

Б. Р. Халмуратов,
Старший преподаватель Наманганского государственного университета
(Узбекистан)

E: mail: baxtiyor_m@mail. ru

СУФИЙСКИЕ ОБРЯДЫ И ШАМАНСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Уважительное отношение к истории и изучение исторического прошлого являются одним из важнейших факторов в самосознании народа. В связи с обретением независимости в духовной жизни Узбекистана начался новый период – этап духовного обновления и возрождения. На встрече Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова с учёными-историками и представителями средств массовой информации отмечалось, что актуальной задачей, стоящей перед историками, является объективное освещение тысячелетней истории узбекского народа и его государственности, а также изучение этногенеза и этнической истории (1, 135).

Как известно, древние религиозные верования и связанная с ними обрядность занимая особое место в системе духовного наследия узбекского народа, в то же самое время является одним из важных компонентов мировой культуры. Позволяя проследить прошлое каждого народа, они играют основную роль в восстановлении древней духовной культуры. Так, воззрения и обрядность, связанные с шаманством у узбеков Ферганской долины, отличаются своими специфическими проявлениями от подобных религиозных обрядов других этносов.

С древних времён шаманство было широко распространено в Средней Азии, занимая важное место в истории тюркских народов (2, 441–456; 3, 173; 4, 324–330; 5, 49-56). Предки тюркских народов твёрдо верили в существование духов-покровителей, т.е. парханов, атаханов и момо, а также других сверхъестественных существ – дэвов и джинов. Люди были убеждены, что

духи служат шаманам, выполняя их разные поручения, а сами шаманы являются посредниками между человеком и духами.

В этой статье освещена история суфизма, процессы развития и проявления в нём шаманских традиций. Суфизм Центральной Азии в некотором смысле воплотил в себе признаки шаманства. Как все другие религиозные учения, суфизм обладал комплексом специфичных обрядов. На протяжении длительного исторического периода народы Центральной Азии находились под влиянием разных религиозных верований, поэтому учение ислама проявилось в этом регионе в виде своеобразного конгломерата. По этой причине одним из важных обрядов этих учений был зикр (суфийское радение), в котором сохранились элементы, свойственные шаманству. Термин «зикр» имеет арабское происхождение. В суфизме в обряд поминания Аллаха («само») входит цикл религиозных песнопений. У мусульман зикр сформировался в X–XI вв. Необходимость поминания Аллаха богословы связывают с указанием из Корана: «С поминанием Аллаха души обретают покой». Философско-эстетическая цель зикра – экстаз, т.е. посредством музыки, стиха и танца чувственно-духовное единение, слияние человека с высшей Истиной–Тангри (С Богом) (6, 48).

По мнению Тухфатилло-бахши (г. Чартак Наманганского вилоята), зикр является весьма своеобразным сложным обрядом, требующим от человека огромных физических затрат. Поскольку в процессе радения психическое напряжение достигает апогея, иногда бахши даже теряет сознание. В такой момент у бахши идёт пена изо рта, сильное головокружение вызывает обморок. По убеждению Тухфатилло-бахши, при достижении высшей точки психического напряжения – экстаза, дух покидает телесную оболочку (Полевые записи автора. Город Чартак Наманганского вилоята. 2010 г.).

Некоторые бахши Ферганской долины лечат больных, совершая зикр. В ходе радения основное внимание уделяется психическому состоянию больного. Для этого читаются стихи религиозного содержания «Оятал курси», изгоняя злых духов, внедрившихся в человека. Считается, что злые духи неве-

сомы поэтому тексты радения произносятся громко вслух. После прочтения «Оятал курси» «нечистая сила» якобы покидает тело человека, а вместо её остаются мусульманские духи (Полевые записи автора. Кишлак Айим Джалалкудукского тумана Андижанского вилоята. 2010 год).

