

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Гуманитарный институт
Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ Н. П. Копцева
«_____» _____ 2018 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
51.03.01 «Культурология»

**ШАМАНИЗМ МОНГОЛИИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ**

Руководитель _____ канд. филос. наук, доцент А.А.Ситникова
Соруководитель _____ канд. филос. наук, доцент Н.Н. Пименова
Выпускник _____ Е.Е.Кузьмина

Красноярск 2018

Продолжение титульного листа ВКР по теме «Шаманизм Монголии как
современная форма традиционной религии».

Нормоконтролер

А.Е. Худоногова

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа по теме: «Шаманизм Монголии как современная форма традиционной религии» содержит 79 страниц текстового документа, 2 приложения, 87 использованных источников.

Цель данного исследования – изучить современные формы шаманизма в Монголии с позиции их отношения к традиционному верованию.

Задачи, решаемые в процессе работы:

- Рассмотрение шаманизма в качестве религиозного явления
- Изучение традиции шаманизма
- Исследование истории шаманизма в Монголии
- Выявление трансформации шаманизма и его места в современном мире.

- Исследование современных форм шаманизма Монголии

В результате проведенного исследования были выявлены современные формы шаманизма в Монголии в их к традиционному верованию, с помощью проведенного интервью с Почетным Консулом Монголии.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Традиционный шаманизм Монголии.....	12
1.1. Шаманизм как религиозное явление.....	12
1.2. Традиция монгольского шаманизма: «Черная вера».....	15
1.3. История шаманизма в Монголии.....	31
2. Шаманизм на современном этапе.....	36
2.1. Трансформация религии: шаманизм в современном мире.....	36
2.2. Современные формы шаманизма Монголии.....	50
Заключение.....	63
Список используемой литературы.....	67
Приложение а.....	77
Приложение б.....	78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Монголия является одной из самых традиционных стран мира. Жизненный уклад, который сформировался довольно давно, сохраняется по сей день. Страна развивается, но традиции и культура остаются практически неизменными и занимают первые места в жизни жителей Монголии. И все же время влияет на изменение некоторых сфер жизни монголов. В особенности тех, кто живет за пределами страны. А молодое поколение в современном мире все больше подвергается влиянию тенденций с запада, которые помогают отходить от традиционного образа жизни. Множество традиционных религий, среди которых шаманизм, претерпели влияние более поздних религиозных учений, и в современном мире мы не способны наблюдать шаманизм в его исключительном варианте. Но тем и интересно то, какие формы приобрела эта вера в конкретных исторических условиях данной страны.

Степень изученности

Многие исследователи и ученые интересуются вопросом шаманизма и таким явлением, как в историческом контексте, так и в современной жизни. Явление шаманизма исследуют по всему миру, выделяют его особенности, сопоставляют с другими религиями. Один из первых исследователей, который описал явление шаманизма, был М. Элиаде. Первые сведения о монгольском шаманизме есть у путешественников, таких как М.¹ Поло и П. Карпини, где они описывают особенности монгольской культуры.² Традиционные верования шаманизма Монголии описывают как зарубежные,

¹ Полло, М. Книга чудес света / М. Поло ; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.

² Полло, М. Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук и Джованни дель Плано Карпини / М. Полло ; пер А. И. Малеина. – Москва : Гос. изд-во географ. лит-ры, 1997., Полло, М. Книга чудес света / М. Поло ; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.

так и советские и российские исследователи, такие как, Д. Банзаров и Н.И. Веселовский. Эти исследователи обращаются к “Черной вере” монголов.³ Современный шаманизм исследовали Р.Т. Сабиров⁴, В.И. Харитонова⁵, Т.Д. Скрынникова, И.С. Урбанаева⁶, Н.Л. Жуковская⁷, эти исследователи описывают шаманизм на территории Сибири и Севера. Актуальный вопрос, затрагиваемый многими исследователями, это вопрос о том, что происходит с современным шаманизмом и кто такие современные шаманы.

М. Элиаде один из первых исследователей такого явления, как шаманизм. В своем труде «Шаманизм. Архаические техники экстаза» автор пытается составить историю возникновения и развития шаманизма в регионах Центральной и Северной Азии. Он пытается раскрыть само явление шаманизма, изучая его техники, мифологию и идеологию. М. Элиаде изучает и раскрывает шаманизм не только в исторических аспектах, но затрагивает и разные культурные формы.⁸

Книга «Феникс из пепла» В.И. Харитоновой⁹ содержит исследования жизни, деятельности и культуру народов Сибири и Севера. Ее исследования касаются именно шаманизма в Современном мире, проблема историзации и трансформации верований. В.И. Харитонова рассматривает явление шаманизма на примере разных народов, таких как якуты, хакасы, тувинцы, монголы и буряты. Также книга является сборником ее предыдущих исследований по шаманизму.

³ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПб. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

⁴ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

⁵ Скрынникова, Т. Д. Обряд посвящения в шаманы : моделирование сакрального пространства. В мире традиционной культуры бурят. / Т. Д. Скрынникова. – Вып. 2. – Улан-Удэ, 2007.

⁶ Урбанаева, И. С. Шаманская философия бурят-монголов : Часть 1 / И. С. Урбанаева – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 151 с.

⁷ Жуковская, Н. Л. Религия в истории и культуре монголоязычных народов России : науч. изд. / Н. Л. Жуковская ; Инст. этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Вост. Лит., 2008. – 147 с.

⁸ Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза / М. Элиаде. – Киев : София, 2000 г. – 9 с.

⁹ Харитонова, В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий : науч. изд. / В. И. Харитонова ; Инст-т этнол. и антропол. им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук. – Москва, 2006. – 381 с.

«Страны и народы Востока. Вып. XXXIV: Центральная Азия и Дальний Восток»¹⁰ - это выпуск издания, в который вошли статьи, касающиеся вопросов истории, культуры, этнографии стран и народов Востока. В этом выпуске затрагивается и рассматривается положение буддистов и аспекты распространения буддизма в Монголии, шаманизм и этнология смерти монголов, также публикуются материалы по этнографии народов Центральной Азии и Дальнего Востока. В «Странах и народах Востока» приводятся исследования литературных текстов по искусство и этнографии народов.

Т.М. Михайлов «Из истории бурятского шаманизма»¹¹. В монографии делается попытка реконструировать религиозные представления жителей первых государств Центральной Азии и Южной Сибири. Проведен сравнительный анализ традиционных верований монголов, бурят и тюркских народов Сибири. Исследуя и синтезируя материалы исторических эпох, автор пытается разобраться в эволюции шаманизма бурятов, составить общую схему и определить основные эволюционные этапы.

«Религия в истории и культуре монголоязычных народов России» Н.Л. Жуковская¹². В данной монографии автор пытается дать ответ на такой интересующий его вопрос, как актуальность традиционных религий в наше время. Автор рассуждает о том, какую роль играют традиционные религии, могут ли они удовлетворять в полной мере духовные потребности общества, обеспечивать помочь и духовный рост. Н.Л. Жуковская пишет о том, насколько сильно проявляется борьба между проявлением традиционных религий с новоявленными сектами. Книга состоит из очерков, где рассматривается судьба разных религий и учений, таких как буддизм,

¹⁰ Скрынникова, Т. Д. Страны и народы Востока. Вып. XXXIV: Центральная Азия и Дальний Восток : Научное издание / Т. Д. Скрынникова ; под. ред. И. Ф. Попова. – Москва : Вост. Лит., 2013. – 21 с.

¹¹ Михайлов, Т. М. Из истории бурятского шаманизма : монография / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : РАН, 1980. – 320 с.

¹² Жуковская, Н. Л. Религия в истории и культуре монголоязычных народов России : науч. изд. / Н. Л. Жуковская ; Инст. этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Вост. Лит., 2008. – 147 с.

христианство, ислам, шаманизм, то, как они взаимодействуют между собой и их история существования. Здесь присутствуют сведения о тенгрианстве, о роли тенгрианства в монгольском обществе, а также Н.Л. Жуковская проводит аналогию этой религии с похожими религиозными традициями у народов Алтая и тувинцев.

«Сокровенное сказание» - первый известный литературный и исторический памятник монголов, который собрал в себе легенды и мифы древних эпосов. Также содержит генеалогию рода Борджигат, и биографию Чингисхана, происходившего из этого рода. Большинство написано в стихах и песнях.¹³

В. Лайко написал книгу «Шаманизм», где рассказывает кто такие шаманы, что такое явление шаманизм, особенности шаманизма у разных народов.¹⁴ В этой книге можно найти большой спектр разных практик, используемых шаманами, а также описание культуры шаманистов. Он описывает шаманов Монголии, Сибири, Африки и других народов по всему миру.

«The Constitution and Contestation of Darhad Shamans' Power in Contemporary Mongolia» by Judith Hangartner,¹⁵ книга про дархатских шаманов, «совсем-шаманов». В этой книге есть информация, как в общем о шаманизме, так и в частности о Шаманизме в Монголии. Также в ней рассказывается о социалистическом периоде в Монголии, о том, какое он влияние оказал на шаманизм и его становление.

В книге «Зов шамана»¹⁶ дается инструкция для тех, кто чувствует свою принадлежность к шаманской культуре и среде. В этой книге М. Сарангэрэл описывает различные методики, а также поясняется позиция шамана в отношении к окружающему миру. Автор приводит древние легенды,

¹³ Козин, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника, 1240 г. Юань чао би ши / С. А. Козин. – Москва, 1941. – Т.1. – 512-519 с.

¹⁴ Лойко, В. Н. Шаманизм. / В. Н. Лойко. – Минск : Изд-во Плопресс, 2003.

¹⁵ Hangartner, J. The Constitution and Contestation of Darhad Shamans' Power in Contemporary Mongolia / J. Hangartner ; Folkestone Global Oriental Ltd., Brill. – Kent, UK : coll. «Inner Asia Series», 2011.

¹⁶ Сарангэрэл, М. Зов шамана / М. Сарангэрэл. — Москва : София, 2003.

связанные с шаманизмом и рассказывает о пантеоне богов и духов. Своей книгой Сарангэрэл пытается помочь тем, кто собирался вступить в ряды шаманов.

«Tragic Spirits. Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia».¹⁷ Книга, написанная профессором антропологии, Б. Мандухай Книга рассказывает о том, как происходило возрождение шаманизма в Современной Монголии. Здесь приводятся причины разрыва удовлетворения духовных потребностей у жителей страны с религиозными корнями. Изменения, происходившие в течении последних ста лет в политике, культуре, религии и экономике, находят свое место в главах монографии. Кроме описания жизни бурят и последующей экономической разрухи, Б. Мандухай пишет о том, что возрождение шаманизма, как традиционной веры и практики – положительный духовный сдвиг, после многих лет социалистического давления. В монографии «Tragic Spirits. Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia» рассказывается о том, что все сферы человеческой жизни, а также память народа, сильно взаимосвязаны между собой, и в особенности с миром духов.

И.С. Урбанаева написала монографию «Шаманская философия бурят-монголов¹⁸. Центрально-Азиатское тенгрианство в свете духовных учений». В этой монографии находятся исследования духовной традиции бурят-монголов, их философии и религии Неба. Книга написана на основе анализа обширного фактологического материала по шаманизму и записи собственных наблюдений.

Проблема исследования

Как проявляет себя традиционная религия в современном мире, и какое влияние оказывает современность на традиционную форму религии.

Объект

¹⁷ Buyandelger, M. Tragic Spirits. Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia / M. Buyandelger ; UBC Press : Vancouver. –Toronto, 2014.

¹⁸ Урбанаева, И. С. Шаманская философия бурят-монголов : Часть 1 / И. С. Урбанаева – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 151 с.

Объектом исследования является шаманизм Монголии

Предмет

Предметом исследования являются современные формы монгольского шаманизма.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучить современные формы шаманизма в Монголии с позиции их отношения к традиционному верованию.

Задачи

1. Рассмотреть шаманизм в качестве религиозного явления
2. Изучить традиции шаманизма
3. Просмотреть историю шаманизма в Монголии
4. Выявить трансформацию шаманизма и его место в современном мире.
5. Исследовать современные формы шаманизма Монголии

Методология

Исследование традиционных и современных форм шаманизма предполагает использование таких общенаучных методов, как анализ литературы, сравнение, теоретический анализ, метод интервьюирования и метод обобщения, а также аналитический обзор.

Предполагаемый результат

В ходе результата исследования предполагается рассмотреть современные формы шаманизма в Монголии, проследить традиционную составляющую современного шаманизма, определить изменения, произошедшие с шаманизмом и показать конечную форму шаманизма Монголии.

Апробация результатов исследования

Результаты данного исследования могут быть полезны в области использования других исследований по шаманизму, традиционной культуры Монголии, современной культуры Монголии, изучению древних религий.

Так же результаты могут быть применены в написании научных работ, рефератов, докладов и научно-популярных статей в области монгольской культуры и веры.

Структура работы

Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы и приложение.

1. ТРАДИЦИОННЫЙ ШАМАНИЗМ МОНГОЛИИ

Задача данной главы состоит в раскрытии понятия шаманизма, его истоки и значение в Монгольском обществе в традиционной форме. В ней систематизированы результаты исследований традиционного шаманизма. Описывается история монгольского шаманизма, его взаимодействия с другими религиями. Аспекты исконного шаманизма в Монголии раскрываются на примере «Черной веры».

1.1. Шаманизм как религиозное явление.

Шаманизм - одна из самых первых религий множества народов. Языческая религия, которая стала почвой для духовного развития и роста жителей нашей планеты. Именно языческие верования шаманизма принесли в общество такие понятия, как почитание духов предков, духов Неба и Земли, мира людей и мира духов.¹⁹ Это описание приводит в своей книге «Шаманизм: архаические техники экстаза» М. Элиаде Эти верования восходят своими корнями к глубокой древности. Шаманизм смог объединить в себе черты таких языческих верований, как анимизм, тотемизм, магия, политеизм и других.

Чтобы понять культуру шаманизма, необходимо обратиться к истокам языческой религии. Шаманизм первоначально - это Сибирское и Центрально-Азиатское религиозное явление. И обнаружили его и подвергли описанию и изучению путешественники и исследователи в регионах Центральной и Северной Азии, так писал М. Элиаде, который был первопроходцем в этой

¹⁹ Хадахнэ, К. Происхождение шаманства. Центрально-азиатский шаманизм : философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / К. Хадахнэ ; материалы междунар. научн. симпозиума, 20-26 июня 1996 г. – Улан-Удэ, 1996. – 68 с.

области. По сведениям К. Хадахнэ, шаманизм был открыт в XII-XIII в. И уже после этого, явление шаманизм было обнаружено по всему миру.²⁰

Шаманизм своими корнями уходит в общечеловеческое представление о мироздании и мироустройстве, и определения себя в этом мире, восприятие реальности и себя в ней как таковой.

На протяжении всей истории монгольского шаманизма происходил контакт с другими религиями. Шаманизм постоянно взаимодействовал с другими религиями, которые вмешивались в традиционный уклад и верования шаманистов. Это были такие мировые религии, как христианство и ислам, у которых шаманизм перенимал некоторые особенности и черты. А учение буддизма со временем занял доминирующую позицию и практически вытеснил шаманизм.²¹ Религия стала забываться, и лишь небольшое количество приверженцев пытались сохранить знания. В основном, это часть монгольского народа, проживающего на севере страны, так как контроль с центра страны в тех краях был меньшим. Затем пришло тяжелое время для всех религий, наступил социалистический период, где пропагандировался атеизм. Тогда главенствующая религия страны, основанная на учении – буддизм, терял свою значимость, а духовные потребности не могли удовлетворяться в полной мере. После тяжелого экономического кризиса и отказа от коммунистической идеологии наступил духовный вакуум, об этом писал Р.Т. Сабиров²² Пытаясь заполнить духовные потребности народа, люди обратили свое внимание на корни своего народа и историю, подняв шаманизм на общественный уровень²³.

Выделяют несколько этапов развития монгольского шаманизма:

²⁰ Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза / М. Элиаде. – Киев : София, 2000 г. – 9 с.

²¹ Жуковская, Н. Л. Религия в истории и культуре монголоязычных народов России : науч. изд. / Н. Л. Жуковская ; Инст. этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Вост. Лит., 2008. – 147 с.

²² Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

²³ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

- Начальный этап развития монгольского шаманизма - время волка Бортэ, периода матриархата по VII век до нашей эры.
- Период Процветания монгольского шаманизма - завоевания Китая монголами и период династии «Юань». С VII века до нашей эры по 1271 год.
- Период распада монгольского шаманизма - Распад государство Юань. Столица переносится на современное место Монголии. С 1271 по 1368год.
- Период возрождения монгольского шаманизма - Монгольский шаманизм (Черная вера). Доминирование «Желтой веры». С 1368 года по 70-е годы XVI века.
- Период полного распада монгольского шаманизма. С 70-х годов XVI века.²⁴
- Социалистический период с начала XX века до 1990-х годов.
- Современный период с 1990-х годов

Истоком шаманизма Сибири и Монголии служит область Саяно-Алтайских гор. Именно там жили предки народов и именно там берут свое начало самые могущественные шаманские обряды. К XII-XIII векам монгольский шаманизм был полностью сформированной религией, с законченной концепцией мировоззрения. Такое суждение можно сделать, опираясь на книгу Л.Н. Гумилева «Тайная история монголов».²⁵

Первые три периода развития монгольского шаманизма слишком мало изучены, потому что монгольский шаманизм изначально не имеет какой-либо письменной основы. В шаманизме не существует специальных учебников, священных писаний и других молитвенных сборников. Это та

²⁴ Баасанжав, У. Монгольский шаманизм: социально-психологические основы / У. Баасанжав ; под. ред. Л. В. Ахметова ; метер. IV всерос. науч-практ. конф., – Томск : Томский гос. пед. ун-т, 2017.

²⁵ Гумилев, Л. Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII-XIII вв. : монография / Л. Н. Гумилев. – СПБ, 1970.

религия, которая на протяжении огромного времени передавалась из уст в уста.²⁶

Самые первые названия шаманизма монголов были даны уже пришедшими буддийскими верованиями. В противоположность тому, как называла себя буддийская вера «Желтая вера», шаманизму дали названия «Черная вера», что означало грубая и непросвещенная. В прочем такое отношение было ко всем языческим религиям. В древних китайских источниках монгольскому шаманизму дается термин *тио-ишен*, что переводится как «Пляска перед духами». Многие исследователи предполагают, что шаманизм мог сформировываться под воздействием буддизма или учениями Лао-Цзы, но на самом деле, как полагают исследователи, эта мистическая религия имеет свои собственные корни. Как же она образовалась? Эта религия появилась точно так же, как и множество других древних религий. Сочетание таких систем как: «Внешний мир - природа» и «Внутренний мир - мир человека» - это послужило источником шаманизма. То есть религия возникла под воздействием природы и деятельностью духа. Созерцание явлений природы, красоты и гармонии, обожествление природных феноменов положили основу во многие древние религии, а также познание человеческой сущности.

1.2. Традиция монгольского шаманизма: «Черная вера»

Задача параграфа – систематизировать материал исследований традиции монгольского шаманизма. «Черная вера» монголов была религией основателя монгольской империи Чингисхана.

В параграфе будут рассмотрены аспекты традиционного шаманизма монголов, его формы и проявления. Будет сделана попытка рассмотреть процессы, происходившие с шаманизмом на разных этапах истории, его роль

²⁶ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПб. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

в монгольском обществе в прошлом, а также шаманизм будет представлен в политическом, религиозном и социальном контексте страны.

"Черная вера" монголов была религией основателя монгольской империи Чингисхана.²⁷

Мир в монгольском шаманизме понимается как трехчастный, как и во многих других культурах и религиях. Существовал верхний мир, средний и нижний. Верхний мир представлялся намного светлее, чем два другие, он был обиталищем духов, и в этот мир мог путешествовать только шаман. Существуют легенды, что в Верхнем мире было семь солнц. Нижний мир также был обиталищем духов, в него было сложно попасть, но еще сложнее выбраться оттуда. Солнце и луна там имеют форму полусфер, и поэтому в Нижнем мире темнее. Там было место, куда изгоняли души самых порочных и злых людей. Монголы верили, что в каждом человеке живут все три составляющие этих миров, три души.²⁸ Уже было сказано, что природа занимает важное место, в шаманизме, но и в самой природе есть иерархия главенствующего. Так высший представитель сил природы заняло - Небо. Небо заняло первое место среди других божеств, а так же подчинило себе богов - представителей духа. Второе место в пантеоне занимает Земля, задача которой поддерживать и проявлять веления Неба. В помощь двум главным божествам были почитания солнца, луне, звездам и т.д. Народ поклонялся и второстепенным богам, которые назывались «Тенгри». И затем неизвестность потустороннего мира, смерти и души произвело понятие «Онгонов», которое олицетворяло собой души умерших предков. Это основные составляющие веры, которые ниже будут рассматриваться подробнее.²⁹

Небо.

²⁷ Гарсен, К. Монгольский след. К. Гарсен. – Минск : Изд. МАКБЕЛ, 2013.

²⁸ Баасанжав, У. Монгольский шаманизм: социально-психологические основы / У. Баасанжав ; под. ред. Л. В. Ахметова ; метер. IV всерос. науч-практ. конф., – Томск : Томский гос. пед. ун-т, 2017.

²⁹ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПб. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

Небо для монголов было понятием о высшем, недосягаемом и при том совершенно земным. Оно сочетало в себе как духовные так и материальные качества. И потому они называли его «Голубое небо ли Синее небо» приписывая земные и материальные качества, и «Вечное небо» пописывая духовные качества. Благодаря этим терминам, используемыми самими монголами, религия также имела название «Религия Вечно Синего Неба». Небо руководило всеми делами человеческими, руководило миром. Оно было источником жизни, правосудием и высшим правителем. Многие сведения о культе верховного Бога у монголов можно найти в «Сокровенном Сказании». Там Вечное Небо отлично от мирского «голубого неба». Вечное Небо - правитель Мира, источник жизни и вечное правосудие. «Вечное Небо умножит силу и мощь вашу передаст в ваши руки врагов ваших». «С помощью Вечного Неба будем преобразовывать всенародное государство наше».³⁰ По велению Неба рождались люди. Многие сказания, легенды и истории о происхождении племен связаны именно с Велением Неба. Так легенда о Бодонцаре, который был родоначальником монголов, был рожден от божественного света, исходившего с Неба на его мать. Чингисхан тоже был рожден по велению Неба, и его истории сопровождаются мистическими явлениями и предзнаменованиями.³¹ Акцент на людях с великой историей и значимой судьбой делался не только для того, чтобы возвысить этих людей в глазах народа, но и для того, чтобы показать роль Неба, как дарующего добро и благость народу. Это проявлялось в том, что Небо избирало вождей народа, и эти вожди приводили к значительным победам и улучшениям качествам жизни монголов. Небо, как и во многих других культурах и религиях так же является и правосудием и судьей. Оно видит все дела человеческие, все помыслы. Но так, как оно является источником добра, то все злое и

³⁰ Козин, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника, 1240 г. Юань чао би ши / С. А. Козин. – Москва, 1941. – Т.1. – 512-519 с.

³¹ Скрынникова, Т. Д. Представления монголов XIII века о харизме и культ Чингис-хана. «Тайная история монголов» / Т. Д. Скрынникова. – Новосибирск : Изд-во Сибирской фирмы РАН, 1995. – 15-19 с.

нехорошее уничтожает и наказывает. И высшее счастье для смертного человека заключается в том, чтобы заслужить своими благими делами покровительство Неба. Сунский посол, Джо Хун в «Полном описании монголо-татар» пишет о том, что все повеления и все указы начинались так: «Вечного Синего Неба силою, великим соизволением и могуществом его...». ³² В его описании видно, что ни одно дело, даже у самых могущественных властителей не делалось без веления Неба. Все было от него и к нему же возвращалось.

Почитались и божественные тела, такие как солнце и луна, которые были небесными светилами. У луны был более мистический смысл, так как каждую ночь она меняла свой облик. Почитались и звезды, которым предписывалось даровать человеку долголетие, здоровье и богатство.

Земля.

Главным качеством богини Земли было производительность. Монголы приносили ей в жертву молоко, кумыс и чай. Просили ее о плодородии почвы, всех земных благах которые составляли материальное счастье человека. Об этом говорится в китайских летописях, а также есть упоминания у европейских путешественников Чингисхановских времен.³³ На земле все горы и реки пользовались особым почитанием у монголов и именно там и располагались основные священные места. Эти священные места делились на частные и общие.

Частные по-монгольски назывались Обо, и делались при каждом поколении в их владениях. Это частное место выбирали духи, которые говорили свое решение шаману, обязательно на возвышенности – холм или гора, на нем делали насыпь из камней или земли, и вместе с жителями проводили специальные обряды, после этого место считалось частным. Места такие были чем-то вроде храмов, где люди приносили жертвы своим богам. При приходе буддизма такие Обо сохранились, но немного

³² Мен-да бей-лу. Полное описание монголо-татар / Мен-да бей-лу. – Москва : Изд. Вост. Лит., 1975. – 218 с.

³³ Полло, М. Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук и Джованни дель Плано Карпини / М. Полло ; пер А. И. Малеина. – Москва : Гос. изд-во географ. лит-ры, 1997.

изменились обряды. Как написано в буддийских текстах про Обо древних шаманских времен, что там производились нечестивые деяния, такие как кровавые жертвоприношения, с приходом буддизма кровавые жертвоприношения были исключены из культуры.³⁴ После окончания священных обрядов, вокруг Обо происходили скачки, пляски и пиршество, согласно древним обычаям народа.

Общие священные были горами и реками, которым покланялись не какое-то одно поколение, а целые племена и поколения монголов. По мере того, как рос и развивался народ на территории всей Монголии, знания о Священных общих местах передавались в воспоминаниях народа. Даже если место жительства отдалялось и переставало принадлежать народу, место оставалось таким же священным, каким было в древнейшие времена. Священными были и остаются такие горы, как Бурхан-Халдун, где кочевали предки Чингис-хана, Хангай-хану в северной Монголии, и рекам Селенге, Кэрэлуну, географическое положение которой неизвестно.

В некоторых молитвах говорится о том, что давным-давно Небо и Земля были соединены воедино, наподобие хаоса, и их разъединение породило новые явления, такие, например, как огонь. И это явление дало начало и зарождение новым формам и предметам. Также монголы приписывают Небу мужское начало природы, а Земле женское, одно дает жизнь, другое дарует форму. Небо для верующих - отец, Земля - Мать. И так Небо, так как является духовным началом, дарует человеку душу. Для этого существует понятие - дзая, что в древности означало свободную волю Неба, которая определяет рождение человека на Земле.

Примечательно то, что в легендах и сказаниях монголов, в особенности собранных в «Сокровенном сказании» С.А. Козиным, Небо может

³⁴ Поппе, Н. Н. Описание монгольских “шаманских” рукописей Института востоковедения : Т.1 / Н. Н. Поппе. – Ленинград, 1932. – 151-300 с.

упоминаться без Земли, а вот Земля без Неба не упоминается никогда. Это говорит о том, насколько Небо было более почитаемо.³⁵

Огонь

Огонь почитали в Средней и Восточной Азии с древнейших времен. Византийские послы подвергались обряду очищения огнем, когда приезжали в Монголию, и в Средние века монголы сами подвергались этому обряду. В исследованиях Банзарова говорится о том, что монголы скорее всего заимствовали веру в Богиню Огня от персов. И она носит турецкое название Ут, или Галайхана Ут – Царица Огня.³⁶ Ее могущество заключалось в чистоте и умении отчищать, давать счастье и богатство. Поэтому в каждом доме монголов разводился свой огненный очаг, как маленько святилище. Богиня огня охраняла дом, и потому каждый вошедший первым делом должен был поклониться ей, как хозяйке дома. Даже сейчас сохранился обычай у жениха и невесты, поклоняющихся огню и приносящих ему жертвы на месте венчания. Грехом было лить на него воду, кидать в него оружия, плевать и относиться с неуважением, а жертвоприношения были из тех веществ, которые помогали ему разгораться, такие как вино, масло и жир. Например, когда умирал человек, шаман отчищал юрту, где лежал покойник с особой тщательностью, а все вещи проносил между двух костров. Все кожные болезни считались гневом Уты³⁷.

Тенгри

Для древних монголов тенгри были богами, живущими на небе, которые проявлялись в небесных явлениях или способностях и страстях человеческой души. У каждого такого бога было имя. Например, Бог Храбрости занимал очень почетное место в шаманизме, так как для кочевого

³⁵ Козин, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника, 1240 г. Юань чао би ши / С. А. Козин. – Москва, 1941. – Т.1. – 512-519 с.

³⁶ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПБ. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

³⁷ Нанзатов Б. З. Пространство в традиционной культуре монгольских народов / Д. А. Николаева, М. М. Содномпилова, О. А. Шагланова ; РАН. Сиб. Отд-ние. Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии – Москва : Вост. Лит., 2008.

человека быть смелым и бесстрашным было очень важно. Этот бог воодушевлял воинов, но в битвах не участвовал, Сражался с войнами бог Дайчин-тengри, а уже победу приписывали другому богу. И так можно понять, что у верующих шаманизма существовало невероятное множество богов. Не менее почитаемый был бог скотоводства Дзаягачи-тengри. Он же являл в себе чистоту, девственную природу души человеческой, так как монголы верили, что изначально человек существо добро. Дзаягачи защищал от злых чар и помыслов. Вот пример молитвы: «Прошу счастья у Дзаягачи-тengри, который выкалывает глаза и пересибает спинной хребет моему злодею....который опускает пальцы в молоко и бросает аркан в стадо мое». ³⁸ Изображение этого бога было в каждой юрте.

Очень важны были девять тенгри – покровителей родных братьев, вообще число 9 было сакральным. Девять тенгриев назывались – сулдэ. Это были девять покровителей и помощников Неба. На земле это были девять покровителей царя, царь почтался как кто-то, кто олицетворял в себе Вечное небо в земном обличье.³⁹ Так у Чингис-хана было девять воевод.⁴⁰ Эти девять тенгри защищают всех смертных от бед и ненастий, что отличает их от Дзаягачи, так как этот бог мог быть у каждого человека свой. Девять тенгри были неизменны. Примечательно, что к тенгри относились также и злые духи.

Онгоны

Поклонение предкам кочевых народов появилось в Восточной Азии уже до Нашей Эры. В истории говорится⁴¹, что разные династии, предшествующие Монгольской империи до Чингис-хана особенно почитали

³⁸ Поппе, Н. Н. Описание монгольских “шаманских” рукописей Института востоковедения : Т.1 / Н. Н. Поппе. – Ленинград, 1932. – 151-300 с.

³⁹ Урбанаева, И. С. Философия центральноазиатского шаманизма: эзотерический ключ к пониманию тэнгрианства. Гуманистическая наука в России: Соросовские лауреаты / И. С. Урбанаева, Р. А. Урханова. – Москва, 1996. – 54-69 с.

⁴⁰ Скрынникова, Т. Д. Представления монголов XIII века о харизме и культ Чингис-хана. «Тайная история монголов» / Т. Д. Скрынникова. – Новосибирск : Изд-во Сибирской фирмы РАН, 1995. – 15-19 с.

⁴¹ Базаров, Б. В. Монгольская империя и кочевой мир. Т. 2 / Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ : Изд. БНЦ СО РАН, 2005. – 546 с.

поклонение предкам. А когда монголы перешли на территории Средней Азии, обычаи поклонения оставили практически нетронутыми. Души умерших монголы называли Онгонами. Изначально это были те, кто добился наибольшего уважения у народа. Шаманисты делали куклы, похожие на умерших и ставили перед ними еду и питье. Не все души могли стать онгонами, только шаман мог определить, чья душа перешла в это состояние. Это объясняли тем, что онгонами становились те, кто прославился в человеческом мире добрыми или злыми делами. В соответствии с этим и онгоны были и добрыми и злыми. Чаще всего такими духами становились сами шаманы. Добрые онгоны, по мнению монголов, переходили в светлый мир и прибывали там в полном спокойствие, злые же онгоны оставались между нашим миром и верхним, и это было наказанием за их грехи. Злые онгоны бродили по земле, могли вселяться в тела людей, приносить болезни и сеять зло. Шаман определял таких онгонов и изгонял из тела человека. Известное семейство таких онгонов, это семейство Борджигинов, откуда был Чингис, все души умерших того рода считались добрыми. Зло для приверженцев шаманизма не считалось чем-тоенным, оно было только в момент появления, и чаще проявлением зла считалось предательство или ложь. Это искривляло человеческую душу и судьбу, и наказанием за предательство было искривление тела, вплоть до сломанного позвоночника.⁴²

Шаманы

Завершающее место в религии шаманизма занимали Шаманы. Само слово «шаман» («саман») принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков «исступленный», «восторженный». Происхождение их относится к глубокой древности, первые сведения о них дотируются VIв. Нашей Эры в китайской летописи времени Жужанского хана Чеуну.⁴³

⁴² Пэрлээ, Х. Собственно монгольские племена в период Китайской империи ; Труды XXV международного конгресса востоковедов : Т.5. / Х. Пэрлээ. – Москва, 1962.

