

Брусиловский Д.А.

ШАМАНИЗМ И ЕГО ВИДЫ

D.A. Brusilovskii

SHAMANISM AND ITS FORMS

УДК: 256

Статья посвящена проблеме места и роли шаманизма в жизни тюркоязычных народов Сибири и Центральной Азии. В свете быстрого преобразования мира, новые формы шаманизма развиваются и процветают.

Статья может быть полезной для религиоведов, а также для тех, кто интересуется проблемами религии, истории, философии, психологии, социологии и образования.

Ключевые слова: "шаманизм", "шаман", "культура", "вид", "религиоведение".

The article is devoted to the problem of place and role of shamanism in the life of Turkic language peoples of Siberia and Central Asia. In the wake of a rapidly transforming world, new forms of shamanism are developing and thriving.

The article is used for students of Religious Studies as well as for those interested in the field of Religion, History, Philosophy, Psychology, Sociology and Education.

Key words: "shamanism", "shaman", "culture", "form", "Religion Studies".

Шаманизм как ранняя форма религии основывается на представлении об общении шамана с духами во время камлания – ритуала, приводящего шамана в экстатическое состояние; чаще всего сопровождается пением, танцами и музыкой: ударами в бубен и другими способами воздействия на психику человека; при этом шаману приписывается способность вступать в непосредственный контакт с духами и оказывать на них воздействие и благодаря этой способности выполнять основную функцию – «лечение» больных, а также второстепенные функции: вызывать изменения в природе, обеспечить удачу на охоте, контролировать передвижения животных, предвидеть беду, предсказывать будущее, узнавать, что делается в отдаленных местах, перевести души в иные миры и помочь им в этих потусторонних странствиях, принести жертвы духам и посвятить новых шаманов, распознавать яды, защищать людей от порчи колдунов, искать пропавших людей, животных, вещи, находить воров и вообще совершать множество полезных вещей на благо своего общества; известен многим народам Сибири и Центральной Азии и др.

Среди своих соплеменников шаманы исторически выполняли огромное множество функций: были знахарями и психологами, провидцами и актерами, поэтами и музыкантами, художниками и исполнителями ритуалов, хранителями традиций и родословного рода, но главное – посредниками между миром людей и миром,

существующим за пределами человеческого сознания. Они были духовными и почитаемыми лидерами своего сообщества, обладавшими познаниями не только в области физического мира со всеми его существами – людьми, животными и растениями, но и в области мира космоса, мира духов, мира божеств. В наше время шаманы, как правило, также служат своеобразными посредниками между внутренней жизнью общества и внешними занятиями, между своей культурой и современностью – как дипломаты или политики.

Шаманы могут камлать и для себя, но только в строго определенные дни.

Настоящие шаманы обладают сверхчуживенными способностями, даром ясновидения на основе высокой концентрации нервно-психической энергии и будто способны читать чужие мысли и узнавать чужие секреты. Некоторые даже считают, что шаманы обладают умением телепортации – «внезапно и ниоткуда добывали табак, пищу и другие предметы, иногда сами оказывались самым загадочным образом мгновенно где-то далеко от того места, где только что были» [5, с. 37] и что «величайший шаман может даже изменить ландшафт... на сухом месте образовать озеро, изменить течения реки, горы превратить в долину...» [5, с. 7].

Так как главной обязанностью шамана является исцеление от болезней, то раньше в англоязычной этнографической литературе шаман обычно именовался как медисин – мен (шаман-знахарь (преимущественно у индейцев Южной Америки) *medicine man*; (у индейцев, живущих на севере Южной Америки) *pea*).

Шаманизм как религиозное явление, вызывает пристальное внимание современных ученых разных направлений. Многие ученые-религиоведы сходятся в том, что наиболее представительным и типичным его проявлением, наиболее чистым его феноменом является сибирский и центрально-азиатский шаманизм.

Происхождение шаманизма теряется в глубине веков и своими корнями уходит в эпоху палеолита. Отметим только, что именно тунгусская культура стала источником архетипа для общепринятой концепции шаманизма.

