

Кудашов В.И.¹, Бегалинова К.К.², Бегалинов А.С.³

¹Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

²Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: kalima910@mail.ru

³Международный университет информационных технологий, Казахстан, г. Алматы

СУДЬБА ШАМАНИЗМА В ГЛОБАЛИЗАЦИОННУЮ ЭПОХУ: ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье речь идет о проблемах шаманизма и его судьбе в условиях глобализации. Раскрывается природа, сущность этого уникального феномена, восходящего своими истоками к древнейшим религиозным верованиям и продолжающего жить в современных условиях. Авторы показывают, что многие элементы шаманизма сохранились в мировоззрении, образе жизни не только казахского, но и многих других народов. Дается анализ основных понятий шаманизма – камлание, техника трансдукции и других, важных его ритуалов, обрядов, которые носят космоцентрический характер, означают стремление следовать природному естеству. Показываются особенности казахского шаманизма, при этом авторы опираются на работу Ш. Валиханова «Следы шаманства у киргизов», внимание уделяется и фигуре Коркыт-ата, являющегося первым шаманом тюркского (казахского) народа. Авторы подчеркивают особенность онтологического, гносеологического и этического учения шаманизма, многие положения которого не теряют и в наше время – в период глобализации своей актуальности.

Ключевые слова: шаманизм, религиозное верование, глобализация, шаман, ментальность казахского этноса, камлание, техника трансдукции, душа, дух, Коркыт-ата.

Kudashov V.I.¹, Begalinova K.K.², Begalinov A.S.³

¹Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk

²al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: kalima910@mail.ru

³International University of Information Technologies, Kazakhstan, Almaty

The Fate of Shamanism in The Globalization Epoch: Philosophical-Religious Analysis

The article deals with the problems of shamanism and its fate in the context of globalization. Nature is revealed, the essence of this unique phenomenon, dating back to the most ancient religious beliefs and continuing to live in modern conditions. The authors show that many elements of shamanism are preserved in the worldview, the lifestyle of not only the Kazakh, but also many other peoples. The analysis of the basic concepts of shamanism is given – shamans, the technique of transduction and its other, important rituals, ceremonies, which are cosmocentric in nature, mean the desire to follow nature. The features of Kazakh shamanism are shown, while the authors rely on the work of S. Valikhanov "Traces of shamanism among the Kyrgyz", attention is paid to the figure of Korkyt-ata, who is the first shaman of the Turkic (Kazakh) people. The authors emphasize the peculiarity of the ontological, epistemological and ethical doctrine of shamanism, many of which do not lose their positions in our time – in the period of globalization of their relevance.

Key words: shamanism, religious belief, globalization, shaman, mentality of the Kazakh ethnic group, shamans, transduction techniques, soul, spirit, Korkyt-ata.

Кудашов В.И.¹, Бегалинова К.К.², Бегалинов А.С.³

¹Сібір федералдық университеті, Ресей, Красноярск қ.

²Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ., e-mail: kalima910@mail.ru

³Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Қазақстан, Алматы қ.

Жаһандану дәуіріндегі шаманизмнің жағдайы: философиялық-дінтанулық талдау

Мақалада шаманизмнің мәселелері мен жаһандану заманындағы оның жағдайы туралы сөз қозғалып отыр. Сондай-ақ, көне наным-сенімдерден сусындап, қазіргі кезде де жалғасын тауып отырған бұл бірегей феноменнің табиғаты мен мәні айшықталады. Авторлар шаманизмнің

көптеген элементтері тек қазақ халқында ғана емес, басқа да көптеген халықтардың дүниетанымында, өмір салтында сақталып келе жатқанын көрсетеді. Камлание, трансдукция техникасы сынды шаманизмнің негізгі ұғымдарына талдау жасалынып, оның табиғатқа ұмтылуын білдіретін космоцентрикалық сипатқа ие салт-жораларына түсінік беріледі. Бұл ретте Ш. Уәлихановтың «Қырғыздардағы шамандықтың іздері» жұмысына сүйене отырып, қазақ халқының шаманизм ерекшеліктерін көрсетеді, сонымен қатар, түркі (қазақ) халқының тұңғыш шаманы болып табылатын Қорқыт ата тұлғасына да көңіл бөледі. Авторлар қазіргі жаһандану дәуіріндегі өзектілігін жоғалтпаған шаманизмнің онтологиялық, гносеологиялық және этикалық ілімінің ерекшеліктерін де атап көрсетеді.

