

Исаева А.А.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

A. A. Isaeva

HISTORICAL AND CULTURAL FACTORS OF THE SPIRITUAL REBIRTH IN CONTEMPORARY KYRGYZSTAN

УДК:256:2-9(575.2)

Тенгрианско-шаманский комплекс верований на территории Кыргызстана имеет древние корни, для которого характерны как привнесенные, так и местные, специфичные элементы, которые, в реликтовой форме, как и другие традиционные верования и практики, являются не только связующим звеном со всей предыдущей историей народа, с его доисламским прошлым, но и составной частью традиционной культуры кыргызов до сегодняшнего дня

Ключевые слова: тенгрианство, шаманизм, «кыргызчылык»

Tengri-shamanic system of beliefs has ancient roots on the territory of Kyrgyzstan, that is distinctive for both introduced and local specific elements, which are, being in a relic form like other traditional faiths and practices, not only a connecting link to the whole previous history of the people with their pre-Muslim past, but also a component of Kyrgyz traditional culture up to this day.

Key words: tengrism, shamanism, «kyrgyzchylyk»

Возрождение религии на постсоветском пространстве Кыргызстана, усиление влияния ислама на различные сферы жизни общества привели к тому, что в центре внимания исследователей оказались процессы, связанные с возрождением традиционных религий, и, прежде всего ислама. Наряду с религиозным ренессансом, в обществе происходит параллельно и возрождение традиционных верований и религий, функционирующих на уровне народного (бытового) ислама, как «местные магические формы религиозности» или элементы домусульманских форм, как тенгрианство и шаманизм. В обществе имеют место неоднозначные точки зрения относительно и существования данных «форм религиозности». По мнению одних, в современном обществе, происходит «переход к «Тенгрианству» - как к древней философии, учившей кочевников жить в гармонии с природой [9:325], другие считают, что шаманизм и шаманское мировоззрение до сих пор является наиболее устойчивым явлением духовно-религиозной жизни кыргызов. [3:42] Данная статья посвящена попытке выявить факторы и причины, связанные с процессом духовного возрождения в стране за последние два десятилетия, реликты «местных форм религиозности», прежде всего тенгрианства и шаманизма, характерные для традиционного мировоззрения и идеологии кыргызов в прошлом, в форме новых проявлений.

С обретением независимости, в стране, «наряду с кардинальными реформами в политической и социально-экономической жизни общества происходит процесс духовного возрождения народа или «духовное обновление», которое в новых историче-

ских условиях осуществляется через призму национальной самоидентификации, и как следствие, народ обращается к своему историческому прошлому» [11:4] В конце 80 -нач. 90-х гг. двадцатого столетия, в трансформационных условиях постперестроечного периода, в обществе стали назревать тенденции национально-возрожденческого характера, связанные, прежде всего, со статусом государства, кыргызского языка, идеологии, истории и культуры народа. Одним из важных и значительных шагов в этом отношении было придание государственного статуса кыргызскому языку (в 1989г.), а с приобретением независимости (1991г.), наблюдаются попытки более глубоко осмыслить историю народа (через опыт эпического наследия, что проявилось в подготовке и проведении 1000-летнего юбилея эпоса «Манас» в 1995г.), повысить роль национальной государственности (празднование 2200-летия в 2003г.) и самобытной культуры (возрождение народных традиций, обычаев и обрядов, праздников (Нооруз), проведение и организация фестивалей, театральных и кино- постановок) и т.п. Процесс «духовного возрождения» в стране тесно связан и с религиозным возрождением, обусловленный, в первую очередь, с актом предоставления свободы вероисповедания (с окт. 1991г.) В религиозном пространстве страны (на сегодняшний день действует около (2330) религиозных организаций с наличием более двух тысяч культовых объектов, тридцати течений и т.д.) исследователи выделяют несколько противоположных направлений духовных ценностей, среди которых, наряду с традиционными (ислам - более 80% населения), православие - около 17%) и нетрадиционными христианство в его евангелической форме, религиозные общины протестантского толка, католические конфессии, восточные культы и др. - около 1%) конфессиями, имеют место и «местные магические формы религиозности» (тенгрианство, шаманизм) [6:211-212], интерес к которым, в обществе оказывается преимущественно пассивным. процесс «духовного возрождения», наряду многообразием религий и религиозных движений, тесно связан и с ростом национального, этнического самосознания, с попытками создания новой идеологии, в связи с чем, в обществе зарождаются идеи о создании национальной (государственной) идеологии (на основе заповедей Манаса, религии Тенгрианство (как религии предков)), партии и движения демократического характера, число которых особенно возросло с принятием закона «Об общественных объединениях» (февраль 1991г.), с другой, появление курсов

