

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ АЛТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ALTAY KÜLTÜRÜNÜN FELSEFİ BOYUTLARI

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE ALTAI CULTURE

Danil I. Mamyev*

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается идея формирования экологического сознания цивилизованного человечества на основе традиционной алтайской доктрины. Традиционные основания становления современного этнокультурного пространства Евразии рассматриваются как условия политической стабильности и социального прогресса. Традиционные знания, по мнению автора, являются информационным комплексом невидимых взаимодействий человека с окружающей средой, и в процессе исторического развития формируются как свод традиций и обычаев.

Ключевые слова: алтайская традиционная философия, традиционные знания, священные земли, Тенгри, ноосфера

ÖZET

Bildiride geleneksel Altay Doktrini'ne dayalı modern insanın ekolojiksel bilincin oluşumu açıklanmıştır. Avrasya'nın modern etnik ve kültürel alanında geleneklerin oluşmasının temelleri, siyasi istikrarın ve sosyal gelişmesinin şartları olarak nitelenmiştir. Yazara göre geleneksel bilgiler insanın çevresi ile yaptığı gözle görülmez temasların bir bütünüdür ve tarihsel gelişmelerde gelenek ve adetlerin bir oluşumu olarak meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Altay geleneksel felsefesi, geleneksel bilgiler, kutsal topraklar, Tengri, noosfera.

ABSTRACT

The idea of formation of ecological consciousness of civilised mankind on the basis of the traditional Altaic doctrine is revealed in article. The traditional bases of formation of modern ethno-cultural space of Eurasia are considered as a condition of political stability and social progress. Traditional knowledge, according to the author, is an

* Мамыев Данил Иванович, директор Каракольского (этно) природного парка «Уч Энмек», руководитель общественной организации «Школа Экологии Души «Тенгри»; с. Онгудай, Республика Алтай, Россия.

Mamyev Danil I., the director of ethno-natural park «UchEnmek», the head of public organization (NGO) "School of Ecology of the Soul "Tengri"; v. Ongudayj, Republic Altai, Russian Federation.

information complex of invisible interactions of the person with environment, and in the course of historical development they are formed as the arch of traditions and customs.

Key Words: Altai Traditional Philosophy, Traditional Knowledge, Sacred Lands, Tengri, the Noosphere

Я всегда удивлялся тому, что все «мировые» религии вроде бы говорят об одном и том же, но почему-то друг друга они не признают. Позже мне пришлось услышать высказывание церковного служителя, который говорил: «религии отличаются друг от друга своими догмами». Догма - это веками «застывший» свод правил поведения, когда-то, кем-то объявленный, не допускающий его обновления, исправления, новой трактовки.

Современная цивилизация направлена на стандартизацию всего – от внешней формы одежды и поведения до человеческого мышления и его культуры. Но стандарту может подлежать только мертвое, чуждое Природе – лишённое жизни, движения, внутреннего света. Природа не терпит стандартности и однообразия. В природе царствует принцип единства во всем многообразии форм.

Нас, коренных жителей Алтая, иногда в каком-либо философском споре «загоняют в тупик» тем, что, мол, все признанные религии, культуры имеют четко отработанные законы-догмы. В современном мире отсутствие догм воспринимается как «молодость» и не зрелость культуры. И стараясь доказать свою «зрелость», мы как дети, лезем вон из кожи, чтобы унифицировать свою культуру под сегодняшние догмы-постулаты. Стараемся придумывать какие-то «объединяющие» правила, слова, понятия, совершенно не подозревая, что нас отличает от других культур именно отсутствие догм. И это отличие – наша ценность. В нем заложена наша этническая задача, если хотите, божественное предназначение: научить людей жить без догм, без «правил», жить каждым днем, признавая все и научиться жить, не отрицая чего-либо и кого-либо, научиться жить, воспринимая все таким, как оно есть и быть «здесь и сейчас». Уметь видеть и ценить здесь и сейчас происходящее, а не жить прошлым, которого уже нет или будущим, которого пока еще нет!