Түйін сөздер: шаманизм, діни сенім, жаһандану, шаман, қазақ этносының менталдығы, камлание, трансдукция техникасы, жан, рух, Қорқыт-ата.

Введение

В последнее время в нашей стране усиливается интерес к проблемам шаманизма, являющегося источником, фундаментом духовной культуры всех тюркоязычных народов. И это не случайно, поскольку в эпоху глобализации усиливается научный поиск, направленный на переосмысление исторического прошлого своего народа и формирование нового взгляда на его культуру, духовность. Глобализация предполагает общепланетарную интеграцию человечества в единое целое. Единым, взаимосвязанным становятся экономическая, политическая, духовная и иные сферы жизнедеятельности человеческого общества. «С одной стороны, глобализация – это процесс объединения и интеграции человечества... С другой стороны, глобализация – это углубление в беспрецедентных масштабах пропасти между богатым Западом и бедным незападным миром, увеличение с необычайной быстротой разрыва между развитостью западных стран и отсталостью всех незападных стран, жёсткий диктат Запада над всем остальным миром, унификация национально-культурной самобытности народов планеты, их духовной идентичности, уничтожение национально-суверенной государственности, стандартизация и духовное опустошение личности человека» (Философия образования, 2013: 62). И в этих условиях обращение к истории, к коллективной памяти народа является одним из ответов на вызовы глобализации. История, как говорил К. Ясперс, «непосредственно касается нас... А всё то, что касается нас, тем самым составляет проблему настоящего для человека (Ясперс, 1994: 38). И как никогда, мы должны извлекать уроки из прошлого, как никогда мы должны учиться у прошлого. Мы не можем допустить такого обстоятельства, о котором Гегель говорил так: «История учит тому, что ничему не учит». Это переломное время требует огромной мобилизации человеческих душевно-духовных

сил. Нам необходимо вспомнить своё прошлое, сквозь призму которого обозреть будущее, найти сильные, слабые стороны нашей действительности и построить политику государства таким образом, чтобы она выступала оптимальным вариантом перехода в будущее. И если с этих позиций рассмотреть проблему ментальности казахского народа, являющуюся неотъемлемой, органичной частью социально-культурного его бытия, то красной нитью через неё проходит мысль о важности данной проблемы для формирования и становления духовности, суверенитета современного казахстанского общества, о сложности его приобретения многострадальными народами Казахстана. В ментальность казахского этноса сливаются как маленькие ручейки в большой поток духовно-культурные, научные, религиозные и иные сферы бытия общества и человека. Ментальность или менталитет – это устойчивая целостная система знаний, взглядов, переживаний, эмоций людей, объединённых в единые историко-социальные общности. Основой ментальности этноса выступает его психологическая настроенность, внутренний мир людей. Не случайно, ментальность этноса сравнивают с душой народа, с его духовностью, управляющей социальным модусом общества (Зорин, 2001: 147]. И для того, чтобы исследовать ментальность казахского этноса, мы должны окунуться в мир духовной культуры общества, в его прошлое. Этого требует историческая память казахского народа, ибо в настоящем аккумулируется прошлое, без которого нет будущего.

Методология научного исследования

Проблема шаманизма представляет собой неоднозначное, довольно сложное явление. И для раскрытия ее природы, сущности, содержания использовались различные методологические установки, в частности, методы исторической реконструкции, феноменологии религии и

т.д. Методологической основой исследования послужили общепсихологические методы, которые позволяют рассматривать шаманизм как социально-духовный, религиозный феномен. В настоящее время на развитие религии, в целом, и шаманизма, в частности, влияют динамичные социокультурные преобразования, которые распространяются на все сферы жизни общества и личные потребности. И поэтому для достижения цели в работе были использованы ценностно-семантические, аналитические методы, системный анализ и др. Используются теоретические положения, изложенные в трудах дореволюционных и современных религиоведов: Веселовского Н.И. (Веселовский, 1890), Берснева П.В. (Берснев, 1912), Токарева С.А. (Токарев, 1990), Мирча Элиаде (Элиаде, 1987), Корнеева А.В. (Корнеев, 2006) и других.

