

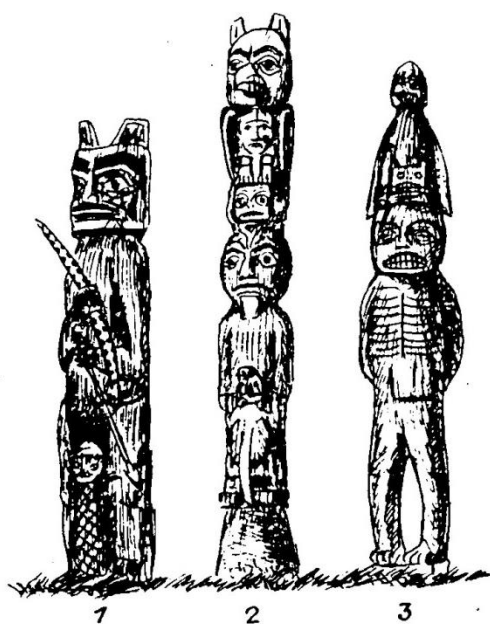
О СВЯЗИ ОКУНЕВЦЕВ С ДРЕВНИМИ АМЕРИКАНЦАМИ.

М.Ю.Исаев

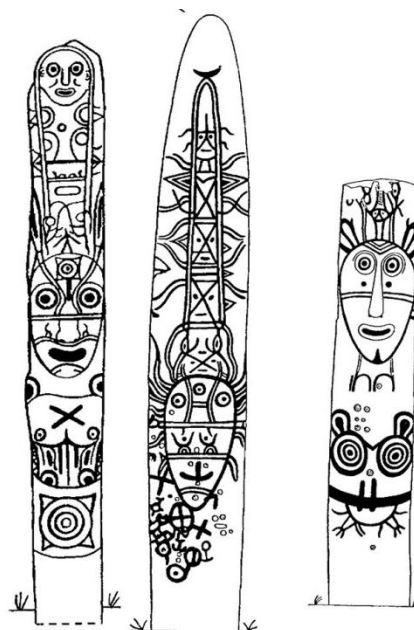
«Окуневцы – единственная из всех известных нам древних групп, обнаруживающая индейское сочетание карнеоскопических признаков. Окуневцы – метисы, у них есть значительный европейский компонент, но уклоняются окуневцы от европеидов не в направлении сибирских монголоидов, а в направлении индейцев»¹ - так описывает Юрий Березкин результаты многолетних антропологических исследований.

По последним исследованиям, к представителям окуневской культуры генетически близки современные американские индейцы. Их общие предки, вероятно, происходят из населения позднего палеолита культуры Мальта (окрестности оз. Байкал). У представителей окуневской культуры преобладает Y-хромосомная гаплогруппа Q1a (субклады Q1a1b1, Q1a2a1c, Q1a2b)². Потомками окуневцев – кеты и селькупы.

С точки зрения культуры и этнографии на Северо-Западе американского континента мы находим племена народа Тлинкитов, чье самоназвание очень похоже на алтайских теленгитов. Тотемные столбы – олицетворяющие связь с первопредком или культурным героем напоминают каменные изваяния окуневской археологической культуры Хакасии. Ворон – как демиург нашего мира – создатель всего существующего, является одним из основных тотемов по обе стороны океана.

Тотемные столбы индейского племени “Тлинкиты”, XVII век. дерево

Каменные столбы “Окуневской арх. культуры” III тыс. днэ. Возможно, сделаны предками алтайского племени “Теленгиты”

