

Роман Лебедев

Подземный бог Эрлик-хан

Перед вами сборник статей,¹ посвященный поиску на Алтае мистической Башни Сатаны, о которой в своих письмах упоминал известный французский философ Рене Генон. На основе Центрально-Азиатских мифов подробно рассматривается табуированная у алтайских народов фигура подземного бога и владыки ада Эрлик-хана. Читатель вслед за автором отправится на просторы горной реки Урсул и в прекрасную Каракольскую долину, где древнейшие курганы скифов и тюрок скрывают в себе тайны подземных демонов. Вы узнаете о многовековом почитании на Алтае мифических грифонов, как тотемных птиц падших ангелов; о том, как легенды о подземных женщинах-лебедях связаны с появлениями НЛО на Алтае; о тайнах гор Бабырган и Белуха; о цели визита на Алтай Д.Неру и И.Ганди; о том, кто такие Люди Тени и лежит ли на дне Телецкого озера Чаша Грааля.

¹ Первое издание вышло в свет в международном оккультно-религиоведческом журнале «Апокриф» № 92, июль, 2015 г. // Электронные версии журнала: <http://apokrif93.com>, <http://vk.com/apokrif93>

Оглавление

1. Вместо предисловия
2. Река Обь – адская река Эрлика
3. В поисках реки Змёя. Река Урсул
4. Урочище Сатанай и гора Сатанай на Алтае
5. Сибирский обряд экскарнации и Башни Сатаны
6. Гриф и павлин, как тотемные птицы падших ангелов (Иран, Курдистан и Алтай)
7. Святилище Сетерлү. Петроглифы и рунические письмена в долине р. Каракол
8. Эрлик и шаманско-воинская инициация в рунических памятниках Сибири
9. Таёжные Валькирии (продолжение «Эрлик и шаманско-воинская инициация»)
10. Фигура птицы на высоком шесте
11. Косичка «Кеҗеге» и Эрлик
12. Туэктинские курганы
13. Гора Уч-Энмек, Башадарские курганы и Эрлик
14. Урочище Нижнее Соору. Демон Мангыс и Эрлик
15. Дети змёя Мангыса [Эрлика]. Остроголовые демоны Менквы
16. Прекрасные демоницы - Алмысы
17. Гора/крепость Бобырган – гора Эрлика
18. Белуха – гора Дракона
19. Царство Эрлика – Полая Земля
20. Шамбала, Семипалатинск, Алтай и Джавахарлал Неру
21. Мельница Эрлика
22. Богиня Остара, Люцифер и Эрлик
23. Эрлик – Верблюд - Дракон
24. Эрлик/Люцифер на белом коне. Распятие Эрлика
25. Эрлик - первый Умерший и первый Воскресший
26. Венера – Эрлик/Люцифер – Чаша Грааля
27. Эрлик - Черный человек
28. Эрлик, Ахриман, Митра и Люцифер против демиурга Ормазда
29. Вместо послесловия

1. Вместо предисловия

На Алтае по представлениям как традиционалистов (Р.Генон), так и староверов (бегунов, скрытников) находится склеп Змея, Башня Сатаны. Н.К.Рерих искал в этих местах вход в Шамбалу...

Семь Башен дьявола согласно французскому философу Рене Генону – семь центров проецирования «сатанинских влияний на мир». Башни – центры контринициации, созданные «святыми сатаны». Семь Башен соответствуют семи ангелам падшим вместе с Люцифером. По мидрашистским легендам восставшие ангелы пали на некие горы Востока, где стали распространять свои магические знания среди людей.

В письме от 25 марта 1937 года, которое впервые было опубликовано Жаном Робеном, Рене Генон пишет: «...Они [башни Сатаны] расположены в форме кольца, обступающего Европу на некотором расстоянии: одна находится в районе Нигера, откуда еще во времена древнего Египта, приходят самые опасные колдуны; вторая - в Судане, в горной местности, населенной «ликантропами» в количестве около 20 000 человек (мне известны очевидцы этого явления); третья и четвертая в Малой Азии - одна в Сирии, другая в Месопотамии; пятая - в Туркестане; а две башни должны быть на севернее, где-то на Урале или в Западной Сибири, но, должен признаться, что к настоящему времени мне не удалось определить их точное месторасположение»².

Предполагается, что Сибирская Башня Сатаны может быть расположена в бассейне реки Обь. По утверждению таинственного адресата Р.Генона, известного под инициалами «ЖС»: «река Обь географически представляет собой такую форму, которая служит опорой постоянной активности для определенной категории демонов»³.

В данный сборник вошли статьи, в которых сделана попытка на основе огромной массы этнографического и фольклорного материала принадлежащего народам Центральной Азии отыскать предположительное месторасположение указанной Р.Геноном Сибирской Башни Сатаны.

В исследовании использован гностический подход для понимания сущности Люцифера, согласно которому Люцифер – есть внеземной бог света и красоты, который в результате космической битвы богов упал с Венеры на Северный полюс. Это тот, которого катары называли Люци-Бел, несущий нематериальный свет, Змей – посланник света, несущий спасение бог Крестос, возвращающий в наш иллюзорный мир, майю, иллюзию, материально-временную тюрьму демиурга истинный Золотой век, царство Духа. Люцифер, который пришел помочь человеку вспомнить о его божественном происхождении, о его Духе. На страницах данного исследования образ Люцифера понимается так, как его рассматривали в своих

² Александр де Дананн «Память крови». – Москва-Воронеж: Terra Foliata, 2012.

³ Дугин А. Г. «Конспирология».

трудах такие писатели-мистики как Отто Ран, Мигель Серрано и Хосе М. Херроу Арагон. Именно гностическое осмысление Люцифера помогает лучше понять центрально-азиатские мифы, рассказывающие нам о владыке Подземного царства, боге смерти и справедливости – Эрлик-хане⁴.

⁴ См. об Эрлик-хане и Нижнем мире работы к.и.н. Бурнакова В.А. «Эрлик-хан в традиционном мировоззрении хакасов» // «Археология, этнография и антропология Евразии» №1 (45), 2011 г.; «Путешествие в «Мир мертвых»: мистерия хакасского шамана Макара Томозакова» // «Проблемы истории, филологии, культуры» № 22, 2008 г.; «Традиционные представления хакасов о Нижнем мире (кон. XIX – сер. XX вв.)» // Религиоведение № 2, 2014 г.

2. Река Обь – адская река Эрлика

По утверждению таинственного адресата Р.Генона, известного под инициалами «ЖС», Сибирская Башня Сатаны может быть расположена в бассейне реки Обь: «река Обь географически представляет собой такую форму, которая служит опорой постоянной активности для определенной категории демонов»...

В индуизме «Вайтарани» (др.-инд. Vaitarani, «переносящая», «переправляющая») – священная река, протекающая на середине пути к царству бога смерти и справедливости Ямы (Эрлик-хана). Бурный, быстрый и зловонный поток, полный крови, гноя, костей, трупов. Кишащая морскими гадами и плотоядными животными, кипящая, дымящая, изрыгающая пламя река (Гарудапурана. 2: 15-26). «Махабхарата» (I 158, 19) отождествляет эту реку с подземной Гангой: «Достигая (области) предков, Ганга становится Вайтарани, труднопреодолимой для грешников».

То же и у сибирских шаманов-камов. Земную реку продолжает шаманская синяя река Тойбодым (Тойбойдым), разделяя мир живых и мертвых, уходя в подземные обитатели Эрлика. Тойбодым имеет девять притоков – «Амар-Тимар». Именно через эту реку перекинут волосяной мост, по которому перебирается шаман в своих путешествиях в царство к Эрлик-хану. На берегу реки Тойбодым обитают морские чудовища-глататели, а на дне – кости умерших людей и камов. Название реки «Тойбодым», по которой текут кровь, слезы живых и мертвых людей, означает: «я не насытился», «ненасытная», что отсылает нас к «голодным духам» чудовищам Мангысам.

Возврат души умершего из реки Тойбойдым был невозможен. Они срывались в реку с волосяного моста и не могли выскочить из кипящей воды. В реке Тойбойдым, живут водяные чудовища — абра и Тутпалар, челюсти которых подобны большой лодке. Они охраняют дворец Эрлика и души умерших. Изображения Тутпа и абра в виде мягких подвесок обязательно входят в оформление шаманского костюма, располагались они сбоку в нижней части. Их имели в костюме шаманы мужчины и женщины, которые проводили камлания духам земли-воды (черсу), Эрлику и его сыновьям, кровным духам из категории чистых и другим кормосам⁵. На берегу реки Тойбодым находится замок Эрлика. В шаманских мистериях именем «Тойбодым» именовалась река Обь – «своенравный и ненасытный государь». В графических шаманских рисунках алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина, где представлена водная речная космогония алтайского шаманизма, Царство Эрлика помещено в низовьях реки Обь и называется оно – «Тойбодым – океан (ненасытный)». Ниже «Тойбодым» простирается стихия потопа – «чаик», выше – «Тенгис – море (многоводный)» и «Обь (глубокий)»⁶.

В мифологии хантов и манси р.Обь – космическая река вобравшая в себя сакральные смыслы Мировой реки/Мировой оси соединяющей три мира Вселенной. Космическая Обь воплощается в образе трех священных рек — небесной, земной и подземной, каждая из которых несет в себе черты единой мировой реки. По Оби герой может осуществлять путешествие в иные миры. Основной же его путь лежит в Нижний мир («вниз поплыл») для принятия Инициации. В одном из мифов хантов

⁵ Дьяконова В.П. «О значении реки и воды в культуре тюркоязычных народов Саяно-Алтая» // «Реки и народы Сибири: Сб. науч. ст.» — СПб., 2007.

⁶ Еркинова Р.М. «Шаманский мир в рисунках Г.И. Чорос-Гуркина» // Вестник Томского Государственного Университета, № 316, Ноябрь, 2008.

Обь, как река нижнего мира описана следующим образом: «Ехали, ехали и доехали до катящей гальку каменной Обь; через нее плотно сооружена плотина из мамонтов и юров [мифические животные с огромными рогами, живущие под водой или землей]. Они вошли в семибездную священную воду и начали махать мечом. Куски мамонтов и юров стало относить течением. Они пробили плотину из мамонтов и юров, сели в лодки и начали грести».

Река Обь течет в нижнем мире, куда герой, сын творца Тарыгпещни малясов (он же Мирсусне-хум), проникает через отверстие в скале, которое символизирует сакральный центр мира — точку, в которой начинается путь во все сферы Вселенной. «На том месте, — говорится в мифе, — где небо свисает, скала с дырой обтянута семикратным железным перевесом [рыболовная сеть]». Вход в нижний мир стерегут старик со старухой, хозяева железной сети, которые хотят убить героя. Но он сначала превращается в железного ястреба и прорывается через сеть, падает в священные воды нижней реки, превращаясь в железную щуку. Священная река проходит и через средний мир, и этот ее отрезок является началом пути мифических богатырей в другие сферы вселенной. Она существует и в небесном мире и тогда называется «священной семибездной» рекой, дублируя этим эпитетом «семибездное небо».

Устье священной реки Обь впадает в Северное море — в Нижний мир, царство холода, мрака и смерти. Вот как описывается в мифологии хантов и манси вторжение обитателей этого Нижнего мира на землю людей: «Из залива Северного моря, из края Северного темного священного моря, темноводного благословенного моря выплыло множество лодок с берестяными бортами; с громом едут по шести обским городам, по семи обским городам. У кого хорошая дочь — того покидает хорошая дочь, у кого хороший сын — того покидает хороший сын. С каждой зарей все ближе они, с каждым закатом все ближе они. У кого маленькая дочь — его маленькую дочь стреляют, у кого маленькие сын — его маленького сына стреляют стрелами величиной с чешую сырка». Души убитых увозят на лодках вниз по реке в Мир мертвых⁷.

⁷ Павлинская Л.Р. «Реки Сибири» // «Реки и народы Сибири: Сб. науч. ст.» — СПб., 2007.

3. В поисках реки Змёя Река Урсул

«И пустил Змий из пасти Своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил Дракон из пасти Своей» (Откр. 12:15-16).

Геофизик Никифоров⁸ сообщает, что на Алтае есть место, где зимой не ложится снег и зимуют, не впадая в спячку, тысячи змей. На склоне правого берега Катуня, в 2 км выше устья Урсула, Никифоров обнаружил пятно размером 30 на 70 м, лишенное снега. Снег таял из-за ровного теплого ветра с температурой +4,7 градусов по Цельсию и слегка повышенным содержанием радона. Ветер дул из-под каменных глыб. При попытке начать раскопки из-под камней поползли змеи... Указанная температура соответствует микроклимату подземных полостей Алтая, а воздухообмен такой интенсивности указывает на существование под камнями полости огромных размеров.

Река Урсул (буквальный перевод с алтайского – «река в яме») - левый приток Катуня, в Онгудайском районе Горного Алтая, берет начало на северных склонах Теректинского хребта. По берегам Урсула много курганов (V-III века до н.э.), различных по своим размерам (от 5 до 50 метров в диаметре) и времени захоронения. Здесь сохранились остатки древних оросительных каналов. В долине р. Урсул встречается большое количество петроглифов, найдено три рунических надписи, одна надпись на санскрите, наскальное изображение Будды, в том числе, и артефакты Каракольской культуры (3-2 тыс. до н.э., близка к Окуневской и Афанасьевской культурам).

Именно по берегам р.Урсул расположена основная часть погребений Каракольской культуры для которой характерны изображения антропоморфных созданий в головных уборах с «лучами» или «рогами», солнцеголовых божеств. На погребальных каменных плитах Каракольской культуры можно встретить существ с собачьей головой, примерно в это же самое время в далеком Египте на внутренних стенах пирамид изображались сцены сопровождения собакоголовым богом Анубисом души умершего. Анубис – бог с телом человека и головой собаки, правитель загробного мира, страж города мертвых. Он же – Хентиamenti в Древнем Египте, что означает «Предводитель Запада», «Глава Запада» в котором слово «Запад» имеет прямое отношение к земле мёртвых. В Каракольских погребениях умерших клали головой на Запад. Этот город мертвых, царство Анубиса-Хентиamenti – не подземная ли обитель Эрлика-Люцифера? «Пес – также Град». «Собака - ...это тело, которое ведет тебя к Граду, и верно тебе до смерти». М.Серрано («Город Цезарей»). И здесь вспоминается Каин, которого в изгнании всегда сопровождает сторожевой пёс. Каин - изгнан с лица земли. В расступившуюся землю, как и река «которую пустил Дракон из пасти». Урсул - «Река в яме». Каин, изгнанный в Землю Нод. В Бездну? QLPVTH - сферы, которые можно ассоциировать с Агхартой, с Внутренней Землей?

⁸ См. статьи Иванченко В.Г.: «Алтайская традиция - Змея»// «Ориентация», № 3, 1994 г. и «Река Змеи» // http://www.skitalets.ru/works/2004/stories_ivan/reka.htm

Доктор исторических наук В.Д.Кубарев⁹ сравнивает рисунки с погребальных плит Каракольской культуры с изображениями древнеегипетских богов додинастического периода, а также с символикой воплощенной в стенописи египетских гробниц. Он также находит общность религиозно-культовых предпосылок в пространственной планировке каракольских курганов левобережья Урсула и в планировке памятников архитектуры (храмов, гробниц) Древнего Египта. Иконографическое сходство наблюдается и в расположении каракольских антропоморфных изображений на стенах каменного погребального ящика с расположением горельефных фигур богинь Исиды, Нефтиды, Нейт и Селкит вырезанных на четырех углах саркофага Тутанхамона.

Встречаются в долине р.Урсул и т.н. чашечные камни. Некоторые из них имеют мегалитические размеры. Вокруг этих камней археологи часто обнаруживают большое число кварцитовых и гранитных галек белого цвета, очень правильной шаровидной формы. В этом же районе были найдены менгириобразные стелы, а рядом с ними зооантропоморфная фигура, каменное изваяние с головным убором весьма похожим на древнеегипетский царский головной убор фараонов - немес, платок с двумя длинными боковыми фалдами, вырезанными полукругом и спускающимися на плечи, как раздутый капюшон кобры, готовой к атаке.

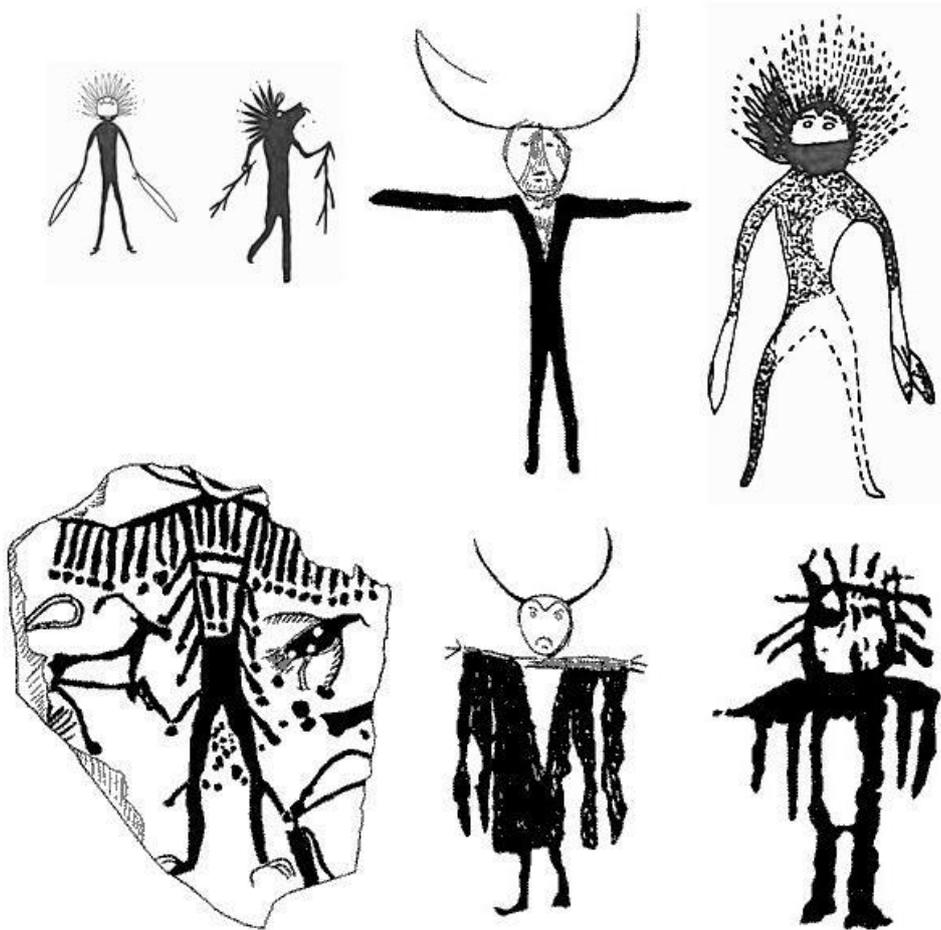
⁹ Кубарев В.Д. «Памятники каракольской культуры Алтая». - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009.

4. Урочище Сатанай и гора Сатанай на Алтае

Ещё один знак, указывающий на предполагаемую локализацию Сибирской Башни Сатаны (Склепа Змея) в районе реки Урсул. В долине реки, недалеко от курганов Каракольской культуры имеется урочище с названием Сатанай и гора Сатанай-Бажи. В этом же урочище было село Сетерлу.

Сатана, Змей, египетский Сет, египетский змей Сата. Змей Сата связанный с символикой умирания и возрождения. «Я емь змея Сата, чьи годы нескончаемы. Я ложусь мертва. Я рождаюсь ежедневно. Я змея Са-на-Та, обитатель крайних частей земли. Я ложусь, мертва, я рождена. Я обновляюсь, я поновляю свою юность всякий день».

Алтайцы с большим почтением относятся к долине Сатаная, а в местечке Сетерлу проводят родовые праздники. В том числе, совершая жертвоприношения владыкам подземных миров – сыновьям Эрлика. Один из них, владыка самого нижнего, девятого слоя Подземного мира – Erke Solton. В шаманских заклинаниях он - Западный черный дух, загробный судья.

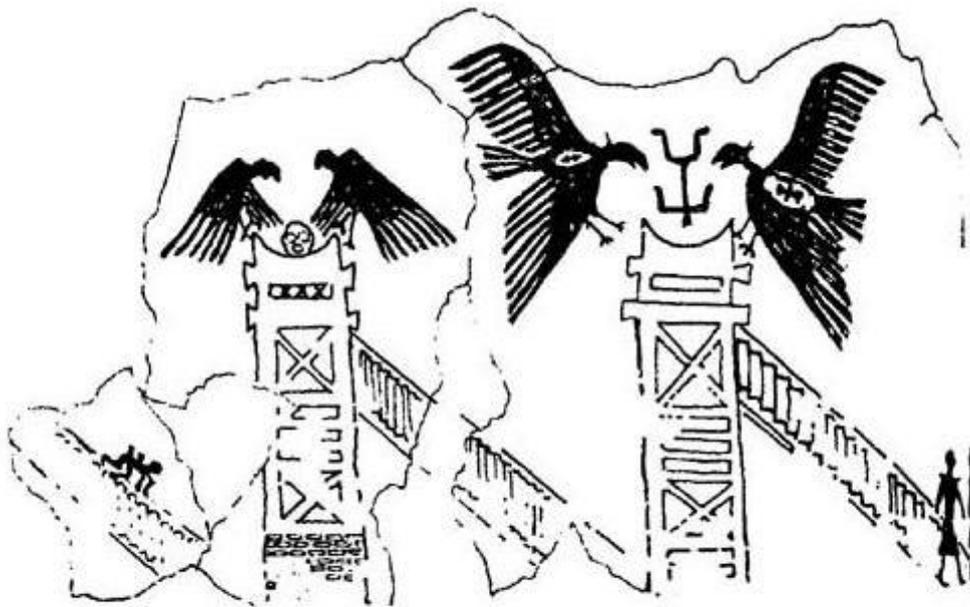

Рисунки Каракольской культуры, 3 - 2 тыс. до н.э.

5. Сибирский обряд экскарнации и Башни Сатаны

Э.Коллинз в своем труде «Падшие Ангелы» связывает зороастрийские иранские обряды погребения (обряд экскарнации, когда труп оставляют на растерзание птицам в Башне молчания (дахмы, дакмы), где происходит «освобождение от плоти») с «падшей» расой-ангелов, нефилим, высокорослыми людьми-птицами с белой кожей европейцев, Стражами.

Э.Коллинз в своей книге размещает иллюстрации с сохранившимися фресками из святилищ, возраст которых 8000 лет, на которых изображены Башни и процесс экскарнации, «освобождение от плоти». Также он упоминает рассказы современных зороастрийцев о том, что в далеком прошлом тела умерших вместо Башен размещали для растерзания птицами или животными на вершинах гор. Как свидетельствуют археологические находки относящиеся к культурному слою 9 тыс. до н.э. к обряду экскарнации прибегали и в Иерихоне на территории Палестины.

8000-летняя роспись с изображением грифонов и обряда экскарнации
святилище турецкого Чатал-Хююка

Итак, обряд экскарнации связан:

- с Башней (иной возвышенностью);
- с птицами (грифонами, людьми-птицами);
- с падшими ангелами, Стражами.

Можно ли ассоциировать эти Башни с Башнями Сатаны? ...

Все-таки какая-то изначальная связь в этих мифах и обрядах должна существовать.

Имеется ещё одно совпадение. Место, где находится одна из Башен Сатаны, которое указано в связи с именем Р.Генона - Западная Сибирь, связанное с рекой Обь. Также и Н.Рерих, искатель Шамбалы, в путевых заметках «Алтай-Гималаи» указывает: «Великая Обь – родина жены и Змия». В реку Обь впадает река Катунь, а в реку Катунь – река Урсул. То есть здесь речь об Алтае. И здесь, как ещё одно подтверждение о местонахождении в этом районе Башни Сатаны, у местных алтайских аборигенов находим отголоски древнего обряда экскарнации на возвышенности. В глубокой древности алтайцы хоронили умерших соплеменников наземным образом, умершего заворачивали в бересту и подвешивали на березе на съедение птицам. У таёжного народа туба встречается т.н. воздушный тип захоронения. Покойного обертывали в берестяные пласты, обвязывали веревками и подвешивали на кедре. «Недостойного или бедного человека закапывают в неглубокую яму, богатых же или весьма почтенных и достойных поведением сжигают на огне или вешают на лесину». Умершего шамана заворачивали в войлок, поднимали на лиственницу или привязывали к ветвям.

6. Гриф и павлин, как тотемные птицы падших ангелов (Иран, Курдистан и Алтай)

Э.Коллинз показывает устойчивую связь между обрядами экскарнации проводившимися в доисторические времена на высоких открытых местах со Стражами (падшими ангелами) – птице-людьми тотемными символами которых у индоиранских народов выступала птица гриф, а у племен Курдистана - павлин.

Грифы могли путешествовать между небом, землей и преисподней, летать в иные миры в поисках знания. Как в суфийских персидских поэтических текстах, так и в зороастрийской литературе встречается сюжет о перьях грифов/ангелов. С помощью этого пера избранным людям мог передаваться т.н. «фарр» (харизма, истина, божественная сущность, свет потустороннего мира, божественный огонь). Авестийская форма слова «Фарр» - *xvarenah* или *xvareno*, этимологически возводится к божественному летящему диску солнца (*hvar*), божественного огня зороастризма. В исламском религиозном фольклоре одно из таких перьев принадлежало ангелу Саадийяилу (*Sa'adiya'il*), в иудаистских легендах - Садаэль, который, согласно арабо-персидскому ученому Закария Мухаммед аль-Казвини возглавлял группу ангелов в облике грифов, которые населяют четвертое небо/сферу. В зороастризме ангел *Sa'adiya'il* это – «полководец/вождь» Садвес или Сатавес, предводитель светил Запада, ассоциируется с планетой Анахид (*Anahid*, Венера-Люцифер). У манихеев он отождествляется с насыщающим дождь богом под тем же именем.

В религии курдских езидов глава ангелов имеет своим тотемом павлина. Его имя: «Малак Тавус», «Пири Малаки-Таус», «Мелек-Тавуз» (*Ṭâ'ûs-Melek*). Малак Тавус был предан Богу-создателю и отказался поклониться человеку Адаму. За это Бог наказал его, изгнал из рая, и назначил править адом. Малак Тавус воспринимается езидами как око солнца, которым оно смотрит на мир и дарит тепло и жизнь. Согласно священному тексту езидов «Черная Книга» (*Масхаф-Реш, Mashaf Reş*) его имя - Анзазил (*Melek Anzazîl*), возможно арабский вариант имени ангела Азазель (*Azazel*). В Книге Еноха Азазель — один из первых падших ангелов, предводитель Стражей. Он научил мужчин оружейному искусству и научил их воевать, а женщин - использованию драгоценных камней, украшений и искусству раскрашивания лица. Другое имя езидского главы ангелов – Ласифарус (*Lasifarûs*) – космическое воплощение Малак Тавуса, в котором ученые увидели сходство с именем *Lucifer*. Абдула ибн Аббас создатель исламской экзегетики говорил, что Иблис назывался Таусом (буквально, павлином) ангелов.