Основная часть

Шаманизм относится к ранним формам религиозных верований, в основе которых лежит вера в сверхъестественные способности шамана, его возможности общаться с духами в состоянии транса. «Шаманизм представляет собой очень интересное явление, – пишет Корнеев А.В. – Это одна из самых ранних форм религии. Возник шаманизм на заре человеческой истории, по всей вероятности еще в каменном веке, и сохранился у многих народов мира до наших дней. Приверженцы шаманизма верят, что мир населен множеством добрых и злых духов и жизнь человека зависит от них. Посредником между ними и людьми является шаман, который общается с духами в состоянии экстаза во время шаманского сеанса – камлания» (Корнеев, 2006: 4). Шаманские представления о человеке допускают, что помимо тела у людей есть еще и душа (иногда даже не одна). Душа может существовать отдельно от тела и еще при жизни хозяина уходить в иной, невидимый мир. У обычного человека это качество души не поддается контролю. Она вольна покидать тело лишь во время сна, но порой бывает похищена, а то и ранена злым духом или «черным» шаманом – тогда человек заболевает. Другое дело – шаман, он наделен сверхъестественными способностями. Главная из них – по желанию путешествовать в ином мире и общаться с его обитателями почти на равных.

Обряд шаманского посвящения – первое такое путешествие. По поверью, в это время в невидимом мире духи подвергают душу шамана жестоким испытаниям с целью «очистить»,

преобразить его сущность, сделать пригодным для шаманского действия. После церемоний следы испытаний могут даже обнаружиться на теле шамана. После посвящения шаман действительно преображается. Он считается уже не столько человеком, сколько существом неземной природы, посредником между миром людей и миром духов. Он обретает свою «силу» – духа помощника, проводника и охранителя в потусторонних странствиях. Иногда духов-помощников у шамана бывает несколько (Кудашов, 2005: 27-28).

Задача шамана (по крайней мере, «белого») – помогать соплеменникам. В его ведении, прежде всего, лечение, поскольку болезни происходят от происков злых духов и колдунов. Темные силы могут похитить жизненную силу человека, заточить его душу в ином мире – от этого несчастный начинает «хиреть», «увядать». Для его спасения шаман обычно производит над больным обряд камлания (от тюркского слова «кам» – «шаман»), в ходе которого впадает в транс и отправляется на поиски души в невидимый мир. Камлание могло совершаться и по другим поводам. Например, шаман мог пуститься на поиски души еще не родившегося младенца для бездетных родителей или просто призывать охотничью удачу. Кроме того, шаман являлся проводником и заклинателем мертвых. Он совершал погребальные обряды, призывал души усопших для разговора с живыми или изгонял злых духов мертвецов. Ведь иной мир, в котором действовал шаман – еще и загробный мир (обычно он располагается под землей или на небе – у разных народов по-разному). Шаманы утверждают, что незримые миры существуют параллельно с земным, видимым миром.

В существование добрых и злых духов верили и древние тюрки. Добрыми являлись духи предков, которым они поклонялись, им приносили жертвоприношения, а злых духов – албасты, жын, жезтырнак и т.д. отпугивали ворожкой, кружением, талисманами и т.д. Прибегали и к помощи шаманов (баксы), авторитет которых в древнетюркском обществе был непререкаем, могущество их заключалось в том, что они вступали в прямые контакты, непосредственное общение не только с духами – добрыми и злыми, но и с самим Тенгри. «Главное определение в этой сфере колдовство – прямое господство над природой, посредством своей воли, самосознания, соответственно которому дух есть нечто более высокое, чем природа. Оно в некотором отношении всё-таки выше того состояния, когда человек

зависит от природы, боится её» (Гегель, 1975: 438).

Шаманы (баксы), которых мы называем «колдунами», были у тюркского народа знахарями, врачевателями. Они являлись хранителями замечательных приёмов лечения и предотвращения болезней. Совершая героические путешествия и поступки, шаман помогал больным людям перейти границу повседневного осмысления сути своей болезни. Шаман внушал больным соплеменникам, что духовно и психологически они не одиноки в борьбе с болезнью и смертью. С этой целью шаман внедрял в глубинное сознание человека мысль о том, что он, шаман, может принести себя в жертву, дабы помочь ему, больному. Это увлекает больного и вовлекает его в совместный процесс излечения. Он делится с пациентами своими тайными силами и знаниями. Именно готовность шамана к самопожертвованию вызывает у пациентов стремление к соучастию, желание встать рядом с шаманом и сражаться за своё спасение. Так лечение и увлечение идут рядом, рука об руку (Бегалинова, 2014: 56).