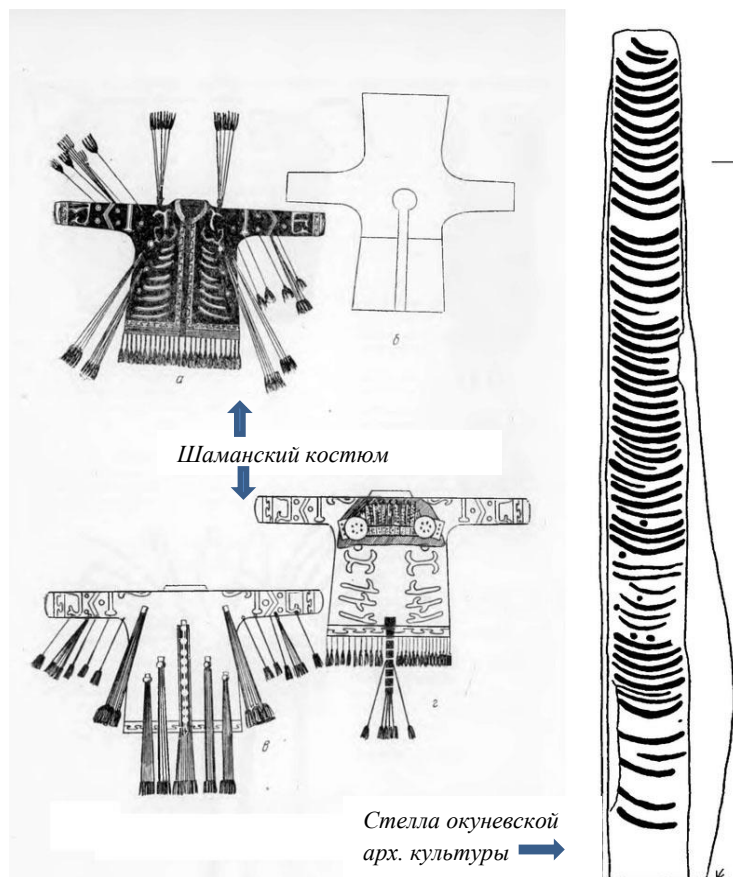
¹ Березкин Ю.Е. «Сибирь и первые американцы»

² Википедия

Однако культурные связи коренных жителей Саяно-Алтая оказываются значительно шире. Анализ мифов свидетельствует о наличии связи с Южной Америкой, с Австралией и Меланезией. Например, возьмем мотив разорителя орлиных гнезд³. Он, в частности лежит в основе эпического произведения гватемальских майя-киче «Пополь-вух».

Письменность острова
РапаНуи

При этом «Среди всех текстов мифа о разорителе орлиных гнезд, распространенных по территории Евразии, именно тофаларские и кетские мифы ближе всего к мифам американских индейцев. Просто древний миф лучше всего сохранился в мире, который оставался за пределами средневековых государств»⁴.

Таким образом, шаманские традиции тофаларов-тоджинцев-оленоводоов тоже могут оказаться наиболее древними из сохранившихся на территории Саяно-Алтайского региона. Традиция и зарисовка костюма шамана описаны С. Вайнштейном в книге «Тувинцы и тоджинцы». Эта шаманская традиция разительно отличается от «классического» сибирского шаманизма связанного с тотемизмом. На костюме мы видим руноподобные символы (орнамент?) и насечки (возможно элементы письма⁵) характерные для окуневской археологической культуры и письма с острова РапаНуи.

³ Миф о разорителях орлиных гнезд: «Мать (Утренняя звезда – видимо Венера) рождает двух сыновей. Они играясь губят двух птенцов из орлиного гнезда. Две девушки – дети орлиного гнезда ищут этих сыновей (видимо, чтобы отомстить). Избежав множества обманов они находят юношей, пытаются их обольстить и увести с собой. Младший брат совокупляется с младшей сестрой, старший воздерживается. Но все таки уходит с младшим в дом девушек. Отец девушек превращается в гигантского орла, убивает братьев и глумится над останками. У младшей рождается сын, который убивает деда в месть за отца. Его мать рассказывает ему обстоятельства, связанные со смертью отца и тот раскаиваясь проковыривает в земле дырку. Через нее из нижнего мира выходят отец и дед. Они слабы и переносятся в иной (видимо верхний) мир. Затем сын идет к бабке (матери отца) и та становится звездой Утра, а он сам – кометой.

⁴ Берёзкин Ю.Е. «Мифы Старого и Нового Света»

⁵ См. Языки острова РапаНуи.

