

Е. Н. Кукушкина

ЭТНОСОФСКИЙ АСПЕКТ «АЛТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ»

Словосочетание «алтайская философия» может звучать весьма необычно для профессиональных философов. Надо сказать, что данное явление стоит особняком от традиционной формы европейского философского мышления и является своеобразным примером региональной философии. Нельзя назвать эту философию официальной или академической, но она полностью самостоятельна и вбирает в себя множество характерных для Горного Алтая интеллектуальных традиций, раскрывающих сущность алтайского мировоззрения. Алтайские мыслители в своих работах в первую очередь выражают основы многовековой народной мудрости, что целесообразно будет отнести к этнософскому учению или даже назвать это явление археософией Алтая¹. Термин «этнософия» звучит здесь правильнее, чем «философия», хотя он не имеет широкого распространения в научной среде. Этнософию отличает обращение к мифологическому сознанию, которое противостоит привычной нам философской рациональности. Чтобы подробнее объяснить понятие «этнософия», обратимся к ученым, его употреблявшим. Российский философ В. В. Ванчугов делает акцент на том, что этнософия рассматривает народ в его «умопостигаемой сущности», занимается «составлением его психологического портрета», раскрывает «высшую идею нации»². Философ и культуролог М. Н. Эпштейн противопоставляет этнософию этнографии, относя первую к кругу «софийных дисциплин». По его мнению, этнософия занимается раскрытием связи обычаев, традиций и ритуалов определенной культуры с «мистериально-сакральным центром и пафосом национальной жизни»³. В задачу этнософии входит демонстрация бессознательно-сакральных структур во всех сферах жизни человека. Российский

¹ *Малинов А.В.* Этнософия и археософия Алтая // *Studia culturae*. 2013. Вып. 18. С. 121.

² *Ванчугов В.В.* Всеединство в этнософическом контексте: образы европейских народов в русской философской мысли // *Соловьевские исследования*. 2010. № 1 (25). С. 132.

³ *Эпштейн М.Н.* Философия возможного. СПб., 2001. С. 73; *Эпштейн М.Н.* Технософия и другие «софии» // *Эпштейн М.Н.* Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М., 2004. С. 783–785; *Малинов А.В.* На пути к этнософии // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки*. 2013. № 184. С. 157.

африканист и этнограф В. Р. Арсеньев понимал под этнософией «мировоззренческое переосмысление информационного багажа человечества, структурированного в соответствии с унаследованными универсальными, для всего вида, и специфическими, для конкретных его групп и отрядов, особенностями»¹. В этнософии алтайцев нашло выражение национальное сознание народа, их национальная идентичность.

«Алтайская философия» ставит в центр рассмотрения ряд тем, которые так или иначе оказываются взаимосвязанными между собой. Первая проблема, из которой вытекают практически все остальные, касается критики современности, в частности, кризисного состояния техногенно-потребительской цивилизации, и перспектив развития человечества². Увеличивающееся количество экологических катастроф, а также изменение климата приводят к тяжелым последствиям. Помимо нарастания меркантильных интересов в обществе укоренился взгляд на природу как на безликую среду, подчиняющуюся интересам человека, а значит, и подлежащую освоению и переделыванию. Стремление удовлетворять только материальные потребности постепенно приводит к дестабилизации биосферы, вооруженным конфликтам, различию в уровне жизни развитых и развивающихся стран и т. п. В мире господствует индивидуализм и эгоцентризм. Соответственно, появляется необходимость в изменении ситуации.

Мыслители алтайского региона по-своему видят решение данной проблемы, обращаясь к идеям космизма, экологического отношения к природе, мифологии. Они стараются найти опору в трудах русских ученых, в частности в философии всеединства В. С. Соловьева, а также в учении о ноосфере естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского. Ряд авторов считает, что для построения гармоничного будущего необходимо опираться на «категории всеединства, сердца, правды, софийности и соборности»³. Принцип соборности здесь проявляется как единение народов на нравственных основаниях жизни, преодоление расовых и этнических различий, предполагает свободу «существования частей в рамках социальной целостности». В государстве должна главенствовать агиократия («власть святынь»). Все общественные процессы и принятие культурных, политических, социальных, экономических и произ-

¹ Арсеньев В.Р. Манифест этнософии // Манифестация: Учебно-теоретический журнал «Ленинградской школы африканистики». СПб., 2006. № 7а. С. 41.

² Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул, 2010. С. 8.

³ Там же. С. 5.

водственных решений должны базироваться на духовных и экологических императивах. В первую очередь стоит уделять внимание ответственному и разумному отношению человека к окружающему миру. «Это будет связано с открытием и практическим использованием людьми тончайших материальных энергий Космоса, которые в русской религиозно-философской мысли называются софийными энергиями»¹.

По словам руководителя общественной организации «Школа Экологии Души “Тенгри”» и «Школа Духовной экологии “Тенгри”» Д. И. Мамыева, «необходимо объединение совместных усилий науки, религии и философии коренных культур»². Знание в традиционных культурах основывалось на интуитивном восприятии действительности, в отличие от современного мира с его эмпирическим знанием и логическими умозаключениями. Земля, согласно народным представлениям, обладает разумом и способна реагировать на нашу деятельность. Ноосфера объединяет разум всех живых существ. Человек постоянно общается с живой природой. В традиционной культуре считалось, что на нашей планете люди пребывают лишь временно, в качестве гостей, откуда происходило особое почитание хозяина дома и стремление не нарушать его покой. Такое понимание природы и главенствование природоцентристской морали помогало сохранять устойчивое развитие мира. По мере осмысления прошлого и народных традиций расширяется и накапливается опыт экологического мышления. Отсюда бережное отношение к Алтаю как к святыне и желание сохранить его первозданность для будущих поколений. К примеру, алтайцы активно выступали против постройки ГЭС на реке Катунь в конце 1990-х гг. В народе считалось, что река Катунь – это духовная сущность, которой может нанести вред строительство плотины³. Издревле народы регулировали свое природопользование и выстраивали особую систему взаимоотношений с природой, основанной на знаниях об особенностях своей местности. Наличие родственных связей с ней налагало обязанность защищать от чужаков. В свою очередь, духи-хозяева местности, по мнению коренных народов, защищали их от посягательств извне. Все несчастья считались негативным откликом, мстью на соответствующее неправильное действие человека по отношению к окружающему миру. Для того, чтобы правильно согла-

¹ Там же.

² Мамыев Д.А. Алтайский космизм как основа эколого-ориентированной жизнедеятельности. URL: http://www.lomonosov.org/article/cosmos_altay.htm.

³ Юданов А.В. Сакральная Каан-Алтай-Шамбала // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая / Отв. ред. А. В. Малинов. СПб., 2008. С. 373.

совывать свои действия с ноосферным пространством и сохранить экосистему, коренные народы выработали способ взаимодействия с Космосом, который выражается в традициях и обрядах.

Д. И. Мамыев утверждает, что, исходя из традиционной алтайской философии, живой организм планеты имеет органы, а также особые чувствительные точки, энергетически сильные природные места для взаимодействия с космическим пространством¹. Обрядовая система оказывает воздействие на планетарный организм. Такие точки, или священные топосы, излучают мощный энергетический поток и входят в резонанс с космическими энергиями, образуя своеобразный канал космопланетарного обмена. Большинство таких мест является заповедными, где аккумулируются излучения планеты, образуя основу ноосферы. Горный Алтай как раз принадлежит к числу таких особенных мест. Традиционные культуры обладали знаниями об особом влиянии священных мест на состояние планеты, поэтому выработали соответствующую систему поведения в таких топосах. Коренные народы выступают зрителями сакральных мест, а их культура способствует гармонизации каналов природных энергий. Не зря культура и религия Горного Алтая синкретичны, они вобрали в себя множество разных направлений: шаманизм, бурханизм, буддизм, тенгрианство, агни и сахаджа йога.