Сознание шамана синкретично: оно включает в себя и знание фитотерапии, психологии человека, астрологии, мистику чисел. Особенность космологии и астрономии шаманства заключается в том, что вырабатывается целая система табу (запретов). Эта космология позволяет представить в мыслимой форме феномены первобытного мышления, которые не существуют в самой действительности. Шаман пользуется так называемой техникой трансдукции, которая позволяет переходить от одного состояния сознания к другому. Касавин И.Т. определяет это следующим образом: «Трансдукция – это, в сущности, форма своеобразного психосоматического «воспоминания» о том «призыве», или духовном кризисе, который испытал человек, становясь шаманом; это типичное «повторное отреагирование», если использовать язык психоанализа. И шаман знает, как ввести себя в это состояние, которое в христианской культуре традиционно интерпретировалось как одержимость злыми духами и тем самым как способ контакта со сверхъестественными злыми силами» (Касавин, 1990: 64). Это так называемое экстатическое состояние или экстаз. Поэтому, шаманом стать очень трудно. Ими становятся люди со своеобразным сознанием, которые посвящают себя этой профессии целиком, полностью. С этой целью они должны пройти целую серию испытаний, находясь вдали от людей. В современных исследованиях, посвященных анализу феномена магии и

шаманства, говорится о том, что подобные испытания приводят к особому состоянию сознания: возникает ощущение абсолютного слияния с природой, у шамана пробуждаются экстрасенсорные, т.е. сверхнормальные способности. Всё это позволяет ему вступить в контакт с духами. Эту способность шаманов до сих пор многие называют колдовством, обманом. Но уже сегодня некоторые из исследователей пытаются понять данный феномен. В США даже существуют курсы по подготовке шаманов, которые подтверждают наличие необычайной шаманской практики. Эта практика объясняется наличием в организме человека особых веществ, называемых эндорфинами, действие которых напоминает воздействие некоторых наркотических веществ. Высказывается мнение, что эти вещества объясняют тот медицинский эффект, которые имеют действия шамана. Хотелось бы отметить, что шаман не колдун, не обманщик, а врач, который объясняет причину болезни не действием конкретного внешнего фактора (травма, переохлаждение и т.п.), а потерей больным своей целостности, «жизненной силы», своего органического единства с природой, миром. Именно для этих целей необходимы все наработанные шаманством ритуалы, обряды, особый настрой зрителей, что позволяет влиять на сознание больного. Можно сказать, что шаман – это своеобразный психолог, создающий особый настрой людей, своеобразный юрист и законодатель, создатель моральных норм и правил поведения, понятий чести и достоинства, уважения к другим людям. Шаман – уникальная личность, играющая важную роль в жизни племени. В гносеологическом плане шаманство выступает как особое знание, основанное на коллективном опыте племени, находящемся в единстве с верой.

Одним из первых шаманов, их покровителем является Коркыт-ата, легендарная, героическая, богоборческая личность. Что касается историзма образа Коркыт-ата, то в литературе существует обилие разных подходов – от отрицания до утверждения. Во многих средневековых источниках, а также в «Таварих – и гузидаи нусрат-наме» Мухаммад Шайбани-хана, в «Сборнике летописей» Кадыр Алибий Джалаири, в «Шаджара-йи турк во могол» Абул-Гази и других он представлен как реальное историческое лицо. Если обратиться к семантике имени Коркыт, то «на первый взгляд оно такое простое, но как его только не интерпретировали! И как «благодатную могилу», и как «заповедное счастье» и даже как «банк данных». А все оттого, что имя

развивали на составные части от слов «кор» – могила или «кор» – заповедник, фонд, а также «кут» – счастье, благодать. Были и такие, которые производили эту лескому от имени древнеегипетского бога Гора. В данном случае, на наш взгляд, проще довериться народной этимологии, производящей слово «коркыт» от слов «корку» – бояться, стоящего в повелительном наклонении. Как известно, «страх» – это та экзистенциальная основа, на которой зиждется все наши духовные построения. Тот, кто регулирует страхом, тот регулирует всем. Шаманизм как таковой и держится на стратегии тотального морального прессинга, которую в любую минуту можно ослабить. Неудивительно, что казахского первошамана зовут «коркут», что в переводе означает «наводящий страх». Поэтому мотив бегства Коркута от смерти надо понимать не как бегство, а как нежелание мириться с самим понятием смерти. Пожалуй, это самый древний слой в легенде» (Журнал «Абай», 1998: 32-33).

