

О.А. Шагланова

(Улан-Удэ, Институт монголоведения, буддизма и тибетологии СО РАН)

Современная ситуация шаманской традиции бурят Тункинской долины

Наравне с мировыми религиями исповедуемыми на территории Бурятии отчетливо проявляется и занимает свое определенное место в духовной жизни этноса древняя шаманская религия бурят. В тункинском районе шаманизм до сих пор сохраняет ведущие позиции. Особенность религиозной атмосферы Тунки обусловлена ее географическим положением: расположение в горной долине Саянских хребтов и в бассейне озера Байкал. Горная система Восточных Саян, согласно богатому мифопоэтическому наследию, всегда воспринималась древними верующими-шаманистами как местопребывание западных божеств шаманского пантеона подобно древнегреческому Олимпу. Так же не мало сохранившихся легенд и преданий о прародине тункинских бурят – землях вокруг священного озера Байкал. Видимо, именно поэтому главными объектами почитания на современном этапе у бурят данного региона являются культ гор и культ озера Байкал. Сезонно-календарные обряды хозяйственного цикла непосредственно связаны с этими культурами. Необходимо упомянуть, что специальные молебствия тэнгриам не проводятся, они только упоминаются в призываниях. В некоторых местах (селах, деревнях) сохранилось почитание локальных божеств и духов местных умерших стариков, шаманов и шаманок, хозяев местных рек, озер, горных вершин. Например, в Тункинском районе известны Гужир тэнгри-хозяин местности Гужир, Сагаан Ирхугэй эзэн-хозяин реки Иркут, Галуутын таабай – так называют жившего в 20-30-е годы шамана Самбуева, которого после смерти объявили хозяином местности Галута. Продолжает сохраняться вера в существование сверхъестественных злых существ-гуйдэг, бохолдоев и т.п., которых нужно изгонять с помощью специальных обрядов

под руководством шамана, не то они – злые существа – могут принести болезни и другие неприятности (Шагланова, 1995).

В традиционной шаманской практике большое значение имели тайлаганы, которые совершались в начале лета, сегодня же они утратили свою значимость. В них в основном участвуют люди престарелые. По мнению В.Б. Павлова, сельские шаманы из-за малого знания шаманистской мифологии и традиций свели совершение многих обрядов до уровня простых формальностей. Безусловно, на багаж их знаний повлиял период развития атеизма в советское время, когда из-за боязни люди тайком ходили к шаманам, а последние второпях сокращали обряд и призывания (Павлов, 1996).

Общественные обряды проводятся сегодня лишь при неурядицах природного характера: при сильной засухе или сильных проливных дождях и т. д. Участие в них не обязательно, часто собирается лишь маленькая группа людей, хотя все село может внести свою лепту, которая заключается в сборе денег для покупки продуктов и жертвенного животного. Семейно-индивидуальные обряды проводятся намного чаще. Они имеют «страховочный» характер, их совершают перед выездом в дорогу, предстоящими экзаменами, при плохих снах, болезнях близких и т. д. Но кроме этого по традиции каждая семья может обращаться к шаману в месяц один раз для благополучия в семье.

Вместе с призываниями шаманистских божеств перечисляются и буддийские божества. Так, например, в данном районе наряду с Буха-нойоном и другими божествами призывается Арьяабала бурхан (Авалокитешвара), перечисляются имена буддийского происхождения Бальжинима и Дашинима. В повседневной жизни в Тунке, если появляется необходимость, люди обращаются к шаманам, а при проведении обрядов жизненного цикла: свадьба, похороны и т.д. уже обращаются к ламам. Ламы читают обрядовые книги для успокоения души умершего и ее перерождения в скорейшем времени, они же определяют совместимость жениха и невесты, назначают день свадьбы, день похорон, дают имена новорожденным и т.д.