Мне кажется – это требование времени. Это начало подготовки человеческого сознания и мышления к тому, что каждый человек ценен как носитель информации. Это правила сосуществования людей будущего: признание права на жизнь каждого. Право БЫТЬ. В будущем будет ценен каждый человек, вернее «свет» каждого человека. Каждый человек должен «гореть, светиться своим светом». Общественные правила также должны позволять, чтобы каждый человек «светился своим светом». В прошлые века или поколения не требовалось от каждого отдельного света. Достаточно было энергии-света этноса, общества, группы людей. «Делай как все». Это девиз прошлого технократического общества, общества стандартов. Но в связи с изменениями, произошедшими в космических планах, потребность в такой «грубой» форме энергии-света в наступающем веке отпадает. Наступающий век требует более «тонкой» энергии. Это значит, что будут иметь значение действия, знания, мысли каждого человека. Человек не будет страдать за «деяния» общества, государства, этноса. Ребенок не будет нести бремя родителей. В этом веке уже нельзя будет «отсидеться» за спинами других, прикрываясь усредненными законами общества, государства. В этом веке нет необходимости «уходить» в скиты, пещеры.

Потребность наступающего века в «светящихся» личностях, живущих и действующих в обществе разнообразия, а значит в отсутствии догмы. Образно говоря, контрольный пункт качества конвейера развития человека в наступающем веке будет установлен на свет: *не светящиеся объекты будут отправлены на переплавку.*

Поэтому, сегодняшняя система обучения и воспитания должна быть ориентирована на личностные качества. Будущая планета должна пополниться еще 6 миллиардным спектром человеческого света в дополнение сотням тысяч и миллионам спектров животного и растительного мира. И только тогда планета земля засветится всеми видами Радуги Жизни.

И в этом наступающем веке, требующем от человека и планеты Земля новых взаимоотношений, знание и духовная культура коренного населения Алтая будет востребована. Станет необходимой в различных «спектрах». Алтайская культура, отодвинутая на обочину цивилизации, наподобие придорожного камня, и пролежавшая там века, дождалась своего часа исполнения космической задачи. Эта культура становится актуальной особенно сейчас, когда опасность экологической катастрофы максимальна, когда появляются совершенно новые понятия о строении и взаимосвязи мира, когда человечество стоит у порога нового тысячелетия с новым знанием. Эту культуру необходимо понимать как проявление природных законов, как проявление мысли и энергии Алтая. Эта культура в своей духовной основе содержит этические и моральные нормы человеческого сознания и мыслей человеческого общежития, необходимых Миру сегодня и в будущем. Эти нормы проявлены в нескольких понятиях.

В алтайской духовной культуре есть понятие: «у каждого человека есть свой бог» (кажы ла Кижы кудайлу). Это означает, что каждый человек ценен своей индивидуальностью и у каждого своя функция-задача. Это понятие позволяло алтайцу совершать религиозный обряд самому, без каких-либо «посредников». Алтаец сам выбирает место закладки тагыла (алтаря), сообразно своему «световому спектру». Энергетический потенциал выбранной точки на поверхности земли, где совершается обряд, должен соответствовать энергетическому потенциалу человека. Такое место выбирается не по каким-то конкретным правилам, а чутьем, сердцем. И никто другой не сможет ему подсказать место. В таком месте человек, пользуясь энергетической силой этой местности, вибрация которой по своей частоте соответствует его собственным, но по амплитуде намного выше его, многократно усиливает свою мыслеформу и создает своеобразный «канал» общения. Каждому человеку соответствует только ему соответствующее место. И поэтому, ни шаманы, ни ярлыкчи никогда не были руководителями в религиозной деятельности алтайца. Он всегда совершает свой обряд в одиночку так, как он ощущает энергетику этого места. Так как ОН понимает. Такой подход также экологически закономерен, как закономерен рост кедра или лиственницы на склоне, где все деревья одной и той же породы, но при этом вы не найдете двух одинаковых. Потому что каждая точка земли, на котором они растут, по-разному источает «энергию» или по-разному «вибрирует». Эта разность проявляется во внешнем образе дерева.

