

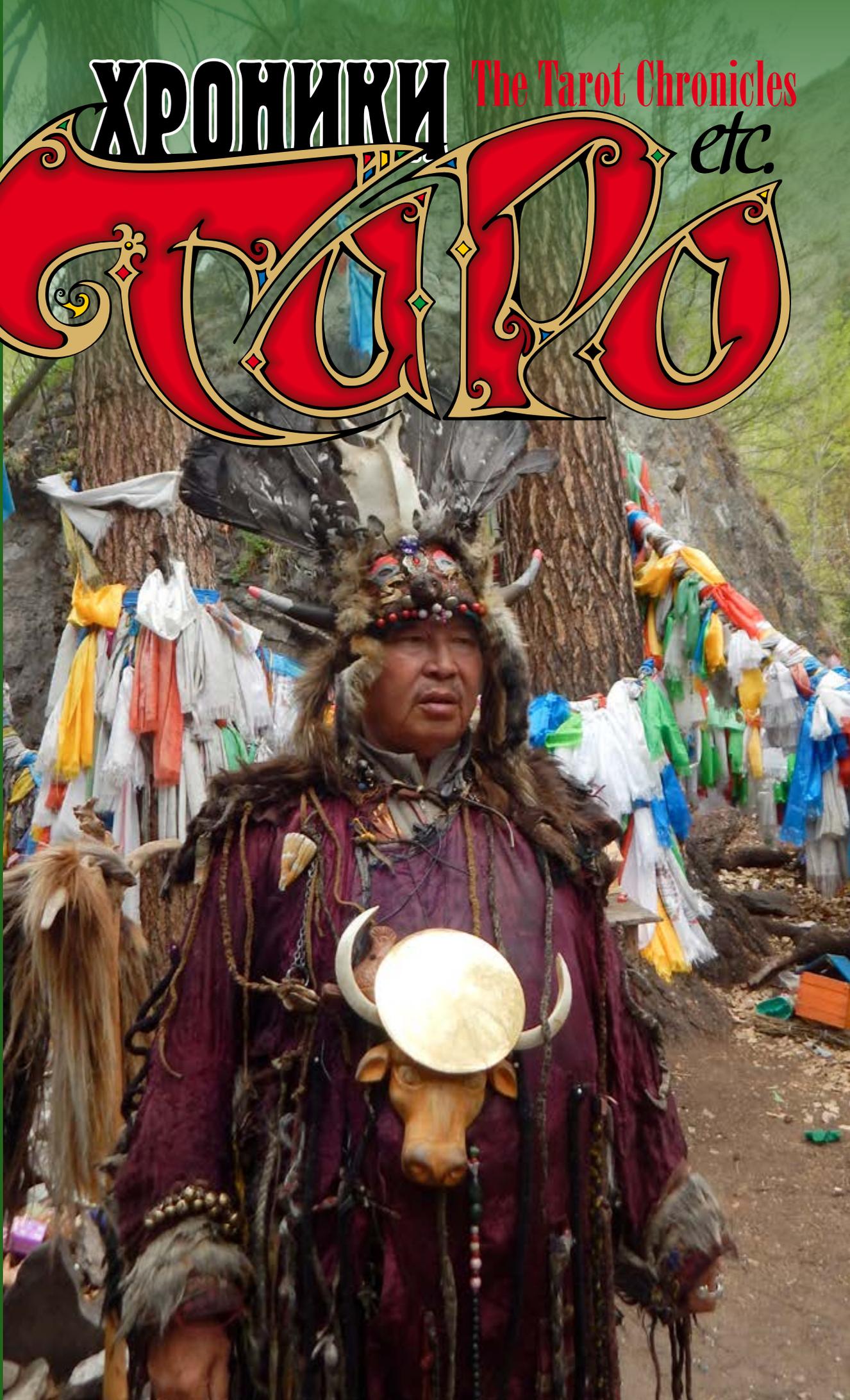
8
2016

ШАМАНСКИЙ ВЫПУСК

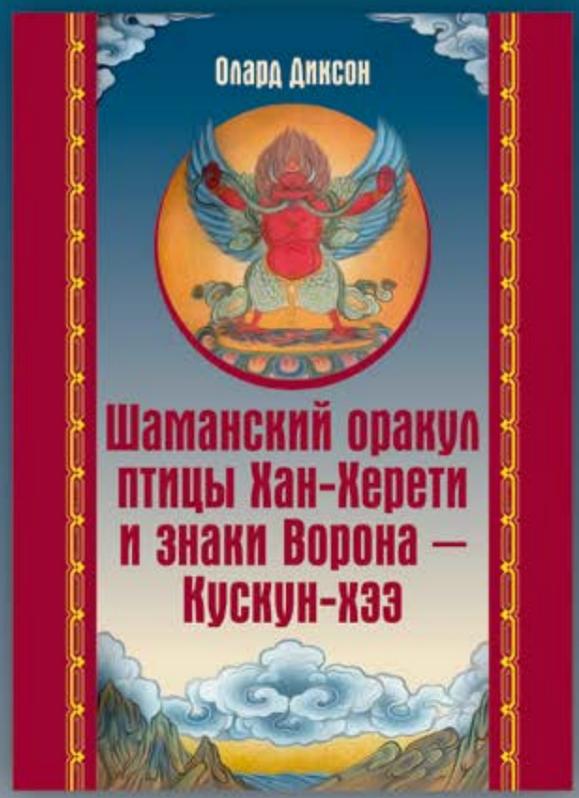


ХРОНИКИ

The Tarot Chronicles
etc.



Реконструкция тувинских предсказательных карт
**52 карты
и книга**



ISBN 978-5-901506-05-5

Шаманский оракул птицы Хан-Керети и знаки Ворона — Кускун-хээ основаны на реальном этнографическом материале тюркоязычных народов Центральной Азии, преимущественно на устном фольклоре тувинцев Монголии, что выгодно отличает их от всевозможных, как современных, так и старых спекуляций образца XVIII—XIX вв. на тему карт Таро. Сделана попытка освободить предсказательные карты от явномнадуманных, лишенных разумных обоснований герметических, алхимических, каббалистических и астрологических привязок европейского происхождения.

Реализация: +7 916 725 66 42
www.tarot.life



СОДЕРЖАНИЕ

Ильяс Мукашов. Верховный шаман Тувы Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол. 2

Олард Диксон, Шончалай Ховенмей. Неспящие во сне 14

Хившу. Жизнь – это всё, всё – это жизнь 28

Олег Иалец. Кутх и гипер-политика 36

