

РЕИНКАРНАЦИЯ В ТЕНГРИАНСТВЕ

*Все́му, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,
Она бессмертна – а умрет лишь то, что видит глаз.*

*Не жалу́йся, что свет погас, не плачь, что звук затих:
Исчезли вовсе не они, а отраженье их.*

*А как же мы и наша судь? Едва лишь в мир придем,
По лестнице метаморфоз свершаем наш подъем.*

*Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,
Потом животным – тайна тайн в чередованье том!*

*И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен,
Твой облик глина приняла, – о, как непрочен он!*

*Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной,
И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной.*

*О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись –
И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь.*

Джалаладдин Руми

*Тенгрианство знало закон Перевоплощений
и, погребая своего уважаемого соплеменника,
степняки возливали на его могилу кумыс
и просили душу покойного снова родиться среди них
и быть для племени защитой и опорой.*

Ак Сарбаз [1,с.191]

*Миф –мыслительная опора обрядов.
Обряд – физическое подтверждение мифа.*

Реинкарна́ция от латинского *reincarnation* означает «повторное воплощение», переселение душ. Душа живых существ после смерти тела способна многократно рождаться в физическом мире, воплощаясь в новых телах. Так проявляется её бессмертная сущность. Линия водораздела между мировыми религиями – буддизмом, христианством, исламом – лежит в отношении к этому вопросу, реинкарнация – основа буддийского понимания кармически обусловленного круговорота жизни, и её категорически отрицают христианство и ислам.

В Интернете дан большой объём материалов, анализирующих явление реинкарнации в самых различных религиях. «Вера в

переселение души представляет собой древний феномен. Согласно С. А. Токареву, наиболее ранняя форма представлений связана с **тотемизмом**. У некоторых народов (**эскимосов, североамериканских индейцев, евреев**) считается, что в ребёнка входит душа деда или иного представителя той же **родовой группы**. Доктрина реинкарнации является центральным положением в большинстве **индийских религий**, таких как **индуизм** (включая такие его направления как **йога, вайшнавизм, и шиваизм**), **джайнизм, и сикхизм**. Идея переселения души также принималась некоторыми **древнегреческими философами**, такими как **Сократ, Пифагор и Платон**. Вера в реинкарнацию присуща некоторым современным **языческим традициям**, движениям **нью-эйдж**, а также принимается последователями **спиритизма**, некоторыми **африканскими традициями**, и приверженцами таких **эзотерических философий**, как **каббала, гностицизм и эзотерическое христианство**.»...«Реинкарнацию принимали средневековые гностические **секты Катаров и Альбигойцев**, рассматривавшие каждую душу как падшего **ангела**, рождающегося вновь и вновь в материальном мире, созданном **Люцифером**.»... «Реинкарнация не упоминается ни в Талмуде, ни в более ранних писаниях. Идея переселения души, называемая **гилгул**, стала популярной в народных верованиях, и играет важную роль в литературе на **идише** среди евреев **ашкенази** [2].

Даются сведения о реинкарнации в **Дзен-буддизме**: «До существования мира природа личности уже существует. После разрушения мира природа Личности остаётся нетронутой». «Истинная сущность не претерпевает ни рождения, ни смерти, она не уходит и не приходит..» **Синтоизме**: «Возродившаяся в новом теле душа умершего не сохраняет воспоминаний о предыдущих воплощениях, но может проявлять умения и таланты, приобретённые и проявленные в прошлой жизни.» **Даосизме**: Рождение не является началом, также как и смерть — концом. Существует безграничное бытие; существует продолжение без начала. Бытие вне пространства. Непрерывность без начала во времени [2]. Отношение **суфизма** к реинкарнации отражено в стихах **Джалаладдина Руми** [2], которые приведены в эпиграфе данной статьи. Согласно его суфийскому миропониманию душа нисходит в тела физического мира из эфира и, восходя «по лестнице метаморфоз» — камень —

травы – животные – человек – воплощаются в ангельском существе и, сроднившись «с горней вышиной», снова возвращается в состояние неземного, эфирного, существования, но на новом уровне эволюции.

