

САКРАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КАЗЫМСКИХ ХАНТЫ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА

Современные техногенные процессы, приведшие к глобальным проблемам на земном шаре, включая экологические, поставили на повестку дня и проблему дальнейшего существования традиционных культур человечества. Так, коренные народы Севера за последнее столетие оказались в условиях, способствующих стремительной утрате самобытных культурных традиций и родных языков. Несмотря на принимаемые властными структурами меры, социально-экономическое положение коренного населения Севера в целом остается неблагоприятным. Коренные народы Севера в полной мере ощутили деструктивное влияние техногенных процессов на свое духовное и физическое здоровье. Одной из причин этого указывается характерный для народов Севера иной, по сравнению с суперэтносами, «природно-духовный» тип развития экологически сбалансированной жизнедеятельности человека со всеми элементами окружающей его биосферы.

В 1990-е гг. специалистами Сибирского отделения РАМН, Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека, НИИ возрождения обско-угорских народов проведены работы на севере Западной и Восточной Сибири, существенно дополнившие представления о ведущей роли в формировании дизадаптивных и патологических процессов у коренного и пришлого населения Севера синдрома полярного напряжения, включая участие отдельных звеньев этого синдрома в развитии патологии различных органов и систем у коренных жителей Севера. Они констатировали: «Становится очевидным, что сформированные ... подходы к охране здоровья населения не срабатывают ... и, особенно, к коренным жителям экстремальных регионов Сибири и Приполярья. ... долголетие жителей Севера многие сотни лет обеспечивалось с помощью ритуалов, здорового образа жизни, одежды, сохраняющей тепло и самоочищение тела, воздействия ряда психотерапевтических (ритуальных, шаманских) средств, продуктов животного и растительного происхождения. Современная медицина, не учитывающая специфики жизнедеятельности в экстремальных климато-географических условиях, опыта коренных жителей по традиционным подходам к сохранению здоровья, не достигает необходимого эффекта». По мнению специалистов, «формирование современной северной медицины... должно основываться ... также на переосмыслении, с позиции достижений полярной и экологической медицины, опыта традиционной народной медицины, используемой народами Севера в течение многих сотен лет» (*Хаснулин и др.*, 1999: 3-4). «Анализ собранных рецептов позволяет сделать вывод о том, что в течение многовековой истории ... этими народами были отобраны наиболее действенные методы лечебных воздействий на организм больного человека». И далее: «... общность методов народной медицины ... заключается в предпочтении шаманских и знахарских ритуально-культурных средств оздоровления и лечения...» (*Хаснулин и др.*, 1999: 18).

Как видим, средства народной медицины ханты, как и других северных народов, в настоящее время не только не утрачивают своего значения, но являются как никогда актуальными и в начале XXI в. В то же время, хантыйская народная медицина в настоящее время остается еще слабо изученной. Публиковалась лишь разрозненная отрывочная локальная информация, в литературе упоминаются отдельные народные рецепты, многие из них представлены в упомянутой выше работе (*Хаснулин и др.*, 1999). Специальных обобщающих работ по изучению народной медицины ханты не проводилось. С учетом создавшейся ситуации, необходимо форсировать деятельность в этом направлении.

Среди народных способов лечения у различных групп ханты можно встретить как редкие, характерные только для конкретной местности средства и методы, так и общие для всего народа, а также встречающиеся в арсенале других народов. В их основе, как правило, лежит комплекс народных знаний и традиционных представлений о болезнях и их причинах.

Большое влияние на формирование народной медицины ханты оказывали их верования и космологические представления. Поэтому не случайно многие средства и способы лечения имели, наряду с рациональной, также сакральную и магическую основу. «Сакральное / священное является таковым именно потому, что в основе его лежит непонятное и необъяснимое в привычном варианте, происходящее, с точки зрения большинства людей, по воле извне. Человек объясняет сакральную терапию как чудо, творимое потусторонними существами разного уровня и характера, священностью текстов и предметов, связанных с такими существами и т.п.» (Харитонов, 2004б: 218-219).