(практик, психологических тренингов и др.) на основе философско-религиозной традиции или духовного опыта различных вероучительных систем), и рост магики-мистических организаций (общины, СМИ, книги и др.), пропагандирующие ранее запретные научные знания (эзотерические, оккультные и др.), центров (народной, нетрадиционной медицины, восточной терапии, парапсихологии и др.), и студий («Катарсис», «Живая вода», Тянь-Шанское отделение наследия Рерихов и др.) [16:2] и, «экстрасенсорный бум» или, появление чудо-целителей. На фоне расцвета своеобразных «очажков духовности и культуры», в стране наблюдается и процесс «решама-низации» [3:43], для которого характерно не только возобновление деятельности бакшы [7:17] или, «профессиональных бакши и бубу» [8:52], но и строительство объекта с шаманским названием. В конце 90-х гг., на комплексе «гумбез Манаса» (Таласск. Обл.), который является одним из почитаемых мест в Кыргызстане на сегодняшний день, наряду с официальной мечетью было возведено здание - «бубукана» как сакральное место или дом - целительниц, позднее переименованное в «шыпакана» (или центр исцеления). [3:43]

На волне «всплеска народного целительства» [1:352], в отечественных СМИ стали появляться многочисленные газетно-журнальные статьи (о загадочных ясновидящих (кырг. «козу ачык») и экстрасенсах (с «заряженным фото», способных входить в состояние медитации (транса), слышать и создавать «астральные записи-пиктограммы») [17:14], необычных феноменах, связанные как с ясновидением, так и парапсихологией [18:10-11], и др. публикации, вызывающие до сих пор в обществе определенный резонанс, неоднозначные мнения и «противоречивые чувства». Например, в издании «Сырдуу дуйно» (выходит с 1996г.), в рубрике «элдик табып» (народный лекарь) и сегодня можно найти заметки и статьи о представителях магики- мистических, лекарских практик (мужчины и женщины, в возрасте от 30 до 60 лет в среднем), обладающих тем или иными способностями, и соответственно, позиционирующих себя по-разному. Например, одни называют себя (ясновидящими, экстрасенсами, очистителями «духовного мира»), другие - наследственными ясновидящими (кырг. «тубаса козу ачык») или экстрасенсами (биоэнергетиками или парапсихологами) от Бога (Кудай, Алла таала). Также, среди них есть лица, которые считают себя обладателями нескольких способностей, например, как ясновидящий и народный целитель (кырг. «элдик дарыгер»), знахарь (кырг. «эмчи») и костоправ (кырг. «сыныкчи») и т.п. По данным СМИ и материалов интервью, многие, по их словам, вынужденно находятся на «пути Бога» (Алланын жолунда), т.е. целительства, и, таким образом, имеют «дар» (кырг. «касиет»): ставить диагноз по «жиле», или биению пульса (кырг. «тамыр кармоо»), лечить через отчитывание (кырг. «дем салуу»), заговор или молитвословие (кырг. «дуба окуу»), травы (кырг. «чоп дары»), массаж (кырг. «укало»), биоэнергию, чтение аятов из Курана и т.п. По словам некоторых, они обладают способностью к гаданию (кырг. «толго тартуу») и разгады-

ванию снов (кырг. «туш жору»), и тем самым, оказывать помощь в нахождении пропажи (людей, предметов) или предсказывать, а также, чертить амулеты (кырг. «тумар чиуу») с различными целями. Проведенный нами анализ материалов периодики («Сырдуу дуйно») за неполные восемь лет (с 2004 по июнь 2012гг.) показал, что в рубрике «элдик дарыгер» имели место публикации в основном рекламного характера (в т.ч. «благодарственные» отзывы клиентов, фото, выходные данные) об одних и тех же людях, примерное количество которых составляет более шесть десятков. Однако, на практике, как считает известный психотерапевт Д.Адылов, существуют и «другие», или настоящие целители от Бога, которые не нуждаются в рекламе. [16:2]

