

**ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЭНГРИАНСКИХ ТЕРМИНОВ
БУРЯТ-МОНГОЛОВ**

© Н. В. АБАЕВ

(продолжение, начало в № 1)

Бөө баабай (досл. «шаман-отец») – почтительное обращение к тэнгрианскому жрецу или «шаману-попечителю».

Бөө баатар (досл. «шаман-богатырь») – сова, которая приручалась некоторыми бурятскими родами в качестве найжи (см. Манжигеев, там же) – домашнего защитника ночного покоя ребенка. По анимистическим поверьям древних бурят, ночное бдение совы или филина якобы отпугивало враждебных духов (например, ада), стремившихся съесть душу младенца.

Бөөгэй домог үгэ – «шаманская» мифология: 1) в узком смысле слова представляет собой традиционное и отчасти импровизированное поэтическое повествование о жизни и деятельности покойных «шаманов» различных рангов и степеней посвящения, превратившихся в объекты религиозного почитания; 2) в широком смысле – всю систему религиозной мифологии, включая драматизированные и персонифицированные рассказы о «сверхъестественных» явлениях и духовных существах: тэнгриях, хатах, онгонах, заянах и т. п., об их «отношениях» между собой, с одной стороны, и с людьми – с другой, а также дошаманистические мифы, модифицированные в духе «шаманской» и тэнгрианской идеологии.

Бөөгэй ёһолол (досл. «шаманская церемония») – ритуальные правила отправления шаманистических обрядов, религиозная церемония (см. «Бөө шажани мүргэли ёһолол», Манжигеев, там же).

Бөөгэй сэргэ – деревянные или каменные столбы у дороги, мимо которых следовал кортеж, едущий хоронить «шамана». У Б. с. путники делали возлияние вином умершему «шаману». Б. с. служил средством поддержания угасающего под влиянием цивилизации культа «шаманов». Эти некогда многочисленные вещественные памятники шаманства в настоящее время полностью исчезли (Манжигеев, там же).

Бөөгэй тоног – ритуальные принадлежности и снаряжение «шамана» и тэнгрианского жреца. К ним относились: 1) бубен (хэсэ) с колотушкой; 2) «конские» трости (морин Ёрьбо); 3) колокольчик (хонхо), увешанный разноцветным лентами; 4) металлическое зеркало (толи); 5) связка шкурок (хушуун) девяти разных зверей; 6) пихтовая кора (едоо); 7) богородская трава (ганга).

Бөөгэй түүхэ – «шаманская» родословная, легенды о происхождении и истории шаманских родов, а также отдельных знаменитых «шаманов».

Бөөгэй хаба (досл. «шаманская сила») – по представлению шаманистов, наличие у шаманов «сверхъестественной» силы, духовной мощи и магических способностей, помогающих творить «чудеса»: предотвращать смерть больного, вонзая в себя нож и при этом оставаться раненым, вызывать по желанию ветер и дождь, или, напротив, предотвратить их естественное наступление при помощи камлания и магических манипуляций. По шаманистическим воззрениям, разные «шаманы» обладают неодинаковой силой (хаба), которая зависит от качества их удха (см. Манжигеев, с. 26); в междоусобной борьбе побеждают те «шаманы» или целые «шаманские роды», которые обладают более сильным волшебством (хаба), чем побежденные.

По поверью «шаманистов», Б. х. постепенно идет па убыль и окончательно исчезнет вместе с выпадением последней черной волосинки на кончиках заячьих ушей. «Шаманы» или «шаманки» (удаган), имеющие «шаманское» происхождение одновременно по отцовской и материнской линии, пользовались привилегией среди других «шаманов», не имеющих двойного происхождения, и по сравнению с последними чаще приглашались для отправления религиозных треб. Двойная «шаманская» (или тэнгрианская) генеалогия была редким явлением, ибо бракосочетание между представителями шаманских родов было почти невозможно в силу их постоянной вражды, соперничества и имело место только в несчастных случаях временной коалиции у отдельных чисто «шаманских» родов.

Бөөгэй хуурай – один из обрядов посвящения кандидата в «шаманы», при котором запрещается возлияние водки божествам. Поэтому обряд назывался «сухим» (хуурай).

Бөөгэй хэлмэ (досл. «шаманская шпага») – шпага, поднесенная «шаману» или тэнгрианскому жрецу в качестве регалии от имени родовой группы при обряде посвящения его в жреческое звание. Этот обычай существовал только у качугских и кудинских бурят. Шпага шамана – тэнгрианского жреца была признаком совмещения в его лице духовной и светской власти.

Бөөгэй шандаруу – прах «шамана», пепел, оставшийся после кремации трупа шамана; останки шамана. Место захоронения праха шамана становилось запретным для простых людей.

