

УДК 2-335

В.С. Самеева

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В БУРЯТИИ

В статье рассматриваются религиозная ситуация в Республике Бурятия, сосуществование различных конфессий (шаманизм, буддизм, православие, старообрядчество, ислам, иудаизм, католицизм); история формирования взаимоотношений разных религиозных доктрин и их сторонников; синкретичность взглядов местных жителей, когда они могут одновременно исповедовать несколько религий; появление различных сект как результат сложившейся религиозной толерантности в республике.

Ключевые слова: религия, Бурятия, буддизм, шаманизм, православие, толерантность.

История формирования современной этноконфессиональной ситуации в Бурятии – это яркий пример развития религиозного синкретизма, который привел к тому, что на территории республики не только мирно сосуществуют различные конфессии (шаманизм, буддизм, православие, старообрядчество, ислам, иудаизм, католицизм), но и в бытовой культуре в рамках конкретной семьи могут смешиваться различные обрядовые традиции.

Возникновение такой ситуации связано с историей взаимоотношений народов на данной территории и в немалой степени религиозной толерантностью, свойственной буддизму как основной религии региона.

Этноконфессиональная ситуация в Республике Бурятия достаточно стабильна; администрация ведет гибкую религиозную политику, явные конфликты между представителями различных конфессий отсутствуют. Но это открывает и широкие возможности к проникновению в республику других религиозных объединений, ранее не существовавших на этой территории, что может разрушить сложившийся статус-кво.

В настоящий момент в регионе существует система своеобразного троеверия. Исторически господствующим мировоззрением бурят был шаманизм. Это одна из ранних форм религии, основанная на вере в существование духов, населяющих окружающий мир, и в особого посредника – шамана. Большую роль в шаманизме играют и дошаманистские верования, в частности анимизм и культ природы.

С проникновением буддизма и христианства шаманизм был смещен с основных социальных позиций. Но вместе с тем некоторые элементы шаманизма перешли в буддизм, порождая двоеверие. «Верующие все чаще стали отправлять свои духовные потребности, не только посещая дацаны, но и обращаясь к шаманам и гадалателям» [1. С. 47].

В настоящее время есть проявления как «чистого» шаманизма (в Тунке, Байкал-Кударе, Баргузине), так и смешанного с буддизмом (в других районах). Верующие все чаще отправляют свои духовные потребности, не только посещая дацаны либо приглашая домой буддийских лам, но и обращаясь к

шаманам и гадалеям. Восстанавливается практика посвящения в шаманы молодых людей. В Бурятии создана Всебурятская ассоциация шаманов.

Современный шаманизм не связан с прежним мистицизмом и безотчетным страхом перед духами, которые могут наслать болезни и смерть. По ряду функциональных свойств, в частности врачевательных, психоэнергетических, нравственных, он служит положительным фактором для многих людей, его роль в единении определенных групп становится все более значительной. Ежегодно проводится Международная конференция «Ольхон – сакральное сердце Сибири» на острове Ольхон.

Во многом проявляется прагматический подход к религии, заложенный ещё в шаманских традициях. Шаман и лама в глазах людей выступают связующим звеном между человеком и миром божеств и духов. К ним обращаются тогда, когда нет полной уверенности в возможности самостоятельного решения проблемы.

В процессе утраты значения отдельных ритуалов сложилась ситуация, когда достижение результата связывается не с конкретным божеством, а со сверхъестественным вообще. Например, в июне 2008 г. во время сильной жары жители села Гарга пригласили лам из Баргузинского дацана для проведения обряда дождя. С той же целью позвали местного шамана, и представители обоих религиозных культов неподалёку друг от друга обращались каждый к своим божествам. Эта ситуация не вызывала какого-либо затруднения ни у шамана, ни у лам, ни у пригласивших их жителей. Подобным образом люди одновременно следуют древней традиции, сохраняя этническую культуру, и страхуются от возможных неудач.

Буддизм проник на территорию Бурятии из Монголии и Тибета в начале XVII в., во многом ассимилируясь и вбирая в себя традиционные шаманистские и дошаманистские верования. Буддизм во все времена старался сохранять весьма толерантную позицию в отношении других конфессий. По словам ламы из Иволгинского дацана: «Если та или иная религия приносит человеку радость и душевное спокойствие, то пусть так и будет. Мы все равны в круге сансары, главное, чтобы был мир на земле» [2. С. 342]. Нередки случаи, когда шаманы рекомендуют обращаться за помощью к ламам, и наоборот. В целом взаимоотношения между буддизмом и шаманизмом можно назвать бесконфликтными, однако этот вопрос представляется наиболее противоречивым.