Такое понятие в корне меняет смысл сегодняшних массовых молитв. Просто представить трудно какие флюиды взаимно поглощающих энергий могут рождаться в местах группового ритуала. И они практически не управляемые. Ведь каждый человек приходит на такое мероприятие со своими взглядами, понятиями,

проблемами. Хотя с точки зрения алтайской философии на ритуал приходят не для вылечивания своих болезней, или решения своих проблем, а чтобы благословлять Алтай и всю Вселенную – Тенгри, отдавать излишек положительных, гармонизирующих энергий. Если у человека нет чего-то в излишке, то он, как бы ни старался, не сможет этоотдавать. Это закон природы. Возможно, религиозные массовые мероприятия где-то допустимы и воспринимаемы, но и функция таких мероприятий, их целевое воздействие направлено совершенно на другие объекты и имеют другие цели. А значение и функция алтайской традиции направлены на формирование и гармонизацию природных сил матери Земли и Тенгри отца.

Алтай является важной акупунктурной точкой планеты, играющей роль ее «пуповины». В связи с этим, для данной территории обособлена человеческая индивидуальность. Для нас противоестественны коллективные ритуалы. И поэтому мы алтайцы не «можем объединиться». По сути дела, это нам даже и не свойственно. Потому что мы пытаемся объединиться в понимании европейской цивилизации, хотим объединить свой этнос европейскими понятиями и методами. Ведь под «объединением» европейский менталитет всегда подразумевает некую общность, во главе которой должен стоять кто-то один или, по крайней мере, «избранные». В такой системе индивидуальные качества человека, его функциональная значимость не воспринимается. Поэтому такая система «хороша» для управления людьми, но не в управлении природными силами их гармонизации. Для природы необходимы индивидуальные качества каждого человека, так же, как имеет значение форма иголки, воткнутой в акупунктуру тела человека для точечного массажа, материал, из которого она изготовлена, и даже её температура. Алтаец, совершающий обряд – это та же игла, выполняющая функцию активатора определенной точки организма Планеты и гармонизатора ее взаимодействий с Тенгри (Вселенной). И поэтому, Алтаю нужна только его традиционная культура, как бы ее ни называли: шаманизмом, язычеством, бурханизмом, и т.д., хотя мы были и остались Тенгрианцами. Именно в его (Тенгрианства) традиционной форме философии, воспринимающей каждого человека как «байлу» (священный); дающей право каждому человеку на индивидуальность не только в бытовой жизни, но и в религиозной. И поэтому, стоит призадуматься тем людям, которые в последнее время под видом «объединителей» алтайского этноса, миссионерствуютна Алтае. Не разрушаем ли мы данное нам Творцом? Так ли важна Алтаю «объединенная» традиция, по-армейски унифицированная и конвейерно стандартизированная, выхолощенная духовно как армейский устав?

Понимание каждого человека как «байлу» (священный) подразумевает под собой еще несколько незыблемых понятий, своего рода заповедей. Во-первых, это понятие дает право принимать каждого человека как дар божий, как продукт творения. Значит, человек не имеет права осуждать деяние другого человека. Осуждая другого человека, человек осуждает Бога сотворившего его. Нет права не только осуждать, но и разрушать его внутренний мир, его веру в бога. И в этом смысле то миссионерство, которое заполнило Алтай, и те миссионеры, которые различными способами стараются найти своих сторонников среди коренного населения, ведут экологически опасную игру. Им кажется, что раз аборигены Алтая совершают обряды по-разному и разрозненно, не имея единого шаблона, то это значит, что нет в них определенного верования и жизненной философии. Если нет, то их можно привлечь «на свою

сторону»: сделать их христианами, иеговистами, буддистами, мусульманами. Эти люди, представляющиеся «миссионерами от Бога» не могут осознать, или, овеянные кажущимися благими намерениями, не хотят понять, что делают самое страшное: разрушают Миры, сотворенное Создателем. Миры, основанные на едином принципе единства и разнообразия, представленные алтайским духовным Кредо: всему есть Время, Мера и Значение. В алтайской философии это трактуется так: «даже если ты молишься богу, то знай меру».