Главной отличительной особенностью первичных форм шаманизма от иных философских и религиозных систем является отсутствие актов поклонения тому или иному божеству. Древний классический шаманизм не основывался на почитании одного бога или зашифрованных

писаний; он включал особые техники и идеологию обращения к духовным сущностям и экологическим реальностям. Шаманы, понимая единство и взаимопроникновение природных систем, частью которых являлись и они сами, и их племена, видели свою обязанность в том, чтобы поддерживать равновесие между обществом и природой, работать с сообществом как с социальной единицей и применять свои таланты в деле исцеления соплеменников. Таким образом, с объективной точки зрения шаман – это интеллектуальный знахарь и мистик, хотя подобное утверждение и представляет собой яркий контраст современному фрагментированному представлению о мире, поскольку наше так называемое цивилизованное сознание разделяет сознание, тело и дух, а соответственно, и функции психотерапевта, врача и священника.

Шаманизм учит, что ключ к здоровью – личная гармония; современное же представление о терапии относит исцеление к внешнему источнику. Другими словами, если врач диагностирует болезнь и прописывает определенное лечение, шаманизм учит человека жить в гармонии с миром изначально – так, чтобы болезнь вообще никогда не возникла. Если человек заболевает – первое, что следует сделать с точки зрения шаманизма, – это определить наличие дисбаланса в жизни человека, чтобы найти средство для облегчения симптомов недуга и исцеления. Этот метод основан на идее изначальной ценности равновесия между миром людей и миром природы [9, с. 21].

Главной задачей человечества, с точки зрения шаманизма, является гармоничное сосуществование со всей окружающей природой и составляющими ее духами. При этом особо отмечается, что в мире нет плохих и хороших вещей. Черное и белое сбалансировано и не может существовать одно без другого. Идея равнозначности и равно важности добра и зла существенно отличает шаманизм от других философских систем, возникших на его основе позднее [1, с. 8].

У всех шаманов, вне зависимости от их культурной и расовой принадлежности, есть одна общая и важная черта – умение по собственному желанию входить в измененные состояния сознания.

Психика и мышление человека в измененных состояниях сознания претерпевают сложные превращения. Сам термин «измененные состояния сознания», которым сегодня пользуются ученые, имеет в виду не описать, а только обозначить особое состояние сознания, глубинное не подобие, отличие этого сознания от обычного.

Когда на западе появился термин «измененные состояния сознания», то различные ученые заинтересовались широким применением измененных состояний в религиозных практиках.

Шаманизм был первой традицией, использовавшей измененные состояния сознания, и современные определения шаманизма заострили на них свое внимание.

Настоящий шаман обретает свои знания благодаря трансу, видениям и духовному странствию в иные миры. Все это достигается путем вхождения в особое состояние сознания, а отнюдь не с помощью изучения и целенаправленного применения корпуса систематических знаний [10, с. 74].

Инициация или обряд посвящения в шаманизме имеет очень важное значение. Для шаманов ритуал посвящения является обязательным и включает множество процессов – как физических, так и метафизических. В различных культурах процесс инициации проходил по-разному.

В Сибири или Центральной Азии будущий шаман «заболевает» или переживает психический кризис, во время которого его как бы терзают духи. Сценарий этих «болезней» предполагает следующие моменты: 1) пытки и расчленение тела; 2) сдирание плоти, пока тело не станет скелетом; 3) замену внутренностей и обновление крови; 4) пребывание в аду, во время которого будущего шамана обучают души умерших предков и демонов; 5) вознесение на небо, «воскресение», т.е. доступ к новому модусу бытия – бытия существа посвященного, способного лично общаться с богами, демонами, духами [8].

Только обратившись за помощью к шаману или пройдя через шаманскую инициацию (т.е. элементы переживания смерти, расчленения, очищения и воскресения), человек целиком и полностью избавляется от болезненных ощущений (шаманская болезнь как комплекс патологических состояний, является в глазах шамана свидетельством избранности человека духами для шаманского служения). Как правило, шаманские инициации означают превращение «старого шамана» в «нового шамана», т.е. в сильную личность общества.