Шаманские обряды и представления вызывают большой интерес у современной науки, и не только исторической. Чем отличается шаманизм от других ранних форм религии и почему именно ему стоит уделить особое внимание? Мы будем следовать критерию, предложенному Мирче Элиаде в его знаменитой книге «Космос и история», и будем под шаманизмом понимать архаическую технику экстаза, то есть примитивную психотехнику (Элиаде, 1987). Именно это и выделяет шаманизм из прочих ранних форм религии. Более того, именно потому, что шаманизм оказывается первой из форм религии, которая располагает достаточно сформировавшейся психотехникой, можно в определенной мере смотреть на него как на самый ранний пример религии в собственном смысле этого слова. Действительно, за исключением психотехники в шаманизме нет ничего уникального, ибо все космологические идеи и представления, используемые шаманизмом (тройственное деление мира, образ мировой оси и т.п.), существовали уже до него (Кудашов, 2005: 29). Особенностью шаманизма можно считать именно то, что он сделал эти образы содержанием индивидуального религиозного опыта, используя их для описания своего сугубо личного опыта глубинных переживаний. В древних культурах сообщение между Небом и Землей используется для жертвоприношений небесным богам, а не для того, чтобы предпринимать конкретное и индивидуальное восхождение, которое остается уделом шаманов. Только они умеют

подниматься на Небо, только они преобразуют космическую концепцию в конкретный мистический опыт. Это важный момент: он показывает ту разницу, которая существует, например, между религиозной жизнью тюркских народов и религиозным опытом их шаманов – опытом индивидуальным и экстатическим. Другими словами, то, что для остальной общины остается космологической программой, для шаманов становится мистическим маршрутом. Как видим, явление шаманизма поистине универсальное, уникальное. Благодаря многим своим позитивным качествам, прежде всего космоцентрическим, оно смогло легко интегрироваться в другие религиозные системы, учения, в частности в ислам. «Все писатели о киргизах говорят и почти во всех географических руководствах, что киргизы – магометане, но держатся шаманских обрядов или что они обряды мусульманские смешивают с шаманским суеверием. Это справедливо, но в чем состоит их шаманство? Об этом, к несчастью, до сих пор никто не писал обстоятельно, хотя статьи о киргизских шаманах, или баксы, появлялись нередко в разных периодических изданиях», – пишет Ш. Валиханов (Валиханов, 1958: 144). Действительно, исследований по шаманизму в отечественной науке практически не проводится. Подобные исследования, раскрывающие разные аспекты этого сложного явления, ждут своих ученых. В своих работах, в частности «Следы шаманства у киргизов», Ш. Валиханов тонко подмечает особенности шаманской демонологии и их близость с представлениями других народов, в частности с монгольским: «В отношении обычаев шаманских и в отношении шаманской демонологии, киргизы, сколько, мне кажется, богаче монголов. Я этим не хочу сказать, чтобы шаманство сохранилось у киргизов чище, чем у монголов; напротив, у киргизов оно смешалось с мусульманскими поверьями и, смешавшись, составило одну веру, которая называлась мусульманской, но [они] не знали Магомета, верили в аллаха и в то же время в онгонов, приносили жертвы на гробницах мусульманским угодникам, верили в шамана и уважали магометанских ходжей. Поклонялись огню, а шаманы призывали вместе с онгонами мусульманских ангелов и восхваляли аллаха. Такие противоречия нисколько не мешали друг другу, и киргизы верили во все это вместе... Из вышеприведенных примеров можно видеть, что основой этой смешанной веры служило шаманство» (Валиханов, 1958: 145). В современной исследовательской литературе вы-

деляются 4 этапа развития шаманизма: «1 этап – первоначальное шаманство; 2 – шаманство под влиянием зороастризма; 3 – шаманство у казахов под влиянием ислама, у монголов – буддизма; 4 этап – шаманство у казахов – современников Ч. Валиханова» (www.shoqan.kz › works › download › Sledy_shamanstva_u_kirgizov). Как видим, шаманизм – это сложный историко-культурный феномен, имеющий богатую историю, игнорировать которую мы не можем.