Разрушение внутреннего мира человека аналогично тому, когда начинают разрушаться клеткивнутри организма, являющиеся основными носителями его жизненной энергии, связанные друг с другом единым принципом, но имеющие разные функции или задачи. Ведь каждая клетка «несет» Своё, так же как и человек существует по отношению к Галактической структуре Космоса в единственном числе. Или это то же самое, когда желудок нашего организма скажет сердцу: ты не так работаешь, и твоя работа мне не нравится, давай я стану на твое место. Современному религиозному деятелю, обремененному политическими понятиями и государственными шаблонами, невдомёк, что отсутствие шаблонности – это не отсутствие единства, а природная закономерность. Единство – это не то, что все должны действовать везде и всюду одинаково по объединенному принципу. Как абориген Алтай может совершать одинаковые обряды в Кош-Агаче, в Чуйской долине или в Караколе? Это не возможно и экологически опасно. Так как ландшафтная среда этих участков земли различна. Законы природы, действующие там, их энергетика, по своим характеристикам (Дух места) отличны друг от друга. И «говорить» с ними надо, соответственно, различными ритуалами или способами. В ином случае можно вызвать экологическую катастрофу. И поэтому, на первый взгляд, с точки зрения этнографа или историка воспитанных на условностях единообразия или шаблонности культур, кажется, что Алтай населяют различные народы: тубалары, теленгиты, алтайцы, и т.д. Но с точки зрения экологических законов, это стандарт или эталон по гармоничности человеческой культуры в природной среде, учитывающее мельчайшие изменения и различия ландшафта. *Это один народ, одна культура, имеющее единого Бога в лице Алтая, выполняющие единую задачу по гармонизации различных «органов» в теле Алтая.* Они отличаются друг от друга только «функцией»: кто-то «врач по желудку», кто-то «по почкам и сердцу» Алтай. Это различие ландшафтной среды проявлено через различия в форме обрядов и обычаев.

И поэтому, хочется сказать религиозным и политическим деятелям, что если Вы действительно веруете в Создателя, то не пытайтесь переделать сотворенное им. Не пытайтесь догматизировать эту культуру. Это аналогично тому, что засадить весь Алтай одной породой деревьев, одним видом цветов и сделать один вид рельефа. Человеческий грех не в том, что съел «яблоко», а в том, что мы не пытаемся и не хотим расти соразмерно росту Тенгри - Вселенной. Грех - это то, что хотим Мир изменить под свое понимание. Хотим, чтобы другие стали такими же, как Я. Если я мало знаю, то пусть все знают мало. Тогда моё незнание и не способность Творить не будет заметна. Тенгри (Бог) это не тот, который решает быть или не быть, а тот который Понимает всех. Который каждому поступку или действию может найти объяснение или отвести «полку» в своей библиотеке. Богом невозможно стать, бога можно только понять. И понять можно единственным данным нам способом – способом сравнения и нахождения между разными явлениями схожести (но не

различия); сравнивая различные культуры, различные понятия. Мы даже белое и черное понимаем в сравнении. Величие Солнца и его света воспринимается в сравнении с ночной темнотой. И кто нам скажет, что важнее: черное или белое? А что будет, если мы все начнем одинаково одеваться, есть и пить, говорить и мыслить?? Ведь смысл нашей земной жизни в том, чтобы научиться сочетать черное с белым, плохое с хорошим, а не пытаться отрицать одну из половин. И научиться этому можно через наблюдение гармонии природной среды. Ведь красота природной среды именно в этом: в сочетании разнообразия видов ландшафтной среды и соответствия им их обитателей. Кто может сказать, что кривое дерево – это не красиво? Если только предположить, что стандарт красоты – стройность, и его сравнивать с другими стройными деревьями, то да. Но если рассматривать его в сочетании с формой рельефа, окружающего его, с видом растительности, расстилающейся под ним, с горизонтом, являющимся ему фоном, то это величие красоты!! Такое дерево может отдать под топор только лесник, не обладающий понятием гармонии. Про каменистую пустыню плохо сможет сказать только человек тот, который смотрит на землю с точки зрения потребителя. Только человек с узким понятием может сказать, что черное – это плохо. А попробуйте, не зная черного, объяснить, что такое белое? Мы даже людей, которые каждый в свое время попытался раскрыть эти основные принципы мироздания, сделали Богами. И теперь пытаемся каждый, в угоду своему узкому мировоззрению, сделать их белыми или черными, своими или чужими, молимся на них, вместо того, чтобы принять их Слова на веру и изменить самого себя. Трудиться не хотим. Лучше других заставить.