В гробнице езидского шейха Ади имеется бронзовое изображение Малак Тавуса - Таус Эзи (Анзал, Древний), которое носит название санджак – фигура птицы/павлина на высоком шесте.

В преданиях о магическом использовании перьев павлина говорится, что они могут являться защитой от дурного взгляда, предотвращать от гниения.

Существует связь между павлинами и вызыванием дождя. У езидов есть класс священников (прорицателей, ведунов) - Кочак (*Koçek*), которые могли вызывать дождь.

Обратим здесь внимание, что, как гриф/ангел *Sa'adiya'il*, так и Павлин/*Ṭâ'ûs-Melek* связаны, так или иначе, с процессом вызывания дождя. Дождь, вода может символизировать Воду в её начале, то есть как Великую Бездну. Это также изначальная первозданная сила морского змея Левиафана, Древний Хаос.

Павлин также присутствует в мировоззрении ещё одной религиозной общности Курдистана. Это так называемые «люди истины» (Ахл-е Хакк) из племени ярсан (Yâresân). В их легендах говорится, что Азазель воспользовался помощью змея и павлина, чтобы попасть в райский сад.

Теперь обратим свой взор на просторы Сибири и Алтая.

Еще Аристей Проконесский говоря о древнем Алтае в эпической поэме «Аримаспея» упоминал «стерегущих золото грифов».

Говоря о присутствии в древнем искусстве Алтая образа грифа нужно сказать, что, скорее всего символ этой тотемной птицы появился на данной территории вместе с приходом древних скифов (1 тыс. до н.э.). Как отмечают историки, религиозная система скифо-сибирского мира, а в частности «пазырыкцев» (Горный Алтай скифской эпохи) включает в себя два основных компонента – шаманизм и комплекс индоиранских традиций. Возможно, именно индоиранские корни имеют представления народов Алтая о солнечном божестве, светловолосой/рыжеволосой птице-матери – Умай/Хумай. Это шаманская сказочная птица гнездится в воздухе, связана с миром мертвых и птицей-падальщицей – грифом. В иранских же языках слово «Хомай» определяет птицу-некрофага – грифа. В мифологии тюркоязычных народов этот образ выразился в представления о фантастической кровожадной собаке Кумай/Хубай рожденной от птицы гриф.

Но, не смотря на выдвигаемые гипотезы о преемственности образов индоиранской и скифо-сибирской (а впоследствии и тюркской) мифологической традиции образ грифов на памятниках наскального искусства Алтая встречается уже среди орнитоморфных изображений, начиная с периода энеолита (4-3 тыс. до н.э.). Это может быть обусловлено также тем, что территория юго-восточного Алтая входит в ареал обитания черного грифа.

Грифы как мифический персонаж и художественный образ были у многих древних народов (ассирийцев, египтян, хеттов, греков, персов, бактрийцев, парфян) и имели в каждом регионе свою специфику. Только на Алтае найдены грифоны почти всех видов. Нет ни одной археологической культуры, в которой с такой последовательностью и в таком количестве, как в пазырыкской культуре, разрабатывался бы образ фантастического существа, называемого греками грифоном.

Встречающиеся образы птицы гриф в искусстве древнего Алтая можно разделить на несколько типов:

1. Гриф – птица.

2. Грифон – фантастический образ хищного птице-зверя. Характерен для памятников 1 тыс. до н.э. в Иране, Греции и Евразийских степях. В культуре пазырыкских скифов (6-3 вв. до н.э.) встречаются изображения сцен борьбы, где грифон выступает главным терзателем потустороннего мира: «Всем там владеют грифы, свирепые и доходящие до крайнего бешенства... которые растерзывают всех, кого увидят...».

3. Голова грифа – геральдическая композиция характерная для 6 в. до н.э. Известна в скифском, тагарском и древнеалтайском искусстве.

4. Орлинноголовый грифон. Его воплощения, обнаруженные в Башадарском и Туэктинских курганах (6 в. до н.э.), представляют уже законченный тип алтайского орлинноголового грифона. Восприятие и использование изображений грифонов различных типов (персидского и греческого) на Алтае произошло именно потому, что здесь у местного населения уже существовал образ собственной

мифической птицы. Его создателями могли быть предшественники пазырыкцев, проживавшие в Горном Алтае в VIII-VI вв. до н.э. Исследователи отмечают, что настойчивое повторение грифо-орлиного варианта тотемизма на Саяно-Алтае, по крайней мере с VI в. до н.э. до XIII в. и значительно позже, убеждает в мысли, что в данном случае мы встречаемся не с тотемом одного рода, а с божеством.

Говоря об использовании символики грифа в религиозной практике пазырыкских скифов необходимо также упомянуть и о таком артефакте как шлем скифского воина. Это войлочные головные уборы, вырезанные в виде птичьей головы. В захоронениях знатных воинов шапки венчались деревянными наверхиями покрытых золотой фольгой в виде головы грифа (езидский санджак на голове?). Данные шлемы пазырыкцев близки войлочным колпакам украшенных перьями венчающих головы мумий европеоидных людей в погребениях северо-западного Синьцзяна. Основная сакральная функция этих головных уборов с образами грифов заключается в сопровождении умерших в иной мир. Абрис войлочного шлема воинов-пазырыкцев представлял собой птицу, придавая птичьи черты тому, кто их носил. Пазырыкские войлочные шапки-птицы – самые древние из известных прототипов сасанидских и тибетских головных уборов.

Именно Алтае-саянский шаманский костюм, по мнению историков, олицетворяет птицу, а у шаманов также была своеобразная шапка-птица. В общем же для скифо-сибирского алтайского изобразительного искусства характерен архетипический образ колдовского демона-шамана в костюме иметирующем птицу. Время таких петроглифических памятников датируется эпохой неолита, что является отражением древнейших представлений о птице-людях, своеобразная память о падших ангелах, Стражах.

Как ни странно, но присутствует в традициях алтайских народов и образ, казалось бы, совершенно не характерной для данного региона птицы – павлина.

На Алтае в различных вариантах получила распространение мифо-сказка «Золотой Павлин». Записана она была в 1973 г. от сказителя А.Г. Калкина.

Сказка таит в себе несколько потаенных смыслов непосредственно связанных с рассматриваемой нами темой:

Первое, что мы видим в сказке - Павлин имеет золотой цвет и, второе, он ходит, подобно звенящей стали. Что это за Павлин? Металлическая птица? Вимана? Далее, птицы в сказке имеют вид человека и происходят от людей (кукушка-девушка). То есть, это птице-люди. Следующее. Павлин для своей жены сороки, «из своих перьев сделал два роскошных юлбирека». Юлбирек – это шаманская шапка-птица состоящая из перьев. Значит Павлин – шаман и его жена сорока – шаман. В-пятых, сорока, жена Павлина «падаль клюет». То есть это отсылка к образу птиц-падальщиков, к грифам, к обрядам экскарнации? Теперь рассмотрим шестое и получим ответ на предыдущий заданный вопрос. Сорока клюет падаль «на заброшенном дьурт». Что такое «дьурт»? Ойротский словарь дает такие определения: стойбище, государство, род, дом. От слова «дьурт» произошло «юрта». В этой сказке не все так просто. Её корни уходят в глубокую древность. И сказитель, передавая её из уст в уста не зря сохранил эти образы. Почему именно сорока летит «на заброшенный дьурт» по которому ходит и падаль клюет? Юрта – модель макрокосмоса, которая своей формой не нарушает гармонии окружающего горно-степного ландшафта, органично вписывается в него, является как бы его продолжением, его частью, образом. Своей куполообразной, круглой формой она напоминает возвышенность, гору. Именно в таком понимании, как «гора», понятие

«юрта» присутствует в комплексе традиционных погребальных понятий сибирских народов, где обыгрывается метафора: «отдаляется войлочная юрта, приближается солнцепек» (энгэр), что означает «вечер жизни», приближение смерти на месте погребения - солнечный склон горы. Монгольское слово «энгэр» означает не только «солнцепек», но и «умереть», «солнечная сторона холма», где происходят «похороны». Таким образом, если рассматривать употребление в сказке слова «дьюрт», как термин, связанный с возвышенностью, горой, местом погребения, то, вполне весь этот сюжет алтайской сказки можно воспринимать в свете зороастрийского обряда экскарнации, который происходит в Башне молчания.

Но кто же такой Золотой Павлин из алтайской сказки? Птице-человек, шаман, ходящий подобно звенящей стали, причастный к процессу экскарнации?

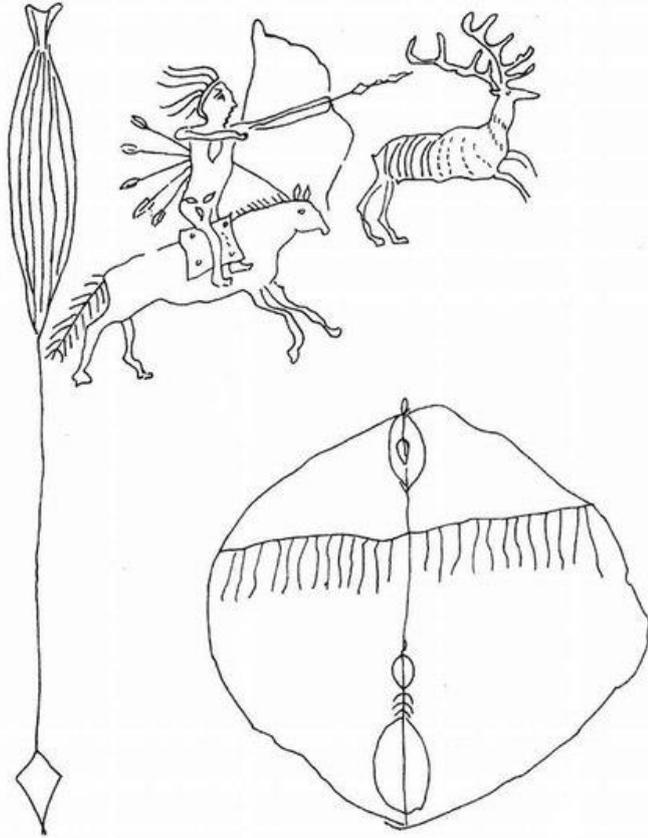
В самом начале сказания Павлина избирают зайсаном. В традиции алтайских народов Зайсан – это вождь, глава сеока (рода), представитель родовой аристократии. Именно ему принадлежит вся власть на землях сеока. Главный правитель Алтая носил титул «Зайсан-Омбо». В алтайском фольклоре встречаются сюжеты, где зайсан посвящался в шаманы. Таким образом, Павлин выступает здесь вождем, главой птице-людей; шаманом, который может передавать другим птице-людям свою шаманскую силу (божественный огонь фарр?) с помощью перьев шапки-птицы. И этот Павлин напоминает не только езидского главу ангелов тотемного Павлина - Малак Тавуса, но и в связи с явными указаниями на обряд экскарнации также ангела-грифа Sa'adiya'il. То есть в этом алтайском сказании нашли свое соединение представления древних иранцев и древних курдистанцев-езидов о тотемных птицах падших ангелов. А может быть, исток этого алтайского сказания о Павлине находится не за границами алтайских гор, а внутри них, в обителях алтайского Эрлика-Люцифера?

Существует на Алтае и ритуально-магическое использование пера павлина. При совершении алтайскими ламаистами обряда шўтеен лама (нама) проводит обряд омовения используя перо павлина (тонус). Также и в алтайском бурханизме во время обряда очищения людей и их жилищ использовался такой культовый предмет, как перо павлина, который бурханистами ассоциировался с пером священной птицы белым грифоном - Каан-Кереде.

Подводя некий итог всему вышесказанному, можно заключить, что действительно на Алтае в наскальном искусстве начиная с эпохи неолита; в культовых предметах и археологических артефактах принадлежащих народам населяющих алтайскую землю во все обозримые исторические эпохи; а также в самой ткани мифологических и религиозных представлений алтайцев (от первобытного шаманизма до современного бурханизма и ламаизма) присутствуют следы принадлежащие «падшей» расе-ангелов, людям-птицам, Стражам, что еще раз подтверждает указания на существование в Земле Сибирской Башни Сатаны или Склепа Змея.

7. Святилище Сетерлү Петроглифы и рунические письма в долине р. Каракол

На правом берегу р. Каракол, недалеко от р. Урсул, протекает р. Сетерлю, где находится святилище Сетерлю (Сетерлү) у горы Кара-Туу (Черная Гора), 3 км от с. Бичикту-Боом, ближе к селу Боочы. Урочище Сетерлү является почитаемым у бурханистов и майманов. Здесь было кремировано тело Боора (прожил 108 лет) из рода кара майман – известный буддийский лама и признанный учитель, лекарь, предсказатель. Когда тело было сожжено, то на месте костра был обнаружен его большой палец правой руки. Который не подвергся огню и серый камень, образовавшийся от его печени. Боор учился в Тибете около 25 лет (или 18 лет), получив степень доктора буддийской философии. Пик его проповеднической деятельности на Алтае пришелся на сер. 18 в.

В 1996 г. в долине Сетерлу был построен субурган из белого гранита посвященный ламе Боор, который в 2002 г. был разрушен некими вандалами.

По-киргизски - «Кара-туу» - черное знамя, которое ставилось у юрты, где был покойник.

На невысоких скальных выходах окружающих Бичикту-Бом (или Бичикту-Боом, алт. – «скала с письменами», «письменная скала») - село на левом берегу р.Каракол. Это самое большое количество найденных рунических памятников и петроглифов.

Поверхность скальных выходов из сланцевой породы идеальны для нанесения гравировок. На местонахождении имеются петроглифы эпохи бронзы и скифского времени, основная часть относится к эпохе средневековья. В качестве изображений присутствуют шаманские бубны, сцены охоты, животные, антропоморфные фигуры.

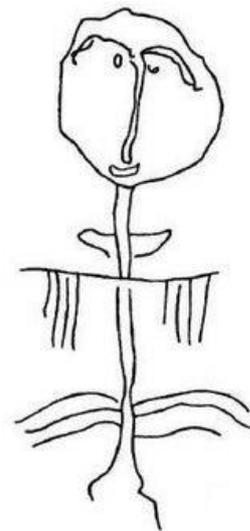
В изображении шаманского бубна¹⁰, прежде всего, привлекает äзи бубна выполненное в виде стрелы (см. рисунки). В этом случае шаманский бубен

¹⁰ Еркинова Р.М., Кубарев Г.В. «Граффити Бичикту-Бом (Из творческого наследия Г.И. Чорос-Гуркина)» // «Археология и этнография Алтая» №2, 2004.

напоминает лук, посредством которого пускались стрелы во враждебных духов – көрмөсов. Наиболее распространенным является äзи в форме антропоморфной фигуры. Здесь же вместо рук нарисована поперечная линия – «кириж» (тетива лука), а отходившие от нее вниз черточки – «конура» (стрелы). Исследователи считают, что данное изображение может говорить о шамане-предке, как охотнике.

В рунической символике Стрела – тоже, что и Колючка, Шип Смерти, Thorn (Г.фон Лист). Стрелы Эльфов. Громовая Стрела германо-скандинавского бога Тора. Стрела Абариса – луч Солнца, на которой он летал. Символ «пятиступенной рунической лестницы» Иоганна Буреуса – это стрела. Стрела - осевое оружие, Ваджра (Р.Генон). Стрела – атрибут бога зимы Улля. М.Элиаде говорит, что существует группа легенд, где Лестница восхождения в Небеса заменена символикой «цепи из стрел». «Герой восходит на Небо, запустив первую стрелу в небосвод, следующую - в первую и т. д., пока ему не удастся создать цепь между Небом и Землей. Этот мотив мы встречаем в Меланезии, Северной и Южной Америке... Поскольку в Австралии лук не был известен, его место в мифе заняло копье с привязанной к нему длинной лентой; герой вонзает копье в небосвод и поднимается туда по ленте» (М.Элиаде «Шаманизм...»).

Среди рисунков Бичикту-Бома встречается äзи в виде антропоморфной фигуры, в которой присутствует изображение радуги в виде трех параллельных дугообразных полос, примыкающих с боков. Радуга на шаманском бубне может означать только тоже самое, что и «Радужный Мост» - Бифрест (др.-исл. *bifrǫst*), который связывает человеческий разум с величием богов, мост соединяющий Мидгард с Асгардом. Он также именуется Асбру (*Ásbrú*) — мост, ведущий от земли к небесам, от слов *áss* — «ас, бог» и *brú* — «мост», т.е. мост асов. В «Нордической мифологии» Бенджамин Торп называет этот мост «колеблющимся пространством». Мост, ведущий к источнику *Urdr*, в котором хранится все знание и опыт прошлого, туда, где сокрыт Дух.

Руническая надпись на одном из памятников Бичикту-Боом

Две краткие строки, вырезанные вертикально. Направление письма - справа налево и снизу вверх.

Транслитерация:

Первая строка:
n r g ö [ü] [g, r] a

Вторая строка:

b t d m i [a, ä]

Переводы:

Э.Р. Тенишев

Транскрипция:

- n(ä) (ä)r(i)g ögä

- (ä)b (ä)td(i)m i(ä?)

Перевод:

- какого мужчину хвалят

- я устроил дом

И.Л. Кизласов

Транскрипция:

- en erig ör

- bitidim

Перевод:

- [Мой бог.] предстань перед грешным мужем

- [Это] я написал

И.Л. Кизласов считает, что первая руна N - начальный гласный в прилагательном en ~ in «низкий, низменный»; вторая руна R - слово ER обозначавшее взрослого полноправного мужчину, оно оформлено показателем винительного падежа = IG (третья руна G).

Не являясь специалистами в филологии и по тюркским рунам, предположим, почему бы не перевести RG, как сокращенное до двух рун имя Эрклига (RKLG)? Тем более что слово [e]R – уже сокращенное имя Эрклига.

И.Л. Кизласов также говорит о том, что данная руническая надпись содержит призыв к божеству или отражает момент личной встречи с божеством.

К какому божеству могли обращаться недалеко от реки Урсул («река в яме»), от горы Сатанай-Бажи, урочища Сатанай, где также долина и река Сетерлю и гора

Кара-Туу («черное знамя, место Смерти»)? Думается, что только к Подземному Царю Эрлику¹¹.

¹¹ По материалам статьи Кызласова И.Л. «Памятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского республиканского краеведческого музея» // <http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2000/05/11.html>

8. Эрлик и шаманско-воинская инициация в рунических памятниках Сибири

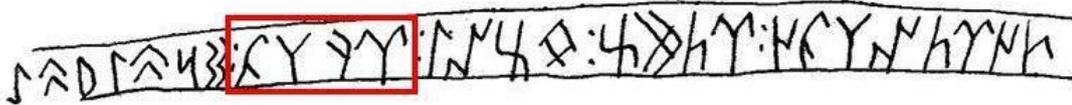
В древне-тюркских рунических памятниках (орхоно-енисейские рунические тексты) Эрлик выступает как бог смерти и Подземного мира, враждебный миру живых, определяющий судьбу людей и срок их жизни.

Впервые он упомянут в 8-ой строке 1-го памятника Алтын-кёля. Это стела, найденная в деревне Иудино возле озера Алтын-Кель, в междуречье Енисея и Абакана, в межгорных долинах к северу от Джойского хребта и в Койбальской степи. Датируется памятник 711 – 712 гг. н.э. Текст надписи гласит: «tört inelgü ertimiz bizni [e]rkl[i]g adyrty jyta», что в переводе значит: «Нас было четверо высокородных. Эрклиг разлучил нас. Увы!».

Рунами на стеле имя Эрлика записано как «rklg». У орхоно-енисейских рун направление письма справа налево.

имя Эрклига записанное
рунами как: RKLG

Рунический текст 8-ой строки 1-го памятника Алтын-кёля, направление письма справа налево
tört inelgü ertimiz bizni [e]rkl[i]g adyrty jyta

Далее мы находим имя Эрлика в рунической книге Ырк-битиг (İrq bitig, 8-9 вв н.э.). Название книги переводится как «Книга Предзнаменований» или «Книга Гаданий». Существует две книги, одна написана руническим орхоно-енисейским письмом, другая – манихейским. Книга включает в себя как манихейские, так и шаманские космогонические мифы. На Алтае книга входила в список священных книг. Имя Эрлика рунами записано аналогично алтын-кельской стеле: «rklg».

В Ырк-битиг он упомянут трижды:

1. в эпизоде, указывающем на греховность называть Эрклига небесным богом. Притча XII: «Рассказывают: муж-воин отправился на охоту. В горах он камлал, [говоря]: Эрклиг — небесный (бог)! (букв.: Эрклиг на небе!). Так знайте — это грешно!»;

2. в формуле определяющей судьбу людей. Притча LXV: «А участь всех и каждого (в руках) Эрклига». Транскрипция рунической надписи: (a)nb(i)r: (a)lqu: k(e)ntii: iitiigi: (e)rklig: ol:;

3. в притче, где говорится о войне (считается, что он также и кам, т.е. шаман), которого Эрклиг сделал своим непобедимым посланцем (вестником). На этом эпизоде следует остановиться подробнее.

Приведем полностью слова из этой притчи: «Рассказывают: сын героя-воина (alp er oylu) пошёл в поход. На поле боя Эрклиг (erklig) сделал его своим посланцем. И говорят: когда он возвращается домой, то сам он приходит знаменитым и радостным, со славой (мужа), достигшего зрелости. Так знайте — это очень хорошо!»

Что мы видим? Лишь приняв участие в бою, и проявив воинскую доблесть, юноша (oylu) «достигает зрелости», «мужественности». Это обряд магической и воинской инициации, который проводит сам Эрлик. Возможно в связи с этим у тюрков Средней Азии и Казахстана слово Эрлик (Ерлік) — означает «мужественный». Ар = Эр — не только «мужественный», но как более благородное — «муж», «честь», «чистота», «светлое».

С распространением буддизма в Азии и в результате перевода буддийской литературы имя владыки буддийского ада Ямы древнетюркскими переводчиками заменяется на имя Эрклига. Но взаимосвязь Эрлика и ведического Ямы намного древнее и глубже. Согласно «Ригведе» бог Яма — первый из смертных. Он «первый, кто умер» и открыл путь смерти другим, в этой своей ипостаси он был царем мира мертвых. Ту же роль играет и Эрлик в древнетюркской мифологии. Вернемся к вышеописанному сюжету из «Книги Предзнаменований». Смысл фразы «На поле боя Эрклиг сделал его своим посланцем (вестником)» определяется с помощью космогонического мифа, согласно которому Эрлик был первым, который открыл для людей путь смерти. В мифе сказано, что было время, когда люди не умирали. Земля заполнилась людьми. Люди, посоветовавшись между собой, спросили совет у мудрой вороны. Ворона порекомендовала вызвать смерть в мир надземный из мира Подземного. Ворону отправили к Эрлику, который привел на Землю смерть, забирая у каждого земного создания жизнь в своё время. Люди стали жить без страха, не зная, когда придет смерть телу. Эрлик разлучает душу и плоть. Таким образом, рассматриваемый сюжет из книги Ырк-битиг в свете космогонического мифа говорит нам о том, что в результате инициации, которую проводит Эрлик, юноша (oylu) становится не только бессмертным мужественным воином, победителем своих врагов на ратном поле, храбрым героем, но и превращается в шамана, который забирает души людей на поле брани.

9. Таёжные Валькирии (продолжение) «Эрлик и шаманско-воинская инициация»

В эпических мифах Алтая процесс воинской инициации непосредственно связан с Эрликом и его царством. Богатырь Эрзамыр (Эр-самыр) подобно шаману спускается в подземный мир Эрлика, где ищет своего брата, найдя его след, который «рассек Алтай». Эрзамыру удастся преодолеть все преграды в пути: пень (как шаман он приносит ему в жертву - белую ленту и молоко), переправу с жидкой грязью через родник и т. п. Наконец, Эрзамыр избивает самого хозяина ада и благополучно возвращается вместе с братом. Эрлик не смог справиться с богатырем, так как Эрзамыр был бездушным созданием, а потому бессмертным. Человеческая душа – творение Эрлика. В эпических сказаниях о Эрзамыре сказано: «не имеющий души, чтоб умереть, не имеющий крови, которую можно пролить». Или в других записях: «Умереть, души нет, Состариться, годов нет».

В алтайском архаическом эпическом сказании «Алып-Манащ», которое сложилось в предгорьях Алтая, герой-великан Алып-Манащ (Алап-Манащ) наделен чертами шамана, а страна, в которую он направляется за своей возлюбленной Ерке-Каракчы, злой дочерью Ак-Кана - признаками потустороннего мира, лежащего за недоступным водным рубежом царства мертвых.

Ища брод через бурную реку, за которой жил злой Ак-Хан, богатырь Алып-Манащ натывается на берестяную лодку, под которой он находит белого как лебедь старика-перевозчика, который впоследствии переправит богатыря на Другой берег. В этом сюжете со стариком-перевозчиком необходимо отметить несколько важных моментов связанных с исследуемой нами темой:

- во-первых, это то, что старик (перевозчик в мир мертвых) обитает в перевернутой берестяной лодке. Лодка является древнейшим примером погребального сосуда, куда укладывался умерший ещё со времен Древнего Египта. Этот обряд был широко распространен у англосаксов, викингов, германцев, варягов, а также у индейцев Северной Америки. Единственный пример мегалитических каменных гробниц в виде перевернутой лодки (навета) можно встретить на острове Минорка на западе Средиземного моря рядом с Перинейским полуостровом (ранний бронзовый век).

Лодка у старика – берестяная, но именно из бересты, в своеобразных берестяных коробах совершали погребение некоторые народы Алтая подвешивая умерших к кедру на съедение плоти птицам. Древнейший обряд экскарнации. По алтайским преданиям мир земной и мир потусторонний связывает (или разделяет) река Тойбодым, по которой плавают на своей черной лодке Эрлик.

- во-вторых, это то, что старик перевозчик сравнивается с белым лебедем. В символике белый лебедь связан с Венерой (Люцифер), с нагой женщиной, с андрогинностью, с «философским Меркурием», с Центром соединения противоположностей. Именно лебедь, наряду с погребальной лодкой, является существенным символом на пути в мир иной. (Керлот Х. «Словарь символов»). У сибирских шаманов птица лебедь – это атрибут первого «черного шамана», который сотворил сам себя с помощью Дьявола. На севере Сибири лебедь символизирует погружение шамана в подводный Ад. Шапка алтайских шаманов украшалась перьями лебедя (М.Элиаде. «Шаманизм...»).

Вспомним богиню-птицу Умай/Хумай, про которую мы уже говорили, связанную с птицей-некрофагом – грифом и обрядами экскарнации. В мифах тюркских народов она чаще представлена в образе женщины-лебедя. Кстати, согласно некоторым саяно-алтайским мифам ей управляет богиня Инеем-хан, супруга владыки всех шаманов Адам-хана, который тождествен Эрлику.