В январе 2008 г. нами был собран материал по народной медицине казымских ханты, сформировавшихся на территории современного Белоярского района ХМАО-Югры. Информация, полученная от хранителей традиции, свидетельствует о том, что в лечебный арсенал народа ханты входят как сила природных стихий: огонь, вода, так и средства минерального, растительного и животного происхождения, натуральные продукты, а также сильная энергетика человеческих рук, взгляда, слова. Несмотря на то, что большая часть информантов в случае заболевания обращается к врачу, в качестве дополнения к лечению люди используют средства народной медицины. А в случаях, когда прибегнуть к медицинской помощи невозможно (например, во время промысла), народные средства остаются единственными для восстановления здоровья.

Народная медицина ханты, впрочем, как и у других народов, основывается на понимании зависимости здоровья от духовного состояния человека. На наш взгляд, важнейшее значение здесь имеют представления о душах или жизненных силах, которых по народным представлениям ханты у мужчины пять, а у женщины - четыре. Сохранение жизни в народе всегда стояло на первом месте. Забота о человеке начиналась с момента его зачатия. О беременной женщине заботу проявляли все, кто узнавал о её положении. Новорожденного оберегали с помощью специальных, сложившихся в народе ритуальных способов духовной защиты: молитв и оберегов (металлических предметов, украшений из бус, специальных орнаментов, символов огня – спичек, сажи и т.д.). Вся последующая жизнь также строилась на поддержании здоровья и жизненных сил человека не только на физическом уровне, но и за счет знания духовных законов, выражавшихся в проводимых ритуалах и в сакральных практиках.

Лечили в хантыйском народе обычно те, кто обладал определенными способностями, пользовался уважением, почтением среди соплеменников. Об особом доверии к своим лекарям, свидетельствуют слова одного из информантов: «Другим целителям я не доверяю, а наши – если делали, делали на совесть». В народе считают, что у каждого лекаря есть духовный хранитель. А в случае лечения сложных заболеваний (например, бесплодия) участвуют духи-хранители рода, которых призывают с помощью молитв. Многие способы лечения в хантыйском народе имели обрядовый характер, для их проведения необходимо привлечение специальных людей. У ханты были лекари разных категорий: «*ёшанг*» (досл. 'с рукой'), «*сэманг*» ('владеющий силой взгляда'), «*яснанг*» ('владеющий словом'), «*цартанг*» ('обладающий даром предсказывать') и др. Большую роль в определении болезни и лечении играли сны, среди снотолкователей также есть особо одаренные люди (ПМА, 2008).

По классификации, предложенной В.И. Харитоновой, большую часть таких специальных лиц можно отнести к «приобщенным» к сакральным знаниям. Среди них есть жрецы религиозных культов и эпические певцы. «Приобщенные к сакральной деятельности были знатоками и хранителями значительной части знания, в том числе ритуальной стороны отправления многочисленных обрядов, направленных на общение с виртуальной реальностью – духами, божествами и прочими образами». В основе выделения этой категории лиц, как двух других – «посвященных» и «профанов», лежат психофизиологические и психоментальные свойства человека (Харитонов, 2004а: 103; Харитонов, 2006: 14).

Об особых психологических и психоментальных свойствах хантыйских лекарей свидетельствуют и наши полевые материалы. Так, информант Е.В. Молданова при показе

обряд гадания с помощью ножа, благодаря которому она узнаёт о причине заболевания, сделала следующий комментарий: «Если угадаешь правильно, то недолго лечить. Голова показывает, что случится: если стукнет вдруг в голову справа – хорошо, слева – плохо (тогда очищение делать нужно). Мозг принимает как электрический ток» (ПМА, 2008). Многие из таких «приобщенных» владели эффективной в лечении техникой, называемой в народе «*патлам хот*» (досл. 'темный дом'). Проведение этого обряда могло быть направлено как на изгнание духа болезни, так и на возвращение человеческой души в свое тело. По словам Е.Д. Обатиной, ее дед Г.Д. Пендыхов (за свои способности к лечению он отсидел 3 года в тюрьме в конце 1930-х гг.) с помощью обряда «*патлам хот*» вернул рассудок ее матери, которого она лишилась от нервного потрясения. «Григорий Яковлевич провел обряд «*патлам хот*», после которого она долго спала и постепенно вошла в себя» (ПМА-2008).