Понятие «байлу» обширно. И кто действительно понимает значение этого слова, не вправе осуждать другого человека и его деяния. Как говорят у алтайцев: «пусть Его осудит Бог» («Кудайы ла оны билзин»). «Не суди, и не судим будешь». Поэтому алтайцы не были злобными, старались не высказывать свое внутреннее осуждение. И это внешнее молчание, к нашему великому сожалению, пришлыми культурами, в силу их экологической неграмотности, воспринималось и воспринимается как молчаливое согласие на их поведение на Алтае. На сегодняшний день многие аржаны, исконно традиционно используемые у коренного населения как «алтарь», как одно из мест для совершения обряда во имя гармонизации Духа воды, заставляются религиозными атрибутами, ничего не значащими для природы и земли. Также «осваиваются» перевалы. Эти люди не могут осознать, что для природной среды не важно, какой формы и величины сооружение там установлено. Эти атрибуты имеют какое-то значение только для человека желающего потреблять, захватывать, властвовать.

Все это говорит о том, что стать аборигеном не возможно. Им только нужно родиться, то есть иметь генетическую память или генетический опыт жизни. И поэтому, совершение аборигенных обрядов на Алтае, каких бы «книжек» ты не начитался, не поможет ни тебе, ни Алтаю. Функция другая. Для гармонизации природы Алтая нет необходимости заставлять ее разными религиозными атрибутами. Нет необходимости разрушать традиционную культуру под предлогом принесения ей более «правильного» и «благого». Не будем забывать, что «благими намерениями выстлана дорога в ад».

Сегодня многие приезжие гости Алтая просят и требуют «шамана». Но традиционный алтайский шаман (если можно его так называть, хотя сегодняшнее

понимание шамана современниками не соответствует более полному пониманию алтайского определения «Кам»), это не тот колдун, каким его воспринимают европейцы. И не тот «чародей», который развлекает толпу. Традиционный Кам стал колдуном уже вследствие изменения его менталитета европейской, потребительской цивилизацией. Тогда он стал колдуном, когда его знания и умения управлять природными силами во благо планеты, начали применяться в угоду человеческим потребностям: в достижении власти над другими, в достижении личной выгоды и уважения, и т.д. В наши дни традиционных Камов, чувствующих себя и воспринимающих свои поступки и мысли на планетарном уровне, становится все меньше и меньше. Потому что сегодня ум человеческий стал «коротким» (заметьте - не маленьким или узким); и в угоду понятию «разделяй и властвуй», единое мировое знание было разделено на религиозные течения, выполняющие более узкие задачи. Так же, как и философия была разделена на различные научные направления. И на сегодняшний день все они, «забыв» о своем едином происхождении, не только противостоят друг другу, но и взаимно искореняют, отрицают. Мы стали малограмотны и по отношению к природным взаимодействиям. Потому что не стало единого знания о природных законах. Потому что, даже аборигены в силу глобализации, стали незаметно для себя потребителями. Потребителями человеческих эмоций, потребителями человеческих проблем и невзгод. Потому что наших шаманов уже научили оценивать свою значимость по количеству посетителей, также как принято измерять работу больницы по количеству заполненных больничных коек, работу судов по количеству привлеченных и осужденных, и т.д. и т.д. И по этой причине все больше и больше становится экологических катастроф.