Лебедь – птица подземного бога Эрлика. На страницах своего путевого дневника «Из Сибири» русский этнограф В.В. Радлов, проводивший научные экспедиции по Западной Сибири приводит слова сказителей из древних эпических произведений алтайского народа кузенов и абаканских хакасов. Именно в этих текстах упоминаются подземные существа - «женщины-лебеди», которые живут в царстве Эрлика. По-хакасски словосочетание «женщина-лебедь» звучит как «Хуу хаты», что с архаических времен у этого народа означает: ведьма подземного мира. В хакасском языке слово «хуу» - «белый лебедь» имеет несколько значений, в том числе и «высохший, выцветший, сухой». Например, «хуу пас» - череп (букв, высохшая голова), «хуу чазы» - сухая степь, «хуу сббк» - скелет (букв, голые кости). Души женщин-лебедей хранятся в подземном царстве в черном ящике. Эти женщины-лебеди ведут сражение с алтайскими богатырями. Они являются дочерьми семи подземных владык «эрликов» («ирликов»). Зятем подземных женщин-лебедей является один из подземных владык, некий - «Тйер-Кара».

Как пишет В.Я. Бутанаев в книге «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» в героических сказаниях внешность «хуу хатов» предстает в следующем виде: обладающие бесовским обликом, с оловянными глазами, с острыми, как шило, медными носами и плоскими переносицами, похожими на сточенный брусок. У них были плешивые головы, с ушами размером с вейлку, с пышными грудями, волокущимися по земле, и корявым лицом, похожим на кору тополя. Из-за своих медных лиц «хуу хаты» имеют дополнительные имена: «Чис Ханзар хуу хат» - Медная Костистая высохшая старуха, «Чис Сибелдей хуу хат» - Медная Тощая высохшая старуха, «Чис Хыйазын хуу хат» - Медная Злословящая высохшая старуха.

Главной над всеми «хуу хатами» поставлена старшая дочь семи эрликов «Чик Чеекей хуу хат» - букв. Прожорливый Бес. Она живет на седьмом подземном «таме», в месте слияния семи морей, в семиугольной медной юрте вместе с семьей эрликами. Она имеет отвратительную внешность, которую может изменять. Нос ее бронзовый, а зубы медные. Чик-чеекей имеет широкую талию, которую не охватить семью охапками. Она ходит в стальных башмаках и облезлой кожаной шубе. Чик-чеекей заплетает семь косичек из пестрых змей и украшает себя бриллиантовыми сережками.

Итак, под видом старика перевозящего богатыря Алап-Манаша в мир мертвых, по всей видимости, может скрываться сам царь потустороннего царства бог и судия мертвых душ - Эрлик. Другой берег реки – место, куда старик на погребальной лодке переправил огромное количество богатырей-героев и в котором, по всей видимости (если царство Ак-Кана - все-таки царство мертвых) обитают «хуу хаты» - «женщины-лебеди», которые неразрывно, в героическом эпосе хакасов, связаны с ратным делом богатырей и их смертью, то этот Другой берег, скорее всего можно сравнить с германо-скандинавской Валгаллой, а «женщин-лебедей», соответственно, с Валькириями.

На Другом берегу с богатырем Алап-Манашем и его конем происходят волшебные перемены. Мы уже видим не обычного коня, а некий летательный аппарат напоминающий вимана. Звук от топота коня, как от «сто громов». Скорость его перемещения в пространстве такова, что «слеза, повисшая на реснице старика, не успела упасть». След от копыт коня заполняли черные озера. Как вихрь, как птица летит он по долине. Шерсть его сияет серебром. А это повествование о коне Алап-Манаша походит на современные описания встречи с НЛО: «обернулся белой звездой и поднялся на небо». Сам же богатырь Алап-Манаш во время своего сна описывается как «круглый холм», «будто камень», «будто лёд» от которого «вихрь-буря идет», «вихрь-ветерок рвет столетние деревья, гонит воду рек в обратную сторону». Что это? Описание старта или приземления ракеты?

На Другом берегу, богатырь Алап-Манаш проходит обряд инициации смертью через обряд символического погребения. Воины Ак-Кана захоранивают Алап-Манаша в темную яму, где он спит девять месяцев...

Помог выбраться из ямы Алап-Манашу его верный конь, который прилетел из космоса: «с высокого неба упала звезда и, стукнувшись оземь, стала конем».

В конце сказания Алып-Манаш убивает Ак-Кана и его дочь Ерке-Каракчы, виновницу гибели многих богатырей. Женитьба на красавице кажется ему менее желанной, чем месть. Алып-Манаш обретает волшебные способности оборачиваться карликом, т.е. становится могучим воином-шаманом, Героем-Магом...

Эти сюжеты из эпических сказаний о полувоинах-полушаманах говорят о том, что в древности воинская и шаманская инициации не просто совпадали, а о том, что именно воинский, геройский элемент (понятие «эр» (er) - «муж-воин»; er aty – «геройское имя») проистекал и приобретался благодаря вмешательству потусторонних, божественных сил. В нашем случае этой силой является бог подземного мира – Эрлик.

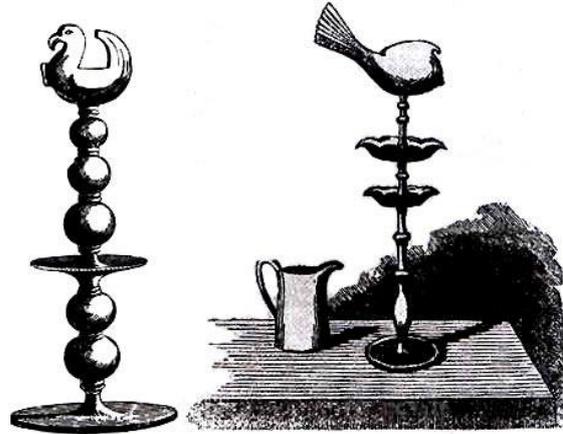
В заключении нашего повествования уместно будет вспомнить, что на Алтае два народа ведут свое происхождение от Лебеда. Это кумандинцы и челканцы. Этноним кумандинцы: «мен куудан буткен кижы», в переводе на русский язык означает: «Я происхожу из лебеда». Челканцы (аборигены Алтая) тоже подчеркивают свою родословную, от Лебеда называя себя «куу-кижи» - «народ лебедь» (лебединцы) наряду с используемым в качестве самоназвания «чалканду». Здесь же на Алтае протекает река Лебедь (Куу), которая, по мнению некоторых исследователей, имела свое название «Лебедь» ещё до прихода челканцев в эти горно-таежные места. Куу-кижи – хранители тайн Золотого озера и потерянного древнего города Камбалык. Это город Джун Ду – Срединная Столица. Лебединская тайга, где очень часты явления НЛО. Откуда здесь этот образ гиперборейского Лебеда? Лебеди - птицы, которые плавают в источнике Урд (Б.Торп)? И не связан ли алтайский лебединский этноним и гидроним с мифологемой Башни Сатаны? Сторожевые Башни Люцифера. Башни – это «врата» в иные миры? Или же Склеп Змея – подземная база НЛО? Башни – «врата» в подземное царство Эрлика, который есть падший Люцифер. Гиперборейский Люцифер, изгнанный на северный (южный) полюс (М.Серрано) и гиперборейский Лебедь. Лебедь – сакральная птица, несущая Свет, спутник Одина (Г.Вирт). А НЛО? Часто в районе р. Лебедь и оз. Телецкого наблюдают НЛО. Не есть ли это Валькирии? Валькирии, как Лебединые девы, которые часто появляются у реки... Не есть ли эти «женщины-лебеди», «Хуу хаты» - Валькирии, которые в своих боевых доспехах и на боевых кораблях вимана

рвущиеся в бой с великанами-богатырями в древности вселяли ужас в горно-таежных жителей Саяно-Алтая? ...

10. Фигура птицы на высоком шесте

Езиды, Курдистан

В езидской религии шарфадин имеют бронзовые (или медные) изображения главного ангела Тавуси Малак (Ангела Павлина, Люцифера), которое носит название санджак – фигура птицы/павлина на высоком шесте. Слово «санджак» в древних тюркских языках означало «знамя, штандарт, флаг». Происходит от корня «санч» (колоть, вонзать, втыкать). Религиозный, духовный и политический символ езидов.

Европа, палеолит

Птица на столбе, сидящая на конце палки имеет архаические корни. Этот сюжет встречается, например, в Европе, в пещере Ласко во Франции на пещерных наскальных изображениях 18 тыс. до н.э.: пронзенный копьем бизон, лежащий человек, птица и нечеткий силуэт удаляющегося носорога. Бизон стоит в профиль, но голова его повернута к зрителю. Из брюха вываливаются внутренности. У человека, изображенного схематично, птичья головка, заканчивающаяся прямым клювом, четырехпалые руки раскинуты, ноги прямые, вытянутые. Словно бы вырезанная из картона птица сидит на палочке прямой линии.

Немецкий антрополог профессор Хорст Кирхнер считал, что лежащий человек – это шаман в экстатическом трансе. Он выдвигал свою гипотезу, о данном изображении, основываясь на аналогии между цивилизацией охотничьих племен Сибири и палеолитической цивилизацией, приводя описание церемонии жертвоприношения коровы из книги Серошевского о якутах. При этом жертвоприношении, как следует из помещенных в книге иллюстраций, устанавливались три столба с вырезанными наверху птицами, напоминающими птицу из Ляска. Из описания следует, что такого рода церемонии происходили у якутов, как правило, с участием шамана, который впадал в экстатический транс. Задачей шамана было сопровождение души жертвенного животного на небо. После экстатического танца он падал, как мертвый, на землю, и тут ему нужно было воспользоваться помощью другого духа, а

именно птицы, в которую он перевоплощался, подчеркивая сходство с нею одеждой из перьев и птичьей маской.

Шаманы Дальнего Востока **Голодные духи Сибири и падшие ангелы**

Птица на шесте распространенный символ в шаманской среде. «Птица на жердочке, мотив, типичный для сибирского шаманства, — это его дух-хранитель». М.Элиаде («История веры», т.1) .

В представлениях якутов душа умершего (кут) сопровождалась в страну мертвых птицей. Я.И. Линденау в своей книге «Описание народов Сибири», писал, когда хоронили богатого якута над могилой, на углах земляной насыпи втыкают шест, на который насаживают сделанную из дерева птицу, что позволяло перемещать ее в горизонтальном положении, тем самым создавалась иллюзия летящей над головой птицы — человека покидающего это мир. Такую птицу называют ёлюю суора тураага (вороны смерти), а ворона, согласно алтайским космогоническим мифам – птица бога Эрлика. У эвенских шаманов в захоронениях конца XIX — начала XX, можно встретить на могильных крестах вырезанную фигурку птицы в стилизованном резном изображении, изображение которой считалось символом ушедшей небо души умершего. Такие фигурки могли вырезаться как в дереве так и из него, и прикрепляться на обоих концах креста. Постепенно такой обряд захоронения остался только у шаманов, в качестве символов вырезались крахаль либо гагара. Похожая фигурка птицы найдена в погребении женщины (предположительно удаганки) на стоянке Родинка II (бассейн Колымы). В фигурке птицы имелось отверстие, что позволяло насаживать ее на шест. Также в погребении были найдены 3 костяных плоских подвески в виде птиц. Такие подвески встречаются на костюмах якутских и эвенских шаманов¹².

Единственный, в целостности сохранившийся до наших дней, культовый комплекс, группа из деревянных сэвэнов (севонов), защитников шамана – это сэвэны из удэгейского стойбища Уленгоу на р. Кусунь датируемые 2-ой половиной XIX века. Удегейцы - Удэ(he) – лесные люди, туземцы Приморья, Дальнего Востока.

В центре композиции стоит главный защитник, помощник и, одновременно, объект поклонения шамана - огромный сэвэн (севохи) Мангни. В правой руке он держит копьё, а в левой поднял меч. Его руки обвиты змеями, чрево выпотрошено, он - пустотелый, что означает его постоянный голод и готовность пожрать злых духов.

Имеет «татуировки» ящерицы (Эхелля) и жабы. «Мангни на холме стоит. Три роста в нем. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди медный круг начищенный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге все отражается» - говорится в удэгейском сказании «Большая беда».

¹² Соломатина В.В. «Роль птицы в представлениях о загробном мире и душах умерших у народов Дальнего Востока России» // <http://sibac.info/11852>

Рядом с Мангни над сэвэнами на шесте деревянная птица «Жуа» (иногда это две или три листовенницы без сучьев и с кольцевыми вырезами по коре на которых укреплены деревянные птицы). Также могут быть колья с изображением человеческих голов (Цзайгда).

Слово «Мангни» означает шаманского защитника, этнограф В.К. Арсеньев приводит другое, похожее на это удэгейское слово, но с одним «н» - «Манга», что значит «судебный защитник». Другие значения удэгейского слова «man̄ga» - «сильный», «большой», «очень», «храбрец», «герой», «молодец». Слово сочетание «Мангани» означает «сильный человек».

В эвенкийских эпических сказаниях встречается персонаж под именем Манги, не только весьма напоминающий удэгейского сэвэна Мангни, но и имеющий характеристики, сближающие его с богом Эрликом. В эвенкийской шаманской фольклористике Манги – хозяин Нижнего мира, живущий на самой большой из восьми шаманских земель Нижнего мира. Манги – богатырь, рожденный от великанов до происхождения людей, «с огромной головой, с тремя глазами» (как у Эрлика). «Он мчится на своих лыжах по небу... след от его лыж тянется по небу – Млечный путь»¹³. В некоторых мифах Манги представляется враждебным великаном, который гонится за эвенкийскими девушками, чтобы завладеть ими ради удовлетворения своей похоти. Распространены мифы, где Манги имеет образ фантастического чудовища без головы, с огромным ртом на груди, олицетворяющий образ злого духа. То есть в этих мифах эвенкийский Манги вполне схож по своему виду и характеру с удэгейским Мангни. Только объекты поедания у них разнятся: у Манги – это девушки, а у Мангни – злые духи.

В некоторых мифологических сюжетах Манги однозначно представлен врагом, хорошо вооруженным и имеющим развитую культуру (доспехи и деревянный дом).

В фольклоре сибирских народов встречается схожий образ, олицетворяющий мифическое чудовище-обжору. В якутском фольклоре встречается прожорливое чудовище Алаа-Могус, способное съесть невероятное количество пищи. В мифах алтайцев встречается отрицательный образ «Сары мангыс» – чудовища, пожирающего людей. В монгольском эпосе словом монгус обозначают как отрицательные, так и положительные персонажи. В фольклоре бурят распространен

¹³ Напрашиваются аналогии со скандинавскими богами. Например, с богом зимы Уллем (заместитель Одина), который носится над землей, используя свои костяные лыжи, которые превращались в солнечный корабль (skip Ullar, skipsyl), в вимана. Иероглиф Улля – сдвоенную стрелу изображали на погребальных лодках (Г.Вирт).

образ мангусов-мангадаев – враждебных людоедов. Как правило – это чудовища, имеющие несколько голов. Монгусы и схожие с ними по названию образы встречаются также в фольклоре тувинцев (мангыс), киргизов (желмогус) и др. народов Сибири.

Этот сибирский голодный ужасающий дух - Мангни, Манги, Алаа-Могус, Сары мангыс и др. – является древнейшим архетипическим следом, который оставила в памяти всех народов Земли раса падших ангелов.

В ветхозаветном апокрифе (входящем в тексты кумранских рукописей) «Книга Еноха» говорится о том, что именно духи исполинов (нефилим, на древнееврейском — «те, кто пал», «павшие»), рожденные от земных женщин и Стражей («бене ха-элохим» — «сыны богов» Быт. 6:14) постоянно «испытывают голод и жажду» (1 Енох. 15:9,11-12).

Это событие было отражено в легендах Востока, где встречаются джинны и злые духи, страдающие от ужасного голода, а также в восточноевропейских сказках, где вампиры (носферату) пьют кровь и не едят никакой пищи, хотя могут испытывать голод и жажду.

Аналогичные существа можно обнаружить и в буддизме. Так, в книге «Буддизм Тибета» Далай-лама XIV, перечисляя типы живых существ, которые движутся в круговороте бытия, упоминает «голодных духов»: «Голодные духи — многочисленные разновидности существ, мучимых голодом и жаждой». Именуются они «Йидак» — обитатели одной из трёх несчастливых сфер существования (т. е. адские состояния, состояния голодных духов и животные состояния). Состояние йидаков описывается как неутолимый голод и жажда.

В индуизме эти существа названы как «Преты» (от санскрит. «ушедший»). В древнеиндийской (ведийской и индуистской) мифологии это духи умерших, в течение некоторого периода после смерти (от нескольких недель до года) остающиеся жить среди людей. Преты выглядят как горящие деревья с горлом толщиной с угольное ушко и с брюхом размерами с гору. Они обитают на перекрестках, излюбленных местах всех духов, привидений, ведьм и божеств, связанных с подземным миром. Также они любят собираться у оград домов и на границах владений.

В германо-скандинавской мифологии говорится о Ётунахтунах — великанах (турсах) семейства Гримтурсенов, детях Имира, живущих в Ётунхейме, отличавшихся силой и ростом, чрезвычайно злобным характером, противниках асов и людей. С древнеисландского Jötunn переводится как «обжора». Не кроется ли тут сходная характеристика с духами исполинов из Книги Еноха, то есть жажда голода, а отсюда и обжорство? В более поздних легендах Йотуны стали отождествляться с Троллями.

11. Косичка «Кежеге» и Эрлик

В алтайском мифическом сказании «Золотой Павлин» (сказитель А.Г.Калкин) в самом начале говорится, что Павлин, которого избрали Зайсаном (вождь и шаман сеока) имел хохолок похожий на традиционную для алтайцев мужскую прическу - «Кежеге».

Алт. - «Кежеге» или «Кежее»; кирг. - «Кежиге»; уйг. - «Гэжгэ»; хакасск. - «Кижиге» или «Кичеге»; шорск. - «Кечеге»; тувинск. - «Кежеге»...

«Кежеге» - у тубаларов, челканцев, кумандинцев, теленгитов, телеутов - национальная мужская прическа - мужская коса, когда взрослые мужчины выбривали волосы на голове, а оставшиеся на макушке заплетали в одну косу, на конце которой в виде украшений закрепляли бусинки или стеклянные пуговицы. Считается, что такая коса - это сакральная связь с духовным миром Тенгри.

В вогульском фольклоре косы золотой богини Калтащ представляют собой космическую вертикаль по которой можно путешествовать с Земного мира в Небесный. Для остяцкого героического эпоса также характерны образы «косатых богатырей» (А.М. Сагалаев «Урало-алтайская мифология...»).

Во времена христианизации на Алтае, когда теленгитов начали крестить, крещеным теленгитам мужчинам срезали эти косы «Кежеге» и меняли имена с алтайских на христианские. Срезать косичку «Кежеге» было позором, так как считалось что из макушки, откуда росла «Кежеге» исходит дух. Многие алтайцы бежали от крестителей, прятались, чтобы не срезать косичку.

У тувинцев существовал обряд обрезания волос («чашты хылбыктаары»), который проводился уважаемыми предками: бабушками или дедушками над ребенком, достигшим 3-летнего возраста. День стрижки узнавали у шамана. «Мальчикам стригли волосы по внешнему кругу, а оставленные на темени заплетали в одну косичку (кежеге) и завязывали ее шнуром или тесьмой. Последние могли быть синего или черного цвета, так как эти цвета считались благополучными для представителей мужского рода. У тувинцев в Овюрском кожуне и у тоджинцев эта прическа сохранялась только три дня, после чего и у мальчика и у девочки волосы обрезали окончательно. Состриженные волосы убирались в узелок или специальный мешочек и припрятывались матерью в специальный сундук или же в подушку, на которой спали родители. Г. Н. Курбатовский пишет, что первые волосы считались дорогостоящими и грешными... «Избавляясь от первых, младенческих волос, ребенок отделялся от потустороннего мира и ставился в один ряд с людьми. Только человек может заплести косу» (Ч. А. Кара-оол «Начальные обряды социализации...»)

У них же во время свадьбы существует обряд «дугдээшкин» (закреплять), когда жениха и невесту сажали рядом, затем соединяли волосы на концах их косичек.

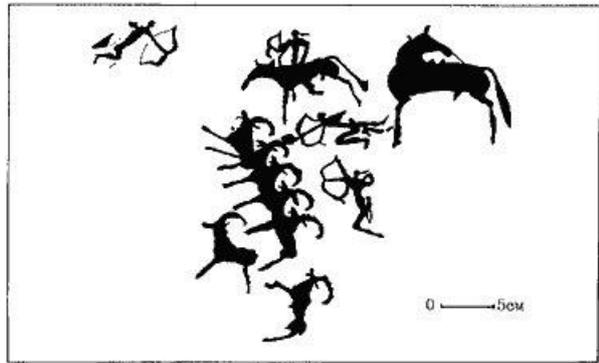
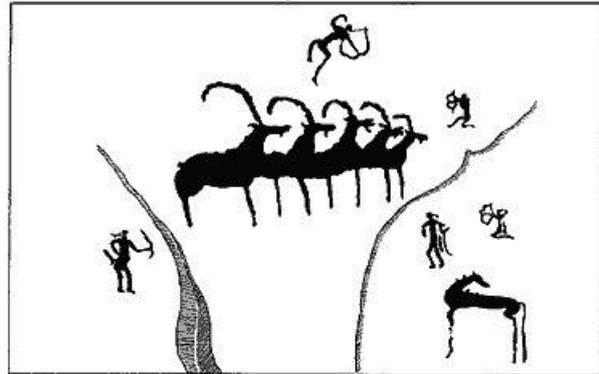
У киргизов, казахов, уйгуров слово «Кежеге» - задняя часть головы. У тофаларов оно означает - длинные ленты на шапке шамана свисающие сзади.

Слово «Кежеге» происходит из средневекового монгольского языка - «gežige», что значит «затылок», «косичка», «волосы», «загривок», «вспомогательные войска». В ордос. - «GeDžige» - помимо указанных смыслов, означает также «западная сторона». Древнемонгольский архетипический корень «gedige», к которому восходит средневековое слово «gežige» считается однокоренным словом с такими общемонг. словами как: «gederge», «gedergü» -

«назад», «обратно». Также монгол. корень «gede» однороден тюркскому пракорню «kät», «ket», «köt» – «конец», «задняя часть».

На раннесредневековых петроглифах Западной Монголии наряду с руническими тамгами имеются изображения охотников и всадников с косами на голове, традиционной прической для народов Саяно-Алтая в древнетюркскую эпоху (И.Д. Кубарев). Хотя некоторые историки отмечают, что именно «Кеҗеге» - прическа с выбритой головой и заплетенной косой из волос на макушке была характерна для племен Южной Сибири уже в андроновский период – 17 – 9 вв. до н.э. (К.Т.Лайпанов, И.М.Мизиев «О происхождении тюркских народов»).

А теперь попытаемся понять, что же на самом деле значит «Кеҗеге». С каким духовным миром связывает себя носитель на голове косы-«Кеҗеге».

1. в тувинской традиции срезание первых волос – это срезание разрыв связи с Потусторонним миром. Но связь все-таки остается. За счет косички - «Кеҗеге».

2. у тофаларов - «Кеҗеге» связана с миром шаманов.

3. в Монголии - «Кеҗеге» относится к воинским определениям.

4. там же - «Кеҗеге» - «западная сторона».

5. в древнемонгольском - «Кеҗеге» - «назад», «обратно».

6. в тюркском - «Кеҗеге» соотносится с протокорнем: «конец», «задняя часть».

Думаю, что все шесть пунктов указывают нам на бога Эрлика.

1. Он - владыка Потустороннего мира;
2. Он – Отец шаманов;
3. Он дарует мужам Ег – воинскую доблесть;
4. Он владыка («Западный черный дух») Подземного мира, который находится на Западе.

Что значат пункты 5 и 6? Эти пункты указывают нам на звезду Венеры, с которой связан бог Эрлик:

5. Монгольские слова «gederge», «gedergü» – «назад», «обратно» - означают обратное вращение Венеры, чем вращение других планет (ретроградное вращение).

6. Тюркский пракорень «kät», «ket», «köt» – «конец», «задняя часть» - указывает на то, что Венера имеет кометообразный хвост, простирающийся в пространство на сорок пять миллионов километров. Венера, как планета с хвостом изображалась еще на камнях Ики. У индейцев майя и ацтеков Венера – крылатый

змеи Кецалькоатль. В книге «Пополь Вух» говорится, что некогда она имела вид змеи. В кодексе Мендосы у Венеры окутанной облаком газов изображен хвостик в виде косички.

Эти последние пятый и шестой пункты в нашей интерпретации не только связывают понятие косички-«Кеҗеге» с «косичкой» звезды Венера, но и возвращает нас к сказке о Золотом Павлине, ибо Павлин – это и есть Венера. В алхимической рукописи Splendor Solis (16 в.) имеется картина «Венера-хвост Павлина» на которой в центре изображен Павлин в алхимической колбе – радужность хвоста, которого означает смену алхимического процесса, а над Павлином изображена Венера, облаченная в золотые одежды. Она едет в золотой повозке, запряженной двумя птицами, через пушистые голубые облака. Также в астрологии Павлин – птица, посвященная Венере (С.А.Вронский и Д.Радьяр).

Таким образом, быть может косичка-«Кеҗеге» - это память (или даже связь!) о Великом Золотом Павлине Тавуси Малак, Ангеле Люцифере, боге Эрлике и его светоносной звезде Венере дарующей духовный свет просветления и свободу духа от паутин демиургических построений.

12. Туэктинские курганы

В бассейне реки Урсул на её левом берегу у с. Туэкта (Туяхта) найдены несколько курганов имеющие захоронения как скифского, так и тюркского периодов.

Среди всех исследованных курганов на Алтае именно Первый Туэктинский был самым большим: его диаметр 68 м, высота 4 м, а на сооружение насыпи ушло около 6000 куб.м камня. Абсолютный возраст Первого Туэктинского кургана составляет порядка 2480 лет и относится он к сер. 6 в. до н.э.

Размер погребальной камеры и особенно высота сруба — до 1,75-1,85 м вполне позволяют предполагать, что они были предназначены не только для помещения колоды с телом покойного, но и предусматривали возможность нахождения внутри камеры людей, непосредственно участвовавших в совершении погребального обряда.

Имеется ряд наблюдений, показывающих, что погребальная камера какое-то время оставалась доступной. Так, на дне могильной ямы были найдены остатки лестниц и брёвна с зарубками, которые могли использоваться как лестницы. Считается, что по этим брёвнам с зарубками и лестницам спускались на дно могильных ям строители срубов; но точно также по ним могли спускаться и люди, совершавшие ритуальные действия на месте захоронения, когда камеры срубы уже были построены, но ещё до возведения насыпи.

Исследователь кургана С.И.Руденко¹⁴ отмечает, что «каменной наброской курган покрыли не тотчас после захоронения, а через какой-то значительный промежуток времени, возможно, только на следующий год». Такой интервал мог являться исключением из правил, но мог быть и отражением определённой системы в последовательности погребального обряда, не зафиксированной при раскопках других курганов.

Внутри погребальной камеры этого кургана, у южной стенки, стоял большой саркофаг-колода, выдолбленный из целого ствола лиственницы длиной 4,25 м. Верхний край (борт)

Гриф — вырезанное из дерева украшение конской упряжи
Первый Туэктинский курган

¹⁴ Савинов Д.Г. «Об обряде погребения больших Пазырыкских курганов» // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб: 1996.

колоды был украшен вырезанными из берёсты изображениями тигров и орнаментом в виде запятых и треугольников. Помимо саркофага, в погребальной камере стоял большой деревянный стол с рейками-закраинами по длинным сторонам, на котором совершались какие-то операции с телом покойного. Возле головы покойника находилась деревянная подушка с углублением для головы и продольным глубоким вырезом для причёски — косы (алтайская коса Кежеге, связанная с Эрликом и Венерой?).

