

Немного солнца. Музей. Новосибирск, сентябрь 2017

*Солнца контур старинный,
золотой, огневой,
апельсинный и винный...
Андрей Белый*

Два беспросветно пасмурных сентябрьских дня, когда сильный дождь перемежался легкой осенней просеянной через сито моросью, навели меня на мысль, что надо сходить в **Музей Солнца**. Я давно собиралась. Но, видимо, актуальным такой поход стал только сейчас. Музей появился в Академгородке. Потом, я знала (но не знала, когда), переехал в город. Стала искать адрес в интернете. Поисковик выплеснул много-много статей. Все они вздохом описывают уникальность Музея (единственный в стране и в мире). Правда, во многих статьях указан адрес на улице Иванова. Иногда дом №11, иногда №11а. Видимо, это устаревшая информация, так как ни по одному из этих адресов Музея солнца нет.

Музей располагается в жилом доме по адресу Красный проспект, 165/1. Правда, стоит этот дом внутри квартала. Въезд во двор этого дома преграждает шлагбаум, смотритель которого сидит в высокой будке. Похоже, еще недавно посреди автомобильной парковки была большая яма. Сейчас она засыпана гравием. Вывеска Музея оформлена маленьким солнышком, похожим на цветочек. У крыльца отдыхало транспортное средство – велосипед на почти тракторных колесах. Скорее всего, владелец этого чуда добирался до Музея по “пересеченной местности”. В Новосибирске такую “пересеченку” можно встретить и в частном секторе, и в центре города. Жаль, я не сфотографировала внутриквартальный проезд от Красного проспекта до Музея. Пришлось уворачиваться от автомобилей и при этом не упасть – тротуара нет.

За входной дверью Музея стоят две корзины – с чистыми и использованными “медицинскими” бахилами. Почему-то сразу вспомнились музейные тапки с веревками, которые в моем детстве выдавали в музеях, пол в которых был покрыт паркетом. По такому наощенному полу можно было кататься, как по катку. А тут, как мне показалось, просто экономят усилия уборщицы – добавка стоимости полиэтиленовых мешочков к цене входного билета составляет копейки.

Я купила свой пенсионерский льготный билет. Мне даже предложили услуги экскурсовода, от которых я отказалась, решив, что тексты я и сама сумею прочитать. В какой-то момент я немного пожалела, что отказалась. Перед началом осмотра экспозиции мне посоветовали ударить в гонг. Это я сделала с удовольствием. Но тихо. Представляете, каково жить в доме, где то и дело бухают в такой музыкальный инструмент.

Из разных статей интернета я узнала, что Музей Солнца появился в Новосибирске в 1992 году. И уже тогда Музей предлагал своим посетителям посмотреть на небесное светило не как на космическое тело, а как на важный мистический объект мировых культур и

традиций. Музей начал знакомить своих гостей с историей солнечных культов мира. Внушительная коллекция изображений небесного светила, выполненных в разнообразных техниках, была собрана в Музее еще тогда, когда он находился в улице Иванова (<http://fb.ru/article/251588/edinstvennyi-y-v-rossii-muzey-solntsa-nahoditsya-v-novosibirske>).

И сейчас в Музее Солнца представлены солнечные культы разных народов мира (<http://museumofsun.ru>). Противоборства, чье Солнце старше или чей Солнечный бог значимее, я в Музее не обнаружила. А свои впечатления почему-то решила **начать описывать со славян**.

Одним из ярких и древнейших проявлений восхваления Солнца и поклонения ему, на мой взгляд, является традиция яичной росписи – **писанки**. Прочитала в Музее, что именно яйцо у древних славян символизировало Солнце. Писанка – это яйцо, украшенное традиционным орнаментом, который передавался от поколения к поколению. Узоры наносятся горячим воском при помощи специального устройства – **писачка**. Одним из популярных изображений писанок было **солнечное Древо жизни**. Это вишня, калина, яблоня – дерево с красными плодами. Солнечные символы на писанках – это чаще всего круги с крестом внутри или лучами вне круга.