Исследователи находят в священных текстах авраамических религий высказывания, которые, по их мнению, можно трактовать как признание реинкарнации:

Коран: «Аллах даёт вам жизнь от земли, затем вновь обращает вас в землю, и Он же вновь даст вам жизнь».

Библия. Обращение к Моисею: «Мы сотворили тебя из земли, и Мы вновь обратим тебя в землю, и затем вновь сотворим тебя»» [2].

Там же, в Википедии, приводится информация о западных исследователях, которые изучают детей и взрослых, помнящих о своих прошлых воплощениях.

В своей теодицее «Роза мира» Даниил Андреев приводит воспоминания о своей прошлой жизни в Индии, предшествовавшей его рождению в России, куда он был направлен Высшими силами для выполнения особой миссии. Следует в этом ряду назвать книгу Ж. Желтоксана «Ак Сарбаз» [1], в которой автор описывает цепочку из 37-ми воплощений героя своей книги на протяжении 5 тысячелетий [1, с.84-113]. Объясняя закономерности эволюционного процесса реинкарнации, автор описывает миры, по которым поднимаются восходящие сущности: 1 – Мир Минералов; 2 – Мир Растений; 3 – Мир Животных; 4 – Мир Разумных Существ; 5 – Мир Астральных Существ; 6 – Мир Ментальных Существ; 7 – Мир Высших Существ [1, с.14-25].

Анализ реинкарнации в Тенгрианстве никогда не проводился. Только Ж.Желтоксан, понимающий *реинкарнацию как Всеобщий Закон жизни*, говорит о ней как о само собой разумеющемся явлении Тенгрианства (см. второй эпиграф к нашей статье), не приводя доказательств [1,с.191]. Большим препятствием на пути исследования религии наших предков является отсутствие канонических текстов, излагающих её основы. Но канонические тексты – не единственный источник познания религий. Тексты нерелигиозного характера доносят до нас важные постулаты тенгрианства, как, например, Большая надпись Кюльтегина: «Время распределяет Тенгри, сыны человеческие приходят, чтобы умереть». Здесь говорится о всемогуществе Тенгри, его власти

над основополагающими константами бытия – над Временем, разворачивающемся в Пространстве, а также о краткости жизненного пути человека. Кроме того, сохранилась (пусть и в редуцированном виде) сама традиционная культура тюркских народов, настоянная на тенгрианстве. И основы тенгрианской веры можно в какой-то мере реконструировать, изучая и сопоставляя культуры народов тюрко-монгольского мира и извлекая из них (культур) суть мироощущения и мировоззрения тенгрианцев, как соль из насыщенного раствора. Таким путём пошёл Р.Безертинов в своей замечательной книге «Тенгрианство – религия тюрков и монголов» [3].

Мы предлагаем анализ, призванный представить реинкарнацию как имманентную часть целостного тенгрианского мировоззрения, а также обратить внимание на сохранившийся до наших дней и известный всем казахам обряд, который, по нашему мнению, свидетельствует о вере в неё древних тенгрианцев. Основным материалом, послужившим базой нашего исследования, являются: 1. Тенгрианский календарь, с закодированными в нём космическими Законами [4, с.11-52]; 2. Семейно-бытовые обряды казахов [5], сложившиеся задолго до появления ислама на почве изначальной религии кочевников. Следует сразу сказать, что оба эти явления подверглись определённой деструкции и деградации.

Тенгрианский циклический календарь, сегодня более известный как 12-летний животный, китайский или восточный календарь был основой кочевой цивилизации и регулятором всех сторон жизни кочевого общества. Казахи называли его *мушел-мушель*, так же *мушел* назывался сам 12-летний животный цикл, который был его основой [4]. Он был известен любому казаху, хотя бы потому, что кочевники вели счёт годам жизни именно по мушелям. А свой возраст знал каждый.¹ Судьба этого календаря в XX веке – парадоксальна. Казахи (как впрочем и другие потомки тюрко-монгольских кочевников) «забыли», что не китайцы, а кочевники Центральной Азии являются его создателями. А это важно знать, чтобы видеть и понимать многие исконные, и до сих пор живые у тюрков, черты культуры, сложившиеся в древний

¹ Например, на вопрос о возрасте казах отвечал: «Три мушеля и два года» - что означает 38 лет (12x3+2). В этой статье не место излагать роль традиционного календаря в жизни казахов. Подробно вопросы его структуры и функций рассмотрены нами в специальной работе [4, с.11-52].