Скелет мужчины из Первого Туэктинского кургана сохранился хорошо. Это был мужчина высокого роста, около 178 см, большой физической силы, в возрасте 40-45 лет. Антропологический анализ параметров черепа позволил С.И.Руденко сделать вывод о принадлежности его к чётко выраженному европеоидному типу¹⁵.

Большой интерес представляют находки предметов вооружения: обломки древков стрел, обломки меча и кинжала, щиты. Один щит изготовлен из куска кожи, в котором сделано около тысячи узких поперечных разрезов. В разрезы вставлено 56 палочек таким образом, что с лицевой и оборотной сторон получился одинаковый геометрический узор. Другой щит сделан из целой деревянной пластины. Он покрыт резьбой, окрашен в жёлтые и красные тона. Сама резьба и окраска имитируют геометрический рисунок кожаного щита.

Рядом со срубом было погребено восемь верховых коней. Их сёдла, уздечки богато украшены резными деревянными бляхами, изображающими лосей, оленей, тигров, грифонов и грифов. Замечательным образцом такой резьбы по дереву является большая уздечная бляха, украшавшая лоб коня. В круглую форму бляхи умело вписаны две фигуры грифонов — фантастические птицы с хищными клювами, звериными ушами, гривами в виде стилизованных рогов оленя, могучими крыльями. Рельефные фигуры грифонов детально проработаны резьбой, передающей дугообразной линией сложенные крылья, а оперение на шее и груди — налегающими одна на другую чешуйками. Совершенная композиция и высокое мастерство исполнения ставят эту вещь в разряд первоклассных памятников алтайского искусства. Орлиноголовые грифоны из туэктинских курганов выделены Л.Л. Барковой в особый тип, наиболее древний и характерный только для пазырыкской культуры.

...

В раннесредневековых могильниках Туэкты относящихся к 7 – сер. 8 вв. н.э. (Туэктинский курган №4) был обнаружен серебряный кувшинчик высотой 11,5 см с рунической надписью по окружности на доньшке сосуда и тамгой в центре доньшка. Возможно, что вырезанные на его донце тамги принадлежали к тогдашней горноалтайской знати.

¹⁵ Руденко С.И. «Культура населения Центрального Алтая в скифское время».

13. Гора Уч-Энмек, Башадарские курганы и Эрлик

В центре Каракольской долины расположен комплекс т.н. Башадарских курганов, основная часть которых ориентированно на вершину горы Уч-Энмек.

Курганы Башадарского могильного поля относятся к разным историческим эпохам. Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.). Археолог, профессор С.И. Руденко¹⁶, зафиксировал здесь 57 объектов. Можно выделить несколько обособленных курганских групп. Сооружения различны по величине (от 87 до 58 м, высотой до 2,7 м). Все они выполнены из камня. Особого внимания заслуживает курган № 51 с земляной насыпью. Диаметр его 40 м при высоте 2 м. Сооружение находится в середине 2 концентрических колец из больших вертикально поставленных камней. Длина одной из таких дугообразных цепочек достигает 350 м. С.И. Руденко исследованы 2 больших кургана.

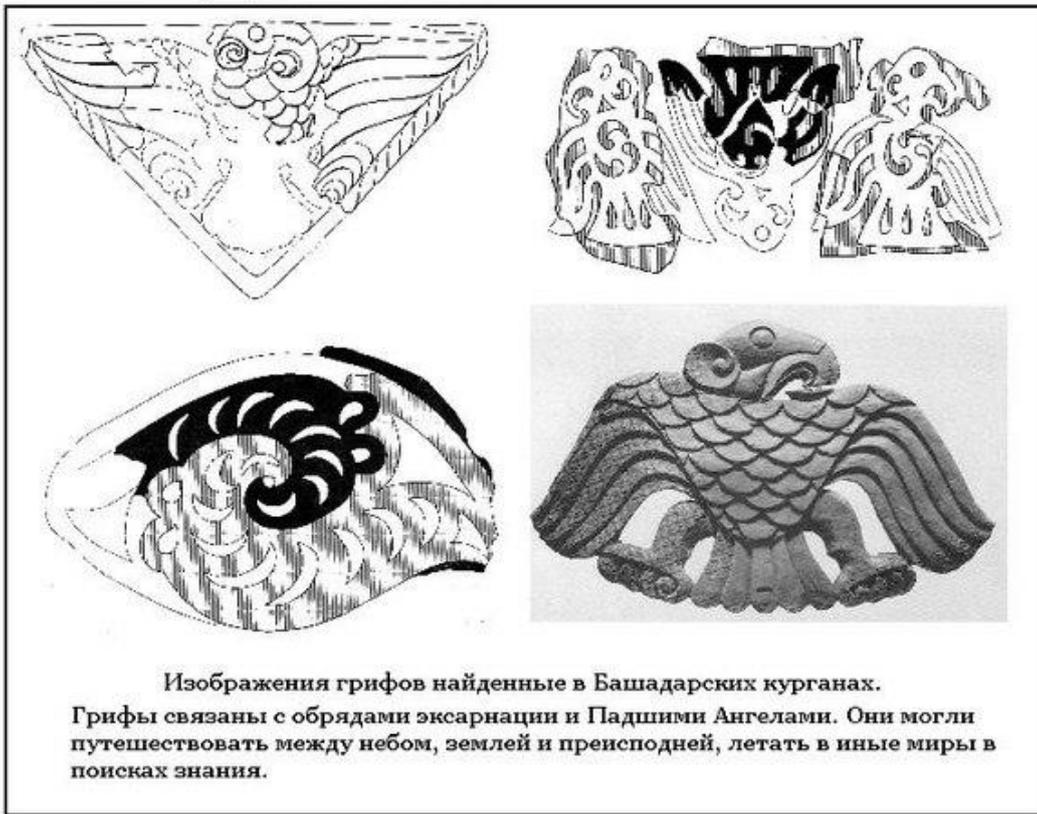
Курган № 1 имел диаметр 40 м и высоту 2 м. К Востоку от кургана отходила цепочка «балбалов». Могильная яма находилась в западной части сооружения. Размеры ее 4,2×4,8 м, ориентирована по линии Запад—Восток. В яме находился склеп в виде деревянного сруба в котором помимо захороненных лошадей у северной стенки находилась погребельная колода с захороненным мужчиной.

Курган № 2 (абсолютный возраст - середина VI в. до н.э) имел диаметр 58 м и высоту 2,7 м. Обнесен 2 каменными кольцами ограды. В могиле найдены остатки бронзовых блях, изображающих грифонов, а также вырезанные из дерева и покрытые листовым золотом грифы с распростертыми крыльями, распущенным хвостом и повернутой в сторону головой.

В 2003-2004 гг. группой ученых¹⁷ под руководством доктора геолого-минералогических наук А.Н. Дмитриева (Институт физики СО РАН) были обнаружены аномальные излучения расположенные недалеко от сдвоенного кургана из группы Башадарских курганов. Это – «магнитный диполь большой интенсивности и небольшого размера». Исследователи отмечают необычные характеристики этого объекта: «Магнитометр, размещенный в максимуме «диполя», обнаружил, что время от времени магнитное поле начинает сильно меняться — наблюдаются макровариации амплитудой до 10 тыс. нТл (для сравнения: изменение поля при магнитных бурях на поверхности Земли не превышает 1'000 нТл), причем происходят они локально, только в этом месте. Кроме того, выявилось, что «диполь» реагирует на присутствие людей — после выхода оператора из зоны поле постепенно упало на 800 нТл в течение 10 мин. Так как объяснение этих свойств с позиции «физики вещества» сильно затруднено, то результаты наблюдений интерпретируются при помощи модели модифицированного физического вакуума В.Л.Дятлова, то есть предполагается, что в данном месте находится вакуумный домен, который и создает магнитное поле».

¹⁶ Руденко С.И. «Культура населения Центрального Алтая в скифское время».

¹⁷ См. статьи Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л., Гвоздарев А.Ю., Шитов А.В. «Обнаружение аномального микрогеофизического объекта на территории Горного Алтая» и Дмитриев А.Н., Шитов А.В. «О геофизических характеристиках курганных комплексов Горного Алтая».

А.Н. Дмитриев и его коллеги высказали предположение, что «курганы представляют собой сознательно построенные экодинамические сооружения, нацеленные на длительный период влияния на природные процессы и на людей».

В 2007 г. на Башадарских курганах провела серию исследований группа физиков и врачей, которые установили воздействие курганов на системы кровообращения человека. Была выявлена тенденция изменения в объёме циркулируемой крови. Значения в целом находились ниже предельных значений физиологической нормы, сердечно-сосудистая система человека работала в экономичном режиме¹⁸.

Директор этно-природного парка «Уч-Энмек» Д.И. Мамыев¹⁹ говорит, что комплекс древнейших сооружений Каракольской долины может восприниматься как построение сакральной геометрии, в котором центральное место занимает вершина горы Уч-Энмек.

Название «Уч-Энмек», по его мнению, может переводиться не только как «Три Темени», но и как «Три ребра», что определяет форму рельефа с тремя гранями, которая образует форму Тетраэдра – фигура сакральной геометрии означающую Огонь. И Именно здесь, на территории Каракольской долины алтайцы проводят церемонию Огня «Учурлу От» (Определяющий или имеющий значение Огонь).

Здесь мы вступаем в потаённый мир символов, раскрытие значений которых подтвердит наши догадки о связи Каракольской долины с богом Эрликом.

¹⁸ Жерносенко И.А., Батурина М.М. «Комплексные исследования священных объектов Каракольской долины».

¹⁹ Мамыев Д.И. «Про Огонь» // http://voopiik-ra.ru/nashe_nasledie/pro_ogon/

Что такое Тетраэдр? В трехмерной проекции, по Платону, это – первая фигура, Огонь, который везде проникает, всё связывает и всё разрушает. Четвертая руна Othil, Os, As - руны огня (Блахетта); материнская первопричина любви (Горслебен); уста и устье, ясень, сила, которая рвет физические оковы (фон Лист).

Тетраэдр = Кватернер = IV = 4 – четыре угла. Но четыре угла – также ромб, что есть два треугольника объединенных основаниями (Р.Генон «Великая триада» гл. II «Различные виды троичностей»). Если двигаться, придерживаясь Платоновской схемы перехода из мира чувственных вещей в мир умопостигаемых Идей, то:

- Тетраэдру предшествует Треугольник (Тернер, руна Thorn),
- далее Линия (Бинер, Irminsul),
- потом Точка (Монада, Schwarze Sonne) – растворение Вселенной и переход на Духовный уровень.

Вспомним, что Тритемий говорил, что численный переход от Кватернера (Тетраэдра) к Монаде – есть основа Магии и Алхимической Трансмутации.

Возможно именно здесь, в Каракольской долине у вершин Уч-Энмек (Тетраэдр, Огонь) находится один из путей к Мировому Столбу Ирминсуль, указывающий на Венеру и далее к Черному Солнцу, которое есть Монада, Точка, «вечное настоящее» - третье, невидимое лицо Януса, третий глаз Шивы/Люцифера, который по Р.Генону трансформирует Вселенную²⁰.

Но кто такой Янус, кроме того, что это один из древнеримских богов, двуликий бог врат (Janus Bifrons), бог входов и выходов, «отец всех богов», божество Солнца Духовного, Врата Неба (Janua Coeli). Отпирает и запирает врата годового цикла. Иногда он – Андрогин, с мужским и женским лицом (как Varphomet). Господин Знания. Владелец ключей от Небес и ада. Символически тесно связан с герметическим Rebis.

Исследователь древнеиндийской культуры Р.Н. Дандекара в статье «Ведийский Яма» показывает, что андрогинным перво-существом, являющимся основным звеном в процессе творения (проявления) Вселенной согласно ведической традиции являлся именно бог Смерти – Яма. То есть получается, что третье лицо Януса, третий глаз Шивы/Люцифера, о которых говорит Р.Генон в «Символы священной науки» - это в то же самое время и третий глаз бога Ямы/Эрлика. Третий глаз Шивы имеет своим отблеском алмаз-Ваджра, но именно «алмазной вершиной» Д.И. Мамыев называет гору Уч-Энмек.

²⁰ См. работы посвященные исследованию концепта «Черное Солнце»:

- Лебедев Р. «В лучах Черного Солнца»;
- Лебедев Р. «Runa Thorn. Врата в Черное Солнце».

14. Урочище Нижнее Соору Демон Мангыс и Эрлик

Урочище Нижнее Соору одно из загадочных мест Каракольской долины. В связи с исследуемой нами темой о Падших Ангелах и поисками Башни Сатаны, долина Нижнее Соору - наиболее значимое для нас место, чем другие сакральные сооружения в бассейне рек Урсул и Каракол.

Нижнее Соору расположено в долине реки Каракол, в устье высохшего русла р. Нижняя Соору в 2,5-3 км на Северо-Запад от с. Кулада. На площади в 32 гектара разбросанно более 420 археологических памятников. Комплекс представлен каменными курганами, поминальными оградками, оградами со стелой в центре и с внешней стороны, каменно-земляными курганами, курганами с провалами в центре и одиночными стелами. История большинства объектов датируется периодом от 2 тысячелетия до нашей эры до 15 века нашей эры.

Историками-археологами была изучена лишь незначительная часть многочисленных каменно-земляных курганов расположенных в западной части огромного скопления различных по форме, размерам, культурно-хронологическим характеристикам и назначению археологических объектов.

Исследованные курганы относятся к древнетюркской эпохе 6 – 7 вв. н.э. В одном из них был погребен конь²¹. В овальной грунтовой могильной яме он был уложен на живот и ориентирован головой на запад. Данный вид кургана представляет собой специфический самостоятельный тип памятников духовной и материальной культуры древнетюркского населения Горного Алтая. Из эпоса тюркомонгольских народов известно, что убиваемый «смертный» конь не является жертвой богам, предкам или покойному хозяину, а имеет «утилитарную» основу. Это, прежде всего, транспортное животное, назначение которого - доставить хозяина в Иной мир и служить ему там в таких же походах, перекочёвках, как и в земной жизни.

Именно в урочище Нижнее Соору, по словам ученых²², находится сосредоточение гигантских усыпальниц, принадлежавших скифским пазырыкским «царям». Здесь имеют место конструкции, которые по своим параметрам превосходят раскопанные курганы Пазырыкского, Башадарского и других могильников. Но попытка провести исследование одного из таких курганов в урочище Соору неподалеку от хорошо известного Башадара с последующей музеефикацией всего комплекса в Горно-Алтайске вызвала активный протест определённых кругов алтайской интеллигенции и настроенных соответствующим образом жителей села Кулада. Этот протест не случаен, т.к. Нижнее Соору имеет особый мистический, ритуальный, психофизический статус...

Ученые из Алтайского государственного технического университета обратили внимание на интересную форму всего комплекса сооружений урочища Нижнее Соору - длинные ряды балбалов, ориентированные по линии север-юг, как некие вешки, маркирующие движение в сторону курганов, будто указующие путь из этого мира в Иной.

²¹ Илюшин А.М. «Об ритуале захоронения коней как этнографо-археологическом источнике».

²² Молодин В.И. «Замёрзшие погребальные комплексы Сибири и глобальное потепление климата. Вероятные последствия» // «Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Материалы всероссийской научной конференции, посвящённой 70-летию со дня рождения Александра Даниловича Грача». СПб: Культ-информ-пресс. 1998.

Геофизики обнаружили здесь уникальную геомагнитную аномалию - выложенную магнитонасыщенными минералами геометрическую конфигурацию. А.Н. Дмитриев и А.В. Шитов²³ говорят что, данные курганные сооружения находятся под контролем скрытых целей со стороны строителей и считались закрытыми для свободного посещения. Веками выработанные для местного населения правила поведения и традиции закрепили этот контроль. Как показывают новые исследования, традиционные предписания к посещению этих сооружений нацелены на сохранение их (этих мест) психофизической информационной полноты. Выявленные аномальные вариаций напряженности физических полей этих мест подтверждают предположение о сознательно нацеленной психофизической специфики сооружений. Кроме того, эти сознательно построенные культовые сооружения имеют и современное экодинамическое значение, поскольку «магнитные метки» (и другие физические поля), заложенные в системах курганов, сопряжены с аномальными вариациями геомагнитного поля в целом и с региональным геомагнитным режимом. Коренное население относилось с почтением и уважением к подобным местам, передавая из поколения в поколение устные правила поведения, которые строго должны были соблюдаться. При этом утверждалось, что можно навлечь на себя «гнев духов», который мог, в предельном случае, привести к гибели человека.

В результате геофизических исследований урочища Нижнее Соору были получены результаты магнитометрии (с помощью квантового магнитометра ММП-303) свидетельствующие о сложной конфигурации и напряженности магнитного поля и общей электромагнитной обстановке. Зафиксировано постепенное увеличение напряженности магнитного поля поперек террасовых сооружений долины. Наиболее значительные и необычные вариации напряженности магнитного поля были выявлены при прохождении операторов возле курганов. Отмечено также и увеличение (на 20-30 мкР/ч), радиационного фона непосредственно вблизи курганов. Повсеместно обнаруживаются и четкие различия в видовом составе растительности на самом кургане и вокруг него.

В ходе анализа замеров, проведенных на вышеперечисленных объектах методом газоразрядной визуализации²⁴, были получены убедительные данные, демонстрирующие тенденции угнетающего воздействия излучений урочища Нижнее Соору на человеческий организм. В зоне Нижнее Соору происходит уменьшение интенсивности свечения с 122,437 фонового показателя до 120,522, то есть замедления реакций метаболизма и общем уменьшении интенсивности энергетики испытуемых. Можно говорить о некоей привнесённой энергии, которая усилила меру хаоса и дестабилизировала процесс регуляции организма испытуемых. Отмечалось достоверное снижение общей и интегральной площади свечения, что, в свою очередь, свидетельствует об уменьшении адаптационного потенциала испытуемых и увеличении коэффициента энтропии. Явно видны неоднородности контура свечения (коэффициент формы увеличен) и даже некий «отъём» энергии (резкие разрывы поля). Действительно напрашивается аналогия и со значением

²³ Дмитриев А.Н., Шитов А.В. «О геофизических характеристиках курганных комплексов Горного Алтая».

²⁴ Жерносенко И.А., Батурина М.М. «Исследование методом газоразрядной визуализации воздействия священных объектов Каракольской долины на человека» // «Мир науки, культуры, образования», Выпуск № 5, 2012 г.; Жерносенко И.А., Батурина М.М. «Комплексные исследования священных объектов Каракольской долины».

имени места «Соору», что в переводе с алтайского языка означает «всасывание», «втягивание», «шрам»...

Древняя легенда²⁵ этих мест говорит о том, что именно в курганах урочища Нижнее Соору обитают злые духи – алмысы. Алмыс или Алмус – дьявол. Если курганы раскопать, то освобожденные алмысы вселятся в людей, как духи войны и будут разжигать распри. Начнутся ужасные кровопролития, и Земля не выдержит их злобной силы. Перед началом природных катаклизмов или войн, алмысы показываются из курганов в виде черных козлят. Также считается, что именно в этих местах погребен желтый демон Сары Монгус. Чтобы обезопасить жизнь людей шаманы устроили большое камлание и загнали Сары Монгус под землю. А чтобы он не выбрался - насыпали огромную кучу камней - «пазырынты», что в переводе с тюркского языка означает «придавленный».

В барабинских мифах²⁶ птица Зузулө говорит, что в молодости она боролась с драконом и забросила его на гору Сөрө. У Г.Н. Потанина одно из имен горы Белуха на алт. – «Уч-Сөрө». Нет ли связи между барабинской мифической горой Сөрө, куда заброшен дракон и горой, рекой, урочищем «Соору» в Каракольской долине?

На киргизск. «соору» - «круп лошади»; «седалище»; «кожа с крупа лошади»; «благородная, лучшая земля». Киргизскому понятию «соору» соответствует сев.-вост. якут. слово «сарыы», что означает «оленья замша». Но именно форму слова «Мангыс» (демон Мангус) Г.Н. Потанин²⁷ сравнивает со словами «мангак», «муйгак», «мыйгак», которые на алт. означают «олень», «самка оленя». То есть получается: «соору» = «олень» = «мангыс»²⁸. Вывод: урочище Нижнее Соору действительно связано с демоном Сары Монгус.

Сары Монгус в алтайской мифологии – прожорливое чудовище в образе змея или птицы (пернатый змей!) пожирающее людей и скот. Монгус, Мангыс, Моос, Могус, Мангу. Манги у эвенкийских шаманов рожден от великанов и имеет три глаза, как бог Эрлик. Мангу, Мангус, Мангыс в монгольской мифологии²⁹ – змееподобное чудовище с множеством голов. Имеет черную или желтую окраску. Огромные размеры. Его пасть от земли до неба. По устной буряткой версии мифа о Гэсэр-хане демон Мангус возник из останков поверженного злого восточного тенгри Ата Улана.

Согласно монгольским эпическим сказаниям был заперт в подземной пещере. В сказе «Бандын Цзан» описан спуск в жилище Мангыса. Вход в него находится под камнем, «сначала лестница тесная и темная, потом просторная, и сверху откуда-то свет падал». В этом сказании у него один глаз во лбу.

²⁵ См. сайт природного парка Уч-Энмек <http://uchenmek.ru>

²⁶ Барабинцы - тюркоязычное население междуречья Оби и Иртыша.

²⁷ Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

²⁸ В тибетской мистерии Цам (религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Забайкалья, Монголии и Тибета) олень (тиб. yi-dwag) считается спутником Бога Смерти Яма – Эрлик-хана. Олень, как и Эрлик-хан, является персонажем очень древним, перекочевавшим в Цам из добуддийских зоомистерий религии бон-по, широко распространенной в Тибете до VIII в. н.э. Интересно, что во время церемонии Цам происходит танец-битва масок (персонажей) быка и оленя. Вспомним о противопоставлении Эрлика и быка (Яма/Эрлик надевает на себя отрубленную голову быка), а также убийстве Ахриманом, противником Ормузда, единосотворенного первобыка.

²⁹ Неклюдов С.Ю. «Мифы народов мира».

В сказаниях о богатыре Мекеле говорится, что душа Мангыса находится на ледяной горе, которая стоит посреди моря. В комментариях же к монгольским легендам «Вода вечной жизни» Г.Н. Потанин сравнивает Мангыса с Полярной звездой. Вспомним, что в мифах о боге Эрлике имеется также упоминание о его стеклянном (ледяном?) престоле и стеклянной верхушке его дворца, а в ритуале нисхождения шамана в Подземное Царство Эрлика даны указания на Полярную звезду.

По монгольским представлениям пожиратель людей Ихи-Мангыс – причина затмений и черных пятен на Луне и Солнце. Сравни с чувашским злым духом Вубар (вубур, вобур) (который сравнивается в др. заметках с бобырганом и Эрликом – Черным Человеком³⁰), который в чувашской мифологии также пожирает небесные светила, тем самым, вызывая затмения.

В сказе «Бай Боролдай» животные Мангыса: медведь, тигр, лев и волк проникнув к небесному богу Терь-хану, были скованы железными цепями. В сказе «Батырь Чонунь-Бель» у Мангыса имеется сын с именем «Темир-цохур-батыр». У бога Эрлика также один из сыновей носит похожее имя «Темир-хан». В монгольских легендах шаман кузнец Темир-боко заменяется скованным верблюдом (животное Эрлика), в северо-сибирских мифах прикованным железными цепями является медведь – отец шаманов (животное Эрлика). В повествовании «Бай Боролдай» сказано, что, несмотря на то, что Мангыс со своими людьми укрывается под землю от молний Терь-хана, он все равно убивает Мангыса молнией. В сказе «Хубогай Хуйнык» имеется схожий сюжет, но имя бога убившего Мангыса «небесной стрелой» - Хурмустен-хан (Хормуста, Ормузд, Ахура-Мазда), который в алтайских мифах известен как Уч-Курбустан, противник подземного бога Эрлика. Данные места из легенд о Мангысе: сковывание железными цепями его животных и убийство молнией, также можно сравнить с легендами об убийстве бобыргана (Эрлика) молниями Тенгри³¹ и о сковывании белки-летяги при её проникновении вместе с шаманом в небесные обитатели Тенгри, как и сковывание, и распятие Эрлика³².

Исходя из общности мифологических образов демона Мангыса и бога Эрлика можно утверждать, что курганы урочища Нижнее Соору в Каракольской долине в бассейне реки Урсул могут скрывать в себе тайны погребения сброшенного с небес бога Эрлика, падшего Люцифера или одного из его ангелов, «мангысов», «алмысов».

³⁰ См. статьи «Гора/крепость Бобырган – гора Эрлика» и «Эрлик – Черный человек»

³¹ См. там же.

³² См. статью «Эрлик/Люцифер на белом коне. Распятие Эрлика».

15. Дети змѣя Мангыса [Эрлика] Остроголовые демоны Менквы

Остроголовость, удлиненность, продолговатость черепа – один из признаков представителей расы Падших Ангелов, Стражей о которых пишет Э.Коллинз в своей книге³³. Подобные антропоморфные головы, сочетающие в себе удлиненность, остроконечность черепа и змееподобные лица («подобно гадюки») встречаются в северном Ираке уже в 6750 – 5000 гг. до н.э., а также в период Убейдской культуры 4500 – 4000 г. до н.э.. Английский археолог Леонид Вулли считал, что антропоморфные змееподобные статуэтки культуры Убейда – это изображения хтонических божеств Подземного мира. Именно на территории Сибири, от Монголии до Северных широт, от Урала до Дальнего Востока, куда Рене Генон поместил одну из Башен Сатаны, мы встречаем множество артефактов подобных Иракским, которые говорят нам о существовании на Сибирских просторах некоего культа змееподобных антропоморфных существ с удлиненными остроконечными черепами.

В 19 веке Г.Н.Потанин³⁴ записал со слов монгольского ламы из Дзундуна миф о богатыре Дзалута Мерген в котором говорится, что от любовной связи земной женщины и пернатого змея, владыки Подземного царства Мангыса [Эрлика] родилось семеро остроголовых детей.

В мифологии обских угров известны остроголовые таежные демоны, людоеды-великаны – «менквы», «менгке» (у восточных хантов – Сэвэс, Сэвс-ики). Они являлись охранниками святилищ. Нередко вблизи культовых мест устраивались целые «заставы» лесных великанов. Обычно это была группа из семи остроголовых деревянных изваяний.

Менквы³⁵ появились тогда, когда «земля установилась. Людей еще не было в те времена. Эти менквы с неба в море были спущены. Из моря они пешком вышли, вверх по Оби и Сосьве поднимались». По другой версии Нуми-Торум вырезал их из лиственницы. В другом предании семь менквов являлись сыновьями Вороны [ворона и ворон – птицы Эрлика], живущей около с. Сартынья. Их эпоха называется менквенг-торум – «менквов эпоха» (манс.). Внешний облик менквов подобен человеческому, но у них заострѣнные головы, которых может быть больше одной (до семи), железное тело, длинные ногти. Иногда они имеют вид ели, рост равен высокому дереву, у них огромная физическая сила; когда они приближаются, то шум шагов слышен издали, скрипят деревья, ломаются сучья, начинает завывать ветер. Менквы могут изменять свой облик, обращаясь в ящерицу, паука или лягушку. У манси менквы тесно связаны с медведем. Менквы принимают участие в медвежьем празднике мансийской фратрии Пор, тотемом которой является медведь. Менквы живут также, как и люди, имеют жен и детей. Они охотятся, но не на тех

³³ Коллинз Э. «Падшие Ангелы».