Современный шаманизм за долгое время своего существования сильно эволюционировал и несет на себе следы контактов со многими религиозными системами, при этом он не только выжил, но и переживает в настоящее время период возрождения. Возрождение шаманизма в конце XX века на территории Сибири и стран Центральной Азии имело свои особенности: так, в настоящее время присутствует тенденция к развитию шаманизма как определенной философско-религиозной системы, а не только обрядовой практики. Одной из причин подобного явления можно считать то, что в настоящее время «избранными» довольно часто становятся люди, имеющие высшее образование, что не может не наложить определенный отпечаток на интерпретацию шаманом своего камлания, способ работы шамана с сакральной реальностью. Имеет место и

тенденция «сращивания шаманизма и шаманологии», когда ученые-шамановеды сами начинают заниматься шаманской практикой, а практикующие шаманы выступают с сообщениями на научных мероприятиях, пишут статьи [3, с. 162-175].

Кроме того, имеет место стремление шаманизма найти свою нишу в духовной культуре народов, найти общие моменты с мировыми религиозными системами при сохранении своей самобытности.

Возрождение шаманизма – это с одной стороны возвращение к архаичной религии, с другой стороны – это выражение стремления к обновлению жизни, к творчеству, к свободе, возвращение в лоно природы. Современный шаманизм не связан с прежним мистицизмом и безотчетным страхом. По ряду функциональных свойств, в частности, врачевательным, психо-энергетическим, нравственным он служит в определенной степени положительным фактором для некоторых категорий людей, его роль в единении определенных групп становится все более значительна.

При этом шаманизм занимает нишу традиционных религиозных верований, имеющих официальное признание и выполняющих определенные социальные функции, выступая в качестве своеобразного канала передачи этнокультурной информации, способствующей адаптации социального организма к внешней среде. Выполняя посредническую функцию во взаимодействии общества и природы, шаманизм играет интегрирующую роль в традиционной культуре.

Наличие в шаманизме трех основных признаков религии – системы верований, установленного ритуала, института служителей культа – позволяет говорить, что шаманизм – это религия, в которой главной функцией является установление сакральных связей человека и общества со сверхъестественной реальностью для решения разнообразных проблем [8, с. 225].

Не случайно именно на традиционный шаманизм народов Сибири, Севера, Центральной Азии обращают внимание многие современные ученые, проводя различные интерактивные исследования, стремясь проанализировать данное явление не только с позиции религиоведения, но и с точки зрения медицины, психологии, физики и других наук [4].

Одной из самых значимых на сегодняшний день трансформацией является образ самого шамана. Специфической особенностью современного шамана остается то, что, в отличие от представителей других сакральных структур, шаман не просто совершает какое-либо обрядовое действие, но сам соучаствует в данном процессе, переживая и проходя все стадии своего общения с иными мирами и духами. Сфера деятельности современных шаманов включает в

себя гадание, камлание, лечение клиентов. Сами шаманы имеют полную атрибутику – одежду, головной убор, бубен, а обряды совершаются чаще всего не в помещении, но на открытом пространстве – у священного источника, на перевале и т.д.

Многие традиционные представления оказались на периферии познавательного пространства людей, живущих в условиях города или большого поселка. Они были вытеснены из активного концептуального запаса, который используется в повседневности. Атрибуты шаманских практик, которые сто лет назад были живыми, на сегодняшний день оцениваются людьми как отошедшие в прошлое атрибуты предков, не относящиеся к современной жизни. Шаманские практики, тем более, в условиях жизни в городе или большом поселке подверглись вытеснению из жизни коллектива. Визионерские состояния, к которым можно отнести и сон, оказались в приватной сфере и не культивируются для решения проблем всего коллектива. В ритуалах используются атрибуты, не относящиеся к шаманству, например, иконы или святая вода и пр. [2, с. 89].

Тем не менее, несмотря на заметную трансформацию традиционного знания и мировоззрения коренных жителей Севера, Сибири и Центральной Азии за минувшее столетие, основные категории, которые были определены исследователями как шаманистские, сохраняются и функционируют в условиях современного общества, но уже в другой форме. Таким образом, можно говорить о том, что шаманские механизмы используются коренными жителями и по сей день.

В современных условиях шаманизм выступает одной из форм социально-психологической защиты, выполняя функции:

- а) этнокультурной, социальной и политической консолидации общества;
- б) регуляции социальных отношений посредством поддержания традиционных стереотипов социального поведения;
- в) социальной психотерапии и целительства на основе традиционной народной медицины для определенных социальных групп.