В республике, наряду с индивидуальной практикой, активизировалась и деятельность различных центров народной медицины («Бейиш», ныне «Международная академия традиционной и экспериментальной медицины», «Исхак-Ата», «Дили-Нур», «Ден соолук», «Ислам-Нур-Ата» и др.) или целительства («элдик дарылоо борбору»), использующие в своей практике не только традиционные, или теорию и методы других направлений (восточно-китайской, корейской и др.) и школ, но и иррациональные способы лечения. Например, в центрах, как («Ислам-Нур-Ата», «Исхак Ата» и др.), лечение проводят на основе религиозных методов, с применением заговоров и молитвословий (дуба, аятов из Корана), чтения изречений (в виде хвалы пророку Мухаммеду [4:114-115] из науки «касида» или (кырг. «касида илим») и др. При некоторых центрах открыты и действуют курсы по целительству, куда могут поступить практически все желающие, с последующей выдачей свидетельства на лекарскую практику. Многие из целительского социума являются членами ассоциации народных целителей «Элдик дарыгер», основными функциями которой является общественно-правовая поддержка их деятельности, организация и проведение съездов (курултай) народных целителей (зимой 2012г. прошел второй курултай) и встреч с представителями общественности по проблемам социума. [24:3]

Деятельность многих представителей целительского социума тесно связана с лечебно-ритуальной практикой и обрядностью на почитаемых народом с давних пор священных местах - объектах природы, или с мазарами. В последнее время, в связи с возросшей популярностью паломничества, в центральных СМИ (КП «Кыргызстан», «Вечерний Бишкек» и др.) и научных изданиях страны появились статьи о мазарах и связанных с этими местами (чудесных) случаях исцеления, о паломниках (зияратчы) и смотрителях (шайык), обладающих знаниями локального характера (легенды, притчи, рассказы, связанные с тем или иным святым объектом и т.д.), и являющихся, современными хранителями и ретрансляторами знаний как живая традиция поклонения памяти умерших, «святых», предков и т.д. [22:7],[26:12], [27:14]

Изучением народного целительства, в том числе, лечением на мазарах, и связанных с ним проблем (экстаз, типы целителей, сеансы коллективного

лечения и др.), на протяжении двух десятков лет занимается известный психотерапевт Адылов Д.С. Исследователем в свое время было обследовано более 360 человек, считающих себя народными целителями, и среди них были выделены или классифицированы определенные типы (табибы - (34 чел.), ясновидящие - коз-ачык - (60 чел.), сынчы-экстрасенсы - (48чел) и др., два из которых - (куучу - 9 чел) и (бакшы - 40 чел.), по мнению ученого, являются наиболее древними. Одним из первых целительских течений, как считает ученый, было «куучу» (прогоняющий, изгоняющий), соединявший « в себе жреца и врача (кырг. дарыгер)», с одной стороны, и большим преклонением перед стихийными силами природы, нежели перед богом, с другой. В основе второго течения, т.е. «бакшы», религиозно-идеологический симбиоз исламской и древнетюркской (языческой) трансформированной системы. [1: 356] По данным ученого, «куучу» делятся на «черных» и «белых», носят одежду с нашивками и подвесками, символизирующие образ духа-покровителя (арбак) или мифического зверя, используют ритуальные атрибуты (нож, плеть, посох), и соблюдают каноны ислама. Лица, входящие в категорию «бакшы», отличаются большей (мусульманской) религиозностью, предпочитают в одежде белый цвет, используют те же (что и «куучу») ритуальные атрибуты, и четки. По заключению исследователя, предшественником современной медицины, является шаманское целительство, сложившееся на основе древнетюркского лекарства. [1: 356]

В условиях трансформационных изменений, с актуализацией изучения истории, традиционной и духовной культуры народа, в стране растет число различных культурно-исследовательских центров (фонды, общества), одним из которых является центр «Айгине» (2004г.), занимающийся исследованием и сохранением природного и культурного наследия Кыргызстана, в том числе «священных» мест - мазаров. [9: 8] По данным центра, на сегодняшний день на территории Кыргызстана действует огромное количество мазаров: по Таласской области - 157[9:13], Иссык-Кульской - 120[15:29-51]; Баткенской - 119 [10:13], Ошской -106 [12:15-18]и т.д. Центр (с 2006г.) является инициатором проведения семинаров и конференций с целью «поиска точек сближения, совпадения эзотерики и науки, природы и культуры, традиции и новаторства, Запада и Востока, любых других оппозиций» [9:436] на международном уровне, а также научных публикаций. Собранный в процессе полевых работ (по различным регионам страны) материал является ценным и важным источником для развития многих научных направлений, и, прежде всего, для этнологической науки и ее исследователей, как в плане изучения, так и намерения в накоплении материалов (религиозного и магико-мистического характера, шаманского фольклора с элементами архаики и др.), которых до сих пор недостаточно по причине как «неактуальности» (в советское время), так и с прерванностью традиции.