³⁴ Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

³⁵ См. статьи:

- Новиков А. «Горы, где живут менквы» // <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/866/>
- «Мифология хантов и манси» // «Другие сверхъестественные существа. Менквы»
// <http://ethnic.ru/edu/myth/myth14.html>
- «Мифология манси»
// <http://yamalarchaeology.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=152>

животных, что человек, хотя у них те же названия и приблизительно тот же вид. Их собаки похожи на соболей и носят шелковый шнур на шее.

Считается³⁶, что остроголовость скульптуры у обских угров связана с образом божества и его рангом: божество высшего ранга изображалось остроголовыми, уплощённую голову имели идолы, стоявшие на низшей ступени иерархической лестницы. Остроголовая иконография идолов менквов сложилась в районе Нижнего Приобья ещё в I тысячелетии до н.э.. Технологические приемы и образы, которые мы видим в северной религиозной скульптуре, можно найти у идолов из торфяников Среднего Зауралья, относящихся к эпохе бронзы – грубо обработанная круглая или плоская фигура с острой головой, с одним или несколькими поэтажно расположенными лицами.

Остроголовость свойственна ритуальной скульптуре народов уральской языковой семьи. Этой особенностью обладают изображения как обских угров, так и селькупских лозей, нганасанских койка, кетских дос'н. Остроголовость характерна не только для религиозной деревянной скульптуры ненцев, селькупов, кетов, ханты и манси, но и для металлических антропоморфных личин, распространённых в раннем железном веке и средневековье на памятниках Приуралья и севера Западной Сибири. В одном из мифов ненцев Ямала имеется описание злого духа подземного мира На, где он «железной головой» касается верхнего неба. В легендах и преданиях коми, южных соседей ненцев, нечисть также имеет длинную остроконечную голову.

Интересные параллели остроголовости ненецких идолов имеются в погребальной традиции тоболо-иртышских татар. В Вагайском районе Тюменской области на кладбище зафиксированы плоские надгробные столбы – баган, в которых весьма отчётливо выражена антропоморфность: выразительно профилировано остроконечное навершие, символизирующее голову.

Также подобный артефакт – керамическая фигурка женщины с вытянутой головой (весьма похожая на находки статуэток с удлиненными черепами из Телль-эль-Убейда), был обнаружен учеными на Нижнем Амуре в с. Кондон (в переводе означает «Драконье»). «Кондонская Венера» или «Амурская Нефертити» была создана в период 3 – 2 тыс. до н.э.. Вся топонимика здешних мест пронизана «змеиной» и «драконьей» мифологией: «кондо» — «дракон», «кайласу гэбуку» — «поклонись сердцу дракона», «амба полиэхани» — «черт скатился», «муйки омони» — «змеиное гнездовье». Подобные фигурки позже были найдены и в поселениях Сучу, Хумми, Кольчум-3³⁷.

В русской средневековой живописи облик чёрта отличался от человеческого облика именно остроголовостью. В демонологических представлениях русских остроголовость считается одним из основных признаков в характеристике многих представителей нечистой силы.

³⁶ Барышев И. «О возможных интерпретациях культовой скульптуры о. Вайгач» // «Культурологический журнал», №1, 2014 г. // <http://www.intelros.ru/readroom/kulturologicheskij-zhurnal/ku1-2014/23027-o-vozmozhnyh-interpretaciyah-kultovoy-skulptury-o-vaygach.html>

³⁷ Смотри статьи:

- «Амурская Венера: история, догадки и вопросы» // <http://natpopova.livejournal.com/316427.html>

- Иванов (Ардашев) В.В. «Тайна глиняных змей» // <http://svgbdvr.ru/dalnevostchniki/taina-glinyanykh-zmei>

16. Прекрасные демоницы - Алмысы

В этой главе остановимся подробнее на описании часто встречающихся на территории Саяно-Алтайского региона демонических существ Алмысов.

В Горном Алтае имеется пещера Усть-Канская именуемая «Алмыс Туу Боом» («Гора Алмысов»). Пещера находится в 3,5 км восточнее села Усть-Кан на правом берегу реки Чарыш, вблизи тракта на Усть-Коксу на горе Белый камень. Пещера имеет 17 метров в длину и 12 в высоту. Археолог С.И. Руденко открыл здесь палеолитическую стоянку. Это первая стоянка древних людей, выявленная на территории Северной Азии. Здесь были найдены кости винторогой антилопы, которая на Алтае исчезла раньше, чем вымерли мамонты и носороги. В пещере были обнаружены грубой работы каменные и костяные орудия труда (резец, скребки, остроконечник, наконечник дротика из кости и др.). На многих костях заметны следы обработки их каменными орудиями (отверстия, насечки и т.д.). Согласно легендам пещера долгое время являлась местом жительства Алмысов.

У этого нечистого духа из Нижнего мира множество имен: «Алмыс» (Алмын, Албын, Алмус), а также: «јес тырмак»; чалканск. – «јес сырвак»; казахск. – «джез-тырмак», что значит «медные ногти, когти». В мифах Алмыс именуется еще как «Пери» (чистые духи); «Джалмауз» («жалмауыз-кемпир» – существо, пожирающее людей); чудовище «Дяу»; лесной человек «ләгсүрд» с топором на груди; голые («без штанов») хозяин или хозяйка горы, озера, кедра.

Алмыс³⁸ нередко предстаёт перед таёжными охотниками в облике красивой голой женщины с медными ногтями: «красивая алтайская девушка», «неземная девушка пери». Хотя встречаются Алмысы обеих полов: мужчины и женщины. Алмысы крадут чужих детей, но чаще всего соблазняют своей красотой и наготой охотников, вступают с ними в любовную связь для зачатия детей, могут некоторое время сожительствовать с охотниками. Чаще в руки Алмысов попадают травмированные в тайге на своем промысле охотники. Девушка Алмыс вылечивает, исцеляет его - «повела белым цветком, обмыла его целебным источником – аржан». Они начинают совместную супружескую жизнь, и она рождает ему детей. Нередко детей от совместной связи с людьми Алмысы употребляют в пищу. Вернувшись с охоты в логово Алмыса, охотники замечают, как Алмыс готовит им пищу. В основном это «казы-карта / касы-карта» из собственного мяса и внутренностей, кишок девушки-Алмыса или суп из мяса бедренной части, вырезки из подмышек, своих ребер. Если же это чай, то он готовится из соскобленной омертвевшей кожи стопы (голени) и молока из груди Алмыса. Как говорят охотники: «очень вкусный чай». Считается, что двое сыновей Алмыса стали прародителями двух алтайских сёёков (родов): алмат и јети сары. Сын Алмыса и охотника становится «знающим» – «неме билер».

Алмысы согласно мифам могут оборачиваться животными: черной козой, рыжим щенком, огромной птицей, бабочкой, а также превращаться в неодушевленные предметы, например, в пепел или быть просто невидимкой. Алмыс может приходиться во сне к охотнику в образе Человека с Черным лицом³⁹.

³⁸ Источник легенд об Алмысе - Яданова К.В. «Встреча охотника с духами-хозяевами/алмысом. Опыт указателя сюжетов и версий по материалам алтайской фольклорной традиции».

³⁹ См. главу «Эрлик - Черный человек».

Волосы у женщин-Алмысов - рыжего, светлого цвета – «сары үй кижі»⁴⁰. Они приезжают на рыжем коне. У женщин-Алмысов имеются отверстия в области подмышек и на темени. Иной раз они предстают в виде одноглазого чудовища. Они «никогда не смеются и носят одежды только с длинными рукавами», чтобы люди не обнаружили их медных ногтей. В другом месте дается такое описание девушки-Алмыса: у неё «ладони рук [были] из синего железа, как лезвие ножа, а концы пальцев острее конца пики и легко вонзаются в камень».

Живут в основном Алмысы в пещерах. Охотники находят в горных россыпях отверстия, похожие на дымоход – тундүк, через которые видно женщин-Алмысов. Иногда Алмысы спускаются с неба.

Бывает, что Хозяйки гор одаривают полюбившихся им охотников пушниной и волшебными камнями: «те камни – рождавшими железом камнями были». Алмысы любят слушать пение и сказки сказителей-кайчи, а также танцевать под музыку: «хозяйка горы – женщина, совершенно голая, плясала и как у неё груди тряслись».

Убить Алмыса непросто. Простая пуля или нож его не берут. Его можно уничтожить, лишь пронзив ему сердце медным ножом; застрелив из медного лука; зарезать ножом «с красной рукояткой» принадлежавшим Алмысу или же «белым топором»; зарядив ружье медью и обрезками старого войлока – «курумчы».

Алмысы боятся и почитают охотника, который жил с алмысом.

⁴⁰ См. главы, где говорится о светловолосой, рыжеволосой птице Умай/Хумай, она же женщина-лебедь; Хомай – гриф-некрофаг; Кумай – кровожадная собака.

17. Гора/крепость Бобырган – гора Эрлика

Бобырган (Бабырган) - гора возвышающаяся недалеко от р.Катунь – ворота в Горный Алтай. Самая северная вершина Семинского хребта, расположенная на границе степной и горной зон.

Бобырган состоит из 3-х вершин. В девонский период (416-360 млн. лет назад) гора была действующим вулканом. В кратере вулкана — на самой высокой из 3-х вершин — еще полвека назад было озеро с прозрачной водой. Вершина Бобыргана имеет вид плато, на котором возвышаются многочисленные гранитные и сиенитные останцы 5-20-метровой высоты, которые благодаря выветриванию имеют вид башен и крепостей. При определенных погодных условиях гора похожа на старую разрушенную крепость. С определенного места ровно в полночь в полнолуние в профиле горы можно увидеть силуэт головы спящего воина.

Доктор геолого-минералогических наук Алексей Дмитриев (Институт физики СО РАН) в своих работах доказывает, что треугольник между сёлами Майма, Платово и горой Бобырган является «местом тысячи молний» — аномальной зоной, характеризующейся значительно повышенной грозовой активностью — здесь за 60 секунд бывает до 100 и более грозových разрядов, в то время как в других точках возможно не более 15 вспышек. Над Бобырганом регулярно наблюдают светящиеся шары. А.Дмитриев относит эти явления к процессам грозоактивных разрядов, которые встречаются в виде объемных молний, спрайтов, джетов, «ангелов», полосовых, шторных, шаровых, в виде классического летающего диска и др.

На протяжении многих веков, на горе Бобырган шаманами проводились камлания, так как она являлась родовой тотемной для нескольких местных алтайских родов: тодош⁴¹, очы, чапты и чагандык. Это место было табуировано для женщин, им не только нельзя было подниматься на склоны Бобыргана, но и даже смотреть на нее. В 2009 году в окрестностях горы археологами было открыто 8 археологических памятников: 2 поселения, 4 одиночных кургана и 2 курганные группы. На самой горе археологические раскопки не проводились.

По различным алтайским поверьям гора Бобырган – это окаменевший богатырь. Каждая гора Алтая имеет имя и мифическую биографию. Так, существует поверье, что некогда, в допотопные времена на земле жили богатыри, наделенные колоссальной силой. После потопа земля стала мягкой и не могла удерживать исполинов. Тогда тела богатырей стали горами, а в горах оказался заключен дух каждого из богатырей (ту-ээзи, таг-ээзи). Великаны, заточенные в камни. Горы - окаменевшие тела великанов. Целые горные хребты - лежащие герои-великаны, ждущие, когда наступит час освобождения. Они жили тогда, когда камни были мягкими. То есть тогда, когда великаны с помощью своего третьего глаза могли придавать камням форму и делать из них Вимана...

⁴¹ Напомню, что именно в местечке Сетерлу, рядом с долиной Сатанай, горой Сатанай-Бажи и р. Урсул род (сёок) тодош проводит свой родовой праздник. И доктор А.Дмитриев проводил свои геофизические исследования не только у г.Бобырган, но и у курганов в Каракольской долине. Таким образом два географических места на Алтае: г.Бобырган и р.Урсул имеют между собой некие связи и, одновременно, указывают нам на локализацию предполагаемых мест сибирской контр-инициации. Здесь также надо обратить внимание, что на северо-западном склоне г.Бобырган берет свое начало река Сетовка (длина реки 45 км). В устье реки находится село Сетовка. И здесь, у Бобыргана, и в долине Сатанай у р. Урсул, таким образом, находим топонимы и гидронимы с корнем «СЕТ», сравнимым с именем египетского бога-воина и смерти Сета (Сет, как и Эрлик связаны с воинской доблестью), что еще раз подтверждает наши догадки.

Также, в переводе с алтайского слово «Бобырган» (Бабырган) означает «белка-летяга» (хакас. – «пабырган»; тув. – «авырган», «абырган»). У Г.Н. Потанина⁴² говорится, что это название ей дали за то, что она камлает, издавая звуки: бо, бо, бо (монгол. – «бё» - шаман). Он сообщает, что имя Бобырган входит в число имен богов, которые упоминаются в призываниях алтайских шаманов. Исследователь центрально-азиатских мифов сравнивает алтайское имя летяги «Бобырган» со словами из других языков, имеющих похожую коренную основу: южноруск. – «упырь»; польск. - «upiór»; сербск. – «verig» - мертвец, ходящий по земле; чувашск. – «вубур» (вобур) – злое существо, поедающее Луну; крымск. татарск. – «обур» - мертвец, пьющий молоко женщин. В татарск. – «убырь» - колдун, поедающий трупы или его вечно-голодный дух. Этим же словом обозначаются провалы или дыры в земле. Убырь живет под землей.

В удмурт. – «ибыр» - злой дух умершего колдуна вредящий людям. Он ворует детей и скот. Питается покойниками. Ибыр летает в виде огненного змея или огненного шара, иногда больших размеров, который при спуске на землю оборачивается человеком или, поднимаясь в небо, вновь принимает вид огня.

По монгольским представлениям⁴³ молния представлена в виде многоголового дракона-змея «Абырга-могай» (Аврага-могой, Абарга-могой, Амырга-могус, Тамир-могус, Амырга-мос) обитающего под землей и похищающий людей и скот. Абырга-могай - помощник шаманов для путешествия по мирам.

Но, не смотря на сходство имён: змея «Абырга-могай» и белки-летяги «Абырган», в мифах о белке-летяге молния является, наоборот, орудием кары «громовыми стрелами» Неба/бога Тэнгри, которыми он преследует белку-летягу, как врага своего сына.

В алтайских сказаниях о «сыне неба» главным является сюжет, в котором Бобырган/летяга, прежде, обитал также на Небе, но после был свержен с него за то, что «выкопал» глаза старшему сыну неба. Здесь вспоминается другое сказание, где говорилось о конфликте между двумя сыновьями Неба/Тэнгри: старшим и младшим. Младшему было предписано стать главным царем/богом, но его обманул старший сын Тэнгри, украв у своего младшего брата цветок из золотой чаши, как символ предзнаменования будущей власти над миром. Младший сын становится Эрликом. Сопоставив два сюжета из этих мифов про Бобырган/летягу выгнанного с Неба и обманутого Эрлика видно, что, скорее всего Эрлик и есть Бобырган/летяга, который и выколол глаз своему старшему брату, любимому сыну Неба в отместку за воровство.

В одном из рассказов шамана, приводимом Г.Н. Потаниным⁴⁴, сказано, что шаману, попавшему на Небо, небесные боги сказали железом сковать белку-летягу. В других местах говорится о распятии⁴⁵ летяги на дереве или на перекрестке двух дорог, приколовив её к земле четырьмя гвоздями. То есть то же, что и в предании о распятии Эрлика «на четыре кола». В некоторых мифах Бобырган/летяга названа шаманом: «Гозраш-кам».

⁴² Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

⁴³ Потанин Г.Н. «Исследования и материалы». Под. ред. И.В. Ерофеевой

⁴⁴ Потанин Г.Н. «Ерке. Культ сына неба в Северной Азии».

⁴⁵ См. статью «Эрлик/Люцифер на белом коне. Распятие Эрлика»

В свете вышеописанного можно предположить, что гора Бобырган (и связанные с ней аномальные явления, такие как «треугольник тысячи молний», и появления светящихся шаров над горой):

- во-первых, является местом, связанным с вратами, с входом в подземное царство Эрлика,
- во-вторых, это то, что сама гора/крепость Бобырган (названная так в честь врага Неба) может претендовать на искомое местоположение Сибирской Башни Сатаны.

«Двери гор должны быть открыты, чтобы освободить существ, заточенных там» - сказано чилийским мистиком М.Серрано в книге «Цветок несуществующий».

18. Белуха – гора Дракона

Г.Н. Потанин⁴⁶, предавая рассказ кама (шамана) о восхождении на гору Темир-тайга, сравнивает это место из алтайского ритуала путешествия к Эрлику со славянскими мифами о Василии Буслаеве и Моиславе, где имеется сюжет покорения главным героем мифической горы, на которой находится рай – «камень, гора Алатырь», «БЕЛ-горюч камень Алатырь». Слово «Темир» Г.Н. Потанин связывает с названием полярной горы в космогонии буддизма и индуизма – «Сумеру». В «Вишну-пуране», в «Сурья-Сиддханте», в аккадской, ассирийской мифологиях это гора богатая золотом и серебром, либо состоит целиком из золота. «Алатырь камень» - «всем камням камень». Он одновременно и белый, и золотой. В русском былинном эпосе на Алатырь камне стоит «золотой престол», «золотое гнездо», «золотая церковь». Возможно русское «Алатырь» имеет связь с тюркским «Алтын», что значит «золото». Итак, гора, на которой находится вход в царство Эрлик-хана – золотая гора Сумеру? На Алтае есть гора с таким названием. Это гора Белуха, которая на алтайских языках именуется как «Уч-Сумер»⁴⁷. Индийский лингвист доктор Раджендра Вир Риши побывавший у подножия Белухи в статье «In Quest of Sumeru Parbat» высказывает предположение, что алтайская Уймонская долина означает ничто иное как «золотая долина». На основании этого и ряда других соответствий он делает вывод об идентичности легендарной горы Меру и алтайской горы Белухи. «На Алтае, - пишет Н.К. Рерих в своем путевом дневнике «Алтай - Гималаи», - на правом берегу Катуня, есть гора, значение ее приравнивается к мировой горе Сумеру ... На Алтае гору Белуху называют Уч-Сюре... Сюре — жилище богов, соответствует монгольской Сумер и индийской Сумеру. На гору Уч-Сюре восходят по белому хадаку. Небесная птица на горе Уч-Сюре победила дракона». Вспомним, что и в эпосе барабинских татар гора «Сөрө» - место, куда птицей Зузулө был заброшен Дракон. Уч-Сөрө – одно из имен горы Белуха.

Известны и другие ее названия: Уч-сюри, Уч-Сюре, Сумер-Улом, Кадын-Бажи, Катун-Бажи (Голова Катуня), Катун-Баш (вершина Катуня), Ак-Суру («с белой водой» или «белый великан» - от монг. «сюрээ» - «великан»), Ак-тау (Белая гора), Уч-Айры (три разветвления), Уч-Сюри (три вершины), Мус-ду-тау, Музду-туу (ледяная гора), Катунские Столбы (русские староверы, А.А. Бунге). Последнее наименование было получено, видимо из-за необычной формы горы в виде двух белых, ослепительно блистающих на солнце, величественных столбов, рогов, конусов, шпилей, пирамид. В научной и художественной литературе закрепились такие образные выражения, как двурогая корона, двурогая вершина. Поэты, философы и религиозные мыслители величают Белуху «Серебряной нитью мира», «Планетарным престолом», «Щитом огненной силы», «Башней Матери мира», «Крепостью Алмазнопрестольного Будды», «Твердыней единого Бога».

Вполне оправданным выглядит и современный топоним горы – «Белуха». Между Восточной (4509 м) и Западной (4435 м) вершинами Белухи находится понижение, получившее название «Седло Белухи» (4000 м) круто обрывающееся на север к Аккемскому леднику (т. н. Аккемская стена). В тюркских языках имеется

⁴⁶ Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

⁴⁷ Слово «Сүмер» на алтайском языке также означает конусообразную вершину горы.

слово, которое может вполне подходить для названия указанного понижения, седловины горы Белуха. Это слово «Бел»⁴⁸, которое на алтайских языках означает – широкий, низкий перевал в горах, сглаженная возвышенность. На шорском языке «Бел» («Пел») – грива, гора; азерб. – поясница, позвоночный хребет; казах. – поясница, талия; в Средней Азии – плоский перевал через горы; Центр. и Север. Казахстан – невысокая возвышенность, увал; киргиз. – горный хребет, перевал в форме седловины; ногайск. и тувинск. – талия, поясница; турецк. – перевал; хакасск. – спина, седловина, поясница.

Индоевропейская основа топонима «Bhel» также отражает смысловые нагрузки, связанные с восприятием алтайскими народами горы Белуха. «Bhel» в инд.-европ. означает белый, блестеть, голова. К индоевропейскому Bhel - блестеть (в древнеиндийском bhala) восходит фригийское balin (царь), далее balin развивается в basileus – древнегреческий титул царя. Тюркское же название реки вытекающей с ледников Белухи – «Катын» и первая часть названия горы «Кадын-Бажи», «Катун-Бажи» (Голова Катуня) имеют значение «Госпожа», что подтверждает правильность использования в топониме горы основы «Бел»⁴⁹. Индоевропейское же слово Bhel(gh) – «набухать», «вздуваться» не только имеет в себе основу «Bhel», но и, являясь базой для таких слов, как: др.-ирл. bolgaim – набухаю; галл. bulga - кожаный мешок; гот. balgs - бурдюк, кузнечный мех, тюк; др.-в.-нем. belgan - пухнуть, вздуваться, сердиться; др.-исл. bolginn – вздувшийся; рус. диал. болозень - мозоль, шишка... имеет значение мягкого седла скифского типа, и от инд.-европ. слова Bhel(gh) произошли также балтийские слова: лит. balnas и прус. balgnan – наименование «седла»⁵⁰.

Белуха – гора Дракона. Исполнок веков гора Белуха и ее предгорья считались сакральным местом для всех тюркских племен. Древние алтайцы считали, что Белуха это вход в обитель подземного бога смерти Эрлика, карающего любого осмелевшего потревожить покой спящей горы, обрушив на него непогоду и камнепады. Дракон. Эрлик. И эти силы Темного Подземного мира нашли свое отражение в топонимической основе «Bhel».

Индоевропейское слово Bhel(eu) означает «зло», «боль», «бедствие» и является базой для таких слов как: чешск. bol – скорбь, печаль, ехидство; древневерхненемецк. balo, balu – уничтожение, гибель, зло, пагуба; древнеисланд. bol – зло, вред, бедствие, несчастье; др.англ. bealu – бедствие, несчастье, болезнь; среднегот. balwa-wesei - злость, ехидство; древнеиндийское bhal – мучить, умерщвлять. Другое значение индоевропейского «Bhel»: издавать звуки, гудеть, трубить, реветь, греметь, кривизна, изгиб, кроить, резать. От него происходят латинское bello - воевать; древне-англ. bel (bhel-) – огонь, костёр; греческое βελος

⁴⁸ На Алтае есть, например, такие слова и топонимы с основой «Бел», как: «Тас-Бел» - лысая горная седловина; «Бельгибаш» («Белге-Баш») - вершина с меткой, ориентиром; колдовская вершина; «Белькенек» («Бел-Кенек») – увечный, калечащий перевал; «Беляши» («Белеш») - маленькая седловина в горах; «Тебелер» («Төбөлөр») – небольшие возвышения; холмы, пригорки.

⁴⁹ Худоражев А. «О древнем названии горы Белухи» // <http://altai-guide.narod.ru/texts/name-belukha.html>

⁵⁰ Слову «Бел» в значении седловина соответствует также название горы «Уч-Сөрө» На киргизск. «соору» - «круп лошади»; «седалище»; «кожа с круп лошади»; «благородная, лучшая земля». Киргизскому понятию «соору» соответствует сев.-вост. якут. слово «сарыы», что означает «оленья замша». Но именно форму слова «Мангыс» (демон Мангус) Г.Н. Потанин сравнивает со словами «мангяк», «муйгак», «мыйгак», которые на алт. означают «олень», «самка оленя». То есть получается: «соору» = «олень» = «демон мангыс».

(βελο-) - острие, стрела. В турецком языке есть слово *belâ* означающее: беда, происшествие, несчастье, наказание. В арабском языке ему соответствует слово *al-balâ* – испытание. В осетин. *bællæx* – бедствие; в кховарском *balah* – зло, злой дух, призрак; в пушунском *balā* – злой дух, бедствие; в румынск. *balan* – белокурый, белой масти, *bala* – чудовище.

Имеется и еще одно важное для нашего исследования слово, исходным для которого явилось индоевропейская основа «*Bhel*». Это общеславянское слово *belъ*-означающее «белку». Древнерусское слово «бълька» впервые упоминается в «Слове Даниила Заточника», особенно часто – в памятниках XIV в. Оно заимствовано из старославянского и является производным от «бъла», «бълая» («белая»), восходя к общеславянскому *belъ*- и далее – к индоевропейскому *bhel*-. В древнерусском этого пушного зверька называли также «бъла въверица». Мы помним, что именно белка-летяга, бобырган – это скованный, распятый враг небесных богов царь Эрлик-хан, бог Бобырган, упырь, черный человек, колдун, вечно голодный злой дух, многоголовый Дракон-Змей.

Таким образом, все вышеперечисленные смысловые значения топонимической основы «*Bhel*» в названии горы Белуха: голова белокурого великана, злого огненного духа закованного в лёд указывают нам, что это гора есть искомая нами шаманская гора, через которую кам спускается в Подземную обитель царя Смерти Эрлик-хана. Но это еще и «позвоночный столб», Полярная Ось Иного мира, Катунские Столбы, Царские (Господские) Столбы = Башни = Башни Эрлика = Башни Сатаны.

По одному алтайскому поверью на горе Уч-Сумер находится седалище семи Кудаев (богов) и их служителей. В Монголии эта гора именуется Сумер-Оле. Мировая гора. Имя «Уч-Сюре» перенесено на Землю с Неба. В центрально-азиатских легендах о сотворении мира на вершине горы «Сумер-Ула», которую Г.Н.Потанин сравнивает с Белухой, жили 33 Тэнгира. При подошве горы в мировом океане была треугольная площадка, на которой росло Дерево, плодами которого питались Тэнгиры. Позже из-за владычества над этим Деревом Тэнгиры воевали с «Ассырами» жившими у подножия горы. После гибели ассыров тысячи богов начали раскидывать золото с горы поэтому эти земли зовут «алтын-тельке». Отсюда пошло расселение первых бого-людей по Земле.

Получается, что Белуха – это золотая гора Меру. «БЕЛуха» - золотой «БЕЛ-горюч камень Алатырь» на золотой земле «алтын-тельке» = Алтай – «Алтан», «Алт» (в монгол. языке также - золото). Рядом с золотой Белухой на золотом Алтае с древних времен проживал народ, имевший название «Алаты».