⁴³ Бегалин, К. Бумын-каган. История, личность, время : серия «Знаменитые люди Востока» / К. Бегалин. – Алматы : изд-во Аруна, 2007. – 21-22 с.

Настоящий шаман никогда не выбирал сам свою стезю, это было предписано ему задолго до его рождения самой природой. Как только такой человек рождался, уже с младенческих лет он отличался повышенным беспокойством, грустью и отрешенным состоянием. С возрастом он познает шаманские техники и учится входить в определенные возбужденные состояния.⁴⁴ В случае, если род шаманов погибал, и было неизвестно кто станет следующим шаманом, в кого-то могла ударить молния, это значило, что такого человека выбрали боги для стези шамана.⁴⁵ Обучение шаманов было большой тайной, перед принятием этого статуса было обязательным соблюдать пост. Шаман был жрецом, врачом, волхвом и предсказателем, так как только он один имел связь с богами. У монголов жертвы приносили в основном только шаманы, и делались крупные жертвы только с их разрешения. Жертвоприношения делились на постоянные и случайные. Постоянныe происходили по трем главным праздникам: весенний, летний и осенний. Народ собирался на пятую луну по китайскому календарю весной, привязывал кобыл к веревке, протянутой между двух столбов. Один монгол садился на кобылу и обливал кумысом лошадей и землю, второй монгол садился на молодого жеребца и облезжал все стадо. Все это происходило под специальные молитвы, которые читал шаман.

В шаманизме у монголов год начинался с осени, и праздник назывался Циган-Сара (Белый месяц). Белый цвет – священный цвет. В записках Поло М. говорится о том, что этот праздник приходился на 28 августа, следовательно с этого числа и начинался новый месяц и новый год. Во время этого праздника монголы приносили в жертву богам рогатый скот, лошадей, коз. На пиршестве блюда были из мяса этих жертв и вино.⁴⁶

⁴⁴ Хадахнэ, К. Происхождение шаманства. Центрально-азиатский шаманизм : философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / К. Хадахнэ ; материалы междунар. научн. симпозиума, 20-26 июня 1996 г. – Улан-Удэ, 1996. – 68 с.

⁴⁵ Потанин, Г. Н.. Очерки Северо-Западной Монголии : Репр. воспроизведение изд. 1883 г. / Г. Н. Потанин. – Горно-Алтайск : Ак Чечек, 2005. – Изд. 2-е. – 1026 с.

⁴⁶ Басилов, В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. / В. Н. Басилов. – Москва : Политиздат, 1992. – 6 с.

Случайные жертвоприношения были по разным поводам. Например, воздаяние богов неба, при грозе, при первом громе весной, при начинании какого-либо дела, покланялись божеству того дела. Если человек заболевал, то и тут не обходилось без помощи шамана. Шаман определял какой злой дух принес эту болезнь, и какому божеству нужно сделать воздаяние. Этот обряд был весьма интересным. Обычно боги были согласны принять в обмен на душу больного какое-нибудь животное с богатой шерстью. Шаман начинал петь и входить в транс, изгоняя злой дух в тело животного, затем переселял душу больного в его тело. Животное закалывалось и съедалось на том же месте, где все происходило, а шкура вешалась на дерево. Примечательно, что в большинстве случаев, таких как неурожай или падеж скота, шаманы просили от людей жертвоприношения, которые были выгодны самим шаманам. Небу обычно в жертву приносили белую лошадь, земле черного быка.

Хоронили монголы обычно на камнях на возвышенности или в горах. Вокруг трупа обводили медным или золотым ножом круг или четырехугольник, чтобы душа не ушла за пределы этих линий. Умерших хоронили на открытом воздухе, так как верили, что так душе легче уйти на Небо. Дикие животные и птицы съедали тело, и душа по лучам солнца шла наверх. Затем кости собирали и уже хоронили в земле. Все происходило под ведомством шамана.

У шаманов был свой служебный наряд, который на территории Средней Азии был схож у всех шаманов. Из дневников и разных исследований путешественников того времени, таких, например, как Марко Поло до нашего времени дошли сведения, как выглядел этот костюм. Состоял он из кафана, сшитого из шкуры козы или овец, увенчанного разными бляхами и погремушками.⁴⁷ Поверх костюма нашивали ленточки, которые олицетворяли собой змей. Это был мощный оберег и защита от злых

⁴⁷ Полло, М. Книга чудес света / М. Поло ; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.

духов. Шлем был сделан из кусков железа и шелковых материй.⁴⁸ Важным атрибутом считались перья, например, орлиные перья, могли даровать шаману силу, совиные перья – способность видеть ночью. Как уже было сказано, белый цвет являлся священным, и у монголов он был привилегиями жрецов.

Путешественники описывали один страшный обряд исцеления от болезни, который происходил примерно так: Шаман брал в руки бубен, садился на пол и начинал бить в этот бубен, удары понемногу учащались, а выражение лица шамана принимало дикий ужасающий вид. После увеличения темпа, шаман начинал входить в экстаз, вставал и начинал танцевать, прыгать, дергаться всем телом и при этом произносил заклинания и издавал ужасные вопли. Затем шаман просил протыкать его ножом, выкальывать глаза и т.п.⁴⁹ Это объяснялось тем, что дух больного вселялся в шамана, и тот боролся с ним. Известно также, что если шаман приходил в состояние исступленности и останавливался, присутствующие должны были поддержать его, петь и хлопать в ладоши, что называлось у монголов *Тогоху*.

Бубен шамана был вспомогательным атрибутом, считалось, что он был живой, и нужно было постоянно следить за тем, чтобы жизнь не покинула его. Для этого в коже бубна делалось отверстие-дырочка, и если она затягивалась или засыхала, то это означало уход жизни из бубна. Внутри бубна располагались ребра оленя и берцовая кость. Это было грудной клеткой бубна.⁵⁰ Во время обрядов, перед тем как преступить к работе с бубном, шаман подогревал его на огне в знак очищения и пробуждения жизни. При этом подогретый бубен звучал намного туже и лучше, вызывая сильную вибрацию, так как кожа на бубне натягивалась.

Шаман являлся предсказателем. У него был дар пророчества, который проявлялся с момента посвящения в шаманы. Предсказывать он мог по-

⁴⁸ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПБ. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

⁴⁹ Полло, М. Книга чудес света / М. Поло ; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.

⁵⁰ Сарангэрэл, М. Зов шамана / М. Сарангэрэл. — Москва : София, 2003.

разному. Ему снились вещие сны, он должен был понимать знаки, которые посыпали ему духи. Шаман умел гадать. Одно из популярных гаданий того времени было «Гадание на лопатке». Шаман брал баранью лопатку, подносил к огню, и по трещинам, которые появлялись на самой лопатке, предсказывал будущее.⁵¹

Молились монголы в домах, так как специальных мест для моления у них не было. Образ моления во времена шаманства выглядел так: средний, указательный и большой палец складывали вместе и прикладывали ко лбу, наклонив при этом голову.

«Наряду с очень сложными публичными церемониями шаманского посвящения, также известны «болезни-сны» типа посвящения. Кандидат, прежде чем станет шаманом, должен долго болеть; тогда души предков-шаманов окружают его, терзают, бьют, разрезают тело ножом и т.п.⁵² Во время этой операции будущий шаман не подает признаков жизни: его лицо и руки синеют, сердце едва бьется».⁵³

Влияние шаманов в те времена было очень сильным на весь народ. Монголы не могли не прислушиваться и не верить шаманам, так как все видели и знали, что шаман держит связь, как с добрыми, так и со злыми духами. Китайские ламы и европейские путешественники говорили о том, что шаманы могли вызывать грозу, бурю, гром и молнии.⁵⁴ В то время, исповедующие шаманизм, назывались черным народом, но помимо черного народа, правители, ханы также почитали шаманов и обращались к ним за советами и за помощью. Вера в шамана была очень велика.

Мироустройство в представлении шаманов

⁵¹ Мен-да бей-лу. Полное описание монголо-татар / Мен-да бей-лу. – Москва : Изд. Вост. Лит., 1975. – 218 с.

⁵² Ксенофонтов, Г. В. Шаманизм. Избранные труды. : публ. 1928-1929 гг. / Г. В. Ксенофонтов. – Якутск, 1992. – 5-14 с.

⁵³ Басилов, В. Н. Посвящение во сне (рассказ узбекского музыканта) : Шаманизм и ранние религиозные представления / В. Н. Басилов. – Москва, 1995. – 36-47 с.

⁵⁴ Пэрлээ, Х. Собственно монгольские племена в период Китайской империи ; Труды XXV международного конгресса востоковедов : Т.5. / Х. Пэрлээ. – Москва, 1962.

Во время прихода буддизма на территории Монголии, исконный шаманизм стал видоизменяться, многие названия были переименованы, некоторых богов стали звать на буддийский манер, и предметы шаманистского обихода дополнялись предметами буддийской религии. Так же и с приходом христианства религия шаманизма принимала что-то новое. Но некоторые вещи и мировосприятие оставались неизменными.

Так мир для шаманов воспринимался трехчастным. Существовал верхний мир, средний и нижний. Представления о Вселенной. Монголы представляли и изображали вселенную как круг, что означало цикличность, завершенная форма. Круг делился крестом на четыре части, по четырем сторонам света. На юге располагался Верхний мир, на севере Нижний. Ось, проходившая через центр, соединяла все три мира. Шаман путешествовал в таких же направлениях, поднимался наверх в Верхний мир, или спускался, чаще по реке духов, в Нижний мир, находящийся на севере. Монгольский шаман, представляющий себе картину мира, всегда смотрит с севера на юг. Запад в монгольской космогонии – это мужская сторона, сторона мужского рода, где обитают благожелательные духи. Восточная сторона, или левая – сторона женского рода, где обитают духи, которые приносят болезни и разлад.⁵⁵ Примечательно, что восточные и западные духи, это духи не добра и зла, а двух противоположностей, которые уравновешивают мир и создают гармонию. И одно без другого существовать не может, если бы одно преобладало над другим, то вся красота мира перестала бы восприниматься людьми, как таковая⁵⁶.

Организация жилищного пространства происходила в соответствии с представлениями о внешнем мире. Традиционное жилище исповедующих шаманизм называется - *гир*.⁵⁷ Сверху было кольцо, к которому крепились

⁵⁵ Нанзатов Б. З. Пространство в традиционной культуре монгольских народов / Д. А. Николаева, М. М. Содномпилова, О. А. Шагланова ; РАН. Сиб. Отд-ние. Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии – Москва : Вост. Лит., 2008.

⁵⁶ Урбанаева, И. С. Шаманская философия бурят-монголов : Часть 2 / И. С. Урбанаева – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 43-45 с.

⁵⁷ Манжибеев, И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. / И. А. Манжибеев. – Москва, 1978. – 28 с.

деревянные шесты, располагавшиеся по кругу к земле. Кольцо, как и в современном мире, имело предназначение вывода дыма от огня внутри гира. Внутреннее пространство жилища представляло собой микрокосм внутри самого себя, карту мира, трехчастную систему верхнего, среднего и нижнего миров. Вход в гир всегда был с южной стороны, а северная сторона располагалась за очагом, и там было самое почетное место. Как было уже сказано выше, находясь на северной стороне, монгол мог видеть картину мира. В северной стороне хранились все предметы духовного и сакрального значения. Западная сторона была для мужчин и их предметов, восточная для женщин, кухонной утвари, колыбели и прочих женских принадлежностей. Южная сторона почтилась меньше всего, и там располагались самые младшие обитатели дома. Было принято перемещаться в гире по направлению движения солнца, то есть по часовой стрелке. Это же направление было обязательным для шаманских ритуалов и танцев.⁵⁸

В центре был очаг и столб, считавшийся священным местом, и вместе с дымом, поднимающимся к небу через отверстие, шаман перемещала по этому столбу в верхний мир. Это было некое Древо мира.⁵⁹

У последователей шаманизма существует легенда, предание о начальной истории человечества. В легенде рассказывается о том, как появились на земле люди, о войне богов и первом шамане. Там рассказывается о духах-помощниках, откуда они взялись, и для чего боги посыпали на землю шаманов. В легенде говорится о происхождении главных духов шаманов и происхождение 99 тенгри. Шаргай-нойон-баа-бай является защитником всех шаманов. По легенде было сказано, что этот шаман будет приходить всегда, когда вера в шаманизм будет утрачиваться, и он поможет возродить ее корни. С давних времен до нашего времени в истории монгольского шаманизма были множества случаев, когда религия теряла

⁵⁸ Безант, А. Древняя мудрость / А. Безант ; пер. с англ. Е. Писаревой. Предисл. и комм. Т. К. Круговой, послесловие В. П. Фофанова. – Новосибирск, 1994. – 21 с.

⁵⁹ Лойко, В. Н. Шаманизм. / В. Н. Лойко. – Минск : Изд-во Плоппресс, 2003.

свою значимость, но исповедующие эту веру говорят, что каждый раз к ним приходил Шаргай-нойон и направлял на нужный путь.⁶⁰ [Приложение а]

По легенде можно проследить истоки веры и ее корни, которые дошли до наших дней. Описывается, откуда берутся 99 священных духов, им дается определенная роль и раскрывается их значимость. У каждого из 99 тенгриев есть свое предназначение и своя сфера, за которую он отвечает.

В культе шаманизма немаловажную роль занимала харизма человека, его вторая душа, земная душа, которая именовалась *Сульдэ*. Как известно, самая сильная сульдэ была у выдающихся людей – правителей и шаманов.⁶¹ Сульдэ тотемически и иконографически представлялось в виде орла или сокола. Она, как верили монголы, имела связь с солнцем, и проявлялась у людей как сияние, идущее из головы, вроде нимба. Существовал даже культ поклонения Сульдэ и властью правителя. Важным обрядом было воздвижение на место правителя приемника. Восемь белых знамен располагались по сторонам света, и одно находилось в центре. Эта картина напоминала собой восьмиконечную звезду, которая обладала у монголов сакральным смыслом. Так сульдэ напитывалось силой. Этот ритуал, как и все, происходил на свежем воздухе, на возвышенности.

На самом деле, многие исследователи и ученые, которые изучали монгольскую религию в добуддийский и дохристианский периоды, часто расходятся в своих текстах. Например, исследователь Д.мБанзаров, который хорошо изучил шаманизм Монголии давних времен, говорит о том, что монголы поклонялись всем божествам и тенгерам в равной степени с незначительными отличиями⁶². Веселовский, который также посвятил несколько своих текстов древнемонгольской религии, пишет, что главное поклонение у монголов было солнцу и огню. П. Карпини говорит о вере монголов так: «Они веруют в Единого Бога, которого признают творцом как

⁶⁰ Сарангэрэл, М. Зов шамана / М. Сарангэрэл. — Москва : София, 2003.

⁶¹ Скрынникова, Т. Д. Представления монголов XIII века о харизме и культ Чингис-хана. «Тайная история монголов» / Т. Д. Скрынникова. – Новосибирск : Изд-во Сибирской фирмы РАН, 1995. – 15-19 с.

⁶² Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПб. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

блаженства в этом мире, так и мучений. Сверх того они поклоняются солнцу, огню и земле, посвящая им початки пищи и питья, раньше чем начнут есть или пить и на восходе».⁶³

Обширные исследования есть у А. Магакия⁶⁴, армянского исследователя. Он пишет о том, что верили монголы в единого бога, называли его «Вечно Синее Небо» и приносили ему в качестве жертвы лошадей. А. Магакия приводит в своих работах несколько обрядов монгольских шаманистов. Например, один из них монголы выполняли перед приемом пищи. Для поклонения они разбрызгивали вино и кумыс к небу и по разным сторонам света, только после этого принимались за еду. У А. Магакии есть еще одна легенда, рассказывающая о власти Чингисхана. Она гласит о том, что когда Чингисхан призвал творца Неба и Земли, он пообещал исполнять волю Неба, то к нему явился ангел в образе “Золотого Орла”. Ангел поведал Чингисхану законы - “Ясу”, где было сказано, что народ должен любить друг друга, как самого себя, не прелюбодействовать, не лжесвидетельствовать, не красть, не лгать, почитать старых и нищих, не быть предателями, не ругаться бранными словами. Если же кто-то ослушается и нарушит закон, то подвергнуть нужно того смерти. И тот ангел повелел Чингисхану царствовать над миром и наказать грешников.⁶⁵ В легенде видно, насколько сильно тогда распространялся божественный промысел на тех, кто стоял у власти, и только Высшие силы были реальным источником всей власти. Так от А. Магакия можно узнать, какие были ритуалы, в чем была вера, и какие были нравственные критерии у религии народа. М. Поло тоже описал немало ритуалов и обычаяев, у него есть упоминания о представлении власти, как божественной, так и человеческой. Одним из его итогов было то, что в монгольских верованиях говорится, что власть и сила правителя на земле неразрывна с властью и силой на Небе. Чем

⁶³ Полло, М. Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук и Джиованни дель Плано Карпини / М. Полло ; пер А. И. Малеина. – Москва : Гос. изд-во географ. лит-ры, 1997.