Меня позабавило описание техники исполнения писанок. По этой характеристике **писанки** делятся на **“крапанки”** – яйца, покрытые цветными пятнами на фоне другого цвета; **“скробанки”** или **“драпанки”** – на окрашенном в красный цвет яйце металлическим острием наносили рисунок; **“крашенки”** – вареное яйцо, окрашенное с помощью луковой шелухи. Именно луковую шелуху использовали для окраски пасхальных яиц мои бабушка и мама. Для меня окрашивание яиц – это скорее действие, пришедшее из языческих времен.

Чем больше музей предоставляет свободы для фотографирования своих экспонатов, тем больше у меня возникает трудностей – освещение, блики, окружающий антураж и проч. Так получилось и с экспонатами раздела **“Солнечный символизм в иконописи”**. А из того, что прочитала на стенде, запомнилось, наверное, самое банальное, что на иконах Солнце изображалось, как божество со сверкающим нимбом вокруг головы или в виде лучезарного диска с человеческим лицом. И еще. Золотые оклады и киоты икон являются солнечным обрамлением святого образа иконы. Они должны символизировать **залитое светом окно, за которым царит Мир Небесного сияния**.

“Солнечная обережная вышивка”, представленная в Музее, навевала воспоминания о путешествии на Соловки и в Архангельск, на Валаам и в Карелию. Тогда, в 1986 году, в разных краеведческих музеях я увидела разные нарисованные и вышитые солярные (солнечные) знаки, призванные оберегать владельца изделия от всего лихого и страшного. Тогда по молодости лет удивилась, что солярными символами считались разные коловраты, свастики, ромбы, зигзаги и

спирали, которые представляли Солнечную систему, галактику, энергию Солнца. В Музее Солнца есть аналогичные экспонаты (верхние левая и центральная картинка). Вышивка на одежде должна была защищать части тела, через которые могут проникнуть злые силы. Солнечные божества, увидев соответствующие символы на одежде человека, непременно должны были проявить свое покровительство ему и уберечь от нечисти.

И еще я вспомнила, как в феврале прошлого года молодой журналист Новосибирского телевидения пытался раскрутить и ошарашить горожан сенсацией (или даже скандалом) о том, что в Краеведческом музее торгуют “свастиками” (<https://ndn.info/novosti/8476-kraevedcheskij-muzej-edva-ne-okazalsya-v-tsentre-skandala-iz-za-oberega-s-solyarnym-znakom>) – сувенирами с солярными изображениями. Молодой человек сверкал глазами, с придыханием, прерывающимся голосом зачитывал статьи Конституции и государственных законов, обличая работников Краеведческого музея. Он вызывал работников полиции и писал заявление. Сувениры из продажи изъяли. Эксперты разъяснили суть славянских традиций. Скандал не разгорелся. Может быть, в том и отличие журналистов от людей иных профессий – сначала изучить суть, узнать причины, а потом раздувать вселенский конфликт... Уф!

То, что петух на Руси славит Солнце, знают все (да и в других странах тоже славит). Но то, что женский кокошник тоже является символом восходящего солнца, меня удивило. Ношение кокошника – это традиция прославления Солнца? А что? По форме кокошник напоминает петушиный гребень. Да и славянское “кокош” – это петух и курица. Век живи – век учись! Или, по крайней мере, вспоминай успешно забытое. *Не зря я в Солнечный музей сходила.*

Профессиональные воины Древней Руси для защиты использовали щиты (две левые верхние картинка). Конечно, щиты были круглы, как Солнце, их окрашивали красной краской, на них наносились солнечные изображения. Тем самым щит не просто защищал воина и служил мистическим оберегом. **Воин через изображение разъяснял Солнцу, что он борется за правду, за свет Отечества.** Прочитала я все это на стенде и задумалась, неужели воины других государств так себя не оберегали? Дочитала текст до конца. Удивилась тому, что изображения солнца на щитах и знаменах считались прерогативой русских воинов. По ним и отличали своих от чужаков. Отлегло. А то было не понятно, как отличали своих от чужих.

Изображения солнца на бытовых изделиях и оберегали и, по-моему, просто украшали жизнь (правые верхние картинка). Мне понравились две стилизованные “веселые емкости”. Одна напомнила черепаху (кажется, это сахарница). Вторая “с прической” – вазочка под мелкие предметы, которая может служить картинкой.