Исходя из этого, можно отметить, что уникальность Алтая – еще один предмет интеллектуальных медитаций алтайских авторов. Алтай, обладающий исключительными биосферными богатствами и духовно-экологическим потенциалом, расположен в самом сердце Евразии. Алтай «может рассматриваться как подлинная ноосферная Твердыня Евразии и оптимальная точка зарождения новых цивилизационных отношений»². Именно здесь долгие годы дружественно взаимодействуют как тюркские, так и славянские этносы. «Сердцем планеты Земля является Алтай. Алтай как праматерь – материнское начало, сердце служит колыбелью многих народов. С двух сторон сердце снабжают жизнью две кровеносные аорты – священные реки Алтая (Енисей и Иртыш). Они очищают его от людской нечисти, коварства своими освященными любовью водами»³. По мнению алтайского философа и исследователя А. С. Суразакова, алтайский регион отличается тем, что там не было потребительского и прагматичного техногенного мировоззрения, а всегда царило внутрисоци-

¹ Мамыев Д.А. Алтайский космизм как основа эколого-ориентированной жизнедеятельности.

² Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. С. 5.

³ Тырысова З.Т. Алтай жан – генофонд Алтая. Горно-Алтайск, 2008. С. 114.

альное согласие¹. Алтайцы сознают свою малую родину в качестве одного из ведущих интеллектуально-духовных полюсов планеты, где закладываются основы ноосферного мышления. Эти преобразования в модели общественного устройства обсуждались на пяти международных конференциях «Алтай – Космос – Микрокосм» в Барнауле и Горном Алтае с 1993 по 2000 гг. А. С. Суразаков же выделяет центральную ноосферную триаду: всеединство – гармония проявления разностей – осмысленно управляемая эволюция. Новый путь – это путь философский, основанный на жизненной практике – чистоте духа. Народная мудрость с древних времен существовала в Горном Алтае, но только сейчас начался период ее целенаправленного изучения. Жизненная практика служит базой для формирования теоретических построений, которые, в свою очередь, наполняют жизненную практику осмысленностью и закладывают основы миропонимания. Это философия прошлого, из которого происходит современное мировоззрение, а также и философия будущего. В основе размышлений алтайских философов лежит идея возвращения к своим истокам, исконным и забытым традициям. Утраченная древняя мудрость должна возродиться и способствовать процветанию алтайского народа в будущем. На помощь здесь приходят мифология, этнопедагогика, этнопсихология и религия.

Среди религиозных процессов в Горном Алтае необходимо отметить возрождение бурханизма, или «Белой веры» – «Алтай-Ян». Данное учение появилось на Алтае в начале XX в. в виде национально-религиозного движения. Белая вера призывала отказаться от шаманизма («черной веры»), переосмысляя архаические культы. Бурханиты поклоняются триединому богу Уч-Курбустану. Основательница общества «Алтайская вера» З. Т. Тырысова пишет, что сформировавшиеся на Алтае старинные обряды строго регламентированы и основаны на «тайных знаниях, касающихся происхождения макро- и микрокосмоса, обожествленного закона времени, сохранения и развития генофонда человечества»². В ее работах прослеживается идея о необходимости сохранения духовных ценностей, практического опыта прошлых поколений. Алтай способствует распространению космической энергии на планете, он регулирует роль человека в природе. З. Т. Тырысова упоминает о таких важнейших понятиях, как «кровь земли» и «зов земли», которые «помогают человеку совершить качественный переход в своем развитии,

¹ Суразаков А.С. Философские размышления. Горно-Алтайск, 2006. С. 94.

² Тырысова З.Т. Алтай жан – генофонд Алтая. С. 21.

сохраняя при этом историческое развитие человека на ментальном и физическом уровне»¹.

Содержание и форма обрядов проистекают как из особенностей среды обитания, так и из уровня генетического «развития» этноса. Особую роль в Белой вере играют камы – люди, наследственно обладающие даром провидца и выступающие посредниками между людьми и духами, при помощи которых они, например, могут излечивать болезни. Ведическое учение Алтай-Ян, по словам З. Т. Тырысовой, способствует мирному сосуществованию человека со всеми биологическими видами, оно затрагивает вопросы космогенеза, геогенеза и этногенеза.