Долина реки Нарым (исток в 100 км. от вершины г. Белуха) исторически была заселена народом известным по своим пегим лошадям, Ала-Ат, Алат или Алакчин, Алачин, в китайских анналах «Бома», самоназвания этого народа в китайской передаче: бице-бике и олочже. Видный ученый-тюрколог С.А. Аманжолов считает, что корневая основа слова в названии народа «Алаты», «Алачин» сопоставима со словом «Алтын» (золото), а также с топонимическим названием Алтая. Согласно исследователю казахских родов М.Тынышпаева тюркское племя алчин вышло из Алтайских гор, вероятно до 5 в. до н.э. Алаты – «белокурый народ» – «северные бома» населявшие склоны Саяно-Алтая.

Алаты вели кочевой образ жизни; предпочитали селиться среди гор, поросших хвойным лесом, пахали лошадьми; все их лошади пегие, откуда и название страны - Бома (пегая лошадь). Дома они строили из дерева. Покровом

деревянного сруба служила древесная кора. Они делились на мелкие кланы и не имели общего начальника. Лошади Алатов, легендарные по своей масти на протяжении двух тысячелетий, описаны историками как очень высокие, однолетний жеребёнок столь же велик, как трехлетняя лошадь. Алаты отличались богатством, т.к. рядом с местом их проживания были золотые и серебряные рудники. Историк 17 в. Абу-л-Гази-хан писал про Алатов, что «у них все лошади пегие, а очаги золотые».

Путешественник, этнограф и исследователь Центральной Азии Г.Е. Грум-Гржимайло пришел к палеоэтнографическому выводу, говорящему о том, что народ «Бома» Саяно-Алтай принадлежал к «динлинской расе»⁵¹. Историк-востоковед и этнограф Н.А. Аристов также связывает легенду о возникновении народа «пегих людей» во владении хана Алача (Алачена) с динлинами.

Ранние сведения о племени пегих лошадей в письменных источниках относятся к 4 в. В древне-тюркский период, в 7 в., пеголошадники-Алаты жили также севернее Алтая и на запад от Байкала, где соприкасались с местообитанием кыргызов, с которыми они часто враждовали. Несколько позднее они подчинялись Каганату Уйгуров, а затем продвинулись в бассейн Оби, севернее Томска. В 17 в. они были здесь известны под названием Пегой орды, зафиксированным в Сибирских русских летописях. Часть Алатов вошла в состав кыпчаков-половцев, а позднее в Младшую орду (жуз) казахов, в некоторую часть кочевых узбеков и сибирских татар.

Динлины и Алаты составили доминирующий компонент в племенах Теле. Уже в первой половине 1 тысячелетия нашей эры под названием Теле была известна целая группа племен кочевников-скотоводов, обитавших преимущественно в восточной части Центральной Азии, по северную сторону Гоби. Историческим фактом является то, что территории современной Монголии, Тувы и Алтая входили в зону кочевий племен Теле. Наиболее видные современные ориенталисты склонны сводить термин Теле через более ранние формы его написания (например, Ch'ih-le, Chile) к названию Ting-ling (Динлины, Dinglings), носители которого (по крайней мере в 1 в. н. э.) были и тюрко-язычные племена.

В китайских источниках племена Теле известны под названием Гао-гю (Као-кю, Gaoshe). В переводе с китайского оно означает «высокие повозки», ибо при перекочевках названные кочевники пользовались деревянными повозками на двух высоких колесах (со множеством спиц), впрягая в них быков. Из китайских династийных источников следует, что, по крайней мере, в 4 в. Гаогюйцы-Теле кочевали по северную сторону Гоби в том числе и по Саяно-Алтайскому нагорью. Захоронения берельского типа на территории современного Горного Алтая (Кокса) историки (Гаврилова А.А., Савинов Д.Г.) причисляют к предтюркскому времени и считают, что в узко этническом значении они принадлежали племенам Теле. Во второй половине 5 в. племена Теле численностью в 100 тыс. кибиток во главе с вождем Афучжило поселились в юго-восточной части горного Алтая в верховьях

⁵¹ В 8 – 3 вв. до н.э. динлины были носителями тагарской культуры. 4-3 вв. до н.э. возникло первое южно-сибирское государство, которое зафиксировано в древнекитайских сочинениях как «Динлин го». Преобладающим у динлинов-тагарцев являлся европеоидный тип, по всей видимости, восходящий к Андроновской культуре, однако черепа с монголоидными признаками обнаруживаются в курганах, датированных началом тагарской культуры, и количество таких черепов постепенно возрастает к моменту прихода хуннов. Академик В. П. Алексеев отмечал, что это население сближается по своим физическим характеристикам с носителями таштыкской культуры.

Иртыша (Черный Иртыш). Племена Теле, оказавшиеся в подчинении древних тюрков, составляли в Каганате большую военную силу, которая систематически использовалась каганской верхушкой для завоевательных и карательных походов. Как сказано в летописи Танской династии, древние тюрки «их (Теле) силами геройствовали в пустынях севера».

В 630 г. по северную сторону пустыни Гоби в восточной части Центральной Азии возник Каганат из племен Теле, далеких предков современных Тувинцев и Алтайцев, во главе с племенем Сеяньто, по-тюркски Токуз-Огуз, т. е. «девять Огузов», или «девять племен». Ядро этого объединения составляли девять племен, в число которых входили и древние предки теленгитов (Доланко или Доланьго в китайской записи, Duolange). Политическое влияние «Теле Каганата», возглавляемого Сеяньто, распространялось на территорию современной Монголии, Тувы, Алтая и государства Хягас (енисейские кыргызы), находившегося в Минусинской котловине. Сеяньтовский каган, занявши свои прежние кочевья по северную сторону пустыни Гоби, располагал 200 тыс. отборных воинов. История Теле Каганата под руководством Сеяньто заканчивается в 646 г. когда китайские войска совместно с конницей восточных тюкю разгромили Сеяньто. В этой ситуации против Сеяньто выступили также другие племена Теле. В 648 г. Китайские отряды разгромили остатки Сеяньто у Монгольского Алтая. Среди Токуз-Огузов главенствующую роль стали играть уйгуры.

В силу возросшего могущества Танской империи племена Теле (Токуз-Огузов) были вынуждены в 648 г. временно признать власть Китая. В области Ян-Жань (которая в 663 г. была переименована в Ханхай), куда входили территории Тувы, Алтая и владения Хягас, предводители племен Теле были назначены военными губернаторами и префектами. Находясь временно в подчинении Танской династии племена Теле использовались для различных военных походов. Но и в этих условиях Токуз-Огузы, кочевавшие по северную сторону пустыни Гоби, то и дело поднимали восстания, которые обычно жестоко подавлялись. С 682 г. во времена второго Тюркского Каганата племена Теле постоянно воюют с племенами тюкю. В 744 г. племена Теле, в том числе и проживающие на Алтае вошли в Уйгурскую конфедерацию.

Племена Теле оказывали заметное влияние на судьбу государства древних тюрков. Их отпадение от кагана Хели (Ару) решило судьбу первого Тюркского Каганата. Их восстание в 715-716 гг. (конфедерация Токуз-Огузов) повлияло на крушение второго Тюркского Каганата и было причиной гибели Мочо-кагана. Наконец, позднее судьбу Каганата решили также племена Теле под главенством Уйгуров, свергнувшие власть тюкю и утвердившие свое господство почти на 100 лет.

Рассмотрев кратко историю племен Теле можно сказать, что на территории Алтая этот народ является наиболее древнейшим из достоверных исторических предков современных южных алтайцев, которые сохранили этноним «Теле» в самоназвании до наших дней. Это племена телеутов-теленгутов, теленгитов и телесов, которые четыре столетия тому назад кочевали по территории Сибири, не только в ее южной, особенно горной части в Саяно-Алтайском нагорье, но и в лесостепях и степях междуречья Оби и Иртыша, к югу от линии Омск-Новосибирск-Томск.

Эти алтайские народы, как и их предки Теле и Алаты имеют самое прямое отношение к шаманским культам бога Эрлика. У телеутов шаманский бубен именовался, как и у некоторых кумандинских шаманов, термином – «ак адан», что

значит в переводе «священный верблюд». Формула телеутского шамана при обращении к своему бубну гласила: «Алты бркбшту ак адан», т. е. «шестигорбый священный верблюд». У северных шорцев у сеока челей (челей), которые сами себя считают телеутами, шаманы называют бубен «алты оркошту ап чагал», т. е. с «шестью горбами священный чагал». По другим сообщениям этнографов у телеутов при камлании говорится о бубне: «алг(ы) оркошъту ах ягалым», то есть «шестишпичный мой белый (святой?) бубен». Бубен у Телеутов выступает под названием «ягал» (Ягал). Термин Ягал представляет собой лишь фонетический вариант слова «чагал». В словаре 18 в. «Зерцало Маньчжурского языка на пяти языках» приводятся значения слова «чагал». Оно означает лошадь с разноцветными черными или красными полосами или пятнами на шее и груди, т.е «чагал» – это пегая лошадь. То есть шаманский бубен символизировал когда-то у телеутов пегую ездовую лошадь. Шаманская священная символическая лошадь-бубен называлась по масти. Это обстоятельство, что для шаманского бубна выработалось представление о пеганке, а не о лошади вообще (с любой мастью), и представляет для нас особый этногенетический интерес, ибо оно заставляет вспомнить древнее племя «пеголошадников» (Ала-ат), известия о которых попали в китайские летописи под названием Бома, что является китайским переводом «пегая лошадь»⁵².

Выходит, что в шаманских представлениях телеутов название шаманского бубна «алты оркошту ап чагал» соединило в себе как древний этноним племени «пеголошадников» (Ала-ат), так и представления о буне кама, как о «священном верблюде», который является одним из животных бога Эрлика (иногда и сам Эрлик выступает в образе верблюда). Не следует ли отсюда вывод, что древние народы Алат и Теле, как и их современные потомки – народы золотого Алтая являются народом бога Эрлика и хранителями золотой Мировой оси-горы-башни Уч-Сумер (Белухи), этой древнейшей обители Дракона, огненного духа закованного в камень и лёд?

⁵² По истории Алат, Теле и Динлин смотри исследования:

- Гумилев Л.Н. «Динлинская проблема».

- Кабульдинов З.Е. «Проблемы этнической истории тюркского населения Западной Сибири. Сборник научных трудов». Астана: Изд-во «Мастер ПО», 2012.

- Потапов Л. П. «Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк». Ленинград: Изд-во «Наука», 1969.

19. Царство Эрлика – Полая Земля⁵³

Исследователь Сибири Г.Н. Потанин в «Очерках Северо-Западной Монголии» (энциклопедия устного творчества жителей Центральной Азии) описывает шаманскую мистерию путешествия алтайского шамана в подземное царство, к Эрлику.

Направление поездки шамана в описанном Г.Н.Потаниным ритуале нисхождения в Ад, как указывает М.Элиаде («Шаманизм...») сначала горизонтальное, а затем двойное вертикальное (восхождение, за которым следует нисхождение). Шаман начинает свое движение от своей юрты, направляясь на Юг. Через Китайскую землю (красный песок). М.Элиаде считает, что это «китайская пустыня из красного песка». Затем шаман пересекает желтую степь, «через которую сорока не летает». За желтой степью начинается бледная степь. Желтая и бледная степи – «скупные степи».

В сказе про героя Ульберге, приводимом Г.Н.Потаниным в этом же очерке, дорога к Эрлику в посюстороннем мире включает в себя также еще и переправу через «кипящее море».

За степями лежит гора – «Темир тайха» - гора, упирающаяся в Небо. Далее следует подъем в гору. На горе множество костей шаманов (экскарнация). На горе находится вход в мир Эрлика: «жерь уузы» (земная пасть) или «жерь тунигы» (вывод/труба из очага).

Шаман совершает прыжок между «прядающими» (прыгающими, скачущими, падающими) краями неба и земли, произнося слова: «темір капкак кагылган; тэменіб калыб одольтыр», что значит «железная крыша, вбитый гвоздь; прыгнув, перескочим!».

Спуск, далее проход по равнине. Потом шаман видит подземное море (на дне кости камов), которое переходит по мосту/волосу. Мост/волос не могут переходить грешники. По мнению М.Элиаде он означает переход в потусторонний мир; мост, соединяющий два космических региона; переход от одного способа бытия к другому: от непосвященного к посвященному.

За морем - жилище Эрлика. Которое охраняет его собаки «ерліктын тайгандары» (мифическая порода собак «тайган») и «предверник» (привратник).

М.Элиаде рассматривая этот шаманский ритуал нисхождения в Ад, описанный Г.Н. Потаниным, пытается перенести географические данные мифа на реальность и предлагает в качестве направлений путешествия шамана - пещеры Индии, Туркестана или Тибета. Но расшифровка названия горы «Темир тайха», на

⁵³ Теория т.н. «Полой Земли» говорит о существовании внутри Земли обширной полости или полостей, где расположены подземные царства Агхарта и Шамбала. Алтайская традиция знает о том, что говорил английский ученый и маг Джон Ди о Земле, как о множестве наложенных одна на другую сфер, выстроенных вдоль другого измерения. Вот сообщение алтайца Николая Арбаева: «Кроме солнечно-лунного мира есть ещё 99 миров, имеющих своё небо, свою землю и свой ад. Наш мир - самый меньший и самый низкий, кара теҢери. Главный управитель в нём - Майдере. Наше небо имеет 33 круга или слоя, один выше другого. Главный в нашем аде управитель - Керей -хан. Когда будет конец света, Керей - хан и Караш войны Эрлика выйдут из под Земли с неба сойдут МаҢды - шире и Майдере и от крови Майдере Земля воспыхает огнём. Кончина века» // «Какой народ, знает Бога и ведается с Эрликом» // http://vk.com/topic-21242429_29364011

которой находится вход в мир Эрлика, дает нам несколько иное направление, а именно направление на Полюс.

«Темир тайха/тайга» (железный белок, гора), «гора Темир». На бурятском и монгольском «Темир» звучит как «Тумур», на алтайском же языке «Тумыр» – бубен шамана.

Слово «Темир» указывает на некоторых зверей Эрлика:

- «караджиме» - медведь по-урянхойски. По-алтайски «кара-джиме» - темные духи.

- «теме» - верблюд по-монгольски (на др. языках: «дюве», «тюэ», «туга»). У Эрлика два верблюда. Вспомним, что девятый демон Гоэтии – Король Корсон (Паймон, Азазель) не только связан с Западной стороной, как и Эрлик, не только, как и Эрлик, научил людей знанию металлов и оружейному искусству, но также имеет одним из своих символов – одногорбого верблюда.

Также слово «Темир» связано с Большой Медведицей. Латинское слово «temo» означает Большую Медведицу. Большая Медведица напрямую связана как с полярной символикой, так и с полярной горой. На киргизском Полярная звезда называется «Темир-казык» (железный кол). Сам же образ Эрлика на быке равен мифическому образу Джедай-хана у качинских татар (этногруппа хакасского народа), под которым можно понимать Б.Медведицу («Джеды-бурхан», «Джедыган», «Джитыган» или «Джетыган» - у теленгитов, тува-урянхайцев). Также имя Б.Медведицы у алтайцев «Итыган» (Йеттеген), и у них же в поверьях упоминается гора Адыган.

Р.Генон⁵⁴ говорит, что в индуистской традиции имя Б. Медведицы – «саптарикша». «Рикша» - медведь. На кельтском — это «арт», на греческом — «арктос», на латинском — «урсус». «Рикша» есть также, в самом общем значении, звезда, то есть, в конечном счете, «свет» (archis), от корня arch или guch, «блистать» или «освещать». Эрлик у челканцев - «медвежья лапа». В одном из мифов Эрлик представлен как вырывающееся из земли пламя, а в середине его – огненная голова, держащая во рту сердце. Как образ Медведицы, так и Эрлика имеют отношение к касте воинов.

Классическое же имя «железа» (sidereus) в греческих и латинских языках равно имени «звезда» (sidus). Эта связь может объясняться еще и тем, что «Темир», как «железо» в первую очередь понимается как «космическое железо». В германском языке имеется приставка Er, означающая: переход в новое состояние, достижение результата, завершение, законченность и эта приставка имеется в таких словах, как erglänzen (засиять, озариться), erglühen (вспыхнуть, загореться), erleuchten (освещать, зажигаться). В них слышно имя царя подземного мира Эрлика (Erklig), вход, в царство которого находится на вершине «Темир тайха/тайга». Также можно вспомнить немецкие слова: Erklären (лесной царь) или Erkennen (познание, научные данные), Erklärung (толкование), в которых также можно увидеть имя Эрлика, а согласно мифам он – бог, ведающий и всегда читающий книги; также он назван «всеведущим», знает все дела людей и богов.

По мнению Г.Н. Потанина форма слова «Темир» подходит к названию полярной горы в космологии буддизма и индуизма – «Сумеру» (Меру): «Сумер-

⁵⁴ Генон Р. «Вепрь и медведица» // Р.Генон «Символы священной науки».

ола», «Сумбур-ола», «Хумур» или «Сумур-ола». Гора «Темир», как «железная», может пониматься и в смысле - металлическая, т.е. состоящая из металлов. В «Вишну-пуране» гора Меру названа «золотой». В «Сурье-Сиддханте» Меру – гора золота. В аккадских мифах Мировая гора, гора Севера и «ось небес» богата золотом и серебром, и от этого слепит глаза. В ассирийских мифах это серебряная гора.

В индийской космологической концепции горе Су-Меру на севере противостоит infernalная гора Ку-Меру на южном полюсе. Сама же Меру – «ось», проходящая сквозь Землю и выступающая на обоих полюсах. В японских мифах «центральную землю» пронизывает копьё – земная ось, которая представляет собой сквозную трубку. Отсюда и две полярных звезды «в обоих направлениях от Меру» и две полусферы: северная – сфера богов, южная – сфера демонов. Согласно «Вишну-пуране» на юге находится мир мертвых (Яма-пура – нижний мир), где царствует бог Яма. Антарктическая гора-полюс у египтян называется Тар-en-to, у индусов Ку-меру. В аккадской космологии эта гора – «Uru» - «корень», что также значит - центральное место во внутренней пустоте, открытой снизу, земная бездна, где мертвые находят свое прибежище (kur-nu-de, ki-gal, aralli) (У.Ф.Уоррен «Найденный рай...»).

Итак, расшифровка названия горы «Темир», на которую взбирается шаман и, где находится вход в царство Эрлика, дает нам основания утверждать, что данная гора – это infernalная гора («железная крыша») Южного полюса («вбитый гвоздь») через которую проходит сквозная трубка/ось («жерь тунигы») по которой кам-путешественник, совершив прыжок, попадает во внутреннюю пустоту Земли, где стоит стеклянный престол Эрлика⁵⁵.

Прыжок в Полуую Землю, в антарктическое царство Эрлика/Люцифера.

⁵⁵ В свете антарктической локализации обители Эрлика, не означает ли, что его стеклянный престол, как и стеклянная верхушка его юрты (трехэтажный дворец), описания которых даны Г.Н.Потаниным в мифах Центральной Азии, созданы из антарктического льда?

20. Шамбала, Семипалатинск, Алтай и Джавахарлал Неру

В конце 90-х я побывал в музее г.Рубцовска, где узнал, что в 1955 г. премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь И. Ганди посетили этот город Алтайского края. Уже тогда в мою голову закрался вопрос: «Каковы были реальные цели их визита? Каковы внутренние мотивы, что влекло Д.Неру на Юг Сибири?». Уже тогда я интересовался Шамбалой, читал статьи Н.Рериха по этой теме, но не мог связать равнины, солончаковые степи Рубцовска с Шамбалой. Солёные озера и солончаки говорили мне только о том, что здесь 90 млн. лет назад находилось древнее море...

Но, вчера, получив от одного из участников исследовательской группы *Tour de Lucifer* информацию о наличии казахской мифо-сказки «Ер-гостик», связанной с исследуемыми темами на страницах данной группы, и начав работать над изучением этих казахских легенд, случайно наткнулся на комментарий переводчицы Зиры Наурзбаевой к интереснейшей книге С. Кондыбая «Гиперборея: родословие эпохи сновидений».

В этом комментарии говорится о том, что именно в Семипалатинске находились пещеры, полости, объекты, связанные с вратами в Шамбалу. Именно здесь в советский период в 1949-51 гг. были произведены ядерные испытания, чтобы разрушить эти врата⁵⁶.

Но не только здесь проводились такие испытания.

Они проводились на Севере Сибири, на архипелаге Новая Земля. К.Д. Носилов в книге «На Новой Земле: Очерки и наброски» пишет о ненцах, которые говорили о существовании на Новой Земле пещер, в которых живут карлики подземные жители - «чудь белоглазая» (сихиртя). В этих же арктических пещерах на Новой Земле устраивали свои базы для подлодок нацисты, которые весьма серьезно занимались поисками входа в Полую Землю (об этих базах и пещерах сообщает, например, П.Боярский – д.и.н., замдиректора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, руководитель Морской арктической комплексной экспедиции)...

Также имеются сведения о фиксации взрывов в районе Антарктики весьма похожих на ядерные взрывы малой мощности. В 01.00 по Гринвичу 22 сентября 1979, датчики на борту спутника VELA 6911 обнаружили две световые вспышки. Представитель госдепартамента США заявил, что «спутник Vela фиксировал подобные явления прежде 41 раз. В каждом из этих 41 случае, никогда не было никакого вопроса о факте, что ядерное испытание имело место. Каждый из тех 41 случая был, бесспорно, ядерным взрывом. Так же, как и в этом случае». Известно, что там же, в Антарктике существуют подводные пещеры, по которым нацисты на подводных лодках предположительно проникли в некие подземные пустоты или непосредственно в Полую Землю...

Неким образом проведение ядерных испытаний связано с местами, где возможно находятся врата в Полую Землю, царства Шамбалы и Агхарты...

Вернемся к городу Рубцовску и посещению его господином Д.Неру. Именно от г.Рубцовска до г.Семипалатинска, до предполагаемого входа в Шамбалу всего 155 км... Также Д.Неру и И.Ганди посещали и Курьинский район Алтая, на юге

⁵⁶ Наурзбаева З. «Шамбала и Семипалатинский полигон» // <http://otuken.kz/index.php/publzira/187>

которого находится участок Колыванского хребта⁵⁷. На юго-западном же участке Курьинского района расположен т.н. Локтевский карстовый участок общей площадью 90 тыс. кв. км имеющий большое количество пещер, воронок, провалов, каверн и тоннелей. От Курьи до Симипалатинска - 270 км и колыванские пещеры могут быть связаны сетью туннелей с пещерами Семипалатинска.

Согласно же алтайским легендам в этом месте также известна «чудь белоглазая». По предположению ученых - это древнеазиатский народ, который впоследствии слился с тюркскими, а затем и монгольскими племенами. Описания внешнего облика этого народа совершенно противоречивые: в одних источниках он упоминается как маленький подземный народец, в других - как высокие, крупные, мохнатые, черные люди, имевшие удивительно чистые голубые глаза - отсюда и название «Чудь белоглазая». По преданиям легендарная чудь жила в ямах в лесу, прятала под землей клады, была очень миролюбивой и трудолюбивой, а также искусной в металлургии и ремёслах. Но все предания о ней заканчивались указаниями на её бесследное исчезновение: «ушли неизвестно куда». На Алтае уход чуди связывался с появлением «Белого царя», пришедшего с неисчислимым отрядом жестоких воинов, поработивших миролюбивый народ и появлением «белой березы», впервые начавшей расти в этом районе. Способ ухода назывался однозначно - под землю. В одних легендах чудь скрылась в собственных копях, в других - подгрелась в жилищах, навалив на крышу камней и подрубив опоры (А.М. Сагалаев «Алтай в зеркале мифа»; В.И. Вербицкий «Алтайские инородцы»).

Может быть, Джавахарлал Неру посетил эти места, зная, что именно тут находится один из входов в Шамбалу. Скорее всего, не случайно было и его тесное сотрудничество в первой половине 40-х с искателем Шамбалы Н.К.Рерихом, а также личная дружба Д.Неру и И.Ганди с чилийским писателем, путешественником и мистиком Мигелем Серрано, также искавшим вход в Подземные Обители Люцифера.

⁵⁷ Вспомним, что одно из имен Венеры/Люцифера, как указывает Г.Н.Потанин, есть «Колван», что созвучно названию Колыванского хребта.

21. Мельница Эрлика

Исследователь Сибири, археолог и этнограф Н.М. Ядринцев в своих очерках путешествия по Алтаю⁵⁸ говорил, что у центрально-азиатских народов архаические верования и обычаи сохранились в первозданном, чистом виде. «Шаманизм, доселе мало исследованный, представляет древнюю, весьма распространенную религию, предшествовавшую буддизму, магометанству и проч. Это был род политеизма, из которого родилась целая мифология, героический эпос, поклонение предкам и проч». Он говорил, что именно здесь, в Сибири «открываются первобытнейшие мифы человечества во всей наготе» и именно «здесь часто, видно родство и сходство» центрально-азиатской мифологии и мифологии арийских племен. Н.М. Ядринцев отмечает, что Г.Н. Потанин в IV выпуске этнографических материалов собранных им во время путешествия по Сибири и Центральной Азии «дал доказательство общности европейского и азиатского мифа и его распространенности». При этом указывается, что самостоятельность и древность языческих центрально-азиатских мифов не подлежит сомнению.

В Европе, в тирольских горах (Южный Тироль, провинция Больцано, Италия) сохранилась легенда о короле гномов Лаурине, его розовом саде и «мельнице роз»⁵⁹.

В розовом саде короля гномов карлика Лаурина, волшебной стране, глубоко в ущелье, где вокруг растет множество роз стоит его Мельница. На ней работают гномы. Она приводит людей к спасению. Король Лаурин молот здесь муку и одаривал ею бедных людей. Мельница заперта до времени, когда вновь запоют птицы и появится рыцарь, ребенок или поэт (певец), который откроет мельницу и через мельничный Погреб (вход в подземный мир?) попадет на горную тропу, заканчивающуюся ярчайшим светом. Это – райский сад короля Лаурина, в котором обретается вечность, бессмертие, ибо ему подвластны знания «о дне и ночи», т.е. «о жизни и смерти». «Царство божье» пылающее розово-фиолетовым огнем (Enrosadira, Alpengluhen)⁶⁰.

Шведский писатель и исследователь германской мифологии 19 века Виктор Рюдберг говорит⁶¹ о существовании в тевтонском язычестве представления о двух мифических мельницах находящихся в «Низшем мире» - большой и малой «Гротти»-мельнице. Огромная мельница «Гроттир» перемалывающая вместо зерна почву, символически отражает в себе мощные разрушительные силы, таящиеся под землей. Малая мельница Гротти родственна большей. «Ее камни из Низшего мира были выброшены для развлечения молодыми девами гигантов на поверхность земли. Жернова ее были из подземных скал». Две великанши из подземного мира вращают её жернова, производя для своего хозяина вместо муки «злато и

⁵⁸ Ядринцев Н.М. «Алтай и его инородческое царство (Очерки путешествия по Алтаю)» // Исторический вестник. № 6, 1885

⁵⁹ Ран О. «Двор Люцифера» – изд. «Ex Nord Lux», - Тамбов, 2008.