⁶⁴ Магакия А. История монголов. / А. Магакия. – Спб., 1871. – 27-30 с.

⁶⁵ Магакия А. История монголов. / А. Магакия. – Спб., 1871. – 27-30 с.

сильнее вера народа, чем больше верующих, тем сильнее становится Небо, и соответственно правитель, который держал страну.⁶⁶

Шаманизм – одна из самых древних языческих религий, появившаяся на территории Монголии задолго до того, как ее начали исследовать. Шаманизм сочетал в себе анимизм, тотемизм, политеизм, магию и другие языческие верования. Главные положения шаманизма Монголии заключались в следующем:

- Почитание Вечного Синего Неба, как Творца, Мироустроителя, Высшего разума, контролирующего всех и вся. Небо как отец. Почитание Земли, как материнского начала.
- Почитание Тенгри. Богов – помощников. Эти боги отвечали каждый за свою сферу деятельности. Вера в Онгонов. Души умерших людей.
- Шаманы, проводники между тремя мирами. Видящие волю и законы Неба. Целители, предсказатели, маги, без которых не происходило ни одно важное действие. Шаманы наследовали свой дар от предков рода.
- Представление о божественном происхождении земных правителей, о том, что правитель должен обладать Харизмой – Сульдэ, в знак того, что именно его выбрало Небо.
- Представление трехчастного мироздания. Верхнего, Нижнего и Среднего миров, в которые может путешествовать только Шаман, по Древу Мира.

1.3. История шаманизма в Монголии.

Шаманизм был очень распространен до XIII в. по всей территории от Волги до Восточного Урала, но первые летописи о шаманизме, которые были найдены в Китае, датируются тем веком, когда религия пошла на спад. Это

⁶⁶ Полло, М. Книга чудес света / М. Полло; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.

произошло из-за появления и внедрения нового учения и религии, таких как Буддизм и Христианство, которые вносили свои изменения в чистую языческую веру, а потом и совсем практически вытеснили ее. Во время прихода буддизма на территорию Монголии исконный шаманизм стал видоизменяться, многие названия были переименованы, некоторых богов стали звать на буддийский манер, и предметы шаманистского обихода дополнялись предметами буддийской религии. Так же и с приходом христианства религия шаманизма принимала что-то новое. Но некоторые вещи и мировосприятие оставались неизменными.

В XVI веке, когда монголы приняли буддизм, позиция шаманизма очень ослабла. Буддийские ламы применяли различные методы борьбы с шаманизмом, затем к ламам присоединились и монгольские князья. Шаманов подкупали, были постоянные гонения, а буддийские ламы брали на себя часть некоторых обязанностей шаманов, чтобы народ легче воспринимал их.⁶⁷

С приходом буддизма у шаманов стали появляться рукописи, где стали оставлять ценные сведения и знания, которые хоть как-то могли дать понятие о том, что такое традиционный шаманизм.⁶⁸ Этот феномен был попыткой шаманов приспособиться к новым реалиям. Ведь все мировые религии имели под собой канонические тексты, что позволяло хорошо укрепляться в обществе.

Изменениям в шаманизме очень сильно подверглось мировоззрение народа и религии. Как было сказано выше, это произошло под действием других религий, и привело к двоеверию и даже троеверию.⁶⁹ Мировосприятие в некоторых регионах сращивалось с представлением

⁶⁷ Базаров, Б. В. Монгольская империя и кочевой мир. Т. 2 / Б. В Базаров, Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ : Изд. БНЦ СО РАН, 2005. – 546 с.

⁶⁸ Жуковская, Н. Л. Религия в истории и культуре монголоязычных народов России : науч. изд. / Н. Л. Жуковская ; Инст. этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Вост. Лит., 2008. – 147 с.

⁶⁹ Михайлов, В. А. Числовая символика бурят и монголов. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / В. А. Михайлов ; материалы междунар. науч. симп., 20-26 июня 1996 г. - Улан-Удэ, 1996. – 44 с.

мировых религий. Так шаманизм скрещивался с буддизмом, исламом, христианством. Один человек мог обращаться в христианство, но использовать шаманские практики, и наоборот. В домах происходило сочетание предметов религиозных культов. Например, в одной комнате могли быть христианская икона и магические атрибуты шаманизма. Жители читали молитвы, но не забывали также и задабривать духов и проводить домашние ритуалы бытового шаманизма.

И только в период истребления мировых религий в Советской власти шаманизм получил новый глоток, возможность возродиться и вернуться к своим корням.

В Советское время многие люди, у которых проявлялся дар шамана, заменяли многие практики, на более приемлемые в том обществе. Люди со способностями шаманов готовы были прийти на помощь в качестве врачевателей и целителей, но это приминало модифицированную форму. Так, например, важный инструмент обрядовых и культовых действий – бубен, заменялся ветками шиповника, боярышника, ножами, вениками, платками и др.⁷⁰

В этот период борьбы с суевериями при советской власти и уничтожение религий, было сильное влияние на трансформацию в шаманизме. Эти изменения действовали долгое время на территории Сибири и на Севере. Если в период борьбы христианства с шаманизмом, шаманов называли чертями и слугами дьявола, то в период советской власти им давали названия шарлатанов и обманщиков. С шаманами боролись методами раскулачивания, лишения прав, включая избирательного, репрессий. В Хакасии, Туве, Якутии и других регионах пострадало, и было уничтожено много шаманов, в особенности сильных.⁷¹ Пострадала и культурно-материальная сторона. Уничтожались священные памятники, костюмы,

⁷⁰ Харитонова, В. И. Шаманы без бубнов / В. И. Харитонова – ВК. № 3(14). – Москва, 2003. – 130-140 с.

⁷¹ Урбанаева, И. С. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / И. С. Урбанаева ; Материалы междунар. симпоз., 20-26 июня, 1996 г. – Улан-Удэ, 1996.

бубны и другая атрибутика, там, где это не успела уничтожить во времена царской власти церковь. Так, шаманизм стал именоваться бытовым, где действия могли происходить только в малом семейном кругу, чтоб никто и ничего не слышал, очень тихо.⁷²

Это очень сильно оказало влияние на фольклорную среду. Увеличилась значимость шаманов в мифах, легендах и рассказах. Популярными стали рассказы, про противостояние шаманов власти, и про их необыкновенные способности. В послевоенные годы из ссылок стали возвращаться шаманы, а обычные люди обращались к ним за помощью.

«Для окончательного уничтожения шаманства остается еще много сделать: оно исчезнет еще не скоро, будучи защищаемой самой природой от предприимчивости образованных народов» - Банзаров.⁷³

Вывод

Шаманизм – одна из самых древних языческих религий, появившаяся на территории Монголии задолго до того, как ее начали исследовать. Шаманизм сочетал в себе анимизм, тотемизм, политеизм, магию и другие языческие верования. Главные положения шаманизма Монголии заключались в следующем: почитание Вечного Синего Неба, Почитание Земли, как материнского начала. Почитание Тенгри, вера в Онгонов. Души умерших людей. Шаманы, проводники между тремя мирами. Представление трехчастного мироздания.

Эти аспекты традиционного шаманизма были заложены у истоков веры народа. Для шаманизма также были характерны вспомогательные атрибуты, которые давали шаману дополнительные возможности. Во время влияния других религий и государственной власти, такие атрибуты подвергались уничтожению в первую очередь. Главной и первой задачей была борьба с внешними проявлениями шаманизма. В такой исторической ситуации тем,

⁷² Скрынникова, Т. Д. Представления о сакральности и витальности у монгольских народов. В мире традиционной культуры бурят / Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ, 2006. – 37 с.

⁷³ Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПБ. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.

кто еще относил себя к шаманистам, пришлось отказаться от проявления своей веры, и в итоге знания потихоньку стали забываться, а шаманские практики терять свою значимость. Но, несмотря на постоянное влияние внешней среды, мировоззрение и шаманская вера в традиционном смысле оставалась верной своим истокам, а именно, почитанию духов и природе.

Религия не может оставаться такой, какой она была первоначально, так как на нее влияют исторические события и политические процессы в мировой истории. В случае с монгольским шаманизмом такое влияние оказали сначала мировые религии (буддизм, христианство, ислам), в результате чего сформировалось двоеверие и даже троеверие, а затем – политический режим.

В первой главе было проведено исследование истоков шаманизма. Опираясь на тексты исследователей, удалось составить представление о традиционном шаманизме и его главных аспектах. Просмотрена историческая ситуация развития религии, и ее взаимодействия с внешним миром.

2. ШАМАНИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В этой главе пойдет речь о современном шаманизме. Какие формы религия принимает на сегодняшний день, их отличительные особенности. Что такое шаманизм сегодня, в целом и отдельно в Монголии. Понятие и понимание основных аспектов религии будут рассматриваться на примере шаманизма, как в Монголии, так и на других территориях. В этой главе в качестве практического исследования используется метод интервьюирования. Для более глубокого понимания современной ситуации шаманизма в Монголии рассмотрены феномены современного шаманизма.

2.1. Трансформация религии: шаманизм в современном мире.

В параграфе будут рассмотрены такие аспекты, как современный шаманизм, трансформация шаманизма, приведены новые направления и формы шаманизма – «Нео-шаманы» и «Городские шаманы», а также будет рассмотрен феномен «Шаманы без бубнов». В параграфе будет дана современная ситуация шаманизма в Монголии в политическом и социальном контексте страны.

Религия как социальный институт играет огромную роль в жизни общества. Изучению религии как социокультурного феномена с каждым годом уделяется все больше внимания. Ученые до сих пор интересуются вопросами возникновения и трансформации религии. Можно сказать, что этот вопрос будет актуален на протяжении всей истории жизни общества в настоящем и будущем. Это утверждение исходит из того, что общество развивается, отношение к тем или иным аспектам религии меняется, так как меняется личностное и общественное сознание. Происходит развитие всех отраслей и культурных институтов, и, как известно, все социальные институты взаимосвязаны между собой. Именно по этой причине любое изменение и инновации в общественной жизни сказываются на институте религии.

В современном мире религия играет важную роль, но приверженцев религии становится все меньше. Сегодня, в эпоху глобализации, конфликтов на религиозной основе становится все больше. Если раньше религия занимала первые места в жизни и сознании общества, то сейчас происходит смена главенствующей позиции. В то же время наблюдается открытое проявление малых групп религии, отличных от мировых. Что влияет на восприятие людей тех или иных религиозных конфессий, почему некоторые религии теряют свою значимость или уходят из жизни общества, а другие набирают новые обороты?

В эпоху глобализации каждый человек принадлежит сам себе. Он сам решает, как строить свое будущее, и понимает, что все, что происходит вокруг него, зависит только от него самого. Такой тип сознания сформировывается у людей нового поколения. Если раньше, несколько столетий назад, человек не мог представить себя без подкрепления высших сил, то сейчас он может чувствовать себя абсолютно независимым индивидом и личностью, для которого религия играет роль помощника для духовного развития, но не всемогущим управлением всем и вся.⁷⁴

Шаманизм – явление, которое в силу своих этнических и родовых признаков, было заключено в небольшие границы, на завоевание которых постоянно претендовали более сильные и устоявшиеся религии. Это происходило и у народов Сибири, и у народов Центральной Азии, и везде, где практиковался шаманизм.⁷⁵ Это случалось со всеми языческими религиями на протяжении истории человечества. Не везде шаманизму удавалось оставаться на арене, некоторые формы шаманизма у определенных

⁷⁴ Харитонова, В. И. Некоторые проблемы методики и методологии фольклорно-этнографической работы с «посвященными» в ситуации «возрождения» шаманизма и ведовства. Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий / В. И. Харитонова. – Вып. 2. – Москва, 1996.

⁷⁵ Урбанаева, И. С. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / И. С. Урбанаева ; Материалы междунар. симпоз., 20-26 июня, 1996 г. – Улан-Удэ, 1996.

народов утрачивали свою силу, и уходили в прошлое. Другие были менее подвержены трансформации и натиску новых религий.

Сейчас, в современном мире, наблюдается возрождение шаманизма и шаманских практик. Появляются новые формы, которые в большинстве случаев опираются на свои старые корни, традиции. Но так как многое было забыто или утеряно, неудивительно, что происходит процесс поиска и восстановления истинного шаманизма.

Как уже было сказано в предыдущей главе, одно из главных мест в шаманизме занимает шаман, то и вся деятельность и все процессы, связанные с религией идут от него. Но так как многие годы народы не обращались и не практиковали шаманизм, то и род истинных шаманов был утерян. Способности шамана передаются из поколения в поколение, по родовому признаку, и раньше люди знали или предполагали, в какой семье будет рожден будущий шаман. Подобная преемственность была, по словам исследователей, утрачена, и поэтому сейчас шамана определяют только тогда, когда у него уже начинают проявляться способности, дар шамана.⁷⁶

В современном мире производили множество исследований психического фона людей, со способностями шаманов, а также их невротического состояния. И отличия от обычных людей были заметны.⁷⁷ Состояние шамана, который входит в транс или делает религиозный обряд, меняется, и изменения определяются, по утверждению некоторых исследователей, в том числе его магнитным полем.⁷⁸ В большинстве случаев, когда у человека начинают проявляться способности, они сразу чувствуют этот зов предков и с почтением принимают новые обязанности.

⁷⁶ Харитонова, В. И. Некоторые проблемы методики и методологии фольклорно-этнографической работы с «посвященными» в ситуации «возрождения» шаманизма и ведовства. Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий / В. И. Харитонова. – Вып. 2. – Москва, 1996.

⁷⁷ Спивак, Д. Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика / Д. Л. Спивак. – СПБ, 2000. – 12 с.

⁷⁸ Минделл, Э. Психотерапия как духовная практика / Э. Минделл ; пер. с англ. И. и Л. Романенко. — Москва : Независимая фирма «Класс», 1997. – 36с.

В периоды подавления шаманизма, как в мировом масштабе, так и на отдельных территориях, будь то другая религия или государственная власть, главное, что в первую очередь пытались уничтожить – это жречество и ритуалы. Уничтожались все внешние атрибуты, такие как, ритуальные и священные места, костюмы, а также те, кто обладал сокровенным знанием. Поэтому в период восстановления шаманизма, в период советской власти, существовали приверженцы, и появлялись новые шаманы, но их знания были очень слабыми, и общественная роль была гораздо меньше, чем раньше.⁷⁹

Ритуальные практики, производимые шаманами, также стали иметь малую значимость, по сравнению с прошлым. Это произошло из-за невозможности в Советское время проводить длительные и обширные ритуалы, и их пришлось сокращать, а местами совсем отказываться.

Во многих регионах Сибири и Центральной Азии существовал обычай, где старшие и самые сильные шаманы посвящали в шаманы новых одаренных путем дарения бубна.⁸⁰ Этот переходный момент от качества ученика в качество шамана был очень важен для верующих. В XX веке, в период борьбы с любыми проявлениями религии, в первую очередь уничтожали самых сильных шаманов, а также под большой удар попали бубны как постоянные атрибуты шаманистических ритуалов. Так, новые шаманы, которые становились на этот путь, очень сильно страдали, так как традиции занимали важное место, и сами объявить себя шаманами они не могли. Такие шаманы вошли в категорию «Шаманы без бубнов».⁸¹ Это шаманы, не имеющие особых атрибутов, и не получившие специальных знаний от своих учителей, полагающиеся, в основном, только на себя.⁸²

⁷⁹ Батыянова, Е. П. Шаманисты без шаманов: историко-этнографический аспект проблемы на сибирских материалах / Е. П. Батыянова, С. И. Вайнштейн ; материалы междунар. интердисциплин. науч.-практич. симпоз. «Экология и традиционные религиозно-магические знания», Москва – Абакан – Кызыл, 9–21 июля 2001 г. – Москва : ИЭА РАН, 2001. – 300-304 с.

⁸⁰ Скрынникова, Т. Д. Страны и народы Востока. Вып. XXXIV: Центральная Азия и Дальний Восток : Научное издание / Т. Д. Скрынникова ; под. ред. И. Ф. Попова. – Москва : Вост. Лит., 2013. – 21 с.

⁸¹ Харитонова, В. И. Шаманы без бубнов / В. И. Харитонова – ВК. № 3(14). – Москва, 2003. – 130-140 с.