Потому что все больше и больше людей из коренного населения, обладающих традиционными знаниями, стараются применять эти знания в человеческих взаимоотношениях: в борьбе за власть, в осуждении друг друга, ради личных амбиций т.д. А это то же самое, как катать тесто асфальтовым катком: под видом раскатки теста можно сломать стол. Традиционное знание – это сгусток или результат знаний многих и многих поколений Предков, закодированных на уровне чувства, на уровне сердечного восприятия. И это невозможно описать ни в одной книге!!! Это дается только Сердцем, внутренним понятием. И поэтому знания и традиции коренных народов это не экзотика, как их воспринимает современность, а это культура, поддерживающая обмен информацией между человеческим обществом и планетой, а через нее и с космическими структурами. Это сгусток духовно-экологических знаний собранных многими и многими поколениями человечества о законах природы, о правилах поведения человека на планете Земля, о взаимосвязи человеческой мысли с космическими структурами, о важности человеческих отношений друг с другом. Это психическое знание, передаваемое из поколения в поколение, как алгоритм, сформировано на уровне магнитного поля Земли.

Если для современного человека, магнитное поле Земли только лишь защитный слой от «вредных» солнечных лучей, то для нас это Память и информационный трансформатор Земли. С одной стороны, всё, что происходит на Земле, начиная от мелких ссор и крупных конфликтов, и заканчивая землетрясениями и изменением климата, начинается на границе взаимодействия магнитного поля Земли с «внешним миром» космического пространства Тенгри. Какие энергии пришли с Тенгри и Солнца, и каким образом оно было воспринято Землей, так оно и отражается на всем

его пространстве: на его воздушной, водной и твердой оболочке, на животно-растительном мире и на людях. С другой стороны, для коренных народов, магнитное поле Земли это еще и память Земли, или еще, образно говоря, Память Предков. Древние культуры задолго до появления компьютера и магнитного носителя информации (флешки), умели записывать информацию на магнитное поле Земли и получать оттуда информацию о прошлых поколениях. В этом большую роль играют особые аккупунктурные точки планетарного организма, называемые коренными народами «Священные земли». И по всей видимости, наши предки умели не только записывать информацию в магнитное поле Земли, но и управлять его свойствами. Например, уплотнять магнитную напряженность поля, закрывая доступ одним лучам, и наоборот, разряжая открывать доступ для других лучей. Или, например, зная значимость особого положения земной и магнитной осей планеты Земля, по отношению к ее орбите вращения вокруг Солнца, и зная его 26000-летние прецессионные и более короткие нутационные движения, люди, посвященные в эти знания, могли удерживать это положение в пространстве особыми «скрепами», создаваемыми посредством церемоний и ритуалов. Есть у алтайцев древнее понятие «поскользнулась пуповина человека». И эту болезнь ничем не вылечить, кроме как обратно поставить пуповину на место путем массажа. Современное поведение магнитной оси планеты Земля – это ничто иное, как та же «поскользнувшаяся земная ось». Раз она «соскользнула» со своего обычного места, значит, изменились и все существующие взаимодействия. Нарушились старые привычные «связи». Появились новые социально-экономические и экологические проблемы. Первопричиной этой «отвязанности» земной оси может быть то, что к настоящему времени достаточно много нарушено Священных мест и разрушено огромное количество памятников наследия древних культур под видом их научного исследования современниками. При этом, часть этих сооружений как раз и являлись теми «скрепами», которыми закреплена ось планеты в стационарном положении в пространстве Тенгри. Свободная ось земли приходит в резонансное состояние в своем прецессионном движении. Колебания или отклонения от осевой линии становятся все больше, и недалеко то время, когда Земля может перевернуться....