Ильяс Мукашов. Доктор Абаев 42

Абаев Н.В., Хобраков Ц.С. Медитативное построение личной ступы в искусстве боевого единоборства школы Небесного Волка 52

Таро шаманов. Обзор. 60

www.tarot.life

Журнал «Хроники Таро», №8 2016 г.
Издается с марта 2014 г.
Выходит ежемесячно.
Главный редактор: **Наталья Плахина.**
Дизайн и верстка: **Владимир Ситников.**
Дата выпуска: 19.11.16 г.
Цена свободная.

Издатель: ООО ИОЦ «Силуэт».
Юридический адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 1
Адрес редакции: e-mail: 4113371@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО ИОЦ «Силуэт».
Адрес: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 11.
Тираж 900 экз.

© Журнал «Хроники Таро», 2016 г.



Ильяс Мукашов
писатель, гражданский активист, блоггер; внештатный корреспондент журнала «Хроники Таро etc.».
Личный аккаунт на Facebook: <https://www.facebook.com/ylzhaa>
E-mail: ilyarain@gmail.com

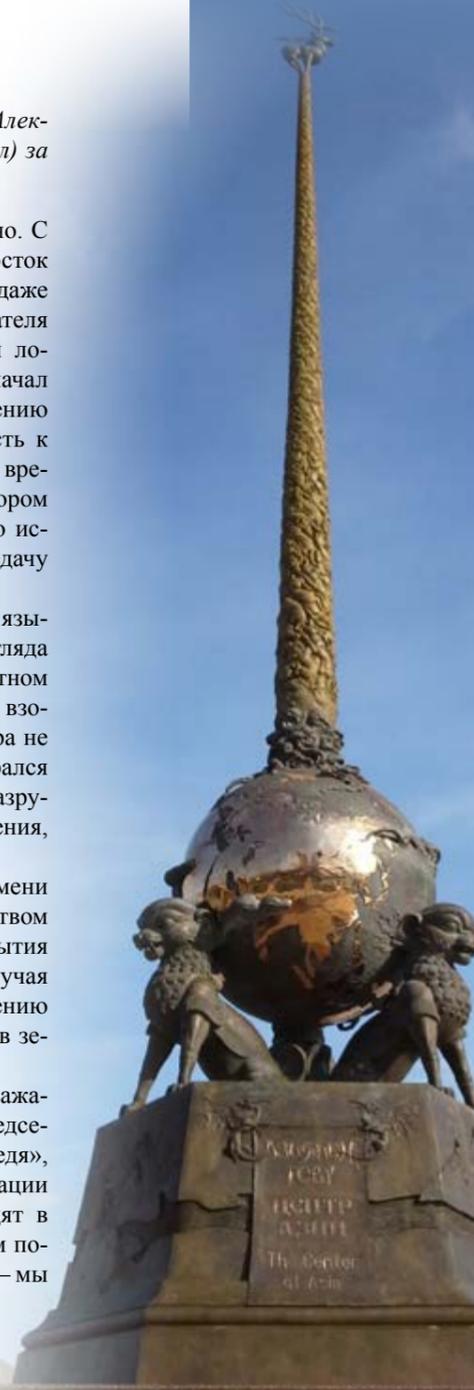
Автор выражает благодарность Андрею Александровичу Монгушу (Республика Тыва, г. Кызыл) за помощь в организации интервью