период. У казахов начало забвению было положено в 1926 году с запретом празднования традиционного *Ұлыстын Ұлы күні*- Нового года, называемого сейчас *Наурыз* и, соответственно, запрета упоминаний о традиционном календаре.

В среде интеллигенции отказ «от авторства предков» произошёл под влиянием растиражированных заблуждений тех европейских историков (не всех), которые считали, что животный календарь был заимствован кочевниками Центральной Азии от китайцев. Вместе с тем, в XIX веке французский исследователь, профессор Парижской Академии А. Жарри де Манси в книге «История древнейших и новых литератур, наук и изящных искусств», переведённой и изданной в России в 1832 году, писал о казахах: «Сии народы в древности были образованны: им обязаны изобретением знаменитого цикла 12 животных...» [6, с.41]. В современную массовую культуру, давлению которой общество оказалось не в силах противостоять, «китайская версия» вошла вместе с увлечением гороскопами. И сейчас в XXI веке у казахов отношение к животному календарю двойственное: навязанное убеждение в его китайском происхождении сочетается с искренней массовой верой в *мүшелі жас*-возраст мушеля. Это – известные тенгрианцам опасные переходные годы между 12-летними циклами. В сознании современных казахов этот календарь с его праздниками и обрядами, погодно-прогностическими функциями практически умер. О том, по какому календарю отмечается *Наурыз*, никто не задумывается. Лишь немногие отмечают *мүшелі жас* и проводят связанные с ним охранительные акции. Но для науки этот календарь является ценнейшим источником изучения традиционного мировоззрения, духовной жизни, национального характера [4].

Семейно-обрядовый цикл казахов в XX веке потерял свою роль основного, данного Небом, регулятора жизненного пути человека (особенно в городе). Цикл этот сократился, понимание атеизированным обществом его исконной сакральной семантики во многом стало поверхностным, а то и вовсе утратилось. Обряды родильного и свадебного циклов (*бесікке салу, қырққыннаң шығару, тұсау кесер, бет ашар*, и др.) стали восприниматься как действия развлекательного характера, ценность которых в сплочении родни, совместном проживании радостных событий, следовании традициям, украшении быта. Обряды похоронно-

поминального цикла понимаются как исполнение нравственного долга перед умершим. Несмотря на упрощённое понимание, семейно-бытовые обряды казахов всё-таки сохранились в непростом для традиционных культур XX веке. Она их причин – проживание до перестройки большей части народа (до 60%) в аулах и малых городах, где прочнее сохранялись традиционные ценности. Кроме этого, на подсознание людей всё-таки воздействовал отблеск сокрытой сакральности обрядов, воспринимаемой как возвышающая душу красота, оставленная предками. Следование заветам предков в традиционном обществе было основой бытия, рождающее чувство святости жизни и удовлетворённости ею. В современном урбанизированном обществе исполнение семейно-бытовых обрядов стало проявлением уважения к традиции и утверждением своей идентичности. Могут ли обряды, при отсутствии письменных текстов, служить доказательством веры в реинкарнацию? Могут. Ведь исследователи сделали вывод о её существовании у народов Севера на основе обычая имянаречения новорожденного, когда ребёнку давали имя того, кто, по определению старейшин, вернулся к соплеменникам в новом рождении.