Священные земли, кроме того, что выполняют роль «балансира» в планетарном движении, еще и выполняют роль аккумулятора и источника традиционного знания – Знания Предков. Как говорят: «все новое – это хорошо забытое старое». В священной долине Каракол нами были выявлены уникальные сооружения древних тюрков и скифов, которые были выстроены с глубоким знанием физики Земли (геофизики). Было обнаружено, что древние строители курганных захоронений, хоронили своих сородичей, согласовывая их кристаллическую решетку с решеткой Земли. При этом такое структурное соответствие кристаллов позволяло, по всей видимости, организовывать энергию человеческого Сознания с сознанием Земли. Проще говоря, наши далекие Предки тогда умели пользоваться магнитным полем Земли как компьютерным хард-диск, закачивая и скачивая оттуда информацию при помощи «флеш-памяти» в виде курганных захоронений на участке земли с особыми геолого-геофизическими свойствами, которых коренные культуры называют Священными землями. Современная наука пока еще представляет магнитное поле Земли только как защитный слой Земли от «вредных» солнечных лучей... Для наших предков, как оказалось, это было еще и аккумулятором Знания, где записывалась вся история Земли и ее жителей. И это называли знанием Тенгри (Тенгрианство). При

помощи особых «акупунктурных» точек на земле наши предки не только получали знание, но и, возможно, регулировали напряженность магнитного поля Земли. Уплотняя, или наоборот, разрежая, управляли потоком солнечных лучей, т.к. солнечный луч для алтайцев и для всех коренных культур, это не только тепло и свет, но и информация. Почти все церемонии делаются именно с первыми лучами Солнца. При этом всегда разжигается огонь... Возможно не было такого культового разделения на огнепоклонников, солнцепоклонников и т.д., как его сегодня преподносит современная наука? Ведь по настоящее время у алтайцев всё это существует в едином комплексе как различные сферы Тенгрианства.

И поэтому, осознавая всю важность сохранения самобытной культуры для Алтая в плане поддержания его экологического и энергетического баланса; предвидя опасность духовно-экологической деградации традиционной культуры в результате разрушения ее пришлыми культурами и современной цивилизацией; понимая значимость традиционной культуры в происходящих уже глобальных планетарных изменениях и необходимость соответственного изменения человеческого сознания и мышления, в начале третьего тысячелетия коренными жителями Алтая была легализована Священная Каракольская долина. С одной стороны, она имеет государственный статус как особо охраняемая природная территория «Каракольский (этно)природный парк «Уч Энемек», с другой стороны – она действует как международный этнокультурный образовательный Центр «АруСвати», формирующий и генерирующий традиционное знание.

Местом этого Центра не случайно выбрана Каракольская долина. Это акупунктурная точка Земли, выполняющая важную функцию в жизнедеятельности планеты. Это Священная земля, планетарное значение которой отражено в понятии «пуповина Земли». У алтайцев нет понятия не живое: мы не говорим вершина горы, а говорим голова горы, голова Огня, пуповина Земли, затылок Алтая, и т.д. Современные философы образно называют такие земли астрально-ментальными линзами планеты. Через пуповину Земля связана с другими планетами Вселенной, так же, как ребенок в утробе матери связан с ней через пуповину. Когда ребенок рождается, физический канал (пуповина) отрезается, а его функцию выполняет начинает выполнять место, расположенное на макушке головы называемое «Энемек». Европейцы называют его «родничком», «теменем». И возможно, христианский нимб на голове святых и есть олицетворение этой «линзы», фокусирующий поток энергии Тенгри к человеку. Но так или иначе, гора, расположенная в верховьях Каракольской долины, имеет название «Уч Энемек» («Три родничка» или «Три темени»). Она также фокусирует поток энергии Тенгри к Земле, создавая канал взаимодействия и обмена. И теперь нам понятно, почему наши скифские, тюркские предки строили в Каракольской долине намагниченные курганные захоронения останков своих предков. Это высокоорганизованное место требующего особого отношения и поведения – Священная земля.