Солнечный божественный Триглав у славян – это боги Род, Ярило и Сварог. Род (справа на картинке) – это верховный солнечный правитель, подаривший древним славянам и первый плуг, и кузнечные клещи, научивший плавить медь и железо, установивший самые первые законы в человеческом сообществе. Ярило (в центре) – божественный сын Рода, отвечал за добрые человеческие взаимоотношения. Сварог (слева на картинке) – брат Рода, с одной стороны, почитался, как бог грозы и плодородия, с другой стороны покровительствовал и заступался за все живое. Отводилось Триглаву и место на горизонте – боги символизировали

три точки: Восход, Зенит и Закат. Разобраться в божественной иерархии древних славян довольно сложно. Потому как одни и те же персонажи то выступают как разные боги, то как разные ипостаси одного божественного представителя солнечного пантеона. Более того, иные боги имели не по одному имени. Так Сварога еще называли Свентовитом. Или вот еще был Хорс, которого именовали и Колядой, а Дажьбог еще откликался на Купайлу. **Поди разберись во всем этом!** Вот вам еще женские ипостаси солнечных божеств. **Макошь** – богиня судьбы и плодородия, мать урожая и богиня осени. **Злата Баба (Златогорка)** – богиня древней мудрости и благоденствия. **Зная** – богиня домоводства и быта, она же богиня зимы. **Дидиня** – богиня, отвечающая за лето, супружество и лето. **Лада** – богиня весны, весенних посевов, гармонии, порядка, покровительница брака и семьи (большая ответственность ей досталась).

Теперь буду показывать солнечные экспонаты, приписываемые народам Сибири, Алтая, Казахстана и других сопредельных территорий.

Солнечная богиня Умай (левая верхняя картинка) древнетюркское верховное солнечное божество. Умай – это еще и одно из состояний Солнца. Божество высекали из камня, изображали лицо и сердце. Скульптуру укрепляли на скале. Люди несли ей свои дары. Почему-то с годами верховное божество Умай, которому было подвластно ВСЕ духовное и материальное Вселенной, стало исключительно покровительствовать малым детям и роженицам. Почему дисквалифицировали?

На второй слева картинке сверху изображено **вместилище света – Коло** (круг с центром). Так называли древние русичи священный символ, который выражал собой движение и исчисление времени по Солнцу. Конечно, прибор напоминает солнечные часы. Но оказалось, что, согласно ведам, **счет времени был восьмеричным в трех периодах солнечного движения по небосклону: восемь часов – утро, восемь часов – день, восемь часов – ночь. Каждому периоду соответствовала та или иная деятельность: утро – труд в поле и по хозяйству, день – общение, творчество и обучение ремеслам, вечер – передача знаний, индивидуальная молитва и взаимодействие с Высшими силами, отдых.**

На следующих трех картинках сверху изображены **“Солнечные аватары”** – наскальная панорама из святилища Калбак-Таш в Горном Алтае, **“Солнцеголовое существо”** из Каракольской долины Алтая, а также стела **“Солнечные символы”**, выполненная по мотивам петроглифов, которые были найдены на Ангаре.

Веселые человечки на левой нижней картинке – это **“Семь сынов Солнца”**. Это наскальная панорама из святилища Тамгалы в Казахстане. Если честно, я не поняла, почему сынов семь, ведь

в нижней части картинки изображены еще двенадцать человек. Я их увеличила – правая картинка.

Наверное, это обычные люди. А божествами являются те семь, о которых идет речь в названии панорамы. Солнцеликих персонажей решила рассмотреть подробнее сама и показать другим. Конечно, кому-то изображения могут показаться примитивными. Мне тоже в детстве наскальные рисунки из учебника истории казались какими-то “некрасивыми”. Но с годами приходит осознание того, что рисовали на камне, во-первых. Во-вторых, не всякий древний человек был суперталантливым, а рисовать, возможно, хотел. Вот и получалось, как получалось. Вот и эти человечки получились разными.