Но в магическом лечении больного могли быть задействованы и обычные люди. Например, ритуальный способ лечения заикания у детей при помощи мяса дятла предусматривал привлечение определенных родственников. Мясо дятла варит обычно *лэхо* (старшей сестры сын, старшего брата сын или мужа брат) или *ный* (младшая сестра матери или дочь брата матери). Главной фигурой в этом лечении была *ортнэ* (отцовской старшей сестры дочь или дочь сестры матери). В некоторых случаях лекарем может быть и *ный*. Проговаривая молитву, заикающегося водят по семи тропкам, возле семи пней, в это время *ортнэ* кормит больного, а также кладет кусочки на встречающиеся пни (ПМА, 2008).

Резкое ухудшение физического состояния человека лекари иногда могут связать с похищением злыми духами одной из его душ, которую необходимо было вернуть на место, или же вселением «злого духа» («бродячей души»), которого непременно нужно было изгнать. При лечении тяжело больных ханты обращались и к духам зверей, птиц, рыб, деревьев. Использовали их природные качества: острые когти, чешую, плавники, острые зубы, прыгучесть, силу, скорость... Чаще всего обращались к ним по случаю вселения злых духов в человека. (Волдина М.К. - ПМА, 2008). Болезни, даже различные травмы могли быть, по мнению ханты, «посланы» человеку и за провинности предков, родственников или самого человека. Для этого, прежде всего, предстояло узнать причину болезни. Это делали специальные люди, обладающие даром «разговаривать» с духами с помощью молитв-обращений к ним. Затем выбирали способ лечения, проводили различные ритуальные действия, определяли, где и как можно изгнать болезнь или облегчить уход человека из жизни. Обращались также за помощью к силе духов огня и воды. Рассказывают случаи, когда происходило избавление, и человек поправлялся. При исцелении благодарили духов, которые, по мнению лекарей, помогли: их одаривали тканями соответствующего духу цвета, приносили в жертву оленя и других домашних животных. Иногда ритуальные действия благодарения духов совершались и в период лечения, после установления причины болезни. (М.К. Волдина – ПМА, 2008). Изгнанию духов болезней способствовало окуривание жилищ различными природными средствами: чагой, пихтовой корой, кусочками шкурок некоторых водных и лесных животных и т.п. Регулярное очищение жилища с помощью окуривания считалось действенной защитой от «нечисти», (что по мнению специалистов, препятствовало распространению инфекций), а также создавало положительный психологический настрой. Не случайно, выгоняя злых духов из помещения, взамен приглашали добрых светлых жизневедущих духов.

Целительное действие на здоровье человека, безусловно, имел фольклор. Хранители культуры указывают, в первую очередь, на сакральные произведения мифологического содержания: героические песни и сказания, медвежьи песни, песни духов-покровителей. Е.П. Поворознюк, при изучении психоэмоционального стресса коренного населения ХМАО-Югры, предлагая «выработать конкретные меры оздоровления национального населения с их психофизиологическими особенностями» (Поворознюк, 1998: 42), неоднократно указывала на положительный эффект от прослушивания представителями ханты аудиозаписей священных песен. Результаты до и после прослушивания были зафиксированы ею специальной медицинской аппаратурой. О подобном положительном воздействии на

здоровье людей, рассказывают и участники обрядов медвежьих игр, после проведения которых состояние многих значительно улучшалось.

Ритуально-культурная практика ханты, включающая в себя традиции, связанные с лечением, заслуживает особого внимания и в связи с существующей у них проблемой суицида. Е.П. Батьянова, рассмотрев проблему суицида у народов Сибири, пришла к выводу, что «...само присутствие в традиционных общинах шаманов и других людей, наделенных особым правом общения с миром сакрального, служило сдерживающим фактором для самоубийств. В общинах, лишившихся по каким-либо причинам шаманов, нередко создавалась атмосфера тревоги, страха, стресса. Это вело к различным аномалиям, в том числе и к росту суицида» (Батьянова, 2004: 249). По мнению В.С. Топоева: «Если у этноса наблюдается очень высокий уровень суицида, то это скорее говорит о сбое механизма психологической защиты. Причиной этого, возможно, является разрушение функционирования традиционной картины мира, в связи с ее обновлением, или наслоением одной картины на другую» (Топоев, 2004: 255).