Само слово «шаман» («шаман-целитель», «шаман-неоязычник») стало очень популярным на западе в последние годы благодаря книгам Элиаде, Карлоса Кастанеды, Майкла Харнера (антрополог), Минделла, Стивенсов, Альберто Виллолдо (доктор философии, психолог и медицинский антрополог), Сандры Ингерман (психолог), Карло Цумштейна (психолог), Кристины Мэдден, Кеннета Смита, Джеймса Эндреди и др.

В религиоведческой литературе шаманизму посвящено огромное количество работ. Мы уже привыкли, что вопрос о том, является ли шаманизм религией, в религиоведческой и

научной литературе, до сих пор не имеет однозначного решения. Однако, до сих пор между специалистами и специалистами-религиоведами нет никакого согласия и об основных видах шаманизма. Попробуем разобраться в одной из ключевых проблем религиоведения – шаманизме и выделить основные виды шаманизма на сегодня. В качестве примера приведем виды шаманизма, предложенные авторитетной исследовательницей в этой области, Джини Грэм Скотт, которая выделила пять видов шаманизма (по сути - пять исследовательских парадигм):

- традиционный шаманизм в изолированных сельских общинах. Он испытывает все большее влияние современного мира, например экономического развития и туризма;

- применение традиционных шаманских приемов для помощи и исцеления в развивающихся странах, а также в замкнутых этнических группах в США и прочих развитых странах. Здесь шаманы иногда занимаются этой деятельностью в качестве основной, но чаще сочетают ее с какой-либо другой; они работают как с отдельными клиентами, так и устраивают групповые терапевтические занятия;

- использование атрибутов шаманизма, например традиционных лекарственных растений, в современной медицинской практике. Многие современные врачи обращают все большее внимание на альтернативные приемы лечения. Эти врачи корректируют свои представления о возникновении болезней и способах лечения с учетом идей традиционных целителей, например распространенное среди шаманов разделение болезней на «горячие» и «холодные», которые они лечат по-разному;

- использование методики шаманских путешествий в современной психологической практике с целью помочь пациенту проникнуть в самую глубь своей психики. Пациент может совершать путешествие и общаться с духами точно так же, как другие совершают его с целью личного и профессионального развития. Однако для того, чтобы они сделали более значимые глубинные открытия, ими руководят квалифицированные психологи и психиатры;

- использование шаманских путешествий и методов целительства в последние годы движениями за личное развитие, типа «Помоги себе сам». Те, кто этим занимается, используют различные методики – от абсолютно точно выполняемых традиционных приемов до сочетаний приемов, взятых из разных источников. Шаманские приемы используются в разных комбинациях, а также в сочетании с современными методиками, часто заимствованными из гуманистической или трансперсональной психологии. В результате подобной практики рождаются новые терапевтические подходы и методики, которые с трудом можно отнести собственно к шаманизму [6, с. 263].

Виды шаманизма перечислены в порядке их возникновения. Самые новые виды шаманизма развиваются быстрее, чем классический.

Интерес могут представить и основные виды шаманизма, выделенные специалистами в этой же области, Джеймсом Эндреди и Карло Цумштейном:

- *Неошаманизм* отражает интерес современных людей к шаманизму, возникший прежде всего благодаря популярным работам Мирча Элиаде, Карлоса Кастанеды и Майкла Харнера.

Понятием «неошаманизм» обозначается появление на фоне возрождения традиционного шаманизма его модернизированных форм с акцентом на эзотеризм, мистику, экстрасенсорные или парапсихологические способности отдельных личностей, использование различных психотехник. Меташаманизм – попытка, с шаманской точки зрения, понять потенциал духовной силы пограничного опыта человека и его опыта в обыденном мире, а также попытка использовать его для исцеления и исцеления самого себя и других людей в случае, например, депрессии. Психолог Карло Цумштейн сделал поразительное открытие: «депрессия, с точки зрения шаманизма, является обратной инициацией, это – сущностная трансформация, которая открывает для людей возможность познания нематериального мира жизненной силы, силы вселенной» [7, с. 69].