⁸² Хангалов, М. Н. Шаманское посвящение. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / М. Н. Хангалов ; материалы междунар. науч. симпозиума, 20-26 июня, 1996г. – Улан-Удэ, 1996. – 52 с.

Сохранить и донести суть шаманизма до современного мира помогли именно фольклорно-мифологические знания.⁸³ Через легенды, притчи, сказания и песни, люди начинали вспоминать и возрождать опыт и веру своих предков. А также довольно прочно сохранялся бытовой шаманизм, который проявлялся через врачевание травами, гадания, толкование снов, и предметы с магическим значением.

В. П. Казначеев пишет о том, что было бы невозможно в корне уничтожить главную суть составляющего шаманизма. А именно, дар шамана, на котором базируется все знания и практики шаманизма. Это экстрасенсорные и суперсенситивные способности, проявления которых не зависят от подавления других религий или политики властей. Эти способности зависят от психофизиологических и психофизических проявлений.⁸⁴ И все-таки социокультурная среда меняет и техники и практики, а также лишает костюмов и атрибутов, подстраивая под больший контекст общества. И только возвращение к прошлому через фольклорно-мифологические знания, а также через личный открывающийся опыт новых шаманов, по мнению историков шаманизма, помогает возрождению и процветанию шаманизма.

Сегодня, в шаманистических социумах, выделяют несколько групп лиц, которые определяются принадлежностью к тем или иным практикам. Так, например, существуют шаманы, шаманствующие и шаманисты.⁸⁵ Шаманы - это те, кто обладает определенным набором качеств, способностей и знаний, и те, кто прошел духовную инициацию и был принят обществом. Шаманствующие – помощники шаманов, те, кто выполняет второстепенные функции, находится на пути раскрытия своих способностей. И шаманисты,

⁸³ Харитонова, В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий : науч. изд. / В. И. Харитонова ; Инст-т этнол. и антропол. им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук. – Москва, 2006. – 381 с.

⁸⁴ Казначеев, В. П. Общая патология: сознание и физика / В. П. Казначеев. – Новосибирск : СО РАМН, 2000. – 30 с.

⁸⁵ Харитонова, В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных традиционных верований и практик / В. И. Харитонова. – ЭО. № 2. – Москва, 2004. – 99-118 с.

последователи шаманизма, теми, кто разделяет эти взгляды, выступает приверженцами веры.

Эти термины были введены не так давно, но разделение на три составляющие существует на протяжении долгого времени. Раньше у многих народов почитались пожилые люди, к ним шли за помощью и прислушивались, так вот в большинстве случаев именно старики играли роль шаманствующих. Исследовательница К. Хампфри пишет о том, что помимо шаманов в Монголии существовали старейшины, делом которых было знать молитвы и ритуалы, помогать шаманам.⁸⁶ В Монголии, в селе Бокорчено таких стариков называли Багчи. Они не подвергались инициации и не имели специальных вспомогательных атрибутов, как у шаманов. Они должны были обладать хорошим ораторским искусством и могли обращаться к духам, но переселять их и вселять не могли. Багчи не могли стать женщины, это было привилегией только пожилых мужчин. Так же эти люди могли помогать передавать знания новому поколению шаманов и шаманствующих.⁸⁷

Такое разделение можно представить в виде пирамиды, где низший и самый большой пласт представляют шаманисты, средний, шаманствующие, и верхний и самый малый – шаманы. (Схем. 1)

⁸⁶ Humphrey, C. Shamanic Practices and the State in Northern Asia: Views from the Center and Periphery / Ed. N. Thomas and C. Humphrey. – Michigan, 1996. – 191-228 P.

⁸⁷ Humphrey, C. Shamans and Elders: Experience, Knowledge, and Power among the Daur Mongols / C. Humphrey, O. Urgunge. – Oxford, 2003.

На сегодняшний день, у некоторых традиционных народов, как, например, в Туве, происходит путаница в вышеперечисленных категориях. Шаманами называют тех, кто только лишь обладает знаниями, и может воспроизводить ритуалы, и, возможно, даже имеет способность к предсказательству.⁸⁸ Но, как правило, такие люди входят в категорию шаманствующих.

В начале XX века наблюдался отказ от внешних атрибутов шаманизма, и предпосылками этого была культурно-образовательная сторона, менявшая представления народов. Сейчас же идет возвращение к традиционным внешним атрибутам и проявлениям шаманизма. Открываются специальные организации и школы, где обучаются деятельности и практикам шамана.⁸⁹ Конечно, туда идут не все желающие, а только те, кто действительно обладает подходящими способностями.

Также в современном мире выделяют такую категорию шаманов как Нео-шаманы.⁹⁰ Это те, кто становится на путь возвращения к традициям и традиционному шаманизму, но традиционным шаманом он при этом не является. Отличия от традиционного шамана заключаются в том, как и где получает знания неошаман. На сегодняшний день, такие люди обладают большой свободой в выборе действий, и, возможно, смешение знаний и свободы действий разделяют границу традиционного от «нео». То есть, в отсутствие хороших учителей, старших шаманов, неошаманы проходят обучение самостоятельно, либо в специальных заведениях, что может давать некоторые иные знания и техники чем в существовавших традициях. Нео-

⁸⁸ Харитонова, В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий : науч. изд. / В. И. Харитонова ; Инст-т этнол. и антропол. им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук. – Москва, 2006. – 381 с.

⁸⁹ Харитонова, В. И. Шаманизм: Возможно ли возрождение? / В. И Харитонова ; Мир культур России, Ин-т проблем полит. управ. – № 6. – Москва, 2002.

⁹⁰ Харитонова, В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных традиционных верований и практик / В. И. Харитонова. – ЭО. № 2. – Москва, 2004. – 99-118 с.

шаманы к такому названию не относятся положительно, так как считают, что этот термин не признает в них истинных шаманов.⁹¹

Для неошаманов характерно задабривание и подкармливание духов, они являются зависимыми от духов, и, по словам исследователей и интервью, им достаточно очень сложно руководить ими и управлять. Это происходит из-за отсутствия многовековой практики, которая должна была дать умение общаться с духами на должном уровне.

Сейчас, неошаманы редко обходятся без внешних атрибутов, таких как костюм, бубен и т.д., так как понимают, что это, во-первых, производит впечатление на публику, и, во-вторых, помогает им самим войти в нужное состояние, настроиться.⁹²

В некоторых практиках неошаманов встречаются православные молитвы, как следствие внедрения мировой религии, а затем и двоеверия. Так, например, в Хакасии, шаманка Тади во время ритуалов перекрещивается, и использует икону наравне с шаманскими атрибутами.⁹³ Сегодня таких практик становится меньше, чем еще десятилетие назад, но образ жизни и привычки, сложенные веками, уходят достаточно медленно.

В домах и организациях неошаманов, где на территориях долгое время был в почете буддизм, можно встретить буддийские предметы, используемые в шаманских целях, а также портреты Далай-ламы.

Городские шаманы – еще одна категория, которую представляют собой современные шаманы. Это не просто люди со способностями, которых в нашем мире называют экстрасенсами, а именно шаманы, трансформируемые для деятельности в городской среде.⁹⁴ Признаки, характеризующие эту

⁹¹ Харитонова, В. И. Шаманизм: Возможно ли возрождение? / В. И Харитонова ; Мир культур России, Ин-т проблем полит. управ. – № 6. – Москва, 2002.

⁹² Скрынникова, Т. Д. Представления о сакральности и витальности у монгольских народов. В мире традиционной культуры бурят / Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ, 2006. – 37 с.

⁹³ Харитонова, В. И. Некоторые проблемы методики и методологии фольклорно-этнографической работы с «посвященными» в ситуации «возрождения» шаманизма и ведовства. Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий / В. И. Харитонова. – Вып. 2. – Москва, 1996.

⁹⁴ Харитонова, В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий : науч. изд. / В. И. Харитонова ; Инст-т этнол. и антропол. им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук. – Москва, 2006. – 381 с.

группу: ориентация на шаманские практики Сибири и Севера, взаимосвязь с неошаманами и традиционными шаманами, и использование одного из главных атрибутов шамана – бубна. Такие городские шаманы часто практикуются вдали от города, где проходят обучение, посвящение и общаются с более известными и сильными шаманами.

Но так как, в основном, их жизнь и деятельность заключены в городское пространство, они не могут быть включены в шаманство. Их исконные традиции нарушены, так как нет непрерывной взаимосвязи с природой и духами.⁹⁵ Также новые шаманы, которые начинают свою деятельность в городах, не могут в полной мере использовать тот шаманский язык, каким обладают и обладали шаманы, проживающие вне города, в кругу шаманистов. Как правило, городские шаманы могут совмещать свою деятельность со схожими духовными практиками. Например, в психологии, медицине, создают общественно-культурные организации, и проводят семинары.⁹⁶ Все это размывает границы между традиционным шаманизмом и магическими практиками, жречеством.

Нео-шаманы, которые с большим желанием возрождают традиционный шаманизм на территории Сибири, Севера и Центральной Азии, практикуют то, что не считается традиционным. Они создают свои общества и организации, регистрируют священные места, открывают школы, привлекают туристов и обычных жителей. Соответственно, в силу развития общества, в силу современного прогресса, это помогает им устояться и закрепиться в религиозной и духовной сферах, и в то же время, современный прогресс отдаляет от традиционного верования, так как шаман уже не может жить в одиночестве, помогая лишь приверженцам своего народа на своей территории. Интерес к эзотерическому, магическому и духовному растет с

⁹⁵ Харитонова, В. И. Шаманизм: Возможно ли возрождение? / В. И Харитонова ; Мир культур России, Ин-т проблем полит. управ. – № 6. – Москва, 2002.

⁹⁶ Урбанаева, И. С. Люди Знания в бурят-монгольском тэнгрианстве и проблема шаманской реальности. Ч.1. / И. С. Урбанаева ; материалы междунар. конгресса «Шаманизм и иные традиционные верования и практики». – Москва, 1999. – Т.5. – 22 с.

каждым годом среди населения планеты. И естественно, что интерес к шаманизму не отстает от интереса к другим неорелигиям и древним духовным практикам. Отсюда следует, что популяризация таких практик привлекает молодое поколение, и, следовательно, шаманизм является для него востребованным. Также шаманизм востребован для пожилого поколения, так как именно пожилые люди ощущают наиболее сильную тягу к сохранению народных традиций и продолжению их.

В то же время современная доступность знаний и известность возрождающегося шаманизма, помогают распространению и укреплению шаманизма.

На сегодняшний день в Монголии проживают приверженцы разных религий, включая атеистов. Религиозную ситуацию можно рассмотреть в качестве таблицы верующих, относящих себя к той или иной религии.⁹⁷
(Табл. 1)

Таблица 1 – статистика вероисповедания среди населения

Отношение к религии	% населения
Буддизм	53
Ислам	3
Шаманизм	2,9
Христианство	2,1
Атеизм	38,6

Можно заметить, что по численности населения, приверженцы шаманизма занимают 3 места, среди верующих. А количество официально зарегистрированных религиозных мест отправления культа с каждым годом

⁹⁷ Дуурэг С. МОНГОЛ УЛСЫН УНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО / С. Дуурэг. – Улаанбаатар хот, 2010. 41-48 х.

растет. Так в 2006 году не насчитывалось ни одного, в 2008 – 5 мест, а в 2010 – 7 зарегистрированных мест.⁹⁸

Если раньше шаманизм притесняли на протяжении веков буддийские сангхи, а затем и само государство, то с начала 1990-х годов ситуация кардинально изменилась. Государство само начало помогать в развитии традиционных религий Монголии. А буддизм, который с начала XX века подвергся большим внутренним и внешним разрушениям, должен был сам восстанавливаться, и поэтому сангхи не обращали внимания на шаманизм. Тем более после принятия религиозных законов, это вмешательство буддизма и противостояние его шаманизму противоречило новой политике государства.

В 1995 г. Президентом Монголии был подписан указ «О поддержке предложения о возрождении традиции жертвоприношения духам гор Богд хан Хайрхан, Хан Хэнтий и Отгонтэнгэр». И так как президент является большим примером для народа, он сам и многие другие крупные известные организации присутствовали на обрядах и жертвоприношениях.⁹⁹ Эта политика была направлена на сохранение и поддержание монгольской идентичности и ее культуры.

Активному росту шаманистов в Монголии хорошо поспособствовало развитие организаций и объединений, которые старательно стремились возродить традиционный шаманизм и восстановить связь с корнями своих предков. Такие организации стали появляться сразу, после принятия законов 1993 и 1994 годов, о свободе вероисповедания и удовлетворении религиозных потребностей населения.¹⁰⁰

Согласно уставам, организации шаманов – это добровольные объединения, направленные на защиту общих интересов, возрождение,

⁹⁸ Дуурэг С. МОНГОЛ УЛСЫН УНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО / С. Дуурэг. – Улаанбаатар хот, 2010. 41-48 х.

⁹⁹ Герасимова, К. М. Вопросы методологии исследования культуры Центральной Азии / К. М. Герасимова. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. – 301 с.

¹⁰⁰ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

сохранение и развитие шаманизма. У большинства представителей таких объединений прогрессивные взгляды, и они сотрудничают и активно взаимодействуют с общественными и культурными организациями.

Отличительной особенностью современных монгольских шаманов является то, что они в своих организациях активно учувствуют даже на международной арене. Шаманы из Монголии общаются с шаманами из США и некоторых других стран, решают мировые вопросы и осмысливают проблемы. В столице Монголии, Улан-Баторе, с момента создания первых организаций, то есть с начала 1990 годов, проходят международные конференции по шаманизму.¹⁰¹

Наряду с такими организациями, в Монголии, существует Центр по изучению шаманизма «Очаг», открывшийся в 1996г., и Монгольский шаманский исследовательский центр «Асар», что в переводе означает «Великий».¹⁰² Эти центры призваны сохранять традиционную культуру и знания древних шаманов Монголии и стараться удержать в исконном виде.

Также все организации ведут учет состоявших в них и действующих шаманов. И списки с именами шаманов постоянно оглашаются. Это делается для того, чтобы обезопасить народ и свою веру от самозванцев.

Одно из новшеств в монгольском шаманизме - метод борьбы с псевдо шаманами. Этот метод заключается в том, что при вступлении в права шамана, претендующий должен проходить специальные тесты, доказывающие его способности. И только после успешного прохождения всех тестов, новому шаману выдается специальный сертификат.

Еще одно новшество, это доступность для всех желающих, кто хочет узнать о монгольском шаманизме и даже попробовать его на практике. Устраиваются специальные семинары с лекциями и практикой, где даются самые простые техники и знания, которыми могут владеть почти каждый. Но

¹⁰¹ Цэдэндамба, С. Религия и религиозность в Монголии: состояние и тенденция : философско-социологический анализ / С. Цэдэндамба. – Улан-Батор, 1999. – 14 с.

¹⁰² Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

это делают не все шаманы, а те, кто использует идеи нью-эйджа¹⁰³. Нью-эйдж – это религии «нового века», общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера.¹⁰⁴

Если в центральных районах страны появляется что-то новое, не свойственное традиционному шаманизму, то в северной части Монголии традиционный шаманизм практикуется практически неизмененный. Из-за своей удаленности от центра страны, он остался практически не тронутым, как и практиковался во все времена. Исследователи утверждают, что на шаманизм севера Монголии не так серьезно повлияло притеснение буддизмом и до него не добирались в социалистический период. Северные народы, такие как цаатаны, дархаты, северные буряты, тунгусы до сих пор проводят древние обряды, которые были забыты вблизи больших городов.¹⁰⁵

При этом задачи городских шаманов отличаются от тех, кого не сильно затрагивает современная культура. Если у традиционных родовых и племенных шаманов задачи не выходят за рамки рода или племени, гадания, врачевания и обеспечения удачи, то у тех, кто проживает в городе или близ него задачи намного шире. Как уже было сказано, они сотрудничают с шаманами и шаманскими организациями из других стран и решают более масштабные задачи и вопросы, касающиеся мирового уровня.

Вывод

Несмотря на исторические процессы, в которые был включен шаманизм в целом, этой религии удалось сохранить свою значимость и востребованность среди народов, исконно исповедовавших его. На то, каким является современный шаманизм, оказали влияние и другие религии, и власть, и общественные изменения. И одним из главных критериев, на

¹⁰³ Трофимчук, Н. А. Новые религиозные культуры, движения и организации в России. Словарь-справочник / Н. А. Трофимчук, Ф. Г. Овсиенко, М. И. Одинцов. - Москва, 1998. – 167-168 с.

¹⁰⁴ Балагушкин, Е. Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен : Общественные науки и современность / Е. Г. Балагушкин. — Москва, 1996. — № 2. – 90-100 с.