Календари и семейно-бытовые обряды – есть достоверный материал для изучения традиционного мировоззрения любого народа. Они существовали в жизни и сознании людей традиционного общества, отражая и одновременно формируя их отношение к бытию. Эти, говоря языком семиотики, невербальные тексты (в семиотике любое явление рассматривается как текст), имеют важные преимущества перед письменными текстами религиозных доктрин. Исследователи Нравственного Закона Степи Д.Мадигожин и С.Аязбаев пишут, что в религиях «с длительной письменной традицией...Небесный Закон заслоняется сочинёнными догмами, фиксирующими выгоду политических вождей в конкретной ситуации» [7, с.5]. Таким образом, календарный и обрядовый тексты не только важные, но и в силу своей невербальности по своему ценные источники изучения религиозного мировоззрения тенгрианцев. Нельзя сказать, что они абсолютно чисты и не несут в себе «выгоду политических вождей в конкретной ситуации». В тенгрианском календаре остались следы его использования в китайской среде, куда он был занесён кочевыми правителями-завоевателями, в семейно-обрядовом цикле

– следы воздействия ислама (включён обряд *сүндет*), а урбанизация и атеизм привели к упрощённому пониманию многих обрядов и, соответственно упрощению их самих. Тем не менее, сквозь эти внешние наслоения пробиться к исконной семантике этих невербальных текстов возможно.

Тенгрианский (животный) календарь тюрко-монгольских народов, который отражает понимание пространственно-временного универсума – цикличен. Цикличность соблюдается в нём на всех уровнях, именами 12-ти животных кочевники в древности называли 12 месяцев в году, и до сих пор – 12 лет в цикле. Как говорилось выше, у тюрков слово *мүшел* (национальные варианты – *моше, муше, муджал, мучал* и др.) означает сам календарь, а также его основную структурную единицу – 12-летний цикл, который является основой более крупных циклов. Пять мушелей образуют 60-ти летний *толық мүшел* (полный мушель). По сведениям Н.Г.Аюпова, у уйгуров 12-летний цикл называется *сап мучал* (собственно мучал), 60-летний цикл – *дэвир мучал* (эпохальный мучал), уйгуры сохранили память о 180-летнем *чон мучал* (большой) и 2160-летнем *эсирлик мучал* (вселенский) [8, с.107]. *Мүшел* дал названия и самому малому, суточному циклу. Известно, что кочевники время дня определяли по движению солнечного луча внутри круга юрты, отрезки времени носили названия животных. Места за круглым дастарханом именовались так же, место хозяина, восседающего на *төр**е называлось *барыс*, хозяйки – *қоян*, молодёжь рассаживалась на месте, называемом *тауық*, и т.д.

Циклическое строение календаря (от суток до *эсирлик мучал*) отражает обязательный повтор событий в этом мире – восходы и заходы солнца, времена года, перекочевки с кыстау на жайляу и обратно, погода, повторяющаяся через 12 лет (в год зайца часто происходил джут), сытые и голодные годы и т.д. В этой системе, где повторяется всё, обязателен и повтор такого события как рождение человека на земле, т.е. **реинкарнация**. По казахским понятиям, человек на Земле – гость. И «гость», приходит на землю не в первый и не в последний раз, он обязательно будет приходить ещё и ещё, когда согласно незыблемому космическому Закону будет возвращаться тот круг Времени, который уже когда-то приводил его сюда. Про умерших казахи говорят «*қайтыс болды*»– «вернулись», но вернувшиеся из Этого мира (Бу *Дүние*) в Тот мир

(*О дүние*), ставшие обожествляемыми *арухами*-предками, с новым кругом времени снова вернутся, но уже из Того мира в Этот, в следующую жизнь. В алтайском сказании говорится, что богатырь Маадай-Хара «должен в течение ста лет ходить на войну, после этого сто лет жить у Эрлика (у владыки мира мертвых – А. М.), а потом возвратиться домой и жить мирно» [9, с.140]. Это означает, что после жизни воина и столетнего пребывания в Том мире, вернувшись домой в новом рождении, он будет заниматься мирным трудом.

Вселенная по тенгрианству состоит из трёх – верхнего (небесного), среднего (земного) и нижнего (подземного) миров. В казахской мифологии существует такое представление: «На небе есть жители — люди. Они опоясываются под горлом; мы живем в середине на земле и носим пояс на середине тела, люди же подземные, у которых также свое солнце, луна и звезды, носят пояс на ногах».