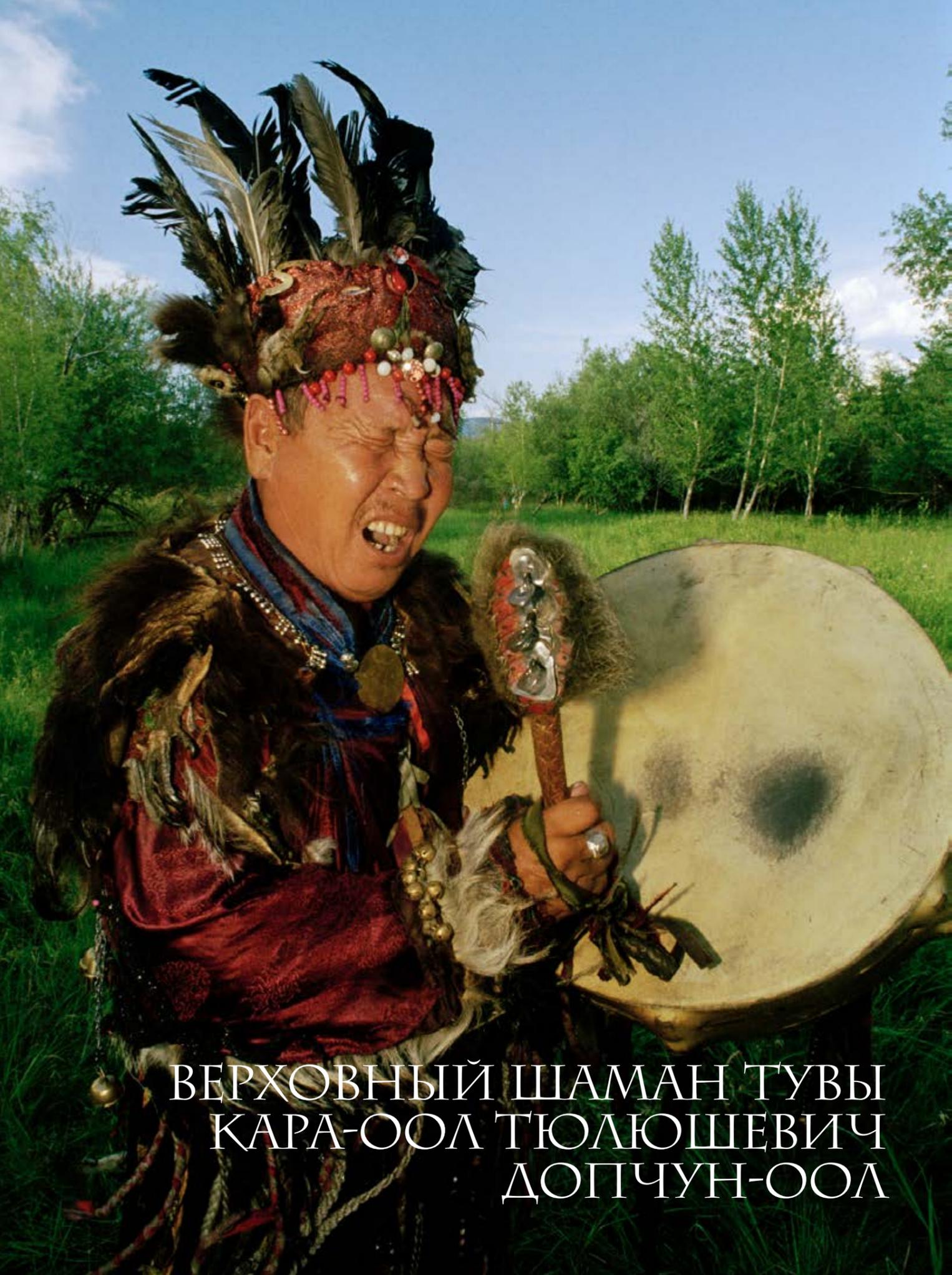
Необходимость этого интервью назрела давно. С одной стороны, в рамках начатого диалога «Восток – Запад / Запад – Восток», с другой – личный и даже надличностный интерес автора как исследователя сакрального. В первом случае, представляется логичным и обоснованным обращение к началу начал – архаическим практикам экстаза – по выражению знаменитого антрополога Мирча Элиаде, то есть к шаманизму и к тому человеку, который в наше время является его живым олицетворением, во втором – слияние внутреннего интереса с самой целью исследования – узнавая прошлое, сохранить передачу потомкам.