Но понятие «священная», или по-алтайски, «байлу» не означает «запретная земля», не означает «нельзя», как сейчас пытаются некоторые преподнести. Понятие «байлу» говорит о значении данной территории; о ее сокровенности; о том, что в таких местах имеет значение каждая мысль человека, каждое слово произнесенное. «Священная Земля» – это, по сути дела, определение, сравнимое с понятием «живой земли». Поэтому для посещения таких мест человек готовится заранее и

психологически и физически. Во время посещения от человека требуется ясность мыслей, его чистота и доброта. Потому что все это воспринимается Живой Землей. Чем мы будем «питать» Землю, тем она и ответит. Поэтому такие места обязательно должны быть посещаемы человеком. Такие места должны быть намолены людьми. Без присутствия человека такие места остаются без общения, а значит и без информации. Долго ли человек проживет без общения? Необходима ли человеку информация? А почему Земля, такое же живое существо, должно оставаться без общения и информации только ради прихоти небольшого количества людей, пытающихся завладеть этим знанием, этой землей с целью последующего управления людьми и людскими мыслями?? Мы, алтайцы, приставлены к этим духовным знаниям и священным землям не ради того, чтобы мы от имени бога и духов земли страшили людей, управляли людьми. А приставлены ради того, чтобы, зная значение таких мест и зная правила посещения таких мест, помогать другим людям в постижении этих знаний; мы должны научить их общаться с Землей, ограждать людей от нежелательных поступков в таких местах, помогать Космосу-Тенгри в повышении духовно-экологической грамотности человека вообще. Такая задача накладывает на нас обязанность в постоянном совершенствовании своих современных знаний. Чтобы правильно и доходчиво объяснить современному человеку Правила и Право Земли, мы должны владеть всеми разделами науки, особенно естественными, знать культуру и традиции посетителей, и не просто знать, а уметь признавать за ними на это Право. Только тогда мы выполним этнический долг и обязанности хранителя Земли и ее «переводчика». Ведь при посещении музея или заповедника мы всегда стараемся попасть к тому или другому экскурсоводу, который владеет широким кругозором, умеющим объяснять образно и просто, без выученных фраз, умеющего объяснять и рассказывать на уровне знания посетителя. То же требуется от нас, алтайцев, приставленных самим Творцом к Святой Святым планеты Земля – его пуповине – Алтаю, с тем, чтобы правильно объяснять людям правила и принципы Священной земли, а не запрещать доступ в нее. Запрещая, мы закрываем возможность общения Священной Земли с человеком, тем самым, заставляя деградировать духов этих Земель, что приведет, в конце концов, к их «исчезновению». А без Души и Духа бывает только мертвое.

Для правильного преподнесения всего этого комплекса экологических знаний, отраженных в человеческом мире как традиционная культура коренного населения Алтая, необходимо постоянно действующее учреждение, включенное в единую Мировую Сеть Священных Земель, наделенное полномочиями, которое способно не только охранять такие территории, но и правильно преподносить их значение; которое постоянно аккумулирует традиционное знание; которое способно через систему непрерывного образования готовить подрастающее поколение эрудированных личностей, обладающих одновременно и традиционным (интуитивным) знанием и современным (логическим) знанием. Беда наших сегодняшних обладателей традиционным знанием в том, что у них нет достаточного запаса современного знания, особенно научного, чтобы они осмысленно и доходчиво, на языке современности смогли донести современникам, то, о чем «говорит» окружающая среда Алтая. Поэтому задачи и Миссия Центра огромна. Такие центры должны находиться в соответствующих местах, где деятельности человека будут помогать и природные силы. Такие места уже отмечены традиционной культурой Алтая как Священные земли.

Библиография

1. Данилова В.С., Кожевников Н.Н., «Основные концепции современного естествознания». – Москва, 2001.
2. Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизации: устои и перспективы. – Барнаул, 2010.
3. Романова Е.В. Этнокультурная концепция основоположников Евразийства. – Барнаул, 2010.

Bibliography

1. Danilova V.S., Kozhevnikov N.N., «Osnovnihe koncepcii sovremennogo estestvoznaniya». – Moskva, 2001.
2. Ivanov A.V., Fotieva I.V., Shishin M.Yu. Dukhovno-ehkologicheskaya civilizacii: ustoi i perspektivih. – Barnaul, 2010.
3. Romanova E.V. Ehtnokuljturnaya koncepciya osnovopolozhnikov Evraziystva. – Barnaul, 2010.