Заключение

Шаманизм и его проявления как мировоззрения, как специфического образа жизни дош-

ли до наших дней и распространение нашли в разных точках земного шара – у американских индейцев, у некоторых народностей Африки, коренных жителей северных районов Европы, Сибири и Дальнего Востока, а также у тюркских народов. Шаманизм в сочетании с кочевым (номадическим) образом жизни сформировали специфику, отличие казахской культуры, религии от других форм, которые, прежде всего, заключались в открытости, целостности, универсальности, космичности и благоговения перед природой, жизнью. Специфика этой философии проявилась и в том, что связь человека с миром имела исторический длительный промежуток, вплоть до XX века.

Литература

- Бегалинова К.К. Ментальная духовность казахской философии как целостной системы. – Алматы: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 2014. – 183 с.
- Берснев П.В. Священный Космос Шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. – СПб., 2012.- 368 с.
- Валиханов Ч.Ч. Избранные произведения. – Алма-Ата, 1958. – С. 144.
- Веселовский Н.И. Шаманизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.
- Гегель Г.В.Ф. Философия религии. – М., 1975. Т.1, с.438.
- Журнал «Абай». № 4, 1998. – сс.32-33.
- Зорин В. И. Введение в евразийскую философию. Учебно-методическое пособие. – Астана, 2001. – 247 с.
- Касавин И.Т. Магия: ее мнимые открытия и подлинные тайны. – В кн. «Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания». – М.: Политиздат, 1990. – С. 64
- Корнеев А.В. Религии мира. Шаманизм. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 192 с.
- Кудашов В.И. Религиозная антропология «небиблейской» традиции. – Красноярск, 2005. – 184 с.
- Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: Высшая школа. – 1990.
- Философия образования. – 2013. – №3. – С. 60-70.
- Элиаде М. Космос и история. – М.: Политиздат. – 1987.
- Эл. ресурс: www.shoqan.kz›works›download› Sledy_shamanstva_u_kirgizov.
- Ясперс К. Истоки истории и её цель. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. – С. 38.

References

- Begalina K.K. Mental'naya duhovnost' kazahskoj filosofii kak celostnoj sistemy. Almaty: KazNTU im. K.I. Satpaeva, 2014. – 183 s.
- Bersnev P.V. Svyashchennyj Kosmos SHamanov. Arhaicheskoe soznanie, mirovozzrenie shamanizma, tradicionnoe vrachevanie i rasteniya-uchitelya. – SPb., 2012.- 368 s.
- Valihanov CH.CH. Izbrannye proizvedeniya. – Alma-Ata, 1958. – S. 144.
- Veselovskij N.I. SHamanizm // Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona : v 86 t. (82 t. i 4 dop.). – SPb., 1890–1907.
- Gegel' G.V.F. Filosofiya religii. M., 1975. T.1, s.438.
- ZHurnal «Abaj». № 4, 1998. – ss.32-33.
- Zorin V. I. Vvedenie v evrazijskuyu filosofiyu. Uchebno-metodicheskoe posobie. g. Astana, 2001. – 247 s.
- Kasavin I.T. Magiya: ee mnimye otkrytiya i podlinnye tajny. – V kn. «Zabluzhdayushchijsya razum? Mnogoobrazie vnenauchnogo znaniya». M.: Politizdat , 1990, s.64
- Korneev A.V. Religii mira. SHamanizm. – M.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 192 s.
- Kudashov V.I. Religioznaya antropologiya «nebibl'ejskoj» tradicii. – Krasnoyarsk, 2005. – 184 s.
- Tokarev S.A. Rannie formy religii. M.: Vysshaya shkola. – 1990.
- Filosofiya obrazovaniya. – 2013. – №3. – S.60-70.
- Eliade M. Kosmos i istoriya. M.: Politizdat. – 1987.
- El. resurs: www.shoqan.kz›works›download› Sledy_shamanstva_u_kirgizov.
- Yaspers K. Istoki istorii i eyo cel'. // YAspers K. Smysl i naznachenie istorii. M., 1994. s.38.