Обобщая рассуждения отметим, что в Средней Азии, в том числе в Ферганской долине, в суфийских обрядах прослеживается сильное сходство с обычаями и обрядами, сформировавшимися в доисламский период. В них наблюдается переплетение свойств, присущих шаманству и суфизму, хотя создаётся впечатление, что ислам синкретизировался с религиозными верованиями и обрядностью доисламского периода, в обоих случаях можно уловить влияние, оказанное ими друг на друга. Именно поэтому до сих пор продолжают сохраняться отдельные проявления доисламских обрядов.

Данной статье посвящен народной медицине и традициям шаманского лечения. Анализируя традиции народной медицины узбеков Ферганской долины, диссертант охарактеризовал присутствующие в них следы древних религиозных верований, в том числе их шаманские проявления.

Как и в других регионах страны, в Ферганской долине основу шаманской деятельности составляло лечение больных, т.е. изгнание злых духов, внедрившихся в тело человека. Лечение больных считается основной функцией шаманов унаследованной ими от служителей культа ещё с древних времён. С помощью духов шаманы ищут причины заболеваний и пути их лечения.

Многие узбекские шаманы долины при внезапном начале болезни разогревали тело больного растираниями, чтобы вызвать потоотделение. Среди бахши существует своеобразная специализация. Так, если Мавлюда-бахши лечит головную боль, боли в желудке и пояснице, то Максуда-бахши занимается лечением различных кожных высыпаний, психических расстройств. К Сохатали-бахши обычно обращаются для лечения мужского бесплодия. Считается, что бахши определяет заболевание обратившегося к нему человека по

ухудшению своего самочувствия (с приходом больного у него возникает боль именно в той же части тела).

Узбекские, таджикские и уйгурские шаманы в процессе лечения использовали розги из ветвей деревьев. Бахши Ферганской долины запасались прутьями ранней весной и использовали их в течение всего года. Прутья связывались вместе, затем их подвешивали в углу помещения, где совершался обряд. Количество прутьев в связке составляло 41 штуку. Взяв связку прутьев за нижнюю часть, бахши сначала трижды описывал круги над больным слева направо. Затем шаман начинал ударять больного по голове и спине. Целью этого действия было изгнание злых духов, причинивших вред больному (Полевые записи автора. Кишлак Гармоб Алтынкульского тумана Андижанского вилоята. 2010 год).

Шаманы-бахши Ферганской долины в процессе лечения использовали огонь и золу. С древних времён у народов Центральной Азии огонь считался священным. Обожествление огня и золы нашло отражение в традиционной обрядности и у населения долины. Так, знахарки Дангаринского, Учкуприкского и Бувайдинского туманов Ферганского вилоята, совершая обряд избавления от сглаза, непременно используют золу. Приступая к сеансу лечения, знахарки добавляют соль в касу с золой, и со словами «сукдан ва хасдан ўзи асрасин» («пусть убержёт от сглаза и хвори»), прикасаются к голове и телу больного, трижды описывая над ним круги.

Символическое значение воды можно видеть в ряде действий лечебного характера. Если заболевший человек чем-то сильно испуган, то на рассвете каждого среды и субботы ему в лицо трижды поливают водой, зачерпнутой в ладони, затем на его грудь и спину капают по три капли воды. После этого действия больной якобы излечивается от страха. По мнению шаманки Мукаддас-бахши из кишлака Какыр Учкуприкского тумана Ферганского вилоята, это действие совершается ранним утром, потому что в это время нечистая сила ещё спит (Полевые записи автора. Кишлак Какыр Учкуприкского тумана Ферганского вилоята. 2009 год).

Сумбула-бахши (кишлак Сайшилдир Дангаринского тумана Ферганского вилоята) лечит пациентов гаданием при помощи священных книг и чётков. В основном, она помогает людям с кожными заболеваниями, воспалением мочеочника, с семейными проблемами, в поисках пропавших вещей. По утверждению шаманки, она старается лечить людей руками, а если это не помогает, то обращается к священным книгам, Читая разные суры из этих книг, бахши пытается оказать воздействие на больного, По её словам, если у больного сыпь на лице, то кусок ваты обмакивается в масло и натирается на тело. После этого прочитывается молитва из Корана, а использованный кусок ваты сжигается в тандыре (Полевые записи автора. Кишлак Сайшилдир Дангаринского тумана Ферганского вилоята. 2009 год).

