

Шаманизм как основа духовности бурят

Научный руководитель – Кокарева Юлия Владимировна

Дашиева Баирма Цыреновна

Студент (магистр)

Забайкальский государственный университет, Институт социальных наук, психологии и педагогики. Социологический факультет, Кафедра философии, Чита, Россия

E-mail: bairma.dashieva@inbox.ru

Шаманизм - древнейшая культура, идущая из глубины веков и связанная с магией, анимизмом, фетишизмом, тотемизмом. Особенно развит шаманизм был у народов Сибири, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В настоящее время различают такие национальные формы шаманизма как Алтайский, Бурятский, Тувинский, Чукотский, Якутский.

Шаманизм является традиционной религией бурят. Несмотря на запреты и гонения, обрушившиеся на шаманизм в советское время, он и сегодня сохранился на территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, то есть по всему ареалу традиционного обитания бурятского этноса.

Согласно сущности бурятского шаманизма, мир и человек, созданы высшими существами или же по их велению. Вселенная делится на три мира - верхний (небесный), средний (земной) и нижний (подземный), каждый из которых наполнен своими божествами и духами. Любая местность, озеро, лес, река, гора, имеют своего духа - хозяина, а животное и человек - душу. В мире множество духов (*тэнгэри*) с конкретными назначениями и функциями. Они определяют ход жизни - рождение, болезни, смерть, войны, урожай, удачи и т.п. Во главе всех духов стоит вечное синее небо (*Хухэмухэтэнгри*), которое все видит, все знает. Человек может воздействовать на богов и духов путем жертвоприношений, молитв, соблюдения определенных правил, вызывать милость или гнев, приязнь или неприязнь.

Шаман для бурят - это избранник духов. Согласно определению профессора антропологии Майкла Харнера: «Шаман - это человек, который способен передвигать силу из одной реальности в другую, и это явление люди называют чудом. Однако это чудо, как показывает опыт с шаманскими технологиями, вполне реален и, по большому счету, доступен каждому. Шаман способен переходить в другое состояние сознания по собственной воле и, действуя в обычно скрытой от наших глаз реальности для обретения новых знаний и внутренней силы, оказывать помощь» [1, 5]. Шаман одинаково комфортно чувствует себя в обеих реальностях: повседневной и потусторонней. Его проводником и защитником является дух-хранитель (животное силы, дух-опекун, тотем, домовый), который может воплощаться в животное, птицу, рыбу, пресмыкающееся или принимать образ человека. Встреча с ним открывает шаману доступ к могуществу. Шаман призывает духа в свое тело, и тот предохраняет его от болезней и враждебных сил, помогает ему во всём.

Непременным условием того, чтобы стать шаманом, было наличие *уг* - шаманского родового корня. Различали несколько видов *уг*: по отцовской линии - *хулууниуг* (горячее *уг*, прямое родовое происхождение); по материнской - *хари уг* (чужеродное *уг*, пришлое происхождение); небесное происхождение - *нэрьээруг* (его приобретал потомок человека, убитого молнией, этот вид корня не передавался по наследству); кузнечное происхождение - *дархануг* (кузнецы тоже считались избранниками неба и некоторые из них становились потомственными шаманами - профессионалами); спущенное с неба происхождение - *буудалуг* (оно приобреталось человеком, нашедшим «небесные камни» (метеориты), данный

вид происхождения не передавался по наследству). Предпочиталось происхождение по линии отца, затем - по линии матери. Не менее почетным и важным было кузнечное происхождение. Кроме того, шаманские корни делились на «белые» и «черные». Формально считалось, что шаманы «белого» происхождения служат светлым, добрым божествам, а «черного» - злым. Было немало шаманов, которые обладали и тем и другим корнями. Таких шаманов называли *хоертээшээябадалтай* (способные служить на 2 стороны).

Раньше бурятский шаман являлся достоянием родовой общины, общественным деятелем определенного масштаба и направления. В нем нуждались все, независимо от социальной принадлежности. Вопрос о подготовке и посвящении шамана был делом всего улуса или рода, потому что обряд посвящения стоил дорого. Старейшины улуса старались строго отбирать кандидатуру, учитывая умственное и физическое состояние претендента, различные его способности.

В конце XX-начале XXI века шаманская система ценностей начала широко возрождаться. И, возможно, это связано с тем, что люди хотят вернуть утраченную духовность. А шаманизм - это большая духовность. Прежде всего, потому, что он предполагает знание своего рода, предков. Надо знать свои корни, знать, чей ты сын или чья дочь. Это дает человеку генетическую информацию.

С начала XXI века в Агинском Бурятском округе действует более 100 шаманов. Известность имеют Рыгжидма Мункуева (по отцу из рода БатэХубдуг, по матери - из рода Шарайт), Жигжит-боо, Жамьян-базар Жанабазарович Жанабазаров (Шобоолой) из рода Харгана-Хоодэ, начавший шаманскую практикус конца 1980-х, Баир Цыбикович Ринчинов из рода БатэХубдуг (с. Челутай). В США о нем вышла книга Вирлянды Ткач «Шаман Баир Ринчинов». Он стал стипендиатом фонда шаманистических исследований Майкла Харнера и вошел в издание Юнеско «Сокровищница мирового шаманизма». Участвовал в работе международных шаманологических конгрессов в Москве (1998 и 2001). С 2005 действует Агинская религиозная общественная организация шаманов «Мунхэтэнгэри».

Источники и литература

- 1) Харнер М. «Путь шамана». М.: Наука, 1997. 275 с.