В условиях постсоветского периода, возникшие сложности социально-экономической ситуации, не

обошли стороной и систему здравоохранения. По данным СМИ, в условиях «ломки старого» и «всеобщего дефицита» (нехватки донорской крови, инстументария, лекарственных средств и т.д.) [21:5], сокращения численности врачей и снижения уровня обслуживания, у людей «рушится вера и в благородную медицину,... и вот тут-то о себе заявили представители магической медицины». [26:3] По данным (МИЦ Минздрава КР), обеспеченность населения врачами в стране в 1990г. составляло 34.0 (или 15354 врача (на 10000 человек населения)), тогда как в 1994г. - 31.7 (или 13975 человек), т.е., количество врачей снизилось на 1379 человек за неполные пять лет. В нынешних условиях, официальная медицина, как и в прошлом, довольно скептически относится к представителям народной медицины и к ее возможностям, несмотря на то, что народные целители продолжают, уверено занимать свои позиции в обществе.

Процесс активизации традиционных религиозно-магических верований и практик характерен не только для нашей страны, но и для стран СНГ и России. В республиках РФ (Саха, Бурятия, Тува, Хакасия) религиозные верования, ассоциируемые с шаманизмом, официально получили статус «традиционных религий», развивается индивидуальная целительская и шаманская деятельность, появились «шаманские» центры и школы, наряду со «школами магии», «целительскими курсами» и др. [14:65] По данным исследователей, причинами процесса возрождения или активизации (шаманизма и других традиционных верований) являются как «...элементы естественной эволюции фольклорно-этнографической традиции, попытки искусственной реконструкции феномена, моменты естественного возрождения подавленного ранее традиционного пласта культуры и бытовой практики, проявления феноменов Человека и Вселенной, [13:61], причины, связанные с «психофизиологией природы человека» и др. [14:49]

Таким образом, с вступлением кыргызского народа на путь исторического самоопределения, в обществе происходит поиск и попытки обретения духовных ориентиров в современном мире, изучение и осмысление духовного опыта прошлого, формирование национального самосознания, идеологии, что приобретает не просто историческое значение, но и социально-политический характер. [2:4] На фоне кардинальных изменений, со снятием политико-административных запретов на религию, происходит процесс не только духовного, но и религиозного возрождения, как традиционных (ислам, православие), так и нетрадиционных конфессий, образование религиозных организаций и движений, с одной стороны, и магико-мистических верований и практик, возрождение тенгрианства, реликтов шаманства, с другой. В условиях трансформационных изменений, ухудшения социально-экономического развития, снижения уровня медицинского обслуживания, в обществе, наряду с религиозным возрождением, наблюдается процесс «решаманизации» или активизации традиционных религиозно-магических верований и практик, развитие индивидуального целительства и народной медицины,

появление курсов по обучению целителей и т.д. В некоторых отечественных СМИ («Сырдуу дуйно», «Шамбала» и др.), идет открытая пропаганда магики-мистических практик и знаний, услуг ее носителей. В связи с этим, в обществе, на сегодняшний день, наряду с традиционными шаманскими (бубу\бакшы, козу-ачык,) и магики-лекарскими (табып, эмчи, толгоочу и др.) практиками, имеют место новые - народные целители (кырг. элдик дарыгер, элдик табып), айтуучу (букв, говорящий), экстрасенсы и парапсихологи, биоэнергетики и (космоэнергетики) и мн. др., наставники (устат) и школы наставничества (устатчылык), многочисленные «приобщенные» к этим практикам последователи (шакирт) или ученики и др. Среди этого разнообразия - представителей магики-мистических практик, некоторые обладают не только знаниями традиционной медицины или лекарского искусства, но и т.н. сверхъестественной «силой», «энергетикой», «даром свыше» или от Бога, что дает им право называть себя «избранными» и занимать определенную нишу в лечебно (магической) деятельности, и тем самым, оказывать определенное влияние на общество и его психологическое состояние. Деятельность магики-мистических практик (широко представленная в городах, периферии, центрах народной медицины, в условиях частного сектора, общественных рынках и т.п.) также связана с практикой паломничества и мазарами как (локальными) объектами традиционной культуры и природы, где до сих пор (как в прошлом) устраиваются частные и коллективные жертвоприношения по различным случаям (болезни, неимении детей и др.) Однако, официальной статистики по «местным магическим формам верований» в Кыргызстане нет, как и по целителям и целительским практикам.