¹⁰⁵ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

которых держался шаманизм в периоды угасания своего положения, это способности или дар людей. По мнению шаманистов, такой дар нельзя подавить или вытеснить из природы шаманов. Можно лишь обрубить все источники получения внешней информации, что и пытались делать те, кто направлял свою деятельность на подавление шаманизма.

Вследствие всех исторических перемен, произошедших во время практикования монголами шаманизма, религия получила опыт трансформации, через который вера в шаманизм в современном обществе получила стимул для развития. Этому способствуют появления шаманских организаций, официальное обучение шаманизму, исследования истории шаманизма и способностей шаманов.

В Монголии традиционный шаманизм также приобрел черты современного, прогрессивного, а государство способствовало его возрождению и активному распространению среди населения страны. Так, важную роль сыграло создание музеев и организаций, направленных на сохранение традиционного шаманизма и его развитие. С каждым годом количество приверженцев к шаманизму повышается, а организаций, связанных с религией становится все больше и больше. Потребность страны в обращении к своим корням дала мощный толчок для восстановления древних практик, которые находились в подавлении на протяжении долгого времени. Из-за отсутствия возможностей практиковаться и обучаться шаманизму открыто, некоторые ритуалы и их значимость оказались забытыми в центральных районах страны, что привело к попыткам поиска исконного шаманизма в современном мире, а именно через сотрудничество монгольских шаманов с шаманами других стран.

В то же время трансформации, связанные с прерыванием шаманистической традиции, смешением практик с практиками и атрибутами других религий (двоеверие, троеверие), модернизация образа жизни в целом привели к тому, что сегодня шаманисты предельно разнообразны. Так шаманисты стали делиться на три категории в зависимости от их

способностей: шаманы, шаманствующие и шаманисты. Также появилось деление на неошаманов, тех, кто проходит обучение самостоятельно, и городских шаманов, осуществляющих свою деятельность в городах, вдали от природы. А вследствие попытки уничтожения шаманских атрибутов, появилась такая категория, как «шаманы без бубнов».

2.2. Современные формы шаманизма Монголии.

В этом параграфе будут рассмотрены современные формы шаманизма на примере некоторых феноменов шаманизма в Монголии. В рамках исследования с целью более глубокого понимания ситуации с монгольским шаманизмом на сегодняшний день проведено интервью с Почетным Консулом Монголии.

В социалистический период многое, что изменилось в отношении народа Монголии к религиям. Из-за пропаганды атеизма многие культы и священные места были уничтожены. Если до XX века, будь то в культуре шаманизма, буддизма и других религий существовало почтение и поклонение природе, то в XX веке мировоззрение на этот счет сильно перевернулось. Священные горы, которые раньше считались заповедниками и требовали особого отношения, стали всеобщим достоянием, и зонами отдыха, где можно жечь костры, мусорить и т.д., чего раньше ни в коем случае не позволялось. Например, священная гора Богдо-уул, которая долгое время имела место заповедника, где любое природопользование запрещалось, в настоящее время является национальным парком, где люди жгут костры и мусорят, нанося вред природе.¹⁰⁶ Но при этом в определенные дни, которые считаются священными, люди приходят и участвуют в ритуалах, поддерживают традиции.

Этот феномен принял современное значение за счет того, что в монгольском обществе случился разлад в привычном поведении жителей и

¹⁰⁶ Громов, Д. В. Сакральная география. Энциклопедия мест силы и святилищ / Д. В. Громов. – Екатеринбург : Ультра, 2005.

их восприятии природы. Из-за того, что в социалистический период велась активная пропаганда атеистического восприятия окружающего и атеистического отношения ко всему, монгольский народ отодвинул свою веру в одухотворенность природы и стал относиться к ней, как к натуральному неодушевленному продукту. После того, как шаманские представления об окружающем мире стали вновь пробуждаться в сознании народа, понимание духовности священных мест возросло. Но конфликт, получившийся на стыке двух восприятий, принял образ почитания священных мест только лишь в определенные дни или по мере надобности.¹⁰⁷

До сих пор сохраняется почитание одиноко стоящим деревьям.¹⁰⁸ Даже мало религиозные люди при виде таких священных мест, не проходят мимо. На них повязывают свои хадаки (пояса), в трещины втыкают бумажки с молитвами. Хоть этот ритуал повязывания хадаков на деревья пришел из буддизма¹⁰⁹, но шаманизм передал ему свое значение. В его контексте это поклонения духам предков и поклонения тенгри.

Наиболее древний вариант шаманизма, который практически не был затронут влиянием других религий, существует и практикуется у цаатанов Хабсугульского аймака. Большая часть цаатанов проживала и проживает на севере страны, в тайге. Именно поэтому, в своей обособленности, им удавалось так долго сохранять свои традиции. Они покланяются своему шаману и сами знают целый ряд шаманских заклинаний и активно используют их в своей повседневной жизни.¹¹⁰

Один из самых значимых праздников и одна из главных церемоний, проводимая всеми шаманами – это «Улаан Тэргэл», праздник летнего солнцестояния. Считается, что именно с этого дня для шаманов начинается

¹⁰⁷ Харитонова, В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных традиционных верований и практик / В. И. Харитонова. – ЭО. № 2. – Москва, 2004. – 99-118 с.

¹⁰⁸ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

¹⁰⁹ Лысенко, В. Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддийская философия / В. Г. Лысенко. – Москва, 1994. – 25 с.

¹¹⁰ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

очень благоприятный период, который продолжается в течение трех месяцев.¹¹¹ На эту церемонию, проводимую на открытом воздухе, приезжают многие шаманы со всего мира с целью поделиться опытом и идеями. По традиции присутствует священная еда в виде мяса и сладостей, и священные напитки, включая кумыс, водку, молоко. На празднике шаманы делают жертвоприношения, устраивается развлекательная программа с песнями и танцами. Праздничная церемония проводится с соблюдением традиций, но в ней присутствуют также и новшества, такие как открытость священного обряда для жителей других стран и совещание шаманов.

В промежутки между большими праздниками и церемониями, шаманы оказывают помощь народу. Они помогают всем тем, кто приходит к ним. Лечат, изгоняют злых духов, накладывают обереги, отправляют в путь и на охоту, решают семейные проблемы. В городе жители стали приходить с новыми проблемами, актуальными для современного мира. Эти проблемы касаются поиска хорошей работы, улучшения финансового положения, вопросы недвижимости и т.д. Традиционно, в оплату шаманских услуг было принято брать в виде еды, напитков, бытовых и иных ценных предметов. Сегодня некоторые шаманы, особенно те, что живут на природе, за городом, придерживаются этих традиций. Но некоторые, в особенности городские шаманы, за оказание своих услуг установили фиксированные цены.¹¹² Таким образом, этот феномен тоже можно назвать приспособлением к современному миру, где финансовая сторона жизни занимает важную часть.

Шаманы Монголии потихоньку отходят от традиционного проявления шаманизма, так как на фоне всей истории и всех обстоятельств, которые происходили с ними, они понимают, что трансформация неизбежна. После всех гонений и притязаний, одной из основных задач шаманизма является

¹¹¹ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

¹¹² Buyandelger, M. Tragic Spirits. Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia / M. Buyandelger ; UBC Press : Vancouver. –Toronto, 2014.

укрепление своего положения в обществе.¹¹³ Именно поэтому шаманы стремятся к большей социальной активности, включенности в современную общественную жизнь.

Важная задача на сегодняшний день у шаманов заключается в очищении земли не только на своей территории, а на всей планете. Из этого выходят еще один феномен современного шаманизма – объединение шаманов всех народов. Дондогийн Бямбадорж, очень уважаемый шаман Монголии, имеющий статус «Великого шамана», говорит об этой проблеме: «В настоящее время человечество не имеет представления о Матери Земле, Отце Небе и природе. Неправильно используя, загрязняя и уничтожая природу, люди совершают великое преступление по отношению к Матери Земле, Отцу Небу и духам природы. Существует великая опасность возникновения пожаров, снежных бурь, наводнений и землетрясений. Поэтому шаманы земли должны работать вместе, чтобы очистить и вылечить Землю, совершать совместные ритуалы с тем, чтобы восстановить утраченный баланс. Поскольку подобное очищение и лечение Земли не проводилось прежде, в настоящее время плачевное состояние Земли – основная причина множества проблем и болезней. Шаманам предстоит проделать большую работу»¹¹⁴. В словах Бямбадоржа отражено неизмененное отношение к Земле и Небу, как к матери и отцу всего сущего на планете. Он говорит о том, что только сохранение гармонии и миропорядка, почитаемого отношения к матери и отцу в широком смысле, помогут сохранять мир и жить в полном согласии с природой.

Для решения этой задачи они активно сотрудничают с шаманами всего мира, так как видят решение глобальной мировой проблемы только через объединение усилий. Такая деятельность не характерна для исконного шаманизма, ведь раньше задачи шамана не выходили за пределы племени, в

¹¹³ Сарангэрэл, М. Зов шамана / М. Сарангэрэл. — Москва : София, 2003.

¹¹⁴ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. — Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

современном мире они должны подстраиваться под новые правила жизни развивающегося общества.

Еще один очень известный шаман Монголии – Энхтайван, дархатский шаман из Хубсугульского аймака. Его способности стали проявляться уже в 13 лет, когда он сильно заболел и стал часто падать в обмороки, и только принятие своего предназначения помогли вылечиться ему. Его отец тоже был дархатским шаманом, а мать занималась гаданиями на бараньей лопатке. Здесь способности к шаманизму передавались от поколения к поколению. Сначала шаманству Энхтайвана обучала бабушка, затем к этой обязанности приступил отец. В Монголии дархатские шаманы считаются одними из самых сильных шаманов, так как их традиции были меньше всего подвержены влиянию из вне, и больше всего сохранились исконные знания.¹¹⁵ Энхтайван в конце 1990-х годов уехал из своей страны на территорию США, чтобы стать главным преподавателем Североамериканского Центра Сибирского и Монгольского шаманизма. Этот центр находится в Миннесоте. Там преподают шаманизм, практикуют и изучают его. Его цель – сохранение Сибирских и Монгольских традиций шаманизма.¹¹⁶

Пример биографии Энхтайваня показывает, что добуддийские монгольские традиции, которые относились к шаманству, сохраняются у народа Монголии. На севере Дар шамана передается из поколения в поколение в рамках рода. Проявление этого дара происходит через тяжелую болезнь, и только вступление в обязанности шамана исцеляет новых шаманов. Практикуется гадание на бараньей лопатке, как это было много столетий назад.

В то же время, несмотря на соблюдение традиционного шаманизма, новое проникает с огромной силой, и это новое становится очень

¹¹⁵ Крывелев, И. А. Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии : науч. изд. / И. А. Крывелев, Г. Г. Стратанович. – Москва : Вост. Лит., 1970. – 132 с.

¹¹⁶ Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.

популярным. Так, монгольский шаман, для сохранения своих традиций, покидает свой дом и едет решать более глубокие задачи, чем существуют в рамках одного рода. В какой-то мере он покидает свой народ для его же блага, что совершенно не предполагалось для деятельности шаманов исконного шаманизма.

Для более глубокого ознакомления с современными феноменами шаманизма в Монголии было проведено интервью, респондентом выступал Почетный Консул Монголии – Кузьмин Евгений Алексеевич. Интервью проходило в официальной обстановке в офисе консула.

Евгений Алексеевич познакомился с таким явлением, как монгольский шаманизм десять лет назад, когда впервые посетил Монголию. Это объясняется тем, что шаманизм является неотъемлемой частью монгольского общества. Но тогда он только узнал об этом явлении, сам столкнулся с ним позднее. На вопрос «Когда вы впервые обратились к шаману?», Евгений ответил, что как только он вступил на должность Почетного Консула Монголии, шаманы, узнав о новом консуле в Красноярском крае, сами обратились к нему с предложением активно сотрудничать и всячески помогать в развитии отношений России и Монголии. Это еще раз показывает готовность и желание шаманов выходить за пределы своего рода и племени. Монгольские шаманы сами проявляют инициативу и готовность помочь.

Кузьмин Е.А. рассказал, как проходит становление шамана и кто является шаманом. Любому человеку, которого выбирают в мире духов, начинают приходить видения. Это может начаться в любом возрасте. Обычно такие проявления избранности начинаются в юном или детском возрасте, но бывает, что уже, будучи взрослым сформировавшимся человеком, начинаешь замечать странные вещи, происходящие в своем организме. Духи сообщают человеку в разных аллегорических формах или даже прямым текстом, что он должен стать шаманом. Такие контакты с миром духов могут быть как во сне, так и проявляться в виде галлюцинаций. После того, как человек понимает, что с ним вошли в связь духи, он должен обратиться к более

опытному, известному, старшему шаману. И с этого момента начинается обучение.

Опытный шаман, учитель, должен объяснить все нюансы и принципы шаманизма, и провести ритуал, после которого избранный духами становится настоящим шаманом. Духи могут выбрать кого угодно. Это может быть обычный продавец, работник банка или даже президент. Если духи выбрали человека, то он должен стать шаманом. Монгольские шаманы говорят о том, что если человек отказывается становиться шаманом, отвергает свою духовную сущность и свою избранность, то в большинстве случаев он погибает, и часто страдает от непрекращающихся болезней.

С древних времен проявление и появление шаманов не изменилось, только если раньше шаманами становились чаще по родовому принципу, то сегодня, после утраты своих корней, избранность духами приходит не всегда к потомственным шаманам.

Шаман Болод объяснял Евгению Алексеевичу космогонию и мироустройство так. Существует мир духов и мир природы, которые пересекаются между собой. Человек – это тоже одно из явлений природы. Одно составляющее в мире духов – дух человека. В мире духов нет ни времени, ни пространства. Духи, которые существуют в этом мире, могут обращаться и смотреть как в прошлое, на несколько тысяч лет назад, так и в будущее. Этим объясняется то, что у шамана есть способность предвидения и гадания. Шаман говорил, что в мире духов нет национальностей, нет полов. Такие разделения существуют только в нашем материальном мире. Несмотря на то, что в мире духов нет полового и национального разделения, там все же есть иерархия. Эта иерархия заключается в том, что существуют очень мощные больше духи, есть средние, есть начинаяющие. И в мире духов подняться или спуститься по этой иерархии невозможно. Так что задача человека в нашем мире, по словам Болода, заключается в том, чтобы как можно сильнее развить и повысить свою духовность. Шаман говорит, что именно на земле человек может вырастить свой дух.

При определенных обстоятельствах и определенном ритуале, шаман впускает в себя духа, который его выбрал. Так шаман является связующим звеном, способом общения людей с миром духов. Евгений Алексеевич знаком со многими шаманами, и рассказывает о том, что шаманы работают с разными духами. Это духи не только людей, но и могут быть духи горы, реки, и т.д.

У каждого духа есть свои обязанности и свои области, за которые он отвечает. Кто-то лечит, кто-то сопровождает на охоте, кто-то дарует материальные блага. Это всё идет из тех учений и представлений, которые были сформированы многие сотни лет назад.

Яркий пример, который видел Евгений Алексеевич, это Дух дедушки-мудреца, который жил около 800 лет назад. Этот дух дедушки для своей работы выбрал тело молодой девушки Обби. К девушке в юном возрасте стали приходить видения, и так она поняла свое предназначение. Шаманка обратилась к своему учителю, который шаманом не является, но очень многое знает и умеет в области шаманизма. По принципу разделения на шаманов, шаманствующих и шаманистов, этот учитель относится к шаманствующим. Становясь шаманкой, она не отказалась от прошлой жизни, она также работает в банке, живет в городе. Но за городом у нее есть своя юрта, где чаще всего она и принимает тех, кто обращается к ней за помощью, как к шаману.

У каждого шамана есть определенная одежда, которая надевается для проведения ритуалов. У Обби, которая работает с духом мудреца, есть очень старые сапоги, достающие до колена, с ленточками и бубенчиками, издающими характерный звук, длинный монгольский национальный халат *Дель*, и одним из обязательных атрибутов является маска. Маска шаманки сделана из темных черных волос гривы коня, которые прикрепляются к верхней твердой части маски, на которой из светлых ракушек выложены глаза, рот и нос. При работе с шаманом, в данном случае, человек не видит лицо, а только слышит его голос и получает ответы на свои вопросы. Также к

маске прикреплены длинные перья, для помощи перемещения духу шамана в верхний и нижний мир.

Когда шаманы проводят ритуалы, требующие защиты от темных энергий и злых духов, тогда они используют защитные атрибуты на своих костюмах. В основном это медные или железные предметы, монетки, блюдца, палочки, бубенчики, прикрепленные к костюму. При этом нет единого правила или канона, как должен выглядеть шаманский костюм, потому что у шаманов всегда разные задачи, и как одеваться для той или иной церемонии шаманы узнают, обращаясь к духам. Чаще все знания приходят из мира Духов.