Теперь о шаманизме. Точнее, о **белых шаманах**, которые для исцеления больного человека

обращались к солнечным божествам, прилетавшим к ним в виде белых лебедей. Белый шаман обряжался в белые одежды. Он считался верховным жрецом, а во время военных действий выступал полководцем. Считалось, что белый шаман имел небесное происхождение и душу птицы. Общение шамана с солнечными божествами не предварялось ритуальными танцами и заклинаниями. Шаман поджигал травы в специальной чаше для очищения пространства, для привлечения внимания божеств к себе и исполнял на бубне гимны Солнцу.

При жизни шаман мог использовать только 9 бубнов по числу небесных отделов Верхнего мира. Как только приходил в негодность девятый бубен, белый шаман считался исполнившим свою миссию на земле и должен был отправиться к солнечным предкам.

Я всегда думала, как называется процесс игры на бубне? **Так вот, на бубне бубнят.**

Большой зал с экспонатами иноземных поклонений солнцу я начала от входной двери по часовой стрелке. Потому прежде всего попала в **Мезоамерику**. На первой же витрине красовались

Роучи – солнечные головные уборы индейцев. Прочитанное описание этой шапки только упрочило мое впечатление – сибирские шаманы и американские индейцы носили очень похожие костюмы. Изначально роуч украшали 12 перьев белого беркута, что соответствовало 12 месяцам года. Тут меня одолели сомнения, неужели мезоамериканские индейцы уже имели такой календарь? Но я поверила составителям коллекции Музея на слово, но в первый раз пожалела, что отказалась от экскурсовода, так как вопрос задать было некому – работники озабоченно занимались своими делами. Так вот, со временем солнечный головной убор

стал все больше обрастать перьями, которые ассоциировались с лучами солнца. Убор украшали лентами, бисером, камушками, крашеным пухом. В результате, по-моему, получилось очень красиво. Но, увы, женщинам носить такой роскошный венец не позволялось – это была регалия вождей, геройских воинов и шаманских лекарей.

Как я узнала в Музее, для американских индейцев движение Солнца по его дневной и годовой траекториям служило символом цикла человеческой жизни. Поэтому изображаемое светило могло принимать человеческий образ. Ацтеки и майи опасались, что Солнце может угаснуть. Особые волнения возникали каждые 52 года, когда совпадали даты солнечных и гадальных календарей. Тогда устраивали праздники, особо тщательно соблюдали ритуалы, выполнялись жертвоприношения.

Солнечные символы у американских индейцев разнообразны. На нижних картинках малая часть того, что есть в Музее. На левой картинке **Паук Иктоми (великая мать существ)** – тотемный солнечный символ всего сущего. На центральной фотографии – **Культовый идол солнечного божества** из Колумбии. По-моему, он играет на двух дудках одновременно. Я в прошлом году видела таких музыкантов-умельцев на концерте Российского рогового оркестра. На правой картинке изображен **идол-жертвенник** – Солнечное божество индейцев майя. Странный, с моей точки зрения, жертвенник. Язык показывает, смотрит в четыре глаза. Такое впечатление, что жертвой становиться не хочет.

Дальше в экспозиции Музея представлены инки, которые изображали Солнце в “золотом варианте”. Говорят, инки верили, что Солнце имеет каждый день свой образ. Вот тут и проявился полет фантазии инков-творцов в полной мере. Чтобы задобрить богов, и, конечно, **Верхнее солнечное божество Инти** (вторая слева картинка внизу), они изготавливали золотые маски и яркие костюмы для праздников. Некоторые историки считают, что ежедневные заботы о праздниках довели инков до кризиса. **Они даже сократили число праздничных дней до 120.**

Понятное дело, что такую красоту понаехавшие (“понаплывшие”) европейцы пытались выманить у инков разными способами: подкупам, угрозами, воровством и уничтожением. А ведь получилось...