Обращаясь к кетской традиции мы находим высшего бога Есь, который связывается с рекой. В верховьях реки располагается верхний мир, в устье – нижний. На территории Хакасии протекает река Есь. Если следовать мифу, верхний мир жителей этой реки располагается на горе Сахчах, а в среднем мире располагается знаменитый сафроновский некрополь с его орлами и космологическими рисунками.

Камни Сафроновского некрополя

Полинезийский след в этногенезе.

Изображения на современных шаманских бубнах свидетельствуют, что носители этой культуры скорее всего пришли в Саяно-Алтайский регион из другого места.

«На бубнах тюркоязычных народов Саяно-Алтайского региона в середине нижнего поля изображены два существа – лягушка и Кер-дупта, он же Кер-балык, он же рыба проглатыватель. Подобные изображения не соответствуют их современным (XIX-XX века) интерпретациям и отражают картину мира, сформировавшуюся значительно раньше.»⁶

Лягушка почитается в Юго-Восточной Азии как символ дождя. Подмечено, что перед дождем лягушки начинают активно квакать. Поэтому их кваканье знаменует сезон дождей. В Саяно-алтайском регионе болот наполненных лягушками практически нет. Поэтому вряд ли почитание лягушки, как водного божества могло возникнуть в этом регионе. Сочетание рыбы и лягушки, вероятно, тоже симбиоз двух разных религиозных традиций. Рыба пожиратель присутствует в мифологии полинезийских народов. Например, у маори есть кит, губящий лодки, заглатывающий моря и устраивающий водовороты. Называют его тагаро (Меланезия) Тохоро (маори)⁷. Иногда его смешивают (путают) с Тангороа – повелителем вод.

⁶ Берёзкин Ю.Е. «Мифы Старого и Нового Света».

⁷ А.Рил «Сказки и легенды Маори»

Изображения окуневской культуры действительно похожи на маски, которые используются в ритуальных обрядах в Океании.

В культуре полинезии Уру – отец звезд владыка непознанного, находящегося за краем земли. Он брат Тане, который отец всех живых существ⁸. Дети от духов назывались например Тонга-те-Уру (Тонга от Уру) или Уру-макаве. В Саяно-Алтайском регионе традиция сношения с духами сохранилась до сегодняшних дней.

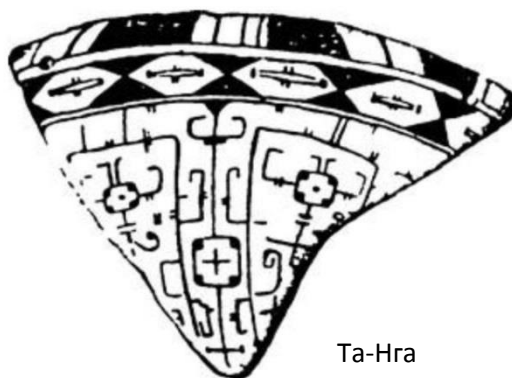

Согласно Википедии один из пяти основных богов Полинезийского пантеона носит имя «Ра» думаю он тождественен Уру, так как Уру – брат Тане, а Тане один из основных богов.

В языке маори понятие «Нга» часто намекает на некую связь с божеством. Например, имя Та-Ра-Нга (мать Мауи) следуя правилу составления имени (Тонга-те-Уру), можно истолковать как – воплощенное продолжение Ра. Та-Нга-Роа – повелитель вод. Тоху-Нга – жрец обряда Тоху, Нга-Уру-Хое – вулканический кратер горы. То-Нга-Риро, к которой шел поклониться Тоху-Нга по имени Нга-Торо, и которой в жертву он принес раба по имени А-Уру-Хое. Кстати в культуре Полинезии было два типа жрецов – ТохуНга и ТаУра⁹

На севере Красноярского края и Якутии живет несколько северных народов. Для них Нга – высшее божество. Для энцев «Тено-нга» - шумный бог, «Оне-нга» - настоящий бог, «Уму-нга» - бог живущий в лесу... У Нганасан «Нгуо-ням» - Мать неба. Для ненцев –Нга главное злое божество, противостоящее Нуму (небу).