В монгольских музеях есть старые костюмы шаманов, которые также были все увешаны множеством блестящих и железных предметов. Как в прошлом, так и в настоящем, это делается для защиты шамана. Здесь костюм выступает в роли непробиваемых доспехов, не пропускающих и отпугивающих черную силу.

У каждого шамана должен быть бубен, и бубны были у всех шаманов, с которыми общался Евгений Алексеевич. Бубен изготавливается по шаманским технологиям, которые шаманы получают также из мира духов. Духи подсказывают, как и что должно быть. Для бубнов используют определенный вид кожи и дерева. Внутри бубна обязательно расположена грудная часть вместе с ребрами дикого оленя. Этот феномен сохраняется неизменным, традиционным. Как и в прошлом, это делается для того, чтобы бубен был живым и одушевленным, способным дышать. В бубне также оставляется специальное отверстие, через которое дышит бубен, по словам шамана. Внутрь бубна вставляется берцовая кость, которая дает определенный звук, во время камлания и ударов по нему. Интересно, что бубен практически никто уже не подогревает на огне, как это было в древности, для более громкого звука.

В своих обрядах шаманы наиболее часто используют молоко, кумыс или водку. Но это зависит от того, с чем и с кем они работают. Если шаман

работает с духом огня, то он дополняет ритуал сливочным маслом, как подношение огню, что тоже является традиционным действием. Шаманы делают куклы из бараньих лопаток, такие куклы используются как для гадания, так и в ритуалах отправления души умершего в другой мир. В корневом шаманизме такие ритуалы проводили на чистых бараньих лопатках, сейчас их трансформировали в кукол, и это является переработанной традиционной формой – еще один новый феномен современного шаманизма. Шаманы в своих ритуалах используют мясо диких животных, в ритуалах изгнания болезни или злых духов из человека, как делали много веков назад.

При работе с человеком, перед началом ритуала, шаман поджигает веточки можжевельника, и окуривают место и самого человека три раза вокруг оси. Так проводится очищение. И точно также, шаманы чистят свои руки, поднося их в огонь можжевельника. Так как можжевельник с древности является священным растением, используемым для подношения духам и обладает свойствами очищения и изгнания злых духов, то его применение в современных шаманских практиках не является новшеством.

Чтобы настроиться на нужный лад и войти в определенное состояние, в котором шаман начинает работать, шаман играет на музыкальном инструменте, которое называется варган. В это время, как говорит шаман Болод, энергия приходит в правильное состояние. Затем шаман идет, одевается в шаманский костюм, а некоторые шаманы сразу одеты в ритуальные костюмы. И после начинает работать с бубном. Здесь, каждый шаман использует разные техники вхождения в состояние экстаза и готовности принятия другого духа. Кто-то танцует, кто-то просто сидит, некоторые раскачиваются на месте. У каждого свои техники. В это время шаман приглашает в свое сознание определенного Духа и начинается работа.

Часто, после окончания ритуалов, сами шаманы не помнят, что происходило, и переспрашивают своих помощников. Они настолько

погружаются в это состояние, что сознание становится полностью неконтролируемым.

Основополагающим в шаманизме является вера, и шаманы говорят открыто о том, что тем людям, кто верит и принимает эти знания о мире духов и силе шамана, помогать намного легче.

Несмотря на то, что много где присутствует смешение культур и религий, и много где в шаманизме присутствуют атрибуты христианства или буддизма, лично Евгений Кузьмин не наблюдал таких явлений. По его словам, шаманы пытаются полностью восстановить традиционные знания, но при этом используют современные методы распространения и обучения своей веры.

На сегодняшний день, по словам Евгения Алексеевича, у шаманов есть разные миссии, но также, есть одна глобальная для всех – это спасение человечества и спасение земли.

Главная задача шаманов в Монголии – это развитие духовности в человеке отдельно и у всего народа в целом.

Шаманы, с которыми встречался Почетный Консул Монголии, за свою помощь практически ничего не брали. Как объясняет Евгений Кузьмин, истинный шаман, следующий зову Духов и исполняющий их волю, не нуждается в плате за свою помощь, так как эта помощь осуществляется искренне и во благо человечеству. Шаманы ничего не просят, и только если сам человек захочет отблагодарить, преподнося в качестве подарка то, что хочет дать, то такая награда принимается. Но существуют также шаманы, у которых есть фиксированные цены. И этот феномен нельзя назвать феноменом современности, так как и в прошлом, шаманы брали за свою работу материальные благодарности от людей.

Когда шаманы обратились в первый раз к Почетному Консулу Монголии, они сказали о том, что только при взаимодействии России и Монголии можно будет возродить духовность на земле. И сейчас шаманизм играет большую роль в современном обществе в Монголии. Евгений

Кузьмин приводит в пример то, что существует и появляется множество центров и музеев, связанных с шаманизмом и направленных на то, чтобы сохранять и развивать традиционную культуру. Это, например, общество Чучхе и общество Тенгрианства, в которых состоят шаманы. Медицина в современной Монголии также положительно относится к шаманизму. Часто, если медицина не может справиться с той или иной болезнью, то больного отправляют к шаману, чтобы тот уже помог в свою очередь своими методами. Практически у каждого известного и значимого лица в Монголии есть свой шаман. У чиновников, у министров и т.д. есть шаманы, с которыми происходят постоянные консультации, и это явление уже сформировалось в Монголии как современный феномен традиционного отношения правителей Монголии к шаманами.

Вывод

Исследование современных форм шаманизма показало, что на сегодняшний день ситуация с шаманизмом в Монголии принимает сторону активного развития. Современная форма шаманизма страны представляет собой религию, основанную на традиционной вере с элементами развивающегося общества. Интервью, проведенное с Почетным Консулом Монголии, показывает, что Правительство полностью поддерживает развитие традиционной веры своего народа и даже принимает участие в деятельности шаманизма, в его сохранении и процветании. Приверженцы шаманизма, включая шаманов, полностью погружаются в изучение коренного шаманизма и пытаются вернуться к истокам веры. Информация, полученная в ходе интервью, дает понимание, что атрибуты шаманизма также обрели свое традиционное место, как и представление о мире Духов и мироустройстве.

Для сегодняшнего монгольского шаманизма характерна попытка восполнить временной отход от традиционных верований, сегодня создаются и развиваются шаманские организации, что характерно только для современной формы шаманизма. Шаманы Монголии ведут активное

сотрудничество с шаманами всего мира, направляют свою деятельность на рост духовности населения и ее поддержание. Процессы, происходящие во время становления шаманов, также имеют традиционные представления.

Если еще двадцать лет назад шаманизм только начинал свое возрождение, то современная форма является более крепкой и устоявшейся. Несмотря на то, что некоторые традиционные элементы были утрачены, суть традиционного шаманизма, его миропредставление и аспекты остались практически неизмененными. И только лишь в некоторых областях современного шаманизма присутствуют элементы нового, например, почитание природе или выход деятельности шамана за пределы границы рода и племени.

Так к современным формам относится:

- глобализация деятельности шаманов, выход за рамки рода и даже страны,
- объединение разных шаманов и активное взаимодействие их друг с другом, в том числе на международном уровне,
- создание официальных, зарегистрированных в государстве шаманских организаций, таких как шаманские объединения, школы, музеи и центры изучения и сохранения традиционной веры монголов
- отношение к природе, как сочетание священного и повседневного
- становление городского шаманизма
- государственный контроль появления новых шаманов и борьба с псевдошаманами
- возвращение к традиционным формам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного исследования является изучение современных форм шаманизма в Монголии с позиции их отношения к традиционному верованию.

Объектом исследования выступает шаманизм Монголии. В качестве предмета исследования определены современные формы монгольского шаманизма.

В ходе работы решены поставленные во введении задачи.

В первой главе проведено исследование истоков шаманизма. Опираясь на тексты исследователей, удалось составить представление о традиционном шаманизме и его главных аспектах. В каждом из трех параграфов рассмотрена историческая ситуация развития религии и ее взаимодействия с историческим контекстом.

Как показали источники, шаманизм – одна из самых древних языческих религий, появившаяся на территории Монголии задолго до того, как ее начали исследовать. Шаманизм сочетал в себе анимизм, тотемизм, политеизм, магию и другие языческие верования. Главные положения шаманизма Монголии заключались в следующем: представление трехчастного мироздания, почитание Вечного Синего Неба, почитание Земли, почитание Тенгри, вера в Онгонов – души умерших людей. И, конечно, важнейшее значение имели шаманы, проводники между тремя мирами.

Эти аспекты традиционного шаманизма стояли у истоков веры народа. Для шаманизма также были характерны вспомогательные атрибуты, которые давали шаману дополнительные возможности. Как показал анализ исторического контекста, во время влияния других религий и государственной власти такие атрибуты подвергались уничтожению в первую очередь. Первостепенной задачей была борьба с внешними проявлениями шаманизма. В такой исторической ситуации тем, кто еще

относил себя к шаманистам, пришлось отказаться от проявления своей веры, и в итоге знания понемногу стали забываться, а шаманские практики – терять свою значимость. Несмотря на постоянное влияние внешней среды, мировоззрение и шаманская вера в традиционном смысле оставалась верной своим истокам, а именно почитанию духов и природы. В случае с монгольским шаманизмом такое влияние оказали сначала мировые религии (буддизм, христианство, ислам), в результате чего сформировалось двоеверие и даже троеверие, а затем – политический режим.

В первой главе решены такие задачи, как: выявление понятия шаманизма, как религиозного явления; изучение традиций шаманизма «Черной веры» монголов; исследование истории шаманизма в Монголии.

Вторая глава решает такие задачи, как изучение трансформации религии, как шаманизм в современном мире, и исследование современных форм шаманизма в Монголии.

В первом параграфе второй главы шаманизм рассмотрен в качестве религиозного явления в современном мире. Вследствие всех исторических перемен, произошедших во время практикования монголами шаманизма, религия получила опыт трансформации, через который вера в шаманизм в современном обществе получила стимул для развития. Этому способствуют появления шаманских организаций, официальное обучение шаманизму, исследования истории шаманизма и способностей шаманов.

В Монголии традиционный шаманизм, как показало исследование, также приобрел черты современного, прогрессивного, а государство способствовало его возрождению и активному распространению среди населения страны. Так, важную роль сыграло создание музеев и организаций, направленных на сохранение традиционного шаманизма и его развитие. Потребность страны в обращении к своим корням дала мощный толчок для восстановления древних практик, которые находились в подавлении на протяжении долгого времени. Из-за отсутствия возможностей практиковать шаманизм и обучаться этим практикам открыто, некоторые ритуалы и их

значимость оказались забытыми в центральных районах страны, что привело к попыткам поиска исконного шаманизма в современном мире.

В то же время трансформации, связанные с прерыванием шаманистической традиции, смешением практик с практиками и атрибутами других религий (двоеверие, троеверие), модернизация образа жизни в целом привели к тому, что сегодня шаманисты предельно разнообразны. Так, шаманисты стали делиться на три категории в зависимости от их способностей: шаманы, шаманствующие и шаманисты. Также появилось деление на неошаманов, тех, кто проходит обучение самостоятельно, и городских шаманов, осуществляющих свою деятельность в городах, вдали от природы. А вследствие попытки уничтожения шаманских атрибутов, появилась такая категория, как «шаманы без бубнов».

Второй параграф второй главы в качестве основного материала использует проведенное интервью. Анализ показал, что современная форма шаманизма страны представляет собой религию, основанную на традиционной вере с элементами развивающегося общества. Интервью, проведенное с Почетным Консулом Монголии, демонстрирует, что Правительство полностью поддерживает развитие традиционной веры своего народа и даже принимает участие в деятельности шаманизма, в его сохранении и процветании. Приверженцы шаманизма, включая шаманов, полностью погружаются в изучение коренного шаманизма и пытаются вернуться к истокам веры. Информация, полученная в ходе интервью, дает понимание, что атрибуты шаманизма также обрели свое традиционное место, как и представление о мире Духов и мироустройстве. Процессы, происходящие во время становления шаманов, также имеют традиционные представления.

Если еще двадцать лет назад шаманизм только начинал свое возрождение, то современная форма, как показало исследование, является более крепкой и устоявшейся. Несмотря на то, что некоторые традиционные элементы были утрачены, суть традиционного шаманизма, его

миропредставление и аспекты остались практически неизмененными. И только лишь в некоторых областях современного шаманизма присутствуют элементы нового. Так, к современным формам относятся: глобализация деятельности шаманов, выход за рамки рода и даже страны; объединение разных шаманов и активное взаимодействие их друг с другом, в том числе на международном уровне; создание официальных, зарегистрированных в государстве шаманских организаций, таких как шаманские объединения, школы, музеи и центры изучения и сохранения традиционной веры монголов; отношение к природе как сочетание священного и повседневного; становление городского шаманизма; государственный контроль появления новых шаманов и борьба с псевдошаманами; а также возвращение к традиционным формам.

Таким образом, современный шаманизм Монголии находится в фазе активной реконструкции и стремится быть близким исконной традиции. В то же время, поскольку общественные условия и образ жизни в течение XX века серьезно изменились, а традиция, до того уже претерпевшая трансформации в ходе взаимодействия с другими религиями, даже была прервана на длительное время, сегодняшние формы шаманизма нельзя назвать соответствующие исконным или восстановившими исконные. Скорее, это конструирование новых форм, согласующих в себе ключевые положения шаманизма как веры и условия модернизированного мира, о чем особенно ярко свидетельствует тенденция глобализации в рамках деятельности шаманов и шаманистов.

Материалы данного исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы для последующих работ по изучению традиции и культуры Монголии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Базаров, Б. В. Монгольская империя и кочевой мир. Т. 2 / Б. В Базаров, Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ : Изд. БНЦ СО РАН, 2005. – 546 с.
2. Базарова, Б. З. Монгольские летописи – памятники культуры / Б. З. Базаров – Москва, 2006.
3. Базаров Б. В. Письменное наследие монгольских народов: актуальные проблемы информационного обеспечения востоковедных исследований / Б. В. Базаров ; материалы I междунар. семин. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2005.
4. Балагушкин, Е. Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен : Общественные науки и современность / Е. Г. Балагушкин. — Москва, 1996. — № 2. – 90-100 с.
5. Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у Монголов и другие статьи Джорджи Банзарова. / Д. Банзаров; под. ред. Г. Н. Потанина. – СПБ. : типография императорской академии наук, 1891. – 56-89 с.
6. Барле, Ф. Оккультизм. Определение. Методы. Классификация. Применение. / Ф. Барле. – Ленинград., 1991. – 51 с.
7. Баасанжав, У. Монгольский шаманизм: социально-психологические основы / У. Баасанжав ; под. ред. Л. В. Ахметова ; метер. IV всерос. науч-практ. конф., – Томск : Томский гос. пед. ун-т, 2017.
8. Басилов, В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. / В. Н. Басилов. – Москва : Политиздат, 1992. – 6 с.
9. Басилов, В. Н. Избранники духов. / В.Н. Басилов. – Москва : Политиздат, 1984. – 8 с.

10. Басилов, В. Н. Посвящение во сне (рассказ узбекского музыканта) : Шаманизм и ранние религиозные представления / В. Н. Басилов. – Москва, 1995. – 36-47 с.
11. Батьянова, Е. П. Шаманисты без шаманов: историко-этнографический аспект проблемы на сибирских материалах / Е. П. Батьянова, С. И. Вайнштейн ; материалы междунар. интердисциплин. науч.-практич. симпоз. «Экология и традиционные религиозно-магические знания», Москва – Абакан – Кызыл, 9–21 июля 2001 г. – Москва : ИЭА РАН, 2001. – 300-304 с.
12. Бегалин, К. Бумын-каган. История, личность, время : серия «Знаменитые люди Востока» / К. Бегалин. – Алматы : изд-во Аруна, 2007. – 21-22 с.
13. Безант, А. Древняя мудрость / А. Безант ; пер. с англ. Е. Писаревой. Предисл. и комм. Т. К. Круговой, послесловие В. П. Фофанова. – Новосибирск, 1994. – 21 с.
14. Бердяев Н. Учение о перевоплощении и проблема человека. Переселение душ. Сборник. / Н. Бердяев. – Москва : Ассоциация духовного единения «Золотой век», 1994. – 254-267 с.
15. Галданова, Г. Р. - Эволюция представлений о тэнгри. Средневековая культура Центральной Азии : письменные источники / Г. Р. Галданова. – Улан-Удэ, 1995. – 11 с.
16. Гарсен, К. Монгольский след. К. Гарсен. – Минск : Изд. МАКБЕЛ, 2013.
17. Герасимова, К. М. Вопросы методологии исследования культуры Центральной Азии / К. М. Герасимова. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. – 301 с.