Сейчас в России действует более 200 буддийских общин (за пределами регионов, где буддизм распространен исторически, действует около 30 общин в 14 регионах РФ). На территории России помимо классического тибетского буддизма стали развиваться другие направления буддизма, такие как Дхарма – Тхеравада, китайский, вьетнамский и японский Чань/Дзен-буддизм, японский Орден Лotosовой сутры. Школа Гелуг постепенно теряла свое влияние с появлением тибетских школ, таких как Ньингма и Кагью. Тибетское направление «Великое совершенство» пользуется особой популярностью как наиболее эзотерическое.

С русскими казаками-землепроходцами в Забайкалье пришло христианство в форме православия и старообрядчества. Христианство, несомненно, наложило определенный отпечаток на религиозную жизнь местного населе-

ния. Причины падения шаманства в Бурятии были достаточно глубокими и коренились в общих процессах, происходивших в социально-экономической жизни Сибири. Жестокие гонения шаманов и их преследование, сжигание атрибутики шаманских культов не прошли бесследно, но и не оправдали ожидания. «Истины христианства медленно проникают в сознание бурят, и они неохотно расстаются с особенностями своего языческого мировоззрения. Бурят по-прежнему продолжает верить, хотя и слабее, в ламу и шамана», – говорил миссионер И. Косыгин [3. С. 25]. Такое же состояние было и в эвенкийских стойбищах. Натуралист Радде отмечал, что верующие тунгусы одинаково относятся к своим языческим культам и святому Евангелию. Христианство не разрушало религиозного миропонимания бурят, связанные с ним обряды и традиции. Рядом с Иисусом Христом и другими христианскими божествами в фантазии местных жителей продолжали жить тэнгрие, духи. Происходило своего рода слияние языческих и христианских представлений, истории из Библии трансформировались и искажались под влиянием шаманизма. В общесоциальном плане христианизация способствовала усилению национального гнёта, русификации бурят. Она все равно задела систему национальных традиций и обычаев бурят. Она внесла лепту в разделение бурят на западных и восточных. В то же время, как об этом писали бурятские просветители, внутренние, прогрессивные новации, происходившие до революции в лоне православной церкви, имели определенное благотворное влияние на общество в целом, в том числе и на жизнь бурят. Из числа бурят вышло много христианских миссионеров, которые оставили заметный след в области этнографии, истории бурятского народа.

Нельзя не заметить, что представители православной церкви вполне доброжелательно относятся, к буддизму и шаманизму, об этом свидетельствуют случаи, когда крещение принимают представители бурятского этноса, которые при этом являются буддистами и также могут быть шаманистами. В последние десятилетия в республике резко увеличилось количество верующих, вместе с тем многие жители Бурятии придерживаются атеистических взглядов. Хотя точные цифры привести в данном случае невозможно и степень религиозности разных категорий населения неодинакова, можно сказать, что в целом различные конфессии начинают оказывать всё возрастающее влияние на социально-политические процессы в Бурятии. Это касается, прежде всего, традиционных, исторически сложившихся религий, к которым относятся шаманизм, буддизм, русское православие и старообрядчество.

Взаимоотношения буддизма и шаманизма можно назвать бесконфликтными, но этот вопрос остается все-таки достаточно противоречивым. По словам опрошенных «баргузинских бурят, наибольшим уважением и популярностью у них пользуются шаманы белой кости, которые общаются с добрыми духами и божествами. К шаманам чёрной кости обращаются реже, т.к. те связаны с силами, влияющими на возникновение болезней, природных катаклизмов, вызывающими смерть и неудачи» [4. С. 187]. В Бурятии действительно происходит полноценное возрождение миропонимания шаманизма. Он не конфликтует с буддизмом и христианством – двумя другими основными религиями Бурятии – и является для народа подлинным возвращением к своим традициям и корням.

Отношения между отдельными направлениями и школами буддизма не носят ярко выраженного характера, поскольку общебуддийские основы превалируют над частными особенностями, которые формируются из-за исторического отсутствия четких вероучительных установлений – отсутствия догматики. Идеология буддистской традиции принципиально лишена оснований, порождающих этно-национальный, культурный и религиозный шовинизм и экстремизм, поскольку, как и философско-вероучительная доктрина, не имеет претензий на монополию Истины, проповедуя отказ от миссионерской деятельности. Взаимоотношения религий в разные времена имели разный характер, но в целом можно сказать, что буддизм всегда старался сохранять весьма толерантную позицию в отношении других конфессий.