Южно-американские Племена Укаяли, Напо, Тупи и современные Чама долины Амазонии изготавливали Та-Нга. Керамические треугольные пластины, на которые наносили узор. Их привязывали спереди девушек, проходивших обряд инициации, связанный с приходом духов предков. Вероятно, Та-Нга следует рассматривать как защитный талисман (оберег). Ту же самую функцию могла выполнять изначально Та-Мга у азиатских кочевников, имевших связи с культурой азиатских индейцев. Конечно, если существует культурная связь между народами Океании, Северо-Восточной Сибири и Американского континента.

⁸ А.Рид «Сказки и легенды маори».

⁹ Г.Л.Пермяков «Сказки и мифы Океании» (с. 356).

Кстати, у полинезийцев найдена генетическая связь с денисовским человеком¹⁰. Такая же связь прослеживается у китайцев, вьетнамцев и японцев.

Еще одна гипотеза говорит о происхождении полинезийцев и индейцев из одного географического места – остров Тайвань¹¹. Это объясняет схожесть мифологии и культурных традиций. Пока ученый мир склоняется к версии, что коренные народы Саяно-Алтайского региона и обеих америк – две ветви, вышедшие из общего культурного очага.

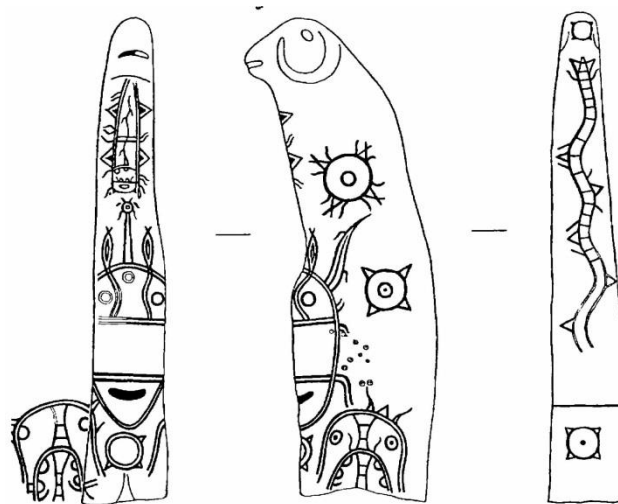
Загадки окуневской культуры.

Давайте попытаемся осмыслить окуневскую культуру Хакасии через параллели в родственных традициях индейцев и полинезийцев.

Загадка 1. Каменные столбы.

У аравакского племени Мачиген-Нга в Восточном Перу до сих пор сохранились костяные гуделки. Сами по себе костяные ромбы ничего не значат. Для взоров женщин и всех посторонних запрещены те треугольники, линии и штрихи, которыми они разукрашены. По мнению индейцев эти знаки дал людям сам хозяин грома.

Знаки сходного типа наносили на маски индейцы народа бороро. Их использовали огнеземельцы, раскрашивая свои тела. Яганы в хижине для посвящения мальчиков вешали

раскрашенные дощечки. Их называли танцевальными жезлами. Каждая дощечка была по своему орнаментирована знаками – точками, квадратами, прямоугольниками, ломаными линиями. Основные принципы подобной знаковой системы одинаковы на территории от Огненной земли до Панамского перешейка.

«Маски племени Каража изображали духов животных – муровьеда, грызуна, паку, сокола, жука. Особенно много было водных существ – рыбы, черепахи, кайман. Это были либо спускавшиеся к ногам колпаки из пальмовых листьев, либо сложный наряд, увенчанный укрепленным над головой тростниковым цилиндром. Он был украшен узором из ярких перьев (ломаные линии, ромбы), по которым можно было определить какого духа изображает танцор. В подобном костюме ряженный не был похож ни на человека, ни на животное.

Главное в маске племени Каража – знаки. Именно эти не материальные символы были с точки зрения индейцев неразрывно связаны с таинственным существом из иного мира. Все остальное

¹⁰ Денисовский человек – останки человека, найденные в Денисовской пещере на территории Горного Алтая.

¹¹ Берёзкин Ю.Е. «Мифы Старого и Нового Света»

представлялось временнымместищем духа. Однако маски даже приблизительно не передавали сходства с животными»¹².