В мире технического прогресса ханты, как и многие другие северные народы, многое утратили. В первую очередь, разрушился традиционный образ жизни, где с рождения человек жил в гармонии с окружающим миром. Вера, одухотворяющая мир природы, воспитывалась в человеке с детства и являлась основой, способом сохранения его здоровья. В настоящее время, как отмечают пожилые ханты, духовная связь человека и его природного окружения разрушена. Современный человек с утратой родного языка оказался оторванным от прежних духовных устоев, традиций, а вместе с этим оказался уязвимым и незащищенным. Возрождение приемов и способов народной медицины, ее сакрально-обрядовой составляющей, может стать основой для восстановления духовного равновесия и здоровья всех последующих поколений народа.

Литература:

Батьянова, 2004 - Батьянова Е.П. К проблеме суицида у народов Сибири // Материалы Международного междисциплинарного научно-практического конгресса «Сакральное глазами “профанов” и “посвященных”». Москва. 21 – 30 июня 2004 г. М., 2004. С. 243-253 (ЭИ... Т. 10, ч. 1).

Поворознюк, 1998 - Поворознюк Е.П. Психоэмоциональный стресс у коренного и пришлого населения Ханты-Мансийского автономного округа // Народы Северо-Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. Вып.5. С. 40-42.

Топоев, 2004 - Топоев В.С. Об этнической картине мира, суициде и роли шамана в его предупреждении // Материалы Международного междисциплинарного научно-практического конгресса «Сакральное глазами “профанов” и “посвященных”». Москва. 21 – 30 июня 2004 г. М., 2004. С. 254-258 (ЭИ... Т. 10, ч. 1).

Харитонова, 2006 – Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Наука, 2006.

Харитонова, 2004а - Харитонова В.И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных традиционных верований и практик // ЭО. 2004. № 2. С. 99-117.

Харитонова, 2004б – Харитонова В.И. Основы терапии в сакральных практиках (шаманизм, колдовство, знахарство) // Материалы Международного междисциплинарного научно-практического конгресса «Сакральное глазами “профанов” и “посвященных”». Москва. 21 – 30 июня 2004 г. М., 2004. С. 218-220 (ЭИ... Т. 10, ч. 1).

Хаснулин и др., 1999 – Хаснулин В.И., Вильгельм В.Д., Скосырева Г.А., Поворознюк Е.П. Современный взгляд на народную медицину Севера. Новосибирск: СО РАМН, 1999.

ПМА, 2008 – Полевые материалы автора: материалы экспедиции по изучению народной медицины казымских ханты в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в январе 2008 г., в ходе которой опрошено около 20 информантов.

**SACRAL PRACTICES OF KAZYM KHANTY
IN THE LIGHT OF THE PROBLEM
OF PEOPLE'S HEALTH PRESERVATION**

On the basis of Khanty national medicine there is the complex of national knowledge and traditional conceptions of illnesses and their causes connected with understanding of dependence of health from a spiritual condition of the person. Beliefs and cosmological conceptions, and also conceptions of soul or vital forces made a great impact on its formation. Therefore many means and ways of treatment had a sacral and magic basis. The force of the elements: fire, water; means of mineral, vegetable and animal origin, and also strong power of human hands, a sight, a word compose the medicinal arsenal of Khanty.

In the world of the technological progress Khanty have lost much. First of all, the traditional way of life where the person lived in harmony with around world was destroyed. The belief spiritualizing the world of the nature was brought up in the person since the childhood and was a basis, way of preservation of its health. At present time spiritual connection of the person and his natural environment is destroyed. With loss of the native language the modern person lost touch with former spiritual foundations, traditions, became vulnerable and defenseless. Therefore it is no coincidence that the problem of suicide has raised sharply at present time. Revival of receptions and ways of national medicine, its sacral-ceremonial component, can become a basis for restoration of spiritual balance and health of all following generations of people.