То есть неошаманизм – это попытка соединения традиционных народных знаний и опыта, закодированных в шаманизме, с элементами современной психологии, психоанализа и психотерапии, с одной стороны, и с мистикой и эзотерическими знаниями – с другой;

- *Коренной шаманизм* – основа неошаманизма; его зачинателем стал Майкл Харнер, возглавляющий Фонд Шаманских Исследований. Базовый шаманизм – Майкл Харнер, американский профессор антропологии и исследователь шаманизма из многих шаманских традиций выделил суть универсальных техник и сделал возможной практику шаманизма для западных людей;

- *Классический шаманизм* предполагает обращение к практикам коренных шаманских племён и народов. Этнический шаманизм – традиционные шаманские ритуалы и целительные практики определённых коренных народов, например индейских или сибирских племён. Очевидное различие классического шаманизма и неошаманизма заключается в направленности практик. Если неошаманизм сосредоточен на личностном и духовном развитии тех, кто осуществляет эти практики, то в основе классического шаманизма лежит идея служения обществу и обязательства каждого перед всеми. Последователи неошаманизма преследуют цель личностного роста, стремясь посредством шаманских техник «найти себя», чтобы стать

лучше и полнее реализовать свой человеческий потенциал, тогда как классический шаманизм преследует цель служения обществу. Вероятно, самое важное, что классический шаман делает для своего сообщества,

- это поддержание целостного видения мира;
- *Экошаманизм* – ближе к классическому шаманизму, цель изменить человеческое сознание во благо земли и жизни, создать условия для восстановления экологии земли, восстановить баланс в отношениях с природой, правильное обращение с природными ресурсами;

- *Городской шаманизм* – новая традиция рождается на основе неошаманизма (одного из этапов эволюции традиционного шаманизма в условиях современного политического и социального развития общества). Яркий представитель Юрий Земун. В современном мире можно найти городских, корпоративных и множество других шаманов, у которых почти нет опыта взаимодействия с природой.

Оценивая современную моду на шаманизм, отметим, что шаманские техники взяты на вооружение психотерапевтами. В современном обществе шаманы-целители никоим образом не пытаются занять место квалифицированных врачей. Нынешних шаманов можно считать скорее врачевателями душ, поскольку их подход к любой проблеме обусловлен соображениями целостности и гармонии человеческой личности. Если шаманы хотят изменить свою жизнь к лучшему, то они просто меняют способ видения проблемы. Изменяя свое восприятие случившегося, они трансформируют проблему в возможность. Это происходит благодаря свободе восприятия мира. До сих пор в отдаленных регионах Киргизии распространены гадания по бараньей лопатке, чтение мусульманских молитв вместе с шаманскими заклинательными формулами, а в сердце Киргизии – г. Бишкек прослеживается тенденция – от шаманизма к биоэнергетике. Биоэнергетики производят повторяю-

щиеся ритмичные звуки, которые помогают им войти в измененное состояние сознания, то есть применяют в своей практике прием шаманов (один из методов лечения свист).

Наряду с традиционным шаманизмом возникают его видоизменения, которые получили название неошаманизм (мета-шаманизм, экошаманизм, городской шаманизм, кибершаманизм и т.п.).

В современных условиях социальной нестабильности возрастает значимость консолидирующей и интегрирующей функции шаманизма.

Таким образом, шаманизм, как и всякая другая форма религиозного сознания, не был неизменным явлением, он видоизменялся вместе с экономическим и культурным развитием народа.

Литература:

1. Диксон, О. Шаманские методы лечения. – М., 2006.
2. Барт, Ю. Магические практики шаманизма в современном мире. – М.: Эксмо, 2008.
3. Жуковская, Н. Л. Бурятский шаманизм сегодня: возрождение и эволюция // Материалы международного конгресса. Шаманизм и иные традиционные верования и практики. – М., 1999.
4. Материалы международного конгресса. Шаманизм и иные традиционные верования и практики. – М., 1999.
5. Сидоров, Е.С. Шаман: человек, религия. – Якутск, 1994.
6. Скотт, Джини Грэм. Шаманизм. – М., 2007.
7. Цумштейн, К. Путешествие сквозь тьму. От депрессии к обретению шаманской силы. – СПб., 2010.
8. Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза. – М., 2000.
9. Эндреди, Дж. Экошаманизм. Священные практики единства, силы и исцеления Земли. – СПб., 2010.
10. Michael, Ripinsky – Naxon. The Nature of Shamanism: Substance and Function of a Religious Metaphor. – State University of New York Press, 1993.

Рецензент: академик НАН КР, д.филос.н., профессор Какеев А.Ч.