Почему-то я весьма невнимательно отнеслась к африканской части коллекции Музея. Или экспонатов из Африки мало. Когда стала перебирать фотографии, то оказалось, что я сосредоточилась только на кукле-амулете. Вот *Солнечная богиня Аку-Аба*. Хороши и рыцари, ее охраняющие. Мне понравилась их

выправка. *А какие чудные на головах шапочки!*

Дальше я рассматривала солнечный Индокитай. Солнце в философии и традициях этого района земного шара занимает большое место. Человеку для совершенства нужно достигнуть внутренней чистоты и полной гармонии существования. Пишу все это я, все-таки не понимая, как же для достижения цели нужно использовать солнечные короны, которые я сфотографировала (картинки внизу). По Даосской традиции, отмечая праздник Солнца, люди использовали *лотосовую корону Жудин*, как символ созерцательности (ее я не смогла сфотографировать), и *солнечную корону ясности Шень* (правая картинка внизу).

Претендентами на ношение солнечных корон были еще короли. Более того, первым обладателем *Золотой солнечной короны* считался *индуистский царь Рама* (его корона вверху слева). И хоть в то время женщине отводилась исключительно лунный образ, Рама своей жене Сите разрешил доверить атрибуты солнечной власти – *Золотая солнечная корона Ситы* изображена на центральной верхней картинке. Она с красным женственным цветочком.

Чем дальше я разглядывала разные индокитайские солнечные фигурки, тем больше путалась в солнечных традициях буддизма и индуизма. Прочитала на стенде, что символом богини неба был круг. А Солнце, в большей степени, являлось женским божеством. Именовали это божество в разных странах своими именами: в Китае – Гуньинь, в Японии – Аматаэрасу, в Тибете – Янченма, во Вьетнаме – По. *Солнечная многорукая богиня По* попала на вторую справа картинку внизу.

На правую фотографию попало изображение *Солнечного божества высшего мира Сура*. Кажется, подобные божества обитают где-то за пределами видимого светила.

Миф о *Солнечном стрелке и Солнечной птице Ансарасте* (две левые фотографии внизу) и *божестве Сура* (правая картинка), по-моему, чистый детектив.

Будда решил оставить на небе последнее Солнце. Его помощники сначала устроили полный мрак, потом разбудили вулканы, от извержения лавы погибли люди. Будда жертву не принял и ве-

лел Солнце “расчехлить”. Тут пришел Стрелок, прицелился в Солнце. Но Птица сверкнула крыльями, ослепила Стрелка, он стрелу потерял. Когда Стрелок прозрел, то Солнце уже сияло. А Солнечного стрелка стали изображать без стрелы. *Птичка, по-моему, хороша.*

В какой-то момент я поняла, что моя голова переполнилась божественными именами. Оно и понятно, *ведь в божественно пантеоне индусов ученые насчитали более 33 млн. богов и богинь!* Вот, некоторые из них, справа-налево (внизу). Мудрый слоноподобный бог *Ганеша*. Божественный прародитель людей *Вивасват*. Далее бровастое солнцеликое божество, по-моему, с рогами. Но главным экспонатом на этой картинке является ритуальный кинжал *Пхурба*. На левой картинке божество с губками и бровками, имени которого я не знаю. Перед ним – символ высшей власти, палица, жезл *Дордже (или Ваджара)*.

На нижних картинках безымянные солнечные изображения, подобные тем, что использовали в своей жизни жители Индостана.

На левой нижней картинке *Будда* (Красное солнце). Вместо того, чтобы запомнить хоть что-то о золоченом божестве (центральная картинка), я сфотографировала *дамский наряд сари*.

И еще раз о свастике (правая верхняя картинка). О том, что свастика являлась солярным знаком не только у славян, но и у других народов, я узнала все в том же 1986 году во время отпускного путешествия. Вот и в почитании Солнца народами Индокитая свастика была символом удачи, счастья, созидания. Она имела культовое значение, представляя собой солнечную птицу. И это еще не все. Свастика являлась еще и *философской категорией, отражающей концепцию миропонимания, в которой жизнь представляет собой Четыре Угла Вечности – Истина, Добро, Красота, Созидание, в центре их стечения стоит Любовь*. Как-то странно для меня, что ИСТИНА или ДОБРО являются углами. Но чужую философию надо либо долго изучать и понимать, либо принимать на веру. Я в этот раз выбрала второе.