Многое из нижеприведённого – на русском языке публикуется впервые; спорные с первого взгляда утверждения обретают плоть и кровь при целостном и детальном изучении темы, при незамутнённом взоре и открытом сердце; одним умом картину мира не выстроишь. Ответы на многие вопросы я старался сохранить в первозданном виде, не трогая и не разрушая того уникального и специфического построения, которым изобилует речь шамана.

Наш диалог произошёл в пространстве и времени и, одновременно, вне того и другого – посредством всемирной сети Интернет. Мистические события происходили с завидной регулярностью, приучая меня к неожиданному повороту событий и умению их толковать; стирались грани недолговечного, в зените проступали иероглифы Неба.

У нас в гостях – Верховный шаман Тувы уважаемый Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол, председатель организации «Адыг-Ээрен – Дух Медведя», единственной в России официальной организации шаманов, чьи традиции своими корнями уходят в глубокое прошлое. О вере предков, современном положении дел и дальнейшей траектории развития – мы узнаем из первых уст.





ВЕРХОВНЫЙ ШАМАН ТУВЫ КАРА-ООЛ ТЮЛЮШЕВИЧ ДОПЧУН-ООЛ

1. Здравствуйте, уважаемый Кара-оол Тюлюшевич! На Родине в Туве Вы – человек известный, но в Европейской части страны есть некоторые пробелы. Наш журнал читают разные люди – прорицатели, шаманы, обычные люди – ищущие и созерцающие. Расскажите, пожалуйста, о Вашем пути становления, как начался Ваш путь как шамана, кто были Ваши учителя? Как Вы узнали о своём предназначении?

Конечно, я известен на своей Родине в Туве и за пределами России тоже. Есть страны, в которых меня хорошо знают, я известный. Европейские страны, многие государства, в которых побывал и там исцелял людей и много сделал, и для возрождения ведического шаманизма на Западе тоже я свой вклад внёс, и в других государствах разных. Но конечно пробелы, как говорите, это не так. Я считаю себя известным во всём мире. А вот то, что я к шаманизму пришёл – это не совсем шаманизм. Это ведический шаманизм знахарского толка – я ещё знахарь, я колдун же ещё, шаман, ведист, целитель и ясновидящий. Так что, я с детства, с девяти месяцев, попал в руки к своей бабушке – Великой чёрной шаманке. В то время она исцеляла людей и была Великой шаманкой, известной во всей Туве. И вот по материнской линии дедушка у меня действительный колдун и знахарь был. От этих двух людей я взял дело, потому что они меня тогда в свои руки взяли и меня воспитывали – я видел всё, что они делали. Хотя при коммунизме было всё скрыто, всё запрещалось. Но ночью люди приходили за помощью. По здоровью, по разным проблемам. Но я считаю, конечно, своими учителями мать моего отца – бабушку – Великую чёрную шаманку и отца моей матери – дедушку – знахаря и колдуна. Поэтому я всесторонне людям помогаю, исцеляю. Также решаю проблемы разных людей и жизненные, бытовые, самые разные: в учёбах, делах, проблемах, которые люди встречают на своём пути, и даже детям в экзаменах помогаю, и в армии.

