

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА: БУРХАНИЗМ

©ЭО, 2005 г., № 4

Д. А. Ф у н к

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Идея предлагаемой вниманию читателей подборки статей возникла летом 2003 г., практически за год до того, как в Республике Алтай прошло официальное празднование 100-летия бурханизма – новой религии, возникшей или особо активно проявившейся в самом начале XX столетия. Во время проведения Международного интердисциплинарного научно-практического семинара-конференции “Сакральное в традиционной культуре” (См.: Материалы 2004; Харитоновна и др. 2004) в день работы круглого стола по проблемам религиозности ко мне подошел мужчина средних лет – один из лидеров современных неорелигиозных движений на Алтае – представил и сказал: “Помните, о моем деду-ярлыкчы еще Данилин писал в своей книге о бурханизме?” Этот человек специально приехал на отдаленную турбазу Усть-Коксинского р-на, чтобы выяснить, о чем именно дискутируют ученые, интересующиеся религиозной ситуацией на Алтае, как они представляют миру алтайский шаманизм и бурханизм. Судя по активности, порой почти скандальности дискуссии, разгоревшейся на заседании, религиозная ситуация была небезразлична не только внуку когда-то известного ярлыкчы.

Что же это за явление – “бурханизм” и кто такие люди, именуемые “ярлыкчы”, что они значили и значат сейчас в судьбах алтайцев?

Первыми на закате советского периода об алтайском бурханизме открыто заговорили не сами алтайцы, а сибирские этнографы А.М. Сагалаев и Л.И. Шерстова. Сагалаев пытался, и вполне обоснованно, рассматривать мифологию и верования алтайцев с точки зрения возможных центральноазиатских влияний (Сагалаев 1984: 86–99). Шерстовой же, защитившей в 1985 г. в Ленинграде кандидатскую диссертацию, посвященную бурханизму, впервые удалось по-новому подойти к оценке сути движения бурханитов 1904 г. и доказать, что бурханизм представлял собой заключительный аккорд в сложении новой этнической, “этноконфессиональной”, в терминологии автора, общности (Шерстова 1985).

Значительный общественный интерес к феномену бурханизма проявился и в какой-то мере был подхлестнут на Алтае созданием в 1992 г. объединения буддистов Алтая “Ак-Буркан”, в 1995 г. – общественной организации “Ак Санаа” (“Белая Мысль”/“Чистые помыслы”), в 1998 г. – общественной организации “Ак жанг” (“Белая/Истинная вера”) (См., напр., Тухтенева 2004: 264–265). Тогда же было издано наибольшее количество первичных материалов и основанных на них исследований, раскрывающих суть начального этапа существования алтайского бурханизма: извлеченная из архива Кунсткамеры рукопись монографии А.Г. Данилина о национально-освободительном движении на Алтае (Данилин 1993; см. рец. на книгу: Функ 1995), объемный сборник документов и материалов, посвященный бурханизму (Бурханизм 1994), научно-популярная монография Л.И. Шерстовой “Тайна долины Теренг” (Шерстова 1997). Совсем недавно появился еще один небольшой сборник документов (Бурханизм 2004).

Активный поиск своих исторических и религиозных “корней” алтайцами, вполне естественно, не остался незамеченным интеллигенцией других южносибирских республик. После редких статей, тезисов докладов, журнальных и газетных публикаций, где обнаруживаются попытки концептуального представления “древней бурханистской веры” у хакасов и тувинцев (напр.: *Бутанаев* 1994: 51–54; *Абаев* 2000: 109–113; *Иргит* 2000)¹, вышла в свет и монография о бурханизме всех тюрков Саяно-Алтая (*Бутанаев* 2003).

Общезвестно, что в нашей стране путь идей, изложенных в печатной продукции, особенно если это касается современных национально-возрожденческих движений, к умам и сердцам людей, далеких от науки, оказывается чрезвычайно кратким. Бурханизм не стал исключением: в Казани в 2003 г. тысячным тиражом вышла книга “Алтайский билик – древние корни народной мудрости России” (*Шодоев, Курчаков* 2003). Она посвящает читателей в тайны сокровенного знания алтайцев о небе и земле, душе и духовности, циклах развития всего сущего, а главное – об алтайской вере. В ее аннотации значится: “В книге впервые излагаются основы **Алтайского Билика**, который в самобытной образной форме доносит до наших дней древнее, целостное Знание, имеющее стратегическое значение для народов России и Евразии в современную переходную эпоху” (Там же: 23).

В том же 2003 г. “билик” успешно проникает в алтайскую республиканскую программу по краеведению (*Кандаракова, Шодоев* 2003). На уже упоминавшемся семинаре-конференции и консультативных встречах с представителями правительственного аппарата, после нее члены Оргкомитета пытались обсуждать вопросы возможности столь кардинальной переориентации подрастающего поколения в вопросах знания о мире, однако в создавшейся ситуации это, судя по всему, было безрезультатно: идеи возрождения шаманизма и бурханизма все более охватывают умы и сердца алтайцев...

Сегодняшняя ситуация в Республике Алтай вполне может быть сопоставима с началом XX в. Как и тогда, современный бурханизм не является единым религиозным или политическим движением, изобилует многочисленными вариантами толкований основных догм и претензиями на единственно правильное учение. Увы, нынешние процессы мало занимают этнографов, предпочитающих вновь и вновь возвращаться к одним и тем же документам столетней давности в надежде уловить некий не затронутый другими аспектом толкования. Это хорошо подтверждается материалами недавней научной конференции, посвященной 100-летию событий в долине Теренг (*Движение Ак жанг* 2004). Среди почти 30 текстов научных докладов не оказалось ни одного, в котором бы авторы попытались проанализировать современные бурханистские течения на Алтае, историю их возникновения, догмы, ритуальную практику, фигуры лидеров этих движений и их мифологизированные биографии, социальную базу этих обществ и движений и их внутренние социальные взаимосвязи. Тем не менее, конференцию все же следует считать удавшейся, поскольку она ярко продемонстрировала существующие в настоящее время научные подходы к анализу феномена бурханизма.