⁶⁰ «Enrosadira» – на фриулийском диалекте означает розово-фиолетовое свечение, которым в лучах восходящего и заходящего Солнца окрашиваются склоны горной гряды Розенгартен (Rosengarten) в Южном Тироле. На Алтае в ущелье Ярлу есть также фиолетовая скала. Возможно, эти места связаны с Внутренней Землей и Звездой Люцифера.

⁶¹ Рюдберг В. «Великая Мировая Мельница и Мельница Фроды» // <http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=610>

безопасность, мир и порядок». Согласно древним сагам малая мельница погрузилась в морскую пучину, где стала источником морских штормов.

Легенду со схожими сюжетами и образами можно найти и в Центральной Азии. Так, в хакасской сказке основанной на шаманских легендах «Харызах» также имеется упоминание о некоей Мельнице принадлежащей владыке Нижнего мира - Юзют-хану (хакасское имя Эрлика). Это была огромная Мельница, от которой по тайге шел грохот. Вокруг неё множество обитателей подземного мира – нечисти, чертей. Мельницей управляет дочь Хозяина гор. На этой Мельнице Юзют-хана герой Харызах, что значит меленький, «с вершок», «мальчик с пальчик», из бедной семьи, намолотил из зерна крупы, которую раздал бедным людям. Харызах, несмотря на то, что он – ребенок, обладал богатырской силой и хотел огромную Мельницу отнести бедным людям, чтобы сделать их богаче, но дочь Хозяина гор, распорядившаяся Мельницей уговорила его вместо этого взять волшебное кольцо с её пальца. Это кольцо давало его хозяину власть над всеми силами Нижнего мира. В конце сказа карлик-богатырь Харызах освобождает из плена у злого земного хана всех пленников, превращает обратно в девушку заколдованную в коня дочь хана, «красавицу из красавиц», берет её в жены и становится управителем всего Нижнего мира.

Итак, проведем сравнение двух мифологических повествований. Трудно не разглядеть за образом центрально-азиатского карлика-богатыря Харызаха образ карлика-короля Лаурина. В обеих легендах присутствует рассказ о подземной Мельнице мелющей муку для бедняков. Как в европейском мифе, так и в сибирском Мельницей управляют сказочные девы. Путь в райский сад короля Лаурина лежит через мельничный Погреб, что указывает на некое «Подземное», «Нижнее» месторасположение его царства, так и герою Харызаху становится подвластным силы «всего Нижнего мира». В легенде о Лаурине только ребенок может проникнуть в Мельницу и в царство Лаурина, так и в сказке про Харызаха, он – мальчишка, ребенок, который овладевает Мельницей подземного царя Юзют-хана. Имеется в хакасском сказе и некоторым образом измененное представление о погружении мельницы на морское дно. Только здесь это не мельница, а её распорядительница – дочь Хозяина гор, превращенная в коня прячется от богатыря Харызаха, нырнув в море.

Германский историк и философ Отто Ран приводящий в своей книге «Двор Люцифера» легенду о короле Лаурине и его розовом Саде, говорит, что там, где находится Королевство Лаурина, «там также пребывает Двор Люцифера... Люциферианское королевство – не райские небеса...». Но, как рассуждает М.Серрано, именно здесь - истинный рай, в обителях Люцифера/Эрлика, во Внутренней Земле, которую слуги демиурга превратили в своих учениях в ад. Подземная же Мельница роз, Мельница Эрлика – это Мельница Гротти, вращаемая двумя валькириями, Мельница Вотана, Асов и Ванов, Колесо которой вращается в направлении противоположном ветру Сатурна-Хроноса трансформированного в демиурга-пожирателя⁶².

⁶² См. работы М.Серрано «Золотая цепь» и «Ману. Тот, Кто грядет».

22. Эрлик – Верблюд - Дракон

В царстве Эрлика живут два верблюда⁶³. Эрлик – создатель верблюда. В предании телеутов небесный бог создал прекрасного аргамака (коня). Эрлик же сотворил подобное существо, сделал шею дугой, только по ошибке приставил ее наоборот – так получился верблюд. В монгольских вариантах мифа про прикованного к скале в подземном царстве шамана-кузнеца-сына неба на его месте стоит – верблюд. В других же сказаниях сам «старик-Эрлик» распятый к земле на четыре кола. Эрлик-хан = Верблюд.

В руке у Эрлика черная змея вместо плети. Змееподобен трехглазый хозяин подземного мира Мангыс, Манги/Эрлик. Мангни со змеями на руках. Злой дух змееподобный Ибыр и Абырган - дракон-змея (боАбырган=Эрлик). Эрлик-Хан = Змей.

Эрлик = Верблюд = Змей.

У башкирского рода ай тамга - S-образный символ, который трактуется как «шея верблюда» S или «змейка» S⁶⁴.

Использование символа верблюда в культовом прикладном искусстве народов Центральной Азии имеет глубокие корни⁶⁵. Верблюд на протяжении нескольких тысячелетий являлся одним из объектов почитания. Изображения верблюдов встречаются на металлических пряжках из Сибири, Приуралья, Западного Казахстана. В середине I тыс. до н.э. металлические пряжки с верблюдами являлись одним из атрибутов захоронений социальной элиты. В погребении усуньской жрицы из Каргалы среди культовых предметов были два золотых перстня со скульптурными фигурками верблюдов, инкрустированных бирюзовыми вставками. Образ животного присутствует и на таких культовых предметах, как курильницы, которые использовались для обрядовых действий во время церемоний. Шествующие друг за другом верблюды изображены по бортикам и в центре двух курильниц, представляющих круглые блюда на конической подставке.

В тюркский период верблюд по-прежнему являлся одним из любимых персонажей наскального искусства, и его изображения повсеместно встречаются на территории Казахстана: в горах Улытау, Каратау, Хантау, почти во всех святилищах с петроглифами.

По результатам исследования наскальных рисунков Каратау отмечено, что «в петроглифах эпохи бронзы и раннего железного века верблюд является центральным персонажем многих картин, вокруг которого развиваются все события. Культовый характер многих сцен с участием верблюда подчеркивается огромными размерами этого животного и непропорционально мелкими изображениями других действующих лиц».

К эпохе раннего Средневековья относятся новые скопления рисунков, открытые в Минусинской котловине, среди которых «довольно большое количество изображений верблюдов с всадниками и без них, бегущие свободно или ведомые

⁶³ Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

⁶⁴ Хисамитдинова Ф.Г. «История и культура Башкортостана: Хрестоматия». Москва: Изд-во «МДС», 1997.

⁶⁵ Досымбаева А.М. «Археологические источники в этнографических реконструкциях истории тюрков» // Вестник Томского государственного университета. История, № 3, 2013.

всадниками на конях». На одной из сцен в местности Улазы рядом с рисунками всадников на верблюде и лошади изображены тамги.

Ромбовидная тамга, высеченная на одной плоскости с изображениями всадников на верблюде и лошади в композиции из Улазы, имеет сходство с тамгами на скалах святилища Жайсан. Такие тамги, напоминающие по форме ромб, свисающий на овальной подвеске, близки к ромбовидным подвескам, изображенным на груди тюркских каменных статуй. Ромбовидной амулет изображен на груди трехрогой скульптуры, из местности Кегеты в долине реки Шу/Чу. Это позволяет подтвердить предположение о сакральном характере знаков в форме ромбов, которые изображались на статуях и скалах. На денежном чекане VII–VIII вв. в Шашском оазисе ромбовидные знаки на подвесках сопровождают монеты с верблюдами на аверсе с номиналом и надписью на согдийском языке «Благодатный божественный каган» на реверсе монеты.

В казахской этнографии до современности сохранилась традиция ношения тумара - оберега, напоминающего ромбовидную или треугольную тамгу. Тамгой рода ошакты племени шапрашты является тумар/оберег (ошакты / хозяева очага – с казах. яз.). Ромбовидные тамги, высеченные на скалах, могли служить для маркировки границы сакральной зоны святилища Жайсан. Однако присутствие аналогичной тамги на тюркских монетах Южного Казахстана, Шашского оазиса VII–VIII вв. позволяет признать такие знаки одним из этнокультурных эталонов тюркских народов данной эпохи, центральные владения которых локализовались на землях в бассейне долины реки Шу. Сочетание ромбовидной тамги с изображением верблюда говорит о том, данный образ использовался и в области идеологии.

В Центральной Азии почитают верблюда и монголы⁶⁶. В монгольских языках бактриан верблюд обозначается как «хоер бохтэй тэмээ» (двугорбый верблюд), «хойр харуулта» (досл. двухмачтовый). Последнее определение является одним из табуированных обозначений этого животного. Как считает Э. П. Бакаева, у некоторых субэтнических подразделений калмыков почитание верблюда выражалось в запрете называть это животное его названием тэмээ. Говоря о верблюде, называли его «двухмачтовым», «дурноголосым бадильяном». В монгольском языке одногорбого верблюда называют ганц бохтэй тэмээ (букв. «верблюд с одним горбом»), имеет место и более редкое определение – наран тэмээ. Дословный перевод – «солнечный верблюд». Вспомним, что у езидов Ангел-Люцифер, правитель Ада - «Малак Тавус» также понимается как солнечное божество, «око солнца». Правитель подземного Ада «солнечный верблюд/Эрлик», «солнечный Малак Тавус». Под солнцем здесь надо понимать подземное солнце Полой Земли или Черное Солнце.

Дэрбэты считали, что верблюд имеет одинаковое происхождение с человеком. В бурятском предании о верблюде говорится, что прежде это животное было женщиной, шаманкой, которая решила испугать небесного бога, тем самым бросив ему вызов. «Для этого она отрезала себе груди, приклеила их на спину, сделалась верблюдом и в этом виде явилась к богу. Тогда бог осердился и оставил ее навсегда верблюдом. Потому что это был прежде человек, плач верблюда похож на человеческий».

⁶⁶ Содномпилова М.М., Нанзатов Б.З. «Табан хошуу мал»: верблюд в традиционных представлениях монгольских народов» // Вестник БНЦ СО РАН, № 4, 2013.

Монголы для доставки тела умершего к месту захоронения чаще всего используют верблюда. На верблюде покойника увозят, положив его голову на задний горб животного. Буряты и узумчины Монголии увозят покойника на телеге. После похорон верблюда не используют в хозяйственной работе 49 дней, пока душа все еще находится на земле и, возможно, пользуется этим животным.

Монголы предпринимали целую систему мер, ограждавших их от контактов с умершим. В числе таких мер был перенос жилища, в котором умер человек в другое «хорошее» место. Туда же, где прежде стояла юрта, рядом с покойником отпускают верблюда, на которого возлагается обязанность доставить умершего к месту погребения. Необходимо отметить, что в верованиях монголов место, где умер человек, является запретным: на него нельзя было наступать ни человеку, ни скоту. Тот факт, что в запретной для всех живых зоне может находиться верблюд, возможно, указывает на то, что вступление в контакт с умершим и его душой не таит для него угрозы, поскольку это животное связано с миром царя мертвых Эрлик-ханом⁶⁷.

В древности верблюд у протомонгольских племен наряду с такими животными как волк, медведь входил в число животных охранителей. В калмыцкой мифологии белый верблюд является небесным существом, громовержцем, образ которого сливается с образом другого мифического существа – луу (дракона). «В представлениях донских калмыков лу-дракон – это живое существо, напоминающее верблюжонка, с большими добрыми глазами, длинной с изгибом шеей». Как и у башкирского рода ай. Верблюд = Дракон [Змей] = Эрлик.

У тувинцев недалеко от Самагалтая, старейшего населенного пункта Тывы, где располагалась резиденция Камбы-ламы имеется скала «Каменный Верблюд» (Теве-Хая). Профессор, доктор исторических наук Н.В. Абаев, а также писатель Чооду Кара-Куске считают, что эта скала сочетает в себе Верблюда и Дракона-Змея. Профессор Н.В. Абаев говорит, что эта скала Верблюд есть несомненный Дракон, тотемный предок древнейших уйгурских и урянхайских родов тувинцев, каким его изображали на древних и средневековых рисунках, а также на знаменитых драконьих тамгах аристократических родов теле-уйгуров и уйгур-урянхов, господствовавших во всей центральной части Евразии:

«... Именно в долине реки Тес-Хем находится знаменитая «Тесинская Стела» с драконьими тамгами уйгурских каганов, среди которых наиболее впечатляющими для меня является тамга «трехглавый огненный Змей-Дракон», общеевразийский символ царской власти, который у древних монголов и уйгур-урянхов был также тотемным покровителем тайных воинских союзов, и тамга «Олень-Дракон», которая была родовой тамгой «царских скифов», т.е. саков, и одновременно – тамгой правящего рода уйгуров... Многие тувинские роды и племена скифского и уйгурского происхождения имеют «драконьи тамги» и, более того, согласно культурологической реконструкции древнейшего этногонического мифа, сделанной А. Соскалом, Мировой Змей-Дракон Амырга-Моос (монг. АваргаМогой) считается прародителем всех тувинцев и творцом Матери-Земли и всей Вселенной»⁶⁸.

Эрлик = Верблюд = Змей = Дракон. Центральная Азия и её народы - царство Эрлика-Змея-Дракона.

⁶⁷ Содномпилова М.М. «Путь в иной мир в мифоритуальной традиции монгольских народов» // «Сибирский сборник — 1. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Книга I.» // СПб: МАЭ РАН. 2009.

⁶⁸ Абаев Н.В. «В гостях у тувинского дракона» // Тувинская правда, № 89, 21.08.2012.

23. Богиня Остара, Люцифер и Эрлик⁶⁹

Ostara/Остара, или Эостра (древнеангл. - *Eāstre*; др.-верх.-нем – *Ôstara*; прагерманск. - *Austrōn* – «Рассвет»; латыш. – *Austra* и литов. – *Aušrinė* – «Утренняя заря», «Венера»).

Германская богиня, связанная с Утренней зарей. Имя богини отразилось в названии германского народа «Остроготы» (*Ostrogoths*), которое означает «готы восходящего солнца» или «готы, прославляемые восходящим солнцем» (*Wolfram. History of the Goths*). Имя богини Остара может происходить от индоевропейского *Ausōs* – «сиять», «блистать» от которого произошли латинское Аврора (*Aurora*) и греческое Эос (*Ἔως, Ἠώς*) – имена означающие «рассвет», «Утреннюю зарю».

От имени *Ostara* происходят герм. *Ostern* и англ. *Easter* - слова означающие праздник Воскрешения Героя Христа/Люцифера, а месяц этого праздника именовался *Eosturmonath*. Именно в этот месяц, согласно древнему германскому фольклору в утро праздника *Ostern* в расселинах скал и горах на рассвете появляется женщина, одетая в белое. Одна из этих белых дев - *Osterode*, которая появляется с большой связкой ключей на поясе спускается к ручью умываться каждое воскресенье *Eosturmonath* перед восходом солнца. Холмы были особенно священны для этой богини (Гримм «Тевтонская Мифология»). Согласно северогерманским преданиям в праздник *Ostern* на возвышенностях и холмах, получивших название *Osterberge*, разжигают костры или, где есть покатые склоны, вниз пускают зажженные бочки со смолой (Б.Торп «Нордическая мифология»).

Богиня Остара связана с Утренней зарей, с Венерой, а потому и с Люцифером. OS-TARA: OS - это означает бога – *Áss* (*Q̅ss, ás*) или богиню – *Ásynja*. TAR означает проникновение.

На санскрите «*Tār*» – «переправлять», «пересекать», «идти», «проходить», «переходить». Санскритскому «*Tār*» тождественен корень «*tṛ*». В древнейших индоевропейских языках этот корень сохранился: в тохарском языке в слове – *utār*; в хеттском языке - *i-tar*, которые означают - «хождение», «путь», «дорога» и эти же слова структурно тождественны словам исходное значение которых: «множество вещей/ растений, относящихся к весне». В рунологии руна «*Tar*» - слово поворота (*Drehwort*). *Tara*, *turn* по-английски, является, однако поворачивать (*wenden*), превращать (*verwandeln*), поэтому маскировать (*tarnen*). «*Tar*» в ирландском – «приходить». Также на санскрите «*taar`a*» – звезда, светило.

Таким образом, в корневых основах древнейших языков сохранилось знание, память о том, что некая звезда/планета проникла в нашу Вселенную (или Солнечную систему) и это вхождение, появление Звезды связано с началом весны. Также эта Звезда связана с понятием «поворот», т.е. движение против, в обратную сторону, наоборот. И Звезда эта – маскируется, т.е. имеет несколько понятий: звезда, планета или комета.

Всё это однозначно указывает, что TAR может означать единственное тело в нашей Солнечной системе, которое мы называем «Звездой утренней» или «Звездой вечерней» - это Венера, которую мы считаем планетой, и она имеет вращение обратное, чем вращение других планет (ретроградное вращение) – «поворот». Но Венера – не звезда и не планета, а, как считает И. Великовски, комета, вытесненная

⁶⁹ Написано в праздник Остары, в день солнечного затмения - 20.03.2015.

из тела Юпитера. Венера вращается в направлении, противоположном вращению остальных планет.

Её температура равна 1 000 градусов по Фаренгейту, что значительно выше, чем можно ожидать для объекта в таком орбитальном положении. Химия Венеры нарушает принятую теорию формирования планет. Верхние слои атмосферы отличаются экстремальными ветрами, скорость которых превышает скорость вращения, спокойные нижние слои отличаются непрерывными грозowymi разрядами с молниями. Тело планеты покрыто вулканами в количестве 100 000. Они полностью изменили поверхность планеты в недавнее геологическое время. И, наконец, традиционная теория не может объяснить невидимый остаток кометообразного хвоста, простирающегося в пространство на сорок пять миллионов километров. «Длинноволосая звезда», «бородатая звезда», «звезда-ведьма» (Д.Кэньон «Запретная история»).

TAR – это Светоносец, Утренняя Звезда, Люцифер-Кристос, Спаситель, ворвавшийся в мир демиурга, как акт Вечной Войны Богов и Героев.

В мифологии сибирских народов, в частности у обских угров и эвенков, представления о годовом солнечном цикле отразились в виде космической охоты. В самое темное время года, в дни зимнего солнцестояния шестиногий Лось похищает солнце, а нагоняет его на лыжах Охотник в дни весеннего равноденствия, когда оживает вся природа, когда начинается новый год, новый цикл (нижнеангарская версия - древнейшая, хотя существуют еще якутская и алтайская вариации данного мифа). В роли этого охотника выступает владыка подземного мира полумедведь-получеловек Манги. Он гонится за лосем-солнцем с востока на запад, нагоняет и убивает его, и возвращает Солнце. Наступает новый год. Манги/Эрлик предстает как существо, несущее разрушение и тьму, но он также олицетворяет силы природы, которые «заставляют» крутиться колесо времени.

Таким образом, в сибирских космогонических мифах мы находим ещё одно подтверждение связи праздника дня весеннего равноденствия, праздника Остары с образом царя подземного мира – Манги, Эрликом, Люцифером.

Именно сегодня, в день Остары, когда для жителей северных широт во время солнечного затмения померкнет Солнце, на небосводе воссияет Венера/Люцифер.

24. Эрлик/Люцифер на белом коне Распятие Эрлика

В алтайском сказании о «летучей мыши»⁷⁰ говорится, что изначально у Эрлика, вместо черного быка был белый конь, которого у него обманым путем забрали Ускузь-Ул и небесное божество Уч-Курбустан⁷¹ (сагдийский Хурмазта).

У греков и римлян известен миф о том, что Люцифер считался сыном Авроры, перед которой он выезжал верхом на белом коне, изображая, таким образом, Утреннюю Зарю, тогда как на темном коне он представлял зарю вечернюю (Ovid. *Metamor.*, II, 115; XI, 271). То же сохранилось и у славян, где Утренняя Заря выводит на небесный свод белых коней (А.Н. Афанасьев «Поэтические воззрения»).

Представления об Эрлике, как о боге Смерти и его белого коня можно ассоциировать также с сюжетом из Откровения Иоанна, где говорится о всаднике на бледном коне имя которому Смерть, «и ад следовал за ним». Цвет лошади этого всадника описан как *khlógos* (χλωρός) в Койне, что переводится как «бледный», однако возможны переводы и как «пепельный», «бледно-зелёный» и «изжелта-зелёный». Этот цвет олицетворяет бледность трупa. Сам Эрлик неоднократно назван в мифах седым стариком с белой бородой, у которого в услужении две бледные женщины «ку-курьяк» (лебеди-женщины). Бледно-зеленый же цвет можно отнести к зеленому цвету Венеры/Люцифер или к «зеленому лучу», провозвестнику Утренней Звезды, который означает духовный свет по ту сторону Черного Солнца. Цвет Граля, изумруда из чела Люцифера.

Вернемся к сказанию об Эрлике и его недоброжелателях. Ускузь-Ул вместе с шаманом Джарканатом в конце повествования освобождают из царства Эрлика отца Ускузь-Ула, которым является сын Неба⁷² богатырь Темир-боко (Темир-бохо, Темир-Бось). Темир-боко – «железный силач»⁷³ на «сивосерой лошади» прикованный цепями за руки и ноги к стене в царстве Эрлика. В монгольском варианте этой легенды вместо Темир-боко присутствует эпизод со скованным верблюдом (по-монгол. «темен»). В северно-сибирских мифах (манси, айны, остяки) он изображен как прикованный медведь, творец справедливости.

Кто же он Темир-боко, сын Неба? В центре культа монгольских кузнецов стояла личность бога Темерше, который был, как и первым и самым могучим шаманом, так и первым кузнецом. Имя этого бога входит в список имен сына Неба, наряду с именами: Темир-боко, Темир-бай и Темучин. В киргизской сказке Тимир-бай – сын Неба, тело которого было всецело из железа, кроме горла.

Не скрывается ли в этих мифах северной Азии за образом Темир-боко сам Эрлик? Ему присущи символы Эрлика: светлогривая лошадь, верблюд, медведь. Эрлик как и Темир-боко вершит посмертный справедливый суд? Эрлик – отец всех шаманов и первый шаман. Темир-боко также – первый шаман. Эрлик придумал кузницу, сам был прекрасным кузнецом и научил этому ремеслу людей. Темир-боко – первый кузнец и бог кузнецов.

⁷⁰ Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

⁷¹ Несмотря на то, что в данном сказании Уч-Курбустан выступает противником Эрлика, по тувинским сказаниям сам Эрлик входит в число трех Курбустанов.

⁷² Сын небесного бога Тэнгри.

⁷³ По-монгол. «бось» - вошь; по-самоед. «бого» - медведь. Т.е. получается: «железный медведь», «железная вошь».

Может быть Эрлик и есть сын Неба?

В бурятском сказании о трех сыновьях бога Тэнгри сам Эрлик представлен как его младший сын, которому было предписано править миром. В сойотском (потомки самодийцев Восточных Саян) варианте этой легенды Эрлик должен был стать главным, старшим царем/богом.

В одном из вариантов космологической легенды⁷⁴ бог Эрлик назван сыном Неба. В других преданиях сохранились данные об изначальном поединке царя неба с собственным сыном. В бурятском сказании о сотворении мира этот сын назван хромым пастухом - Чолмоном и ассоциируется с Венерой. Алтайское же поверье приписывает хромоту Эрлику. В кавказском предании сохранился сюжет о противоборстве Отца неба и его сына – пастуха «Темир аксак (ақсақ)» (хромой Темир).

В монгольском предании богатырь, за отказ исполнения его просьбы, хватает Эрлика и распинает его конечности между четырьмя столбами: «стацив старика (Эрлика) с пороза, молодцы (Кан-Тади и Ког-Айры) распяли его на четыре кола».

Рассмотрев фольклорные сюжеты бурятских, алтайских и монгольских мифов о противостоянии Отца/Неба со своим сыном Г.Н.Потанин заключает, что Эрлик в преданиях северной Азии, несомненно, признавался сыном Неба.

В этой фигуре центрально-азиатского распятого царя/бога подземного царства Эрлика отразилось древнейшее гностическое знание о спасителе – Крестосе, который есть Змей Бытия, распятый Змей-Крестос-Люцифер, прикованный к скале цепями Прометей, пригвожденный копьем к дереву Вотан.

⁷⁴ Потанин Г.Н. «Ерке. Культ сына неба в Северной Азии».

25. Эрлик - первый Умерший и первый Воскресший

Миф умирающего и воскресающего бога известен задолго до христианства. В древней Индии это воскресение бога Кришны. В древней Греции это воскресший после смерти бог Дионис. В древней Персии это бог солнца Митра, который воскрес на третий день после своей смерти. В древнем Египте это бог Осирис. В древней Сирии – это бог Адонис. У древних римлян это бог Аттис, воскресение которого праздновалось каждой весной 25 марта, в день весеннего равноденствия. В древнегерманской мифологии сохранились сведения о воскресении распятого бога Криста Бальдра, сына бога Вотана. В скандинавских странах это сюжет о распятии на дереве ясень или на скале бога Ирмина, Одина/Вотана, который после своего воскресения обрел руны.

Но древнее всех – бог Яма/Эрлик.

Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15:20). В Откровении Иоанна сам Христос говорит о себе: «Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь» (Отк. 1:17-18).

Эту идею, о боге, который есть первый умерший и одновременно первый воскресший на небесах можно найти уже в древнейших Ведах. И относятся эти строки из Вед именно к богу – Яме, известному в древнетюркской мифологии под именем Эрлик.

Бог и первый Человек Яма/Эрлик обладал особой богочеловеческой природой. Он первый, кто совершил жертвоприношение, принеся самого себя в жертву. Он первая жертва. Он — первый смертный, ступивший на путь смерти и показавший его душам, расстающимся с телом (Ригв. X.14.2). Смерть — это дорога Ямы (Ригв. 1.38.5). Он, хотя и был рождён бессмертным (Ригв. 1.83.5), покинул своё тело, принеся его в жертву (Ригв. X.13.4). Во имя потомства Яма, как нам сообщается (Ригв. X.13.4), выбрал смерть; ради, сотворения вселенной и создания человечества. Для него Яма предложил себя в качестве жертвы. Из этого самопожертвования возникла праджа — потомство. Здесь он тождественен «в начале рождённому Пуруше» или германо-скандинавскому Имиру (Прорицание Вёльвы, ст. 3; Речи Гримнира, ст. 40).

Он собиратель людей, их проводник, он — указывающий путь (Ригв. X.14.1), он даёт людям место упокоения (Ригв. X.14.9; Атхарвав. XVIII.2.37). Он властелин блаженных мёртвых (Ригв. X. 14.3-7; 16.4). Обитель Ямы — высшее небо (Ригв. X.14.8); он обитает на дальней окраине неба (Ригв. IX. 113.8). Под прекрасным деревом Яма пирует с богами; там «отец» устремляется в благих мыслях к праотцам (Ригв. X.135.1) Он собирает сонмы ушедших (Ригв. X.14.1) в чудесном царстве, где нет ни холода, ни страданий. Он одновременно и царь (Ригв. XI.113.8) и отец (Ригв. X.135.1). Он открыл путь для многих и ведёт по нему людей к последней обители (Ригв. X. 14.2). Его почитают вместе с питарами как первого свидетеля бессмертия, которым наслаждаются предки и которое подобно бессмертию, вкушаемому богами⁷⁵.