Шаманизм, после долгого запрета и гонения, прошел этап своего возрождения. На сегодняшний день, если давать более адекватную оценку существующей шаманской традиции, нужно отметить, что правы те ученые – религиоведы, которые придерживаются точки зрения, что в данный момент времени мы наблюдаем процесс трансформации шаманизма. Сравнительный анализ основных признаков и элементов обрядовой практики и шаманов, которые существовали в древний период бытования шаманизма с сохранившимися современными ритуалами и служителями культа позволяет сделать вывод, что на данном этапе своей жизнедеятельности шаманизм далеко не соответствует своим первоначальным признакам и качествам. Несомненно то, что институт шаманства вобрал в себя множество влияний со стороны других религий, в частности буддизма, и изменился сообразно современному ритму жизни человека как -то: облачение в современное одеяние в силу утраты шаманских атрибутов, а также их значимости; для большинства шаманов чуждо состояние экстаза непременный признак классического шамана и пр. Кроме того, существенные изменения произошли в шаманском религиозном сознании. Верующие-шаманисты не воспринимают всерьез мифологические теории мироздания, учения о тотемическом происхождении бурят от быка, птицы или рыбы. Наряду с этим упростилась шаманская иерархия богов и духов, многие из них забыты (Михайлов Т.М., 1987, с. 229).

В тоже время нельзя сказать с уверенностью, что религиозное сознание у верующих данного региона полностью является шаманским. Шаманское мировоззрение владеет лишь частью сознания одновременно с другими религиями: буддизмом или христианством. Современные дацаны и церкви функционируют в тесном контакте с шаманами. Верующие почитают как шаманизм, так и буддизм. В современном поведении сельских верующих, которые одновременно являются и буддистами, и шаманистами наблюдается вполне весомое

отклонение в сторону шаманизма, поскольку в случае необходимости люди в первую очередь обращаются к шаманам, а затем по их рекомендации посещают дацан. Ламаизм и христианство играют второстепенные роли.

Кроме лам и шаманов действует такая разновидность сакральных лиц, как ясновидящие, предсказатели, гадалки. Они в определенной мере способствуют сохранению шаманской традиции. Современные предсказатели предсказывают и выявляют причины различного рода болезней, неудач, ссор, плохих снов, определяют «отсутствие души» человека, наведенную порчу, присутствие в доме злых духов (гуйдэг, бохолдой и т.д.). Однако сфера их деятельности на этом ограничивается. Для предотвращения предсказанного, по убеждениям шаманистов, как правило, по нашим полевым исследованиям, необходимо проведение соответствующих обрядов, которые должны помочь «вернуть душу» человека в тело, изгнать злых духов из дома (гуйдек гаргаха) и прочие, а в этом случае люди обращаются именно к шаманам. Поскольку шаман остается единственным сакральным лицом способным обеспечивать контакт между социумом и миром духов.

В эпоху быстро развивающегося и меняющегося прогресса, при утрате общечеловеческих ценностей или попытке заменить их другими, особенно актуальным представляется философия шаманизма, в соответствии с которой человек должен беречь и дорожить окружающей природой, ее объектами. Поскольку для шаманского миропонимания человек и природа представляются неотделимым целым, повреждая природу – человек вредит себе, тем самым обрекая своих потомков на большие испытания. Согласно шаманской идеологии самой страшной болью для любого человека считается то, когда его потомки испытывают большие горести и беды. В отличие от других конфессиональных идеологий в шаманской отсутствует представления об аде и рае. Все круги ада человек проходит здесь на земле в виде тех препятствий и мук, которые приготовила для него сама жизнь. После смерти, по представлениям шаманистов, приходит успокоение души человека, что тождественно понятию рая в христианской религии и нирваны в буддизме. Аналогичное религиозное убеждение распространено также у тюркоязычных народов Сибири: «... они до знакомства с христианством и буддизмом считали подземную страну не адом, а местом, куда переселились умершие и продолжали там жить» (Алексеев Н.А., 1984, с. 65). Между тем на земле остаются потомки человека, которым предстоит отвечать за деяния своих предков. Источником всех несчастий могут выступать духи – хозяева местности, хранители объектов природы, которых, возможно, люди обидели несоответствующим поведением. Именно на основе такой философии шаманизм требует благоговейного отношения к природе. В этой связи в отличие от других мировых конфессий шаманская религиозная традиция не имеет храмовой организации и атрибутов. Ибо ее самым главным и единственным храмом является сама природа.

Руководитель – д.и.н Н.Л. Жуковская.