Бөөгэй шахал – шаманская (тэнгрианская) клятва или присяга. На церемонии своего посвящения «шаманы» в присутствии верующих давали клятву о том, как они будут вести себя в качестве служителей религиозного культа. По форме клятва «шамана» представляет собой один из образцов «шаманской поэзии», который в прозаическом переводе с бурятского языка на русский может быть представлен примерно в следующем виде: «Совершив данный обряд посвящения, получив благословение быть шаманом, даю клятву: младенцам быть покровителем и сиротам – отцом; бедных, больных не обходить, вознаграждением не прельщаться; чужеродных не чуждаться, единокровным не угождать; к больному пешком пойти, а к бедному и на волах ехать; большому заработку не радоваться, а малому подарку не гневаться; глядя на ладони печальному, ворожив измученному (больному) на бараньей лопатке, смертью их не пугать, без их посул (мне) коня и коровы усиленную помощь им оказать, об увиденном (узнанном) мною зайце, о просящих жертвы от большого духа без утайки сказать; если богатый будет просить от меня помощь, не буду радоваться, если бедный обратится, не обижусь; богатому благотворителю не буду угождать, а подарком бедного буду гнушаться; жирным мясом и крепкой водкой не стану соблазняться, о судьбе больного правду без утайки расскажу... Пусть эту мою клятву сам Эрлэн-хан слышит, отец высокого неба узнает и мать – широкая земля свидетельствует. Если я эту клятву искажил, и я ее нарушу, то пусть семья моя скоротечно погибнет, дом мой развалится с основания; пусть двери мои закроются навеки и дымоход дома заглохнет; пусть огонь в очаге моем потухнет, опорные столбы юрты расколуются, пусть волосы мои выпадут и ноги мои сгниют; пусть все, как сновидение, будет забыто, как загадка, затеряется, как сказка, из жизни сгинет».

Бөөлөөшэн (от глагола бөөлэхэ – «шаманить»; ср. алтайский «кам» в саяно-алтайской тэнгрикамской религии «камлает»; ср. также тув. «хам» совершает обрядовое действие «хамгаашкан») – групповое камлание обычно молодых шаманистов под предводительством минааши (см. Манжигеев, 1978) для поиска и обнаружения (признания) культа нового духа-покровителя (заян).

Участники группового камлания в течение нескольких суток (порой недель, месяцев), преимущественно ночью, с колокольчиками в руках, пешком или верхом на лошади посещали дома своих одноулусников, призывая имя заяна, производя возлияние вином и стараясь этим самым вовлечь в свою кампанию новых участников. Эмоциональное возбуждение участников Б. подогревалось хоровым призыванием имени нового заяна, жалобными мелодиями импровизированного пения, ритмическими телодвижениями, поклонами, покачиваниями и т. п.

Бөөлүүр сагаан тэнгэри («шаманящий /камлающий/ белый небожитель») – покровитель участников группового камлания.

Бөөлэн гаража бөөшүүд, дайлан гарама дархашуул («камланием выходящие шаманы, боем приступающие кузнецы») – слова одновременного призывания духов – предков шаманов и дарханов (кузнецов) в обряде посвящения потомка тэнгрианского дарханского рода в звание дархана.

Роды «шаманов» и тэнгрианских дарханов-кузнецов постоянно соперничали за гегемонию в обществе. В то же время «шаманы» в известной мере зависели от дарханов, которые изготавливали ритуальные доспехи шаманов (рогатые железные шлемы, символические мечи, металлические побрякушки и т. п.), а дарханы в свою очередь зависели от тэнгрианских шаманов, так как только служители тэнгрианского культа совершали обряды посвящения дарханов.

Бөөлэхэ – «шаманить», камлать, приывать духов-покровителей.

Бөө хуһан (досл. «шаманская береза») – культовое место у некоторых бурятских родов, расположенное возле березовой рощи. Подобное место встречается также и у народов лесостепной зоны Южной Сибири (например, у хакасов).

Бөөһэнэй тама (досл. «вшивый ад») – мифологическое олицетворение вшивой болезни, т. е. гнездования в теле человека неисчислимого количества вшей, постепенно разъедающих человека до смерти.

Бөө шажан – «шаманская» религия, «шаманская» вера, «шаманизм», бытующее в научно-популярной литературе как неверное терминологическое словосочетание, обозначающее на русском языке (с употреблением тунгусо-маньчжурского термина «шаман») низший пласт народных верований и культов тэнгрианства бурят-монголов (Тэнгриин Заяа, Сагаан Заяа – Белая Вера; ср. «бурханизм» как неверное, искаженное обозначение тэнгрианской национальной религии Ак Jang алтайцев). Соответствует названию тэнгри-камской (тэнгрианской) этноконфессиональной традиции всех других тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая (терминологическое сочетание «Тэнгри-

камский» образовано от «Тэнгри» – «Бог Небесный», «Абсолют», «Чистая Трансценденция» и «кам» – жрец; см.: Абаев, 2017, с.106–112; см. также: Лебедев, там же, с.16–28).