Составляя данный блок статей², мы собирались дать читателям возможность не только представить в деталях весь ход событий на Алтае в 1904 г. с последующим судом 1906 г. и реабилитацией бурханистов, специфику бурханистского пантеона, но и проследовать вместе с авторами – пусть даже в рамках все той же историко-этнографической парадигмы – путем новых гипотез и предположений. Приглашенные нами авторы размышляют о возможном буддийском влиянии на формирование бурханизма, этноконсолидирующей роли этого феномена на Алтае, пытаются вновь вернуться к оценке роли так называемого японского следа в раннем бурханизме и выявить особые “этнические” варианты в рамках этой конфессии. В подобранных нами статьях не нашлось места попыткам концептуального осмысления современного бурханизма. Что это – обычное для постсоветского периода общественно-политическое или неорелигиозное движение; естественный синтез полузабытых шаманистских и собственно бурханистских канонов, эволюционирующих в современ-

ных условиях, благоприятных для (вос)создания “своей веры”? Эти и многие иные вопросы остаются пока без ответа.

Хочется надеяться, что данная публикация даст новый импульс алтаистическим исследованиям, а вместе с ними и изучению феномена бурханизма – бурханизма ушедшего и бурханизма нынешнего, не менее яркого и многоликого, чем тот, что застали наши предшественники столетие назад.

Примечания

¹ Недавно некоторые современные тенденции в осмыслении бурханизма национальной интеллигенцией южносибирских республик были затронуты В.И. Харитоновой при рассмотрении религиозного фактора в Сибири (См.: *Харитонова* 2004: 15–16).

² Выражаю искреннюю признательность заведующему сектором этнографии Института алтаистики им. С.С. Суразакова Николаю Васильевичу Екееву, ответственному редактору сборника материалов алтайской конференции (Движение Ак жанг 2003), за предоставление электронных версий опубликованных докладов.

Отобранные для публикации тексты докладов Н.В. Екеева, Л.И. Шерстовой, Н.А. Тадной, В.К. Косьмина и С.П. Тюхтенева были заново отредактированы нами и в ряде случаев столь кардинально переработаны авторами для издания в журнале, что могут считаться самостоятельными версиями.

Литература

- Абаев* 2000 – *Абаев Н.В.* Основы психологической и биоэнергетической саморегуляции в национальной религии тувинцев Ак Чаян (Белая Вера) или Бурган Чаян // *Дульзоновские чтения*-22. Томск, 2000. С. 109–113.
- Бурханизм* 1994 – *Бурханизм: Док. и матер.* Горно-Алтайск, 1994.
- Бурханизм* 2004 – *Бурханизм – Ак жанг: Док. и матер.* Горно-Алтайск, 2004.
- Бутанаев* 1994 – *Бутанаев В.Я.* Национальная религия хакасов и формирование личности // *ALTAICA*. 1994. № 4. С. 51–54.
- Бутанаев* 2003 – *Бутанаев В.Я.* Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003.
- Движение Ак жанг* 2003 – *Движение Ак жанг (белая вера) – Бурханизм на Алтае: взгляд через столетие: Матер. науч. конф., посвященной 100-летию событий в долине Теренг.* Горно-Алтайск, 2004.
- Иргит* 2000 – *Иргит И.* Бурханизм – религия религий? // *Хакасия*. 2000. 27 июля. № 140.
- Кандаракова, Шодоев* 2003 – *Кандаракова Е., Шодоев Н.* Жербойнда биликтинг үлгеzi (программа по краеведению). Горно-Алтайск, 2003 (на алт. яз.).
- Материалы* 2004 – *Матер. Междунар. интердисциплинарного науч.-практ. семинара-конференции “Сакральное в традиционной культуре: методология исследования, методы фиксации и обработки полевых, лабораторных, экспериментальных материалов”.* Москва – Республика Алтай. 6-15 июля 2003 г. М. (ИЭА РАН), 2004 (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. Т. 9)
- Сагалаев* 1984 – *Сагалаев А.М.* Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новосибирск, 1984.
- Тюхтенева* 2004 – *Тюхтенева С.П.* Современные представления о сакральном у алтайцев // *Матер. междунар. интердисциплинарного...* С. 258–267.
- Функ* 1995 – *Функ Д.А.* Рец.: А.Г. Данилин. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Горно-Алтайск, 1993. 206 с. // *Этнограф. обозрение*. 1995. № 4. С. 171–173.
- Харитонова* 2004 – *Харитонова В.И.* Религиозный фактор в современной жизни народов Севера и Сибири. М., 2004 (Сер. “Исследования по прикладной и неотложной этнологии” Института этнологии и антропологии РАН. Документ № 167).
- Харитонова и др.* 2004 – *Харитонова В.И., Екеева Н.М., Тюхтенева С.П.* Международный интердисциплинарный научно-практический семинар-конференция “Сакральное в традиционной культуре: методология исследования, методы фиксации и обработки полевых, лабораторных, экспериментальных материалов” // *Этнограф. обозрение*. 2004. № 2. С. 123–127.
- Шерстова* 1985 – *Шерстова Л.И.* Алтай-кижи в конце XIX – начале XX в. (История формирования этноконфессиональной общности). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1985.
- Шерстова* 1997 – *Шерстова Л.И.* Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997.
- Шодоев, Курчаков* 2003 – *Шодоев Н.А., Курчаков Р.С.* Алтайский билик – древние корни народной мудрости России. Казань, 2003.