Еще одним заметным деятелем алтайской культуры является Н. А. Шодоев – автор публицистических статей и художественных произведений, известный на Алтае педагог. Долгие годы он собирал народную мудрость и, наконец, попытался систематизировать эти знания в едином учении – «билике». Источниками этого знания являются героический эпос, устная традиция далеких предков, народных сказителей, которые также являлись целителями и прорицателями. Еще одним источником послужили этнографические зарисовки алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина, которые прихотливо расшифровывать, так как они содержали информацию в образах в иносказательной форме. Билик – это целостное народное мировоззрение, основанное на вере и знании с опорой на исторический опыт народа. Сам Н. А. Шодоев говорит, что используемые им источники нельзя назвать достоверными в научном понимании, ведь они выражают народную мораль, а не доказанные факты. Затрудняет восприятие народной мудрости и насаждавшийся в течение нескольких десятилетий атеизм. Билик объединяет общие законы Вселенной, природы и человека, а также дает описание космических процессов на основе древнетюркских идей и знаний о возникновении духов, души человека и всего мира. «Билик – это знание, сознание, мудрость и наука»². Автор подчеркивает необходимость применять собранные данные на практике и воспитывать подрастающее поколение в особом билико-научном ключе. Следуя билику, люди научатся любви к знаниям, уважительному и ответственному отношению к своему народу и природе, нетерпимости к злу и несправедливости. В целом биликизм, противостоя редукционистским тенденциям современной массовой культуры, позволяет человеку ориентироваться в том, что следует считать добром, а что – злом. Н. А. Шодоев пишет, что «знание по билику – это весь объем

¹ Там же. С. 24.

² Шодоев Н. Основы алтайской философии. Бийск, 2009. С. 3.

обобщенных сведений различными отраслями предметов от предков алтайских гиперборей атлантов до современного цикла алтайско-русского мироздания»¹. Некоторые законы билика могут действовать на всех циклах мироздания, например закон ответственности.

Последователи алтайской этнософии предпринимают попытки дать общую понятийную картину мира. Например, А. С. Суразаков размышляет о взаимной обусловленности человека и природы, представляя человека как часть глобального разума. «Смысл жизни каждого человека заключается в том, что он является носителем искорки разума, через мириады которых Мать-Вселенная осмысливает и регулирует сама себя»². Человечество практически ничего не знает о себе и своем микрокосме. Философия как раз и выполняет мировоззренческую функцию, достраивающую фрагментарные знания и представления до целостной системы. Человеку суждено жить в физическом и осязаемом измерении, пространственная организация которого сложилась вне зависимости от его сознания, но она имеет свойство неустанно корректироваться творческими устремлениями человека и его волей, считает алтайский философ³. В основе алтайской этнософии лежит развивающаяся духовная философия, уходящая корнями в древнюю народную мудрость и заново осмысляемая современными людьми. Алтай – это место, где формируется универсальный и общепланетарный духовный полюс. Именно расположение его на евразийском континенте, простирающемся во всех основных природно-климатических поясах мира, дает возможность вбирать в себя огромную энергетику. Алтайский мыслитель полагает, что именно здесь может воплотиться в жизнь идея об интеграции человечества в единое целое.

Алтайская философия, или этнософия, представляет собой уникальный феномен современной культуры. Основываясь на народных знаниях, она пытается представить своеобразную картину мира, в центре которой находится духовный полюс планеты – Алтай. Эти философские воззрения проникнуты мистицизмом и мифологием. Творцов алтайской этнософии объединяет мессианская идея о преобразовании нашего мира на основе экологически ориентированного мировоззрения, хранящего и использующего ценный опыт предков. Интеллектуальная элита Алтая остается неравнодушной к судьбе своего региона, заинтересованной в сохранении красоты и чистоты природы и ее сакральных мест.

¹ Там же. С. 7.

² Суразаков А.С. Философские размышления. С. 35.

³ Там же. С. 197.