Если обратится к изваяниям окуневской культуры увидим, что на верху зачастую располагается человеческое лицо или животное. А орнаментированные изображения располагаются в середине или внизу стеллы. Можно предположить, что азиатские индейцы представляли верховного бога подобным себе или в виде тотемического животного. Этот бог правил сонмом духов, которые представлялись собранными в орнаментированное изображение.

Что касается «солярного» символа, то он, вероятно, означает четыре стороны света. Духи этих сторон в традиции южноамериканских индейцев были раскрашены четырьмя разными цветами. Первые испанцы описывают жертвоприношение индейцев, которые те сделали испанцам как белым богам следующим образом: золото, которое привезли индейцы, было разложено во дворе на четыре кучи по сторонам света. Но самая большая куча – пятая располагалась в центре¹³.

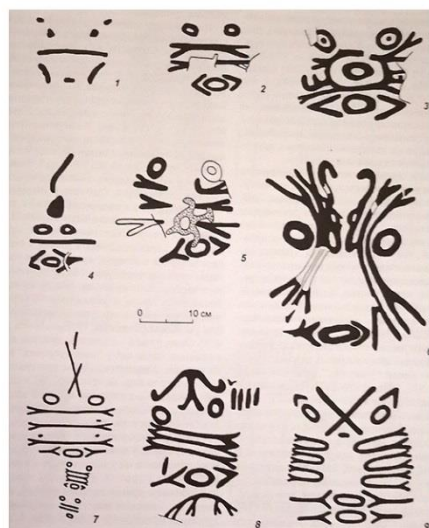
«В урочищах, считавшимися обиталищами духов и предков, на скалах высекались, а чаще наносились краской символы, фигуры и целые сцены, которых как считали индейцы, должны были способствовать налаживанию контактов со сверхъестественными существами. Некоторые наскальные изображения напоминают маски и воспроизводят орнамент на

них»¹⁴.

При разделении Земли и Неба Туматауе-Нга отсек руки Ранги (Неба) от Папы (Земли), из рук Ранги вытекла кровь и превратилась в охру на теле Папы. Эта краска считается священной кровью Неба. В мифологии маори есть упоминание о Туреху – это живые мертвецы, обитатели нижнего мира, способные приходить в мир живых. Они боятся красной охры. Возможно по этой причине некоторые изображения не выцарапывались, а наносились именно охрой.

Кстати у Кетов есть представление о Доси – это сыновья – хозяйки Холай (священного места). Кеты делали Доси из дерева – в виде жердей длиной до 5 метров. Они заканчивались острой грубо высеченной головой. Зарубками изображалось лицо и семь пар косых ребер¹⁵. С одной стороны эта традиция похожа на изготовление тотемных столбов американскими тлинкитами, с другой – соответствует особенностям выбора места и характеру рисунков на скальных выступах в долинах рек среднего Енисея, относящихся к окуневской археологической культуре. Также в

Наскальные рисунки «Окуневской культуры» в Хакасии

¹² Берёзкин Ю.Е. «Голос дьявола среди снегов и джунглей».

¹³ Жан Мари Гюстав Леклезю «Праздник закланий»

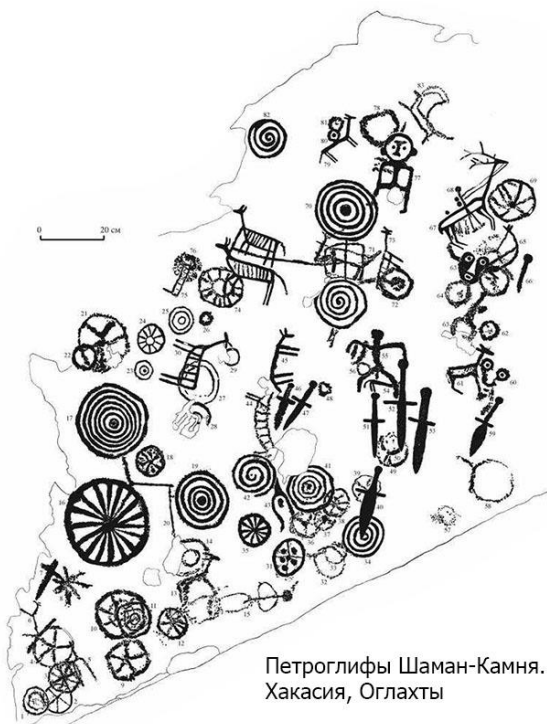
¹⁴ Берёзкин Ю.Е. «Голос дьявола среди снегов и джунглей».