В настоящий момент приоритет в религиозной сфере принадлежит буддизму. Постепенно он переходит границы тех регионов, где распространен традиционно, играя все большую роль в общественной и культурной жизни России в целом. Популярность буддизма во многом обусловлена толерантным отношением к другим культурным и религиозным ценностям, отсутствием претензий на исключительность, открытостью межконфессиональному диалогу, ориентированностью духовенства прежде всего на духовные ценности. «Гуманизм, высокие этические нормы буддийской культуры, что в теории свойственно всем классическим религиям, предполагают возможность осуществления на практике основных гражданских прав» [5. С. 430].

Сейчас в Бурятии Управлением юстиции РФ по РБ зарегистрировано 173 религиозные организации, из них 65 православных, 38 буддийских, 7 старообрядческих, 2 шаманистских, 3 исламских, 1 католический приход, 1 европейская религиозная община, 30 пятидесятнических, 4 баптистских и 23 другие религиозные организации [6]. Таким образом, одной из важнейших проблем становится проблема воспитания религиозной толерантности в новых условиях.

Бурятия, как было отмечено, республика многоконфессиональная, толерантно относится к любой вере и верованиям, но появление многочисленных новых религиозных движений может нарушить толерантные взаимоотношения конфессий в Бурятии. На это равновесие может повлиять и активная деятельность представителей различных тоталитарных течений христианства и буддизма, с которыми в регион входят зарубежные проповедники. Это вызывает беспокойство как у руководства православной церкви в Бурятии, так и у буддийской традиционной сангхи.

Например, увеличение числа новообращенных буддистов приводит к непониманию и даже столкновениям с традиционными буддистами. Появляются общины, основанные на принципах Дхарма-центров, имеющих учителя – гуру, чаще западного происхождения. Они, как правило, не проводят церковные службы, многие из них занимаются далеко не изучением философии буддизма, а различными коммерческими операциями.

Возникают тревожные ситуации, которые требуют применения административных мер по анализу стремительного роста религиозных организаций в Бурятии, где уже был принят ряд правовых нормативных актов, регламентирующих деятельность религиозных объединений. Но эти законодательные акты, основанные на принципах толерантности и веротерпимости, способст-

вовали и резкому увеличению религиозных объединений. Если ранее на территории республики в одном районе действовали один православный храм и один буддийский дацан, то за последнее время их стало значительно больше.

Толерантность, как любое социальное явление, имеет две стороны. Поэтому необходимо совершенствовать законодательство и правовое регулирование сферы свободы совести и религиозных взаимоотношений. Совету национальностей необходимо обратить внимание на граждан, сомневающих в стабильности межнациональных отношений, и влиять положительно на перемену их мнения; необходимо проводить круглые столы, вырабатывать механизмы распространения норм толерантного поведения.

Отмечая общую толерантность, особенно буддийской и православной конфессий, отсутствие серьезных межконфессиональных конфликтов в Бурятии, все же необходимо обратить внимание на некоторые внутриконфессиональные проблемы. Так, нельзя не сказать о внутренних разногласиях в Буддийской церкви. Как и во всей России, в республике есть сложности во взаимоотношениях православных и католиков. Усиливается конкурентная борьба между религиозными конфессиями за неофитов, наблюдается политизация религиозной сферы.

Одна из особенностей современной религиозной ситуации – появление и распространение новых, нетрадиционных для данного региона конфессий. Практика показывает, что законы и постулаты этих религий имеют успех среди разных слоев населения. О полном понимании сущности и специфики современных религиозных новаций говорить пока рано, можно лишь искать правильные формы взаимоотношений общества и государства с новыми религиозными организациями на основе реализации конституционного права человека на свободу совести и свободу выбора вероисповедания.

Литература

1. Банзаров Д.Б. Собрание сочинений. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. 240 с.
2. Абаева Л.Л. Буряты. М.: Наука, 2004. 633 с.
3. Лебедева А.А. Некоторые итоги изучения семьи и семейного быта у русских Забайкалья // Этнограф. сб. М., 1962. Вып. 3. С. 27–37.
4. Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм. Новосибирск: Наука, 1987. 290 с.
5. Уланов М.С. Традиционный и «глобализированный» буддизм в современной России: проблема взаимоотношений // Сибирь на перекрестке мировых религий: материалы IV Межрегион. науч.-практ. конф., Новосибирск, 2009. Новосибирск, 2009. С. 432–435.
6. Основные религиозные конфессии. Официальный сервер органов государственной власти РБ. URL: <http://egov-buryatia.ru/index.pgh?id=722> (дата обращения: 30.03.2013).