Так называемый «шаманизм» (тэнгри-камство у тюркоязычных народов) представляет собой трансформацию ранних, архаичных форм религии в преимущественное почитание духов – предков «шаманов», чем-нибудь отличившихся при жизни. Бурятский «шаманизм» характеризуется сложной иерархией почитаемых духов, богатой мифологией, многочисленными обрядами жертвоприношения и ритуальной традицией, в которых отразились особенности истории бурят, а также влияние монгольской, тюркской и эвенкийской разновидностей «шаманизма».

«Шаманизм» как система религии не тождествен первобытным культам, но возник на их основе. Он представляет собой переходную форму от первобытной религии к национальной и государственной (имперской). Поэтому не случайно в бурятском «шаманизме» встречаются буддийская идея возмездия за грехи и тэнгрианский мотив мессианства.

«Бурханизм» (от уйг.-бур.-монг. бурхан – «Бог») – религия, зародившаяся и распространившаяся на Алтае в начале XX века, содержащая отказ от «шаманизма» с его кровавыми жертвоприношениями и ненасильственную борьбу за создание самостоятельного алтайского государства. Исповедующие бурханизм алтайцы называют свою религию Ак жан или сүт жан – «белой» или «молочной» верой, – в противопоставление «черной шаманской вере», а также направлениям тибетского буддизма, часто именуемым по цвету монашеских одежд «желтой» (школа Гелуг) и «красной» (школы Ньингма, Сакья, Кагью) верой.

«Бурханистическое движение» – по некоторым данным, «официальным становлением бурханизма явились алтайские моления в долине Теренг» в Усть-Канском аймаке (ныне Усть-Канский район Республики Алтай) в 1904 году, связанные с ожиданием скорого прихода пророка Ойротхана – посланника Уч-Курбустана // Ак Бургана. Первыми проповедниками бурханизма были Чет Челпанов и его приемная дочь Чугул Сорокова. В 1906 г. они с группой других бурханистов были привлечены к суду, но были оправданы.

Бурхидаха – по представлению бурятских шаманистов, осквернение почитаемого места, культовых предметов, а также шамапа или взрослого мужчины. Во избежание Б. запрещались: захоронение или утопление на почитаемых местах животных, павших от болезни или убитых человеком; посещение почитаемых мест замужней женщиной; осуждались случаи, когда на головном уборе мужчины (Манжигеев, 1978, с. 31) посидела женщина.

Буудалай тайлга – ежегодное общественное (родовое) жертвоприношение тэнгэринам па месте поражения молнией какого-либо предмета, животного или человека.

Буудал дэгдээхэ (досл. «провождать молнию ввысь») – обряд жертвоприношения, идентичный Буудалай тайлга.

Буудал удха (досл. «небесное происхождение») является наиболее ранней формой проявления культа шаманов, еще несвободного от дошаманистического почитания атмосферных явлений. В основе – мотив небесного избранничества, подтверждаемый мифом об основателе рода, отмеченном небом (например, пораженном молнией).

Буудал шулуун (досл. «спустившийся камень») – метеорит или камень, ошибочно принимаемый за метеорит. Почитание метеоритов, крупных камней оригинальных форм и окрасок, вероятно, имело место еще до появления тэнгрианского культа. На месте, где упал метеорит или находились камни, устраивалось общественное жертвоприношение тэнгэринам. У некоторых бурятских родов такое жертвоприношение называлось шулуун тайлга – жертвоприношение камню.

Буумал – 1) изредка находимые в земле металлические предметы (отдельные кузнечные инструменты, наконечники стрел и т. п.), которые представлялись ниспосланными с неба на землю. В честь этих предметов создавались культы и поклонения с соответствующими обрядами почитания; 2) аэролит или метеорит (см. Буудал шулуун). Были случаи, когда человек, убитый ударом молнии, или человек, на усадьбе которого упал метеорит, признавался родоначальником нового шаманского рода.

Буумали эжэн (досл. «хозяин буумала») – обожествление метеоритов, камней оригинальных форм или расцветок, случайно обнаруженных орудий эпохи палеолита, неолита, бронзы и раннего железа. Все они в одинаковой степени представлялись ниспосланными людям с неба. Каждый из подобных предметов стараниями тэнгрианских «шаманов» персонифицировался в какого-либо духа – хозяина данного камня, предмета, и ему ежегодно приносили жертвоприношения: коллективное – если камень (предмет) находился на нейтральном месте или на общинном уголье; семейное – в случае нахождения его на личной усадьбе какого-либо тэнгрианца-шаманиста.

(продолжение следует в № 3)