Таким образом, реликты тенгрианства, как и шаманства (несмотря на периферийность и непопулярность в рамках бытового ислама), все же оказываются одной из составляющих традиционно – идеологического возрождения в Кыргызстане, представлено в духовно-социально-психологической жизни не только носителей целительства в форме «кыргызчылык», но и многих современных кыргызов.

Литература:

1. Адылов Д.С. Лечение на мазарах: истоки целительства, типы целителей и критерии оценки их профессиональной квалификации, методы лечебного воздействия». В кн.: Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде. -Б.: Мамл. тил ж-а энциклопедия борбору, 2007, С. 352-366
 2. Акмолдоева Ш.Б. Духовный мир древних кыргызов (по материалам эпоса «Манас») Кыргызский государственный национальный университет. - Бишкек: Илим, 1998. - 268с.
 3. Аманбаева Б. Кыргызский шаманизм: традиция и современность. Материалы научно-практической конференции «Музей новой формации: традиции и новации, М-89 (11-12 декабря 2003 г.). Составитель А.К.Алымова-Б.: 2003. - 124с.
 4. Андреев М. Поездка летом 1928г. в Касанский район (Север Ферганы) \ Изв. Об-ва для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. Т. I. Ташкент, 1928.
 5. Галиева З.И. Современные религии Кыргызстана: новые проблемы и тенденции. В кн.: Буддизм и христианство в культурном наследии Центральной Азии: Материалы международной конференции. -Бишкек: ОФЦИР, 2003. -264с.
 6. Галиева З.И. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана: динамика и особенности. -Б., 2007. - 372с.
 7. Дыйканбаева А. Кыргыз уламыштары. -Б.: 2005. - 348 б.
 8. Дюшалиев К.Ш., Лузанова Е.С. Кыргызское народное музыкальное творчество: Учеб. Пособие\ Под ред. Е.В.Назайкинского.-Б.: Илим, 1999.-344с.
 9. Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде. -Б.: Мамл. Тил ж-а энциклопедия борбору, 2007. - 432 б.
 10. Касиеттуу Баткен аймагы жана эл билими. -Б.: «Айгине» маданий изилдоо борбору, 2012. -352 б.
 11. Мокеев А.М. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане (Этапы этнической и политической истории кыргызского народа во второй полЛХ-сер.ХVIII вв.) Б., 2010. - 280 с.
 12. Оштогу ыйык жерлер жана эл билими -Б.: «Айгине» маданий изилдоо борбору, 2011. - 232 б.
 13. Харитонов В.И. Без веры и надежды... (К проблеме возрождения традиционных религиозно- магических практик). ЭО, 2003г., №3, с.60-83
 14. Харитонов В.И. Шаманство и иные традиционные верования и практики». ЭО, 2000г., №1, с. 39-51
 15. Ысык-Колдогу ыйык жерлер: касиет, зыярат, онор. - Б.- «Айгине» маданий изилдоо борбору, 2009. -420 б.
- Из источников СМИ
16. Авдеева А. Парапсихология: блеф или реальность^ Вечерний Бишкек. -1995. - 15 мая. - С.2
 17. Авдеева А.Непознанная. \ Вечерний Бишкек. - 2002.- 22 март.-С. 14
 18. Балбаков Э. Шарлатания... Форум. \ - 2010. - 02фев. -С. 10-11
 19. Дюнина Г. Если хочешь - будь здоров. \ Южный курьер. -1994. -15 апр. - С.6
 20. Зулкарнеев Р. Восточная медицина в Кыргызстане. \ Тулпар. - 1994. - №2. - С.76
 21. Зубкова В. \ Молодежная газета. - 1991. -15 мая. -С. 5
 22. Кобылинский Ф. Исцели себя сам. \ Молодежная газета. -1991. - 03 июля. - С.7
 23. Маликова Б. Родники народной мудрости. \ Вечерний Бишкек. - 2008. - 11 июня. - С. 7
 24. Маречек Б. Р. Экстрасенс открывает секреты. \ Чуйские известия. -1992. -01 янв. - С.2
 25. Сырдуу дуйно. -2012. -17-30 января. - №1(390). -С.3
 26. Усенов К. И снова о «чудотворцах». \ Вечерний Бишкек. -1991. - 25 апр. - С. 3
 27. Хамидов О. В Ноокат - за исцелением. \ Вечерний Бишкек. - 2008. - 21нояб. - С. 12
 28. Шитова Ю, Финькова Ю. Священный источник Матери-Оленихи на Иссык-Куле подарил Кыргызстану манаса? \ КП Кыргызстан. - 2007. - 13 март. - С.14

Рецензент: д.и.н. Курбанова Н.У.