⁷⁵ Составлено по статье одного из крупнейших санскритологов и исследователей древнеиндийской культуры в мире - Рамчандра Нараян Дандекара «Ведийский Яма», 1945 г.

26. Венера – Эрлик/Люцифер – Чаша Грааля

В алтайской шаманской мифологии Венера имеет название – «Кубыр-Чолмон». Утренняя Звезда - солнечная (Тапах Чолмон, Таң Чолмон, Танг Чолмон); Вечерняя Звезда – лунная (Иныр Чолмон, Аңар Чолмон, Энгир Чолмон). Алтайские аборигены челканцы (куу-кижи) именуют Утреннюю Звезду – «Тонжол Бола»; а Вечернюю – «Кршаг Бола». Телеуты – «Чолмон Илдыс».

Название Венеры у других центрально- и северно-азиатских народов: Бурят. – Солбон; хакас. – Солбан; тувинск. – Чолбан или Шолбан; якут. и эвенкийск. – Чолбон; ойрат-калм. – Цолви - дух – хозяин, божество Венеры; татары-мишари – Заря-юндоз; васюганские остяки – Утренняя Заря – «Альни-куньл», Вечерняя – «Итни-куньл»; селькупы - Утренняя Заря – «Кари Кводде Кызынган Сей» (Кызынган Сей – небесный глаз), Вечерняя – «Юди Кводде Кызынган Сей».

Согласно тибетским мифам Цолмон вызывает войны. У якутов Чолбон – женское божество из разряда злых духов-абаасы, связанное с мотивом войны. Чолбон – звезда предвестница войны, а также насылает холод на землю. Эвенки считают Чолбона могучим и грозным божеством. В хакасском шаманском призывании Солбана называют «владыка-небо». В алтайском эпосе Чолмон живёт на «дне неба»; в «белого Чолмона» превращается чудесный покровитель героя - старец в золотой шубе с золотым костылём; облик «белого Чолмона» принимает также вознёсшийся на небо конь героя (аналогичные мотивы имеются и в монгольском эпосе).

Г.Н.Потанин⁷⁶ высказывал предположение, что тюрко-монгольское название Венеры: Цолбон, Чолбон, Солбон происходит от слова «волк» и проводил аналогии с традициями других народов: славянское название Венеры - «волчья звезда», литовск. – Zwerinne от Zweris (волк), чешск. – Zwirenice, Zwerenice - «волк»⁷⁷.

Комментируя цикл алтайских сказаний о «летучей мышши» Г.Н.Потанин говорит, что в мусульманских легендах «летучая мышшь» заменена удавом, что в этих же сказаниях означает звезду Венеру. Также «летучая мышшь» сравнивается им с медведем, бобырганом (белкой летягой), абырганом (миф. змей), шаманом, что указывает однозначно на владыку Подземного Царства Эрлика. Тем самым Эрлик = Венера, т.е. Люцифер.

В монгольских и татарских наречиях Венера также звучит как «Джилъбы», а в центрально-азиатских легендах (в частности у челканцев) имеется несколько коротких сказаний о чудовище людоеде, обжоре, атрибут которого - собаки (ср. с собаками Каина и Эрлика) по имени «Джельбегень» (он же Ихи-Мангыс). Он враг старшего сына Неба, как и бобырган, за которым, как мы установили ранее, скрывается опять же бог Эрлик.

Алтайские и бурятские сказания связывают планету Венера и с другим чудовищем – «Долман» (Галь-Дёлмё, Калмы) – морской дракон, который пожирает людей и скот⁷⁸.

Во всех прочих подобных мифах имя сброшенного чудовища читается как: Земпыр, Мембыр, Цолмон. Г.Н.Потанин рядом с формами «Цолмон», «Цолбан»,

⁷⁶ Потанин Г.Н. «Очерки Северо-Западной Монголии».

⁷⁷ В зороастризме ненасытная птица Вареш, служащая Ахриману в образе крылатого волка, готовая уничтожить всякую живую тварь созданную Ормуздом (Бундахишн, гл. 14).

⁷⁸ Сравни с разбором имени «Бобырган», где в удмурт. – «Ибыр» - злой дух, ворующий детей и скот; в монгол. - «Абырга-могай» дракон-змей, обитающий под землей и похищающий людей и скот.

«Солбан» ставит другие имена Венеры: «Колмон», «Колбан», «Колван». «Калмы» - гора, похоронившая под собой богатыря-великана Сартактая-Кэзэра.

Чудовище-дракон Долман сброшен с Неба на дно морское, где охраняет некие сокровища или сам выступает роли некоего потаенного желаемого богатства. В бурятских версиях о свержении Долмана имеются аналогичные сюжеты, но на место «Долмана» поставлен «Камень» или «шаманский камень» сброшенный с Неба в море⁷⁹. В тибетских вариантах этой легенды «Камень» заменяется на «Окаменевшего Человека». Существует бурятское предание, в котором на дне моря лежит недоступная для смертных блестящая золотая Чаша⁸⁰, но которая на самом деле находится на вершине горы, а на дне моря всего лишь её отражение. Под этой Чашей подразумевали Цолмон/Венеру⁸¹.

В карачаево-балкарских эпических сказаниях о героях-богатырях имеется представление о волшебной чаше («нарт аякъ» или как «нарт таякъ» - «палка нартов»), сделанной кузнецом Дебетом, которая даровала им силу. Она именовалась также как «Эрлик Аякъ» - «чаша мужества».

Итак, рассмотрев данные мифологические сюжеты, можно установить не только связь между звездой Венерой /Люцифер/ с адским богом Эрликом, но и увидеть, что символами, как Венеры, так и Эрлика выступают: «Камень», «Окаменевший Человек», «Чаша» и он же «Дракон», сброшенный с Небес на дно морское. Эти выводы показывают нам, что именно здесь в Центральной Азии, в том числе и на Алтае сохранились предания связанные с легендами о падении Люцифера и Камня/Чаши/Грааля из Его чела (Phosphoro-Venus-Lucifer) на Землю в результате вселенской битвы сил света с демиургом.

⁷⁹ Камень также может означать и космический летательный аппарат ведических героев и богов - Вимана (Vimāna). См. работы чилийского мистика Мигеля Серрано.

⁸⁰ В свете этого мифа приобретает совершенно иной смысл легенда об озере Телецкое («Телесское» от названия проживающего народа – телесы). Исконное название - Алтын-Куль, Алтынкуль, Алтынколь, Алтын Кӧл – Золотое озеро. В легенде сказано, что в голодные годы алтаец не сумевший обменять на еду, кусок золота с конскую голову, проклял небесных богов и бросил с горы золото в озеро, а следом прыгнул и сам. Не есть ли в этой легенде зашифрованная информация о том, что на дне озера не кусок золота с конскую голову, а Чаша – Камень – Вимана Люцифера сброшенный с Небес?

⁸¹ Потанин Г.Н. «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе».

27. Эрлик - Черный человек

В хакасском шаманизме бог Эрлик, Черный великан, даёт каму для путешествия в Нижний Мир шаманских помощников – черных (хара) тёсей. Девять Черных человек в черной кольчуге, Черная собака, Черный медведь – помощники-проводники.

Черный человек – образ соратников Эрлика в его Царстве. Черные богатыри, охраняющие врата в Царство мертвых. Черный великан – охрана самого Эрлика⁸².

У М.Серрано в «Несуществующем цветке» и в главе «Погребенный заживо» в книге «Змей Рая» встречается «одетый в меха великан» стоящий у кровати. Там также говорится о «чувстве обездвиженности» во время сна. В юности меня посетил подобный незнакомец. Я помню его, как будто это было прошедшей ночью. Такое не забывается. Черный человек, силуэт, наполненный самой глубинной тьмой и далями космоса. Холод далеких миров. Живая леденящая темнота у моей кровати. Джон Киль в своей книге «НЛО. Операция Троянский конь» пишет о случаях встречи во сне с «парафизическим человеком в черном». В этот момент посещаемого часто охватывает акинезия (невозможность пошевелиться).

В поверьях чувашского этноса подобные события называются «Вупар пусать» («вубар давил») или вупар сыпашна («вубар прилип»). Явление характеризуется приступом беспричинного страха и удушья. Спящий человек при этом не может пошевелиться и что-либо сказать. В момент приступа у человека возникает ощущение чьего-то стороннего присутствия. Вубар (чуваш. вупар, в верховом диалекте также вопар, лопар, лапар, вапар, вубур, вобур) — злой дух в чувашской мифологии. В статье про Бобырган было упомянуто, что чувашское слово «вубур» (вобур) имеет похожую корневую основу с алтайским именем белки летяги «Бобырган», которое есть символ бога Эрлика – Черного великана, Черного человека. Можно утверждать, что Эрлик связан с явлением т.н. «парафизического человека в черном» и явлением акинезии.

Черный человек иначе также известен как человек Тени. Вот весьма любопытный текст из «Энциклопедии привидений и духов» Розмари Эллен Гайли.

«Люди Тени - это темные фигуры, связанные с ночными посещениями и некоторыми местами с привидениями.

Люди Тени появляются как твердые черные фигуры, темнее, чем сама тьма. Многие кажутся мужчинами; некоторые носят пальто и шляпы. Их рост, как правило, шесть и с половиной футов в высоту (это может меняться).

Они имеют содержание и форму и могут своим появлением прерывать свет и закрывать видимые объекты.

Люди Тени редко общаются, но многие кажутся заинтересованными в людях.

Люди Тени несколько отличаются от явлений призраков. В то время как призрак появляется почти всегда туманно белым, парообразным или имеет явно человеческую форму и внешний вид (очень часто с заметной «одеждой»), теневые существа намного темнее и более «тенеподобны».

Одна деталь чаще всего отмечается у некоторых теней во время их появлений - это их светящиеся красные глаза. Эта черта может изменяться в отчетах.

⁸² Бурнаков В.А. «Традиционные представления хакасов о Нижнем мире (кон. XIX – сер. XX вв.)» // Религиоведение № 2, 2014 г.

Они делятся на несколько категорий:

1. Наблюдатели в спальне – фигуры обнаруживаются, стоя возле кровати или в углу комнаты, когда человек просыпается ночью.

Большинство ведут себя не угрожающе, хотя их присутствие часто пугает. Некоторые могут действовать агрессивно по отношению к людям, вызывая ощущения удушья...

2. Тени на стенах – они появляются внезапно, как темные контуры человека на стенах, который затем отделяется от стены и движется в комнате.

3. Перемещающиеся тени – эти фигуры появляются внезапно и быстро перемещаются по комнате, как будто выполняя какое-то поручение. Они приходят через стены и растворяются в них.

Может казаться, что они вообще не обращают внимания на людей, или же могут пристально смотреть на них.

Их можно увидеть краем глаза или в полный рост.

4. Фоновые посетители – эти фигуры, которые обычно не видны, но регистрируются на фотографиях. Они появляются на каком-то фоне; их формы заметны на стенах, дверях и так далее.

5. Призрачное присутствие – они появляются в местах, где как думают, могут быть привидения. Они передвигаются, разумно действуют и появляются и исчезают внезапно.

Для Людей Теней нет одного общего объяснения... Некоторые исследователи [предлагают], что Люди Тени - это межпространственные существа. Они находят пути в физический мир и, похоже, их цель (неизвестно) наблюдать за людьми.

Они могут появляться в спальне, потому что характер спящего человека или сознания сна позволяет им проявиться. Их внешний вид может иметь форму, которую они преднамеренно выбирают или это может быть единственный способ, которым они могут проявляться в физической области.

Многие считают, что Люди Тени являются злыми духами, потому что они чувствуют зло или обман, идущее от них.

Почти все видевшие Людей Теней глубоко напуганы, несмотря на то, что они не пострадали от них.

Люди Тени иногда связаны с бурными эмоциями. Например, многие из тех, кто имели существенный опыт контактов с Людьми Тенями, могут связать их с состояниями эмоциональных потрясений, такими, как гнев, печаль, одиночество и так далее.

Другие люди могут быть психически открыты и таким образом, легче воспринимают Людей Теней».

28. Эрлик, Ахриман, Митра и Люцифер против демиурга Ормазда

В алтайском мифе вместо белого коня небесное божество Уч-Курбустан (монгольский Хормуста, сагдийский Хурмазта, иранский Ахура-Мазда или Ормузд, Ормазд) подсовывает Эрлику черного неповоротливого быка.

В тибетской же легенде про Эрлика говорится, что шаман религии бон провел пятьдесят лет в медитации для достижения нирваны. Когда ему осталось медитировать лишь один час до цели, то в его пещеру ворвались разбойники, неся с собой украденную тушу быка. На глазах Чойчжала (Ямы) они убили быка. Разбойники решили убить и аскета, чтобы он их не выдал, и, хотя тот умолял пощадить его, ибо ему остался лишь один час до ухода в нирвану, они отрубили ему голову. Тотчас он принял облик гневного божества Эрлика, приставил бычью голову к своей шее и, разорвав разбойников на части, выпил их кровь.

Реконструируя общий сюжет из двух мифов получаем следующее: Небесный бог Уч-Курбустан (Ормузд) обманывает Подземного бога Эрлика, подсовывая ему быка. Бык убит, голова быка надета на победителя – Эрлика.

Не соответствуют ли эти два сюжета иранской легенде из текста «Бундахишн» («Изначальное творение» или «Сотворение основы») об убийстве Ахриманом, противником Ормузда, единосотворенного первобыка?

В книге «Бундахишн» говорится, что Ахриман «имел тело бревнообразной ящерицы («лягушки»)». Он встал на одну треть (высоты неба) и обрушился с него на землю, подобно змею. Он отправился к воде, что была собрана под землей, потом он просверлил центр земли и вошел (в него)... Он разбросал по земле жалящих вредных тварей, таких, как змея, скорпион, ящерица, лягушка, так что (свободным) от них не осталось и остриё иглы... И девяносто дней и ночей небесные (божества) сражались на земле (со) Злым духом и верными (ему) дэвами, разгромили (их) и швырнули в ад.... Ад (находится) в центре земли, там, где Злой дух просверлил землю и свалился в нее».

Ахриман – адский змей, но он, также имеет иконографический образ львиноголового чудовища, например, как на настенной гравюре в Персеполе, где изображена сцена борьбы Ормузда с Ахриманом (XII—VI в. до н. э.).

В манихейском трактате «Кефалайа» имеется упоминание о львиноголовом «пятыкрылом» боге: «Пять подобий есть в его теле... голова облика львиного, что возникла из мира Огня. Его крылья и плечи - облика орлиного, по подобию сынов Ветра; его руки и плечи - демонические, по подобию сынов мира Дыма; его туловище - образа драконье, по подобию мира Мрака. Его хвост - образа рыбьего, принадлежащего к миру сынов Воды... Он понимает язык своих сил, хотя его сердце скрыто от них... Он владеет заклинаньями и знаками своей волшбы; его тело так крепко, что никакие рога, зубы и когти его сил не могут проткнуть его, никакое тело железное или медное не может ничего сделать с ним, и невозможно его разрушить, ибо он сделан и сотворен из жестокосердного суждения Материи, матери демонов и дьяволов».

Этот манихейский бог аналогичен зороастрийскому Зервану изображавшемуся как мифическое существо с головой льва, крыльями орла и телом человека, обвитым змеей. Зерван – отец двух братьев: Ангра Манью (Ахриман) и Ахура Мазда.

Профессор, доктор филологических наук, специалист по древнему Ирану Жак Дюшен-Гийемен (Jacques Duchesne-Guillemin) считал, что в образе крылатого льва зороастризма нужно видеть не Зервана, а именно Ахримана. Это подтверждается иконографическими изображениями. В зороастризме львы – демонические существа созданные Ахриманом.

Британский историк, специалист по древнему языку и религии Ирана - Роберт Чарльз Занер (Robert Charles Zaehner) говорит о существовании иранской рукописи (в провинции Луристана), где записана сказка о львиноголовом адском боге, который участвовал в создании человека и который руководит процессами жизни смерти людей на Земле: «я буду освобождать вас и отправлять вас в мой рай, если вы доверитесь мне, и забудете о боге, который на небесах. Но вы будете ввергнуты в ад навсегда, если вы поклоняетесь богу, который на небесах...»

Британский ученый Тобиас Чертон (Tobias Churton) в книге «Гностическая философия: от древнейшей Персии до наших дней» высказывает мнение, что статуя божества с головой льва, является сатанинским символом «Зурван-Аримана». Он же ссылается на Плутарха, который пишет в работе «Об Исиде и Осирисе», что иранский Митра выступал посредником между Ормуздом и Ариманом, сочетая в себе небесные и адские силы.

Также в мистериях римского митраизма имеется сюжет изображенный на барельефах подземных храмов, где Митра убивает быка. В митраизме также известны изображения фигур со львом на груди или в виде львиноголового крылатого бога, тело которого обвивает змей.

Итак, львиноголовый бог тьмы и подземного царства - змей Ахриман убивает быка созданного небесным Ормуздом.

Рассматривая центрально-азиатские легенды об Эрлике можно найти еще один миф, в котором, по мимо сюжета с убийством быка, находятся общие моменты с образом иранского Ахримана. В весьма объемном сказании о богатыре гиганте Мекеле упоминается сын бога Эрлика – львиноголовый Арслын-тергитей, который вместе с Мекеле освобождает из ада заключенных там пленников. Небесный бог Хормуст (Ормузд) повелевал герою Мекеле уничтожить Эрлика, но он, путешествуя по подземным адским мирам, не только сдружился с Эрликом, но и становится «названным братом» сына Эрлика - львиноголового Арслын-тергитя.

Теперь попытаемся не только сравнить двух персонажей центрально-азиатских и иранских мифов: Эрлика и Ахримана, но и объединить главные сюжеты этих сказаний: убийство быка и освобождение подземным адским царем людей.

Что скрывается за убийством быка?

Е.П.Блаватская в «Тайной доктрине» (т.2, ст. 4) пишет, что убийство Ахриманом первобыка – это уничтожение «земной иллюзорной жизни», «Зародыша скорби», «преходящее и тленное семя должно умереть, чтобы растение бессмертия, растение духовной вечной жизни могло бы произрасти и жить».

Об этом же говорится в работах Мигеля Серрано. В его труде «Воскрешение Героя» есть такие слова: «Бог вновь вступил во Время и именно здесь собирается начать свою борьбу с Быком, с Демиургом». А в «Золотой Цепи» он пишет, что убийство быка «означает борьбу освященного героя, гиперборейского, светоносного борца, против темных сил... он побеждает и овладевает им для езды». В традиции это боги Шива, Митра, Аполлон и Люцифер.

Львиноголовый Ахриман/Эрлик убивая быка освобождает искры Духа, заточенные в плен майи, материи созданной демиургом Ормуздом.

Но есть еще один потаенный эзотерический смысл в этих мифологических повествованиях описывающих противостояние Ахримана и Ормузда, Эрлика и Хормуста; и убийство Ахриманом/Эрликом/Митрой первобыка.

Ормузд – это Солнце. Во 2-ой главе «Бундахишн» сказано, что Ормузд сотворил Солнце. В Аветсе оно названо «оком Ахуры Мазды». В Авеста Ахура-Мазда сравнивается с Солнцем – «И вот мы посвящаем Тебе, о Мазда Ахура, образ прекраснейший из образов, этот свет, высочайший из высоких, тот, что был назван Солнцем!» (Ясна, 36:6).

Получается, что Ахриман, убивая быка, борясь с Ормуздом, борется и с земным Солнцем. В 3-ей гл. «Бундахишн» описывается битва демонов-дэвов со звездами, как творениями рук Ормузда.

В митраизме, хотя Митра отождествлялся с Солнцем, на некоторых изображениях Sol и Митра показаны параллельно: либо Sol преклоняет перед Митрой колени, либо приказывает ему принести быка в жертву, либо пожимают друг другу руки и вместе едят мясо быка, причем им прислуживают слуги в звериных масках.

То есть Митра – это не Солнце. Как показывает доктор философских наук А.С. Майданов («От мифологического мышления к рациональному») в древнеиндийской литературе бог Митра ассоциировался со звездой Утренней, Венерой. В индоиранской «Авесте» также сказано о Митре: «Он первый из небожителей (язатов) поднимается над вершиной Хара, предшествуя бессмертному, быстроконному Солнцу; первый овладевает прекрасными золотыми высями и оттуда, могучий, обозревает все арийские жилища» (Яшты, 10:13).

Львиноголовый Ахриман, львиноголовый Митра, львиноголовый сын Эрлика – Утренняя Заря, Люцифер.

В Библии Люцифер – большой красный дракон, древний Змей неоднократно сравнивается со львом (например, Откр. 13:2). Но и Христос – также лев (Откр. 5:5) и Змей (Ин. 3:14-15).

Христос/Люцифер борющийся с Ормуздом/демиургом/Солнцем.

Но как Утренняя Заря может бороться с Солнцем, когда является его предвестником?

Значит, опираясь на вышеприведенные мифологические представления, можно заключить, что царь тьмы, ада, подземного мира Ахриман/Митра/Эрлик/Люцифер и он же, являясь Спасителем/Христом, убивая быка⁸³ – иллюзорную материальную вселенную демиурга/Ормузда, выводит на

⁸³ «Гайомарт сиял, подобно Солнцу, а бык светился, подобно Луне...» Но, кроме того, что первобык единотворный в зороастризме сравнивается с Луной, он еще - символ животного и растительного мира, сущностная часть в демиургическом миротворении Ормузда. Этот бык – одна из основ материального творения Ормузда. Первобык – творение рук Ормузда, чем и вызывал ненависть сил Ахримана. В древних текстах также написано, что первородный бык символизировал защиту (вару) первочеловека - Гайомарта. После того как демон смерти Астовидат пробил эту защиту, демоница Аз смогла приблизиться к Гайомарту, сумела его растлить, он посмотрел ей в глаза, после чего на Гайомарта напали Ахриман вместе с Астовидатом. Астовидат, кстати, тоже символ одной из Лун, которые вращались вокруг Земли и были поглощены Ахриманом. В других зороастрийских текстах созданный Ормуздом бык выступает умиротворителем на Земле. В тибетской религии бон, которая вышла из дозороастрийского маздаизма, совершаются ритуальные убийства быка, что осуждалось пророком Зороастром как ересь. Один из эпитетов Ахура Мазды - Геуш Ташан (авест. - «Творец Быка»).

небосвод своих белых коней, чтобы вошло не земное материальное Солнце, как можно понять исходя из экзотерических соображений, но эзотерическое Черное Солнце. В свою очередь само львиноголовое божество, как Ахриман, как римский Митра, как сын Эрлика здесь не только, как Люцифер/Венера, но и как символ Sol Invictus, непобедимого гиперкосмического надмирного интеллигибельного Черного Солнца.

Также в 7 гл. Бундахишн помощник Ормузда и один из стражей материального тварного мира от воздействия сил Ахримана – небесный всадник, старж/звезда Гиштар принимает образ быка. Он противник тьмы, змей и Смерти.

В митраизме бык символ жизненной сущности земли и ее плодородности, т.е. опять же материальности. Мистерия победы Митры над быком интерпретировалась адептами как символ торжества духовности над материальным.

Т.е. в любом случае первобык - это один из символов материального мира демиурга Ормузда, против которого выступает Ахриман/Эрлик/Митра/Люцифер.

Утренняя Заря борется с Солнцем/Ормуздом, а убийство быка (одна из основ материального мира Ормузда) – лишь частный случай этой космической войны.

29. Вместо послесловия

Итак, подведем некие итоги всему вышесказанному. Рене Генон говорит, что Башня Сатаны – некий центр контринициации, через который осуществляются магические влияния на мир падшими вместе с Люцифером ангелами. В кругах близких к Р.Генону также считалось, что одна из Башен находится в бассейне сибирской реки Обь, а магическая доктрина падших ангелов включает в себя как шаманизм, так и учение буддизма. Шаманизм – коренная, древнейшая форма религиозного мировоззрения в Центральной Азии. Буддизм в той или иной мере, также ассимилированный местными верованиями, как ламаизм или как смесь с шаманизмом – бурханизм, значительное время развивается на данной территории. Всё это указывает нам, что пределы поиска искомой Башни должны простирается от Алтая, где р.Обь берёт свои истоки и далее до её устья.

В легендах и мифах Центральной Азии и Сибири можно найти множество следов связанных с представлениями о падших ангелах. С ними связан не только обряд экскарнации, который в древности был известен и народам Алтая, но и многие географические объекты этого региона, исследование топонимики которых позволяет сопоставить их с образами бога Эрлика и гностическим Люцифером. Это реки - Обь, Урсул, Сетовочка; горы - Белуха, Бобырган, Уч-Энмек, Сатанай, Кольванский хребет; долины - Сатанай и Сетерлу.

Легенды о падших ангелах теснейшим образом переплелись с табуированной у центрально-азиатских народов фигурой бога Подземного царства, владыкой смерти и справедливости Эрлик-ханом. Бога Эрлика вполне можно ассоциировать с личностью Лцифера. Эрлик-хан, как и падшие ангелы, описанные в Книге Еноха, научил людей искусству добычи, обработки металлов и изготовления из него оружия. У Эрлика в Подземном царстве обитают женщины-лебеди, он сам сравнивается, как загробный перевозчик умерших душ с лебедем. В символике же лебедь связан с Венерой (Люцифер). Прожорливые подземные демоны Манги и Мангысы из мира Эрлика и голодные духи нефилим, рожденные от земных женщин и падших ангелов из Книги Еноха. Символика грифов, павлина связанная с Эрликом на Алтае и тотемные символы Люцифера и падших ангелов - гриф и павлин. Чаша, Камень как символы сброшенного с Небес бога Эрлика и легенды о Граале, Камне из чела Люцифера. Подземная стеклянная ледяная полярная обитель Эрлика и подземные ледяные полярные чертоги Люцифера. Эрлик на белом коне и Люцифер (Утренняя Заря) на белом коне.

Возможно, что легенды о Люцифере не просто оставили след в преданиях центрально-азиатских народов, но именно Алтай, как утверждает Н.М. Ядринцев, является кладезем, источником архаических представлений, в том числе и европейских библейских и гностических мифов о Люцифере, светоносном боге, сброшенном когда-то в полости Земли. «Великая Обь – родина жены и Змия».

Составляя этот сборник о шаманском подземном боге смерти и справедливости Эрлик-хане и сравнивая его с гностическими представлениями о Люцифере и мифами о Черном Солнце автор не хотел напугать читателя, но

надеется, что после прочтения этих строк вы поймете, что к мистическому Хану Алтаю надо относиться не с опаской, а скорее с уважением. Уважать его землю, его природу, его народ, его легенды. Приезжая на Алтай не разрушать этот удивительной красоты уголок нашей маленькой планеты, а просто любить, созерцать и беречь, помня, что, грубо вторгаясь в сказочный горный таежный мир, ради достижения мимолетных материальных выгод мы все рискуем получить темный мистический отклик в ответ.

Роман Лебедев
«Подземный бог Эрлик-хан»

Роман Лебедев автор книг «В лучах Черного Солнца» и «Runa Thorn: врата в Черное Солнце». Автор ряда публикаций в изданиях творческой группы «Апокриф» (г. Калининград) на эзотерические и оккультные темы. Занимается этнографическими исследованиями народов Сибири и Алтая, изучает мифологию и религиозные воззрения Центральной Азии.