Знаете ли Вы, что такое Хека и Нехек? Вот и я не знала, пока не добрела до **египетского раздела Музея Солнца**. Хека и Нехек (они в нижней части застекленного стенда) – это основные атрибуты духовной власти фараона. Хека – короткий жезл с закругленной верхней частью. Нехек – жезл, напоминающий плетень. Почему-то у меня возникли какие-то несогласованности между духовным предназначением предметов и их внешним видом. Вот про золоченый посох фараона, расположенный на верхней полке стенда, ничего о духовном предназначении не сказано, только об использовании для приня-

тия судьбоносных решений.

Я думаю, что в древности все народы (индивидуумы, конечно, были разными) своего верховного правителя причисляли к небожителям, поклонялись ему, как светилу. Египтяне исключением не были. Их фараоны были не только владыками Египта, но и посредниками между

небом и землей. Но! *До вступления на трон его сознание должно было переродиться до состояния солнечного божества*. Для этого он подвергался ритуалу, называемому **“Мистерия Изиды”** (на правой картинке сверху). Этому обряду подвергались ВСЕ фараоны, и Солнечной династии, и Лунно-Солнечной.

Как я понимаю, фараон мог передвигаться только особым способом. И лучше всего для этих целей подходила Солнечная ладья. На правой фотографии сверху изображен папирус, а на нем нарисована **“Солнечная ладья Тота”**.

Ушебти (на левой картинке с бликами) – это магические фигуры и статуи, создаваемые по образу многочисленных богов. **Храмовые Ушебти** были полыми и предназначались для сбора солнечное живительной энергии. **Погребальные Ушебти** выполнялись в виде мумий и помещались в захоронение. **Защитные Ушебти** исполнялись из прочного материала (гранита) и устанавливались по периметру царских пирамид – сторожили покой.

На правой картинке вверху царственно спокойно сидит *Басет* – мифологическая кошка. Она же дочь Солнца.

Я плохо знаю историю. Потому с удивлением прочитала, что на трон фараона в Египте, считавшийся мужским, четыре раза посягали женщины. Первой была царица Хатшепсут (Находящаяся впереди благородных дам), захватившая власть после смерти отца. Она правила 20 лет. И, кажется, справлялась с делами довольно успешно. Бывает...

Внизу еще несколько солнечных пиктограмм из разных частей света. Говорят, что пиктограммы служили своего рода письменностью. С их помощью древние люди, разговаривавшие на разных языках, общались между собой.

Увы, я не нашла в Музее ни одного солнечного зайчика. А еще я надеялась увидеть деревянные солнышки, которые в старых домах крепили под крышами. Видимо, деревянные подкрышные солнышки надо искать в другом музее.

А под крышей Музея Солнца еще работают Культурно-исторический *экспоцентр Солнца* и *Сибирская академия живой астрологии Солярис*.

Мне повезло. Когда я собиралась уходить, пришли в Музей две девушки. Но им дали “от ворот поворот”. Работники музея, обряженные в какие-то странные головные уборы, объявили, что собираются на какой-то праздник. Может быть, они разучивали что-то астрологическое? Но, вероятнее всего, готовили кому-то поздравление ко дню рождения.

Получила в подарок удивительный набор игральных карт “Новосибирск”. На 36 картах содержится информация о Новосибирске, иногда сопровождаемая фотографиями. Написанные сообщения иногда удивляют.

На семерке треф написано: “*Единственный в России Музей Солнца расположен в Новосибирском Академгородке*”. Что поделать, данные устарели. Ведь на коробочке написано, что “*срок годности не ограничен*”.

Но есть и совсем странные надписи.

Туз треф. *Главный ж/д вокзал*. А под фотографией современного вокзала написано, что он *построен в 1893 году*.

Дама пик. Под фотографией *театра “Глобус”* написано: “*Построен в 1930 году*”.

Король пик – это *А.И. Покрышкин – просто знаменитый летчик-ас*.

Король червей – это *Великий князь Александр III*, подписавший указ о строительстве Транссибирской магистрали.

Так как эти карты по заказу какой-то фирмы в Екатеринбурге сделаны в Китае, я решила, что заказ составляли по-китайски иероглифами, а исполнители переводили на русский язык. *Вот и получился Новосибирск!*