Исследователи отмечают, что отношение казахов к покойникам, ставшими *арухами* (духами предков) – амбивалентно. Они их глубоко почитают, но и боятся. Это – древняя традиция, универсальное отношение к покойникам у всех древних народов мира [11]. В статье «Алексеевское погребение и могильник» О.А.Кривцова-Гракова пишет: «В верованиях сакских и савроматских племён отчетливо прослеживается двойственное отношение к покойнику: с одной стороны почитание и поклонение ему, с другой боязнь возвращения души умершего к соплеменникам» [10,с.26]. Страх перед её возвращением породил много защитных действий и обычаев. Например, славяне, опасаясь возвращения покойника, по дороге домой после похорон рассыпали мак, зерно, чтобы покойник, выйдя из могилы и увлекшись сбором рассыпанных зёрен, не успел дойти до дома до рассвета. Также практиковалось калечение трупов – древние литовцы отрубали голову покойнику, обезглавленное тело хоронили отдельно, турки крепко связывали скрюченное тело, переламывали или связывали ноги [10, с.28-29], чтобы покойник не пришёл к живым. Кроме защитной функции, связанные ноги символизировали несвободу человека в Том мире. Таким образом, «пояс» на ногах жителей тенгрианского подземного мира – отражение практики связывания ног у трупа. Убеждение кочевников, что на том свете ноги у всех

связаны, подтверждалось и ежедневной практикой связывания ног забиваемого скота.

У среднеазиатских тюрков (казахи, киргизы) до сих пор сохраняется не только в сельской местности, но и в городах обряд «*тұсау кесер*»-разрезание пут. Когда ребёнок, обычно около года, начинает ходить, устраивают той, ребёнку перевязывают ноги черно-белой (*ала-пёстрая*, священная) верёвочкой или лентой в виде восьмёрки (знак бесконечности), раньше могли перевязать толстой бараньей кишкой (символ древнего тотема, а также достатка). Избранный родителями достойный, уважаемый человек торжественно перерезает путы, после чего берёт ребёнка за обе ручки и проходит с ним несколько шагов. Присутствующие произносят *бата*-пожелания ребёнку, осыпают его сладостями (*шашу*). В это время те, кто помнят – обычно это бабушки – поют обрядовый напев.

Құрмеуінді шешейік,

Тұсауынды кесейік.

Қаз-қаз, балам, қаз балам,

Қадам бассан, мәз болам!

Тағы-тағы баса зой,

Тоқымынды жаз, балам

Қаз басағой, қарағым,

Құтты болсын қадамын!

Сегодня казахи функциями этого обряда считают: 1) ускорение физического развития ребёнка (чтобы уверенно ходил, бывают случаи, когда обряд могут повторить, если ребёнок ходит слабо); 2) открытие жизненного пути; 3) передача ребёнку духовных и физических качеств избранного родителями уважаемого человека.

Мы считаем, что **обряд *тұсау кесу* – свидетельство веры древних тенгринацев в реинкарнацию.** Его мыслительная опора – вышеприведённый миф о людях, живущих в разных мирах, а сам обряд является его физическим подтверждением. Человек, которому в прошлой жизни перед погребением связали ноги, и он в Том мире «носил пояс на ногах», вернулся снова на Землю, и ему разрезают уже ненужные, мешающие ходить путы, открывая очередной жизненный цикл в Этом мире. В силу сугубой традиционности кочевников тенгрианский обряд *тұсау кесу* у казахов до сих пор сохранился, но понимание смысла обряда в

сознании народа трансформировалось. Думается, что это происходило не без влияния отрицающего реинкарнацию Ислама².

Обряд *тұсау кесу* завершает цикл родильной обрядности, который, как и другие *переходные обряды* – свадебный и похоронный – длится год [6]. Все обряды родильного цикла хорошо сохранились. В первые дни жизни младенца проводится *Шілдехана*, на которой веселится молодёжь. *Бесікке салу* – положение в колыбель – проводят через неделю пожилые женщины, окуривая адраспаном колыбель и испрашивая у аруахов долгой и счастливой жизни ребёнку. *Қырқынан шығару* – сороковины – важный обряд. Это выход ребёнка из мира животных на 39-й (для девочек) или 41-й (для мальчиков) день жизни. Младенцев, которым до обряда надевали *ит-койлек*-собачью рубашку³, теперь переодевают в обычную детскую распашонку. В этом обряде обязательно пострижение ногтей и сбривание волос на голове ребёнка (символы его очеловечивания), а также обливание его, обязательно с темечка, сорока ложками священной воды⁴. Этот обряд отмечает переход ребёнка в мир человеческий, под защиту Тенгри, так как человеческая душа окончательно вселяется в его тело. До этого дня она находилась между двумя мирами, также как и душа покойника, которая только после 40 дней уходит в мир Иной.