Необходимо отметить, что в традиционном образе жизни узбекского народа и в наши дни продолжают частично сохраняться реликтовые явления шаманства. Шаманы-бахши Ферганской долины особое внимание уделяют обрядам лечения, т.к. посредством этой практики осуществляется их прямая связь с населением. Лечебные действия совершаются шаманами в дневное время. Для изгнания злых духов, причинивших вред человеку, шаманы используют в основном прутья из ветвей ивы.

Итак, несмотря на то, что в советское время шаманская деятельность подвергалась притеснениям в разной степени, реликты шаманства в Ферганской долине до сих пор проявляются в синкретическом виде с исламскими традициями. Это наблюдается в переплетении шаманских и суфийских традиций. Однако несмотря на общие исторические черты в суфийских обрядах и шаманских традициях, в них присутствуют и специфические особенности. В современной народной медицине также можно наблюдать широкое использование лечебных традиций шаманства. В Ферганской долине к шаманам, в основном, обращаются люди, считающие себя пострадавшими от злых духов. Однако шаманы не считают себя таковыми, а зачастую вообще не имеют понятия об этом явлении. Наиболее отчётливо локальные особенности

наблюдаются в ритуальной атрибутике и действиях шаманов в процессе лечебной практики.

В ходе сбора полевых материалов о проявлениях шаманства в традиционном образе жизни узбеков Ферганской долины были выявлены следующие признаки, по которым можно определить персону шаманы-бахши среди населения изучаемого региона:

- шаманы-бахши вручают посетившим их больным записки с непонятными надписями магического характера;

- в затемнённом помещении шаманы стараются некоторое время стоять отдельно от остальных людей;

- бахши приказывают своим посетителям закопать в землю некоторые предметы;

- иногда в целях окуривания больному дают зажечь различные бумажки;

- иногда шаман может назвать больному его имя, город или кишлак, откуда тот прибыл и даже причину его беспокойства;

- написав на бумажке какие-то слова, шаман велит больному растворить её в воде и выпить.

РЕЗЮМЕ

В этой статье раскрыты обряды суфизма и его исторические истоки, связанные с обычаями шаманизма.

RESUME

In this article the ceremonies of sufism, its historical roots and aspects related to the traditions of shamanism have been described.

Ключевые слова: Ферганская долина, узбеки, обрядность, обычаи и обряды, трансформация, суфизм, суфийские традиции, бахши, шаманство, обряд, ислам, ритуальные кушанья запах, светильник, ислам.

Key words: Ferghana valley, uzbeki, customs and traditions, traditional ceremony, transformation, sufism, bahshi (singer of epic tales) shamanism, kuchirma, ceremonial foods, water, smoke (fumes), lamp, islam.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Каримов И. А. Без исторической памяти нет будущего / Свое будущее мы строим своими руками. – Ташкент: Узбекистан, 1999. Т. 7. – С. 135.
2. Каримов И. А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Ташкент: Маънавият, 2008. – 176 с.
3. Roux J. P. Elements shamaniques dans lex textes pre-non gols // Anthros. – 1958. – № 53. – P. 441–456.
4. Inan A. Tarihte ve bugun samanizm. Materiallari lor ve Arastrmalar. – Ankara, 1972. – 173 p.
5. Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С. 324–330.
6. Усмон Турон. Туркий халқлар мафкураси. – Тошкент: Чўлпон, 1996. – Б. 49–56.
7. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2002. Т. 4. – Б. 48.
8. Полевые записи автора. Город Чартак Наманганского вилоята. 2010 год.
9. Полевые записи автора. Кишлак Айим Джалалкудукского тумана Андижанского вилоята. 2010 год.
10. Полевые записи автора. Кишлак Гармоб Алтынкульского тумана Андижанского вилоята. 2010 год.
11. Полевые записи автора. Кишлак Какыр Учкуприкского тумана Ферганского вилоята. 2009 год.
12. Полевые записи автора. Кишлак Сайшилдир Дангаринского тумана Ферганского вилоята. 2009 год.