18. Громов, Д. В. Сакральная география. Энциклопедия мест силы и святыни / Д. В. Громов. – Екатеринбург : Ультра, 2005.
19. Громов, Д. В. Энциклопедия сакральной географии / сост. Д. В. Громов. – Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. – 421 с.
20. Гумилев, Л. Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII-XIII вв. : монография / Л. Н. Гумилев. – СПБ, 1970.
21. Дампилова, Л. С. Этнокультурные и фольклорные традиции монгольских народов в контексте истории и современности / Л. С. Дампилова. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. – 282 с.
22. Жимбиева, Ц. А. Хухэ Мунхэ тэнгэри. Сборник шаманских призываний / Ц. А. Жимбиева ; под. ред. Д. С. Дугарова, Т. М. Михайлова и др. – Улан-Удэ, 1996. – 238 с.
23. Жуковская, Н. Л. Религия в истории и культуре монголоязычных народов России : науч. изд. / Н. Л. Жуковская ; Инст. этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Вост. Лит., 2008. – 147 с.
24. Зориктуев, Б. Р. Актуальные проблемы этнической истории монголов и бурят / Б.Р. Зориктуев. – Москва : вост. Лит., 2011.
25. Казначеев, В. П. Общая патология: сознание и физика / В. П. Казначеев. – Новосибирск : СО РАМН, 2000. – 30 с.
26. Козин, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника, 1240 г. Юань чао би ши / С. А. Козин. – Москва, 1941. – Т.1. – 512-519 с.
27. Крывелев, И. А. Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии : науч. изд. / И. А. Крывелев, Г. Г. Стратанович. – Москва : Вост. Лит., 1970. – 132 с.

28. Ксенофонтов, Г. В. Шаманизм. Избранные труды. : публ. 1928-1929 гг. / Г. В. Ксенофонтов. – Якутск, 1992. – 5-14 с.
29. Кульганек, И. В. Жизнь и научная деятельность С. А. Кондратьева (1896—1970): в Монголии и в России : науч. изд. / Кульганек И. В., Жуков В. Ю. — СПБ : Петербургское Востоковедение, 2006.
30. Лойко, В. Н. Шаманизм. / В. Н. Лойко. – Минск : Изд-во Плопресс, 2003.
31. Лысенко, В. Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддийская философия / В. Г. Лысенко. – Москва, 1994. – 25 с.
32. Магакия А. История монголов. / А. Магакия. – Спб., 1871. – 27-30 с.
33. Манжигеев, И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. / И. А. Манжигеев. – Москва, 1978. – 28 с.
34. Мен-да бей-лу. Полное описание монголо-татар / Мен-да бей-лу. – Москва : Изд. Вост. Лит., 1975. – 218 с.
35. Михайлов, Т. М. Из истории бурятского шаманизма : монография / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : РАН, 1980. – 320 с.
36. Михайлов, Т. М. Бурятский шаманизм: История, структура и социальные функции / Т. М. Михайлов. – Новосибирск : РАН, 1987. – 128 с.
37. Михайлов, В. А. Числовая символика бурят и монголов. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / В. А. Михайлов ; материалы междунар. науч. симп., 20-26 июня 1996 г. - Улан-Удэ, 1996. – 44 с.
38. Нанзатов Б. З. Пространство в традиционной культуре монгольских народов / Д. А. Николаева, М. М. Содномпилова, О. А. Шагланова ;

- РАН. Сиб. Отд-ние. Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии – Москва : Вост. Лит., 2008.
39. Орловская, М. Н. Очерки по грамматике языка древних монгольских текстов / М. Н. Орловская ; Российская акад. наук, Инт востоковедения. – Москва : Вост. Лит., 2010.
40. Очир, А. Этногенез народов Центральной Азии. Т. 5. / А. Очир ; отв. ред. Б.Р. Зориктуев. – Улан-Батор. 2005.
41. Полло, М. Книга чудес света / М. Полло ; пер. И. Минаев. – Москва : ЭСКМО, 2014. – 135-141 с.
42. Полло, М. Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук и Джованни дель Плано Карпини / М. Полло ; пер А. И. Малеина. – Москва : Гос. изд-во географ. лит-ры, 1997.
43. Поппе, Н. Н. Описание монгольских “шаманских” рукописей Института востоковедения : Т.1 / Н. Н. Поппе. – Ленинград, 1932. – 151-300 с.
44. Потанин, Г. Н.. Очерки Северо-Западной Монголии : Репр. воспроизведение изд. 1883 г. / Г. Н. Потанин. – Горно-Алтайск : Ак Чечек, 2005. – Изд. 2-е. – 1026 с.
45. Пурэв, О. Некоторые вопросы обрядности шаманов Западного побережья озера Хубсугул. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / О.Пурэв ; материалы междунар. науч. симп., 20-26 июня 1996 г. – Улан-Удэ, 1996. – 71-79 с.
46. Пэрлээ, Х. Собственно монгольские племена в период Китайской империи ; Труды XXV международного конгресса востоковедов : Т.5. / Х. Пэрлээ. – Москва, 1962.

47. Сабиров, Р. Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990-го года / Р. Т. Сабиров. – Москва : Вестник. МГУ 4, 2005. – 5-12 с.
48. Сарангэрэл, М. Зов шамана / М. Сарангэрэл. — Москва : София, 2003.
49. Скрынникова, Т. Д. Жреческие функции средневековых монгольских правителей. Шаманизм как религия / Т. Д. Скрынникова. – Москва : Вост. Лит., 1996 – 74-75 с.
50. Скрынникова, Т. Д. Обряд посвящения в шаманы : моделирование сакрального пространства. В мире традиционной культуры бурят. / Т. Д. Скрынникова. – Вып. 2. – Улан-Удэ, 2007.
51. Скрынникова, Т. Д. Представления монголов XIII века о харизме и культе Чингис-хана. «Тайная история монголов» / Т. Д. Скрынникова. – Новосибирск : Изд-во Сибирской фирмы РАН, 1995. – 15-19 с.
52. Скрынникова, Т. Д. Представления о сакральности и витальности у монгольских народов. В мире традиционной культуры бурят / Т. Д. Скрынникова. – Улан-Удэ, 2006. – 37 с.
53. Скрынникова, Т. Д. Страны и народы Востока. Вып. XXXIV: Центральная Азия и Дальний Восток : Научное издание / Т. Д. Скрынникова ; под. ред. И. Ф. Попова. – Москва : Вост. Лит., 2013. – 21 с.
54. Спивак, Д. Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика / Д. Л. Спивак. – СПБ, 2000. – 12 с.
55. Таскин, В. С. Материалы по истории кочевых народов группы дунху / В. С. Таскина. – Москва, 1984.

56. Трофимчук, Н. А. Новые религиозные культуры, движения и организации в России. Словарь-справочник / Н. А. Трофимчук, Ф. Г. Овсиенко, М. И. Одинцов. - Москва, 1998. – 167-168 с.
57. Урбанаева, И. С. Бурятский миф о Первом Шамане как часть центральноазиатского учения о Тэнгэри / И. С. Урбанаева ; Тезисы и доклады междунар. науч-теорет. Конференции «Банзаровские чтения-2», посвящ. 175-летию со дня рождения Доржи Банзарова. – Улан-Удэ, 1997. – 56 с.
58. Урбанаева, И. С. Шаманская философия бурят-монголов : Часть 1 / И. С. Урбанаева – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 151 с.
59. Урбанаева, И. С. Шаманская философия бурят-монголов : Часть 2 / И. С. Урбанаева – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 43-45 с.
60. Урбанаева, И. С. Люди Знания в бурят-монгольском тэнгрианстве и проблема шаманской реальности. Ч.1. / И. С. Урбанаева ; материалы междунар. конгресса «Шаманизм и иные традиционные верования и практики». – Москва, 1999. – Т.5. – 22 с.
61. Урбанаева, И. С. Философия центральноазиатского шаманизма: эзотерический ключ к пониманию тэнгрианства. Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты / И. С. Урбанаева, Р. А. Урханова. – Москва, 1996. – 54-69 с.
62. Урбанаева, И. С. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / И. С. Урбанаева ; Материалы междунар. симпоз., 20-26 июня, 1996 г. – Улан-Удэ, 1996.
63. Хадахнэ, К. Происхождение шаманства. Центрально-азиатский шаманизм : философские, исторические, религиозные,

экологические аспекты / К. Хадахнэ ; материалы междунар. науч. симпозиума, 20-26 июня 1996 г. – Улан-Удэ, 1996. – 68 с.

64. Хадахнэ, К. Шаманская присяга. Центрально-азиатский шаманизм : философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / К. Хадахнэ ; материалы междунар. науч. симпозиума, 20-26 июня 1996 г. – Улан -Удэ, 1996. – 34 с.
65. Хангалов, М. Н. Балаганский сборник: Сказания бурят, записанные разными собирателями : Записки ВСОРГО по этнографии, т. 1, вып. 2. / М. Н. Хангалов. – Иркутск, 1890.
66. Хангалов, М. Н. Шаманское посвящение. Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные, экологические аспекты / М. Н. Хангалов ; материалы междунар. науч. симпозиума, 20-26 июня, 1996г. – Улан-Удэ, 1996. – 52 с.
67. Харитонова, В. И. Некоторые проблемы методики и методологии фольклорно-этнографической работы с «посвященными» в ситуации «возрождения» шаманизма и ведовства. Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий / В. И. Харитонова. – Вып. 2. – Москва, 1996.
68. Харитонова, В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий : науч. изд. / В. И. Харитонова ; Инст-т этнол. и антропол. им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук. – Москва, 2006. – 381 с.
69. Харитонова, В. И. Шаманизм: Возможно ли возрождение? / В. И Харитонова ; Мир культур России, Ин-т проблем полит. управ. – № 6. – Москва, 2002.

70. Харитонова, В. И. Шаманы без бубнов / В. И. Харитонова – ВК. № 3(14). – Москва, 2003. – 130-140 с.
71. Харитонова, В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных традиционных верований и практик / В. И. Харитонова. – ЭО. № 2. – Москва, 2004. – 99-118 с.
72. Цэдэндамба, С. Религия и религиозность в Монголии: состояние и тенденция : философско-социологический анализ / С. Цэдэндамба. – Улан-Батор, 1999. – 14 с.
73. Шастина, Н. П. История изучения Монгольской Народной Республики : сб. статей / Н. П. Шастина. — Москва, 1952.
74. Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза / М. Элиаде. – Киев : София, 2000 г. – 9 с.
75. Минделл, Э. Психотерапия как духовная практика / Э. Минделл ; пер. с англ. И. и Л. Романенко. — Москва : Независимая фирма «Класс», 1997. – 36с.
76. Яцковская, К. Н. Элементы архаики в бытующих ныне монгольских уртын дуу. / К. Н. Яцковская ; VI Междунар. конгресс монголоведов : Доклады российской делегации. – Ч. 2.– Москва : 1992. – 595-605 с.
77. Aberdeen, P. Shamanism in Inner Asia: Two Archetypes Sibirica / P. Aberdeen // Journal of Siberian Studies – UK, 2002. – Vol.2. – № 2. – P. 22.
78. Buyandelger, M. Tragic Spirits. Shamanism, Memory, and Gender in Contemporary Mongolia / M. Buyandelger ; UBC Press : Vancouver. – Toronto, 2014.

79. Pedersen, M. A. Not Quite Shamans. Spirit Worlds and Political Lives in Northern Mongolia / M. A. Pedersen. – Cornell University Press, 2011.
80. Riboli, D. Shamanism and Violence : Vitality of Indigenous Religions / D. Riboli. – Routledge, 2013.
81. Sarangerel, Riding Windhorses: A Journey into the Heart of Mongolian Shamanism / Sarangerel. – Bear & Co, 2000. – 224 p.
82. Humphrey, C. Shamanic Practices and the State in Northern Asia: Views from the Center and Periphery / Ed. N. Thomas and C. Humphrey. – Michigan, 1996. – 191-228 P.
83. Humphrey, C. Shamans and Elders: Experience, Knowledge, and Power among the Daur Mongols / C. Humphrey, O. Urgunge. – Oxford, 2003.
84. Hangartner, J. The Constitution and Contestation of Darhad Shamans' Power in Contemporary Mongolia / J. Hangartner ; Folkestone Global Oriental Ltd., Brill. – Kent, UK : coll. «Inner Asia Series», 2011.
85. Heissig, W. Mongolische Handschriften Blockdrucke Landkarten / W. Heissig. – Wiesbaden, 1961.
86. Heissig W. Mongolische volksreligiöse und folkloristische Texte / W. Heissig. – Wiesbaden. 1966.
87. Дуурэг С. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО / С. Дуурэг. – Улаанбаатар хот, 2010. 41-48 х.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Легенда о начальной истории человечества

Давным-давно, когда на земле только появились люди, они жили в мире и согласии. Тогда духи с востока решили, что надо что-то предпринять, пока человечество не заполнило всю землю, и равновесие не нарушилось. Тогда они наслали болезнь, но она была слишком губительна, и люди быстро вымирали. Боги в спасение людям послали на землю орла в качестве шамана, но он не знал языка. Поэтому он вошел в связь с девушкой монголкой, и та родила от него могущественного черного¹ (Черная традиция шаманизма считается старше белой.) шамана Мерген Хана. Но его сила была столь могущественной, что боги наказали его за злоупотребление ею. Затем духи запада и востока вступили в войну, и на земле настал хаос. Тогда на Землю послали шамана Абая Гэсэра и 33 помощника-духов для возрождения земли, эти духи поселились в Саянах, для защиты всего живого. И в наши дни им до сих пор покланяются. Потом в разные трудные времена к людям приходили три очень сильных шамана, имена которых очень важны для веры, это Шаргай-нойон-баа-бай, Улаан Залаа, Буха-нойон-баабай, три главных покровителя шаманов. Именно они по преданиям породили на землях Монголии род шаманов, а их помощники, которых было 99, определяли, кто именно призван быть следующим шаманом. Шаргай-нойон-баа-бай является защитником всех шаманов и способен отомстить за каждого. По легенде было сказано, что этот шаман будет приходить всегда, когда вера в шаманизм будет утрачиваться, и он поможет возродить ее корни. С давних времен до нашего времени в истории монгольского шаманизма были множества случаев, когда религия теряла свою значимость, но исповедующие эту веру говорят, что каждый раз к ним приходил Шаргай-нойон и направлял на нужный путь.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Вопросы для интервью

- 1) Когда Вы первый раз познакомились с таким явлением, как монгольский шаманизм?
- 2) Как часто Вы посещаете шаманов, когда бываете в Монголии?
- 3) Вы общаетесь с одним шаманом или многими? Как принято: у каждого должен быть свой шаман или можно просить помощи всегда у разных?
- 4) Расскажите, как Вы обратились первый раз к шаману.
- 5) Что собой представляет монгольский шаман сегодня?
- 6) Какое место шаман занимает в монгольском обществе?
- 7) Знаете ли Вы, как происходит становление шамана?
- 8) Знаете ли Вы о том, как проходит обучение шамана?
- 9) Рассказывал ли Вам шаман что-нибудь о представлении мира, о космогонии? Что именно?
- 10) Расскажите подробнее о костюме шамана.
- 11) Какие вспомогательные атрибуты использует шаман?
- 12) Видели ли Вы, как проходят обряды и камлания?
- 13) Какую роль шаман играет в проведении обрядовых и ритуальных церемоний?
- 14) Расскажите про состояние, в которое входит шаман во время проведения ритуалов.
- 15) Как проходят обряды?
- 16) Шаманом может стать кто захочет?
- 17) Какие обязанности существуют у современного шамана? Какие из его умений вы наблюдали лично?
- 18) Что обычно берет шаман за оказанную им помощь?

- 19) Замечали ли Вы синтез шаманизма с другими религиями? В чем это проявлялось?
- 20) Что шаманы говорят о своем предназначении? Какие задачи они выделяют в своей деятельности?
- 21) Какое место шаманизм занимает в Монгольском обществе по вашему мнению?
- 22) Как Вы считаете, шаманизм, как религия, будет развиваться в будущем? Возрастет ли ее востребованность?

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Гуманитарный институт

Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Н. П. Копцева
2018 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

51.03.01 «Культурология»

**ШАМАНИЗМ МОНГОЛИИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ**

Руководитель

канд. филос. наук, доцент

А.А. Ситникова

Соруководитель

канд. филос. наук, доцент

Н.Н. Пименова

Выпускник

Е.Е. Кузьмина