Следует напомнить, что в традиционных обществах до года не доживала и половина новорождённых. Поэтому благополучное проживание ребёнком первого года жизни (его первый *мүшелі жас*) и первые шаги были важными и радостными знаками того, что он пришёл в Этот мир надолго. И надо сделать всё, чтобы его жизнь пошла по правильному пути. *Тұсау кесу*-разрезание пут знаменует полный разрыв с Тем миром и утверждение ребёнка в Этом мире. Преодолев самый опасный *мүшелі жас*, он начал

² По исламскому обряду покойника пеленают, в том числе и ноги, но при укладывании его в боковую нишу могилы, разрезая ткань, ноги освобождают, что символизирует его свободу в Тем мире, куда он уходит навечно.

³ Если в семье умирали младенцы, то для вновь родившегося ребёнка шили *ит кейлек*-собачью рубашку из сорока лоскутков старых распашонок, которые собирали по всему аулу у многодетных матерей. *Ит кейлек* должна была помочь малышу выжить в первые сорок дней жизни. После проведения обряда *тұсау кесу*, *ит кейлек* «надевали» на собаку и выпускали её на улицу, где дети, поймав её, должны были снять и разорвать рубашку.

⁴ В красивый сосуд заранее отмеряют 40 ложек воды, эта вода священная, так как в неё кладут серебро (кольца, монеты и т.д.), которое потом раздают участникам обряда. Обливание ребёнка 40 ложками священной воды сходно с христианским крещением.

прямо ходить, что несвойственно существам животного мира. Оставив позади роднящее его с животными ползание, ребёнок становится *полноценным* жителем этого мира, членом своего рода, а также всего прямоходящего рода человеческого. И теперь – свободный от пут потустороннего мира – он уверенно пойдёт по дороге своей новой, дарованной Тенгри жизни.

Литература:

1. **Желтоксан Ж. (Едихан Шаймерденулы).** Ак Сарбаз. Алматы:Көкіл, 1997.
2. **Реинкарнация.** *Htm* // Материал из Википедии – свободной энциклопедии.
3. **Р.Безертинов.** Тенгрианство – религия тюрков и монголов. Казань, 2006.
4. **Мухамбетова А.** Тенгрианский календарь как основа кочевой цивилизации (на казахском материале) // Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная музыки и XX век. Алматы:Дайк-пресс. 2002.
5. **Шаханова Н.** Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки. Алматы: Казакстан, 1998.
6. Цит.по: **Есмагамбетов К.Л.** Что писали о нас на Западе. Алма-Ата: Қазак университеті, 1992, с. 41.
7. **Мадигожин Д.Т., Аязбаев С.С.** Логика Небесного Закона Көк Төре. Алматы: Арыс, 2012.
8. **Абаев Н.В., Аюпов Н.Г.** Тенгрианская цивилизация в духовно-культурном пространстве Центральной Азии. Ч.1. Тенгрианство и этноэкологические традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии. Абакан, 2009.
9. **Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири:** Пространство и время. Вещный мир. *Львова Э., Октябрьская И., Сагалаев А., Усманова М.* Новосибирск, 1988.
10. Цит. по: **Аманова С.** Вопросы семантики и строения древних казахских кюев. Рукопись дипломной работы. Б-ка КНК им.Курмангазы. Алма-Ата, 1978.

Резюме

В статье на основе анализа циклического животного календаря тенгрианской религии и семейно-бытового обряда «тұсау кесер» доказывается признание реинкарнации в религии кочевников Центральной Азии.