¹⁵ Алексеенко Е.А. «Мифы, предания, сказки кетов»

хакасской культуре есть представление о Тесах, (похоже на Доси) которые воспринимаются как служебные духи шамана.

Загадка 2. Изображения ножей в священных местах.

«Война не просто схватка людей за обладание земными благами. Она повод накормить вечно голодных богов. Все эти обсидиановые ножи, топоры, наконечники стрел, выкрашенные в цвета всех четырех сторон света. Ни что иное как телесные частицы бога. Вот что говорил Теракури перед началом войны. "Эти стрелы - боги, с помощью каждой из них наш бог Курикавери убивает. При всем том не тратит двух там, где довольно одной. Сам бог всегда присутствует, принимая форму ножа для жертвоприношения.

Петроглифы Шаман-Камня.
Хакасия, Оглахты

И когда дядя пожелал в знак приобщения племянников к власти, даровать им частицу Курикавери, он дает им один из каменных ножей, что всегда имел при себе. Тот самый что, должно поместить в центр храма.

Божественность войны придает истинный смысл победе чичимекского народа. Ножи, палицы, стрелы раскрашенные в цвета четырех сторон света - суть вестник потустороннего мира, чья цель взять в полон необходимый объем субстанции вечной жизни¹⁶».

Война для индейцев – это не война людей, это война богов. Они есть боги, воплощенные в земном обличье. В истории мы часто встречаем упоминание о поклонении оружию. На самом деле поклонялись богу, а нож был частью тела бога. Возможно, оружие, также как

и пленные приносилось в жертву, во всяком случае так могло происходить с оружием поверженных вождей или жрецов. Но как же быть с бытовым трофейным оружием, стрелами или даже наконечниками стрел? Не исключено, что существовали обряды для «исправления» трофейного ножа – после чего он переставал быть телом вражеского бога и становился телом своего бога.

Нож помещенный в центре храма – еще один аспект традиции. Очевидно, что оружие помещенное в центре храма становится священной реликвией. Таким образом, главный камень Салбыкского кургана действительно может быть огромным каменным ножом воткнутым в землю. Вокруг него был построен храм, который в последствии был перестроен в могилу.

Загадка 3. Каменные яйца.

«Война - главная задача орлов чичимекской нации. Она выражение их религиозной веры. Сразу после того, как Териакури сообщил своему сыну и племянникам о том, что разделит между ними свое

¹⁶ Жан Мари Гюстав Леклезю. «Праздник закланий. Описание Мечуокана ци

царство, он сразу начал готовить войну. Ибо только сражение способно осветить новый союз пред лицом богов. Эти люди никогда не сражаются в одиночку. Их сопровождают боги. Их несут перед собой жрецы Тсиуэ менче, которые носят бога на спине во время празднеств» - комментирует Жан Леклезие описание Мечуокана.

Чтобы носить бога на спине он (бог) должен быть как минимум подъемным. В другой части текста мы находим, что воплощение Курикавери на земле был камень. Размер камня, видимо, не имел значения. Более того, согласно уже упомянутым данным Юрия Березкина, именно символы связаны с таинственным существом из иного мира. Все остальное представлялось временным вместилищем духа. Другими словами камень – лишь материал, позволяющий сохранить изображение бога в течение долгого времени.

Загадка 4. Чичи и Кета?

Это риторический вопрос и все же... Один из чеченских тейпов составляют этнические индейцы. Возможно, они далекие родственники чичи-меков или чичен-итца. Могли ли они быть правящей династией тех, кого называли хетами или кетами?...