Я же, конечно, как своему учителю обязан доктору исторических наук, обладателю звания «Живое сокровище шаманизма» Американского фонда исследования шаманизма Монгушу Бораховичу Кенин-Лопсану, потому что он меня как сына принял, весь свой опыт, всё передавал он мне и в 2009 году

на съезде всех шаманов Тувы, которых около 150 человек – меня выбрали Верховным шаманом Республики Тува и сам Монгуш Борахович Кенин-Лопсан подписал мне удостоверение, что я являюсь действительным Верховным шаманом Республики Тува и сертификат дал, выписал тоже и свою личную печать поставил. «Ты отныне над моей головой, наверху находишься», – он так говорил мне. Но это не самое главное, а самое главное – я к шаманизму пришёл в 1982 году, когда был коммунизм, но я ещё молодой был, но я первым делом начал исцелять людей: со своих детей начал, своей жены, потом их друзей, потом эти друзья своих друзей звали, потом в больницу ходил исцелял. А в 1993 году учредили Общество шаманов «Дунгур», вместе с Монгушем Бораховичем Кенин-Лопсаном начали шаманскую деятельность. Я считаю, что специально меня учили только дедушка и бабушка и, конечно, наставления давал жизненные и самые разные Монгуш Борахович Кенин-Лопсан. А вот как такового, когда я действительно начал шаманить – меня никто не учил. Потому что я готовый к делу был шаман.



Монгуш Борахович Кенин Лопсан, доктор исторических наук, действительный член Нью-йоркской Академии наук.



2. В Республике Тува Вы возглавляете Общество шаманов «Адыг-Ээрен – Дух Медведя», в самой Республике шаманы работают как врачи – выезжают на дом и принимают людей в своей организации. Часто приходилось слышать, что советская власть притесняла, репрессировала шаманов. Ведь, если сгущать краски, то, наверное, линия передачи могла бы оборваться? Но сейчас мы видим возрождение архаических верований, внутренней энергии Духа. Насколько репрессии обескровили шаманскую передачу от предков – потомкам? Или передача подобно ветвям дерева – можно срубить, но семена будущих всходов уже попали в почву?

Я возглавляю шаманскую организацию – у нас не общество, а организация «Дух Медведя-Адыг-Ээрен». В 2001 году мы учредили эту организацию, а в «Дунгуре» я с 1993 года. Я там председателем тоже был, но «Дунгур» («Бубен») – это было общество.

Конечно, репрессии в Туве были – огромные чёрные следы оставили шаманизму и шаманам. Я помню, мой дед мне говорил, что в 1942 году у нас здесь у местности Тоджа – лагерь заключённых был, только шаманы. Там других людей не было, только шаманский концентрационный лагерь – 400 шаманов было. Но вот, когда началась война, наша Республика, тогда Народная Республика – независимое государство, то правительство начали забывать кормить заключённых. И тогда спросили правительство. Или члены партии дали добро – как быть с заключёнными? Они сказали затолкать их в барак и

сжечь, потому что Тува помогает продовольствием и скотом фронту. И что действительно было – так они сожгли 400 шаманов, затолкали в барак и сожгли. Потом через два дня пришли они – охрана, и посмотрели, как там, что случилось, что осталось. Они же убежали, когда сожгли. Потом приехали... и там пепел, по колено пепел был. А там сидели ледяные люди, прозрачные как стекло – льдом покрыты люди. Три человека сидели. Потом они взяли лопатку, золу сгребли, подошли и потрогали – они растопили лёд, а там живые люди. Один из них был мой дед, он жил в 60 км от Кызыла вниз по Енисею, ныне там село Баян-Кол. Вот он живой остался. От огня защитил себя, замуровав во льду. А второй был Великий шаман – на западе Тувы есть такая река Алаш, в устье реки Алаш – оттуда был шаман. А третий был с юго-запада Тувы, с местечка Саглы у границы Монголией. Вот три шамана живы остались. Потом, в то время, доносили отсюда в Кремль – Сталину, что тувинцы сожгли своих шаманов. Остались три живых шамана. Тогда Сталин потребовал к себе этих трёх шаманов. Этим шаманов отправили Сталину. Он с ними говорил. Мой дед хорошо по-русски разговаривал, его предки были с Дона, донские казаки. И Сталин понял, что это умные люди. Надо их попросить отправиться на Сталинградскую битву. Так их отправили на Сталинградскую битву на военном самолёте. И они камлали вокруг Сталинграда прямо в самолёте. На Курской дуге там было сражение – там тоже они камлали. Потом по фронтам полтора года они

шаманили и приехали, Сталин их наградил и они вернулись обратно. В Туве их встретили холодно. Но репрессии, как таковые, тех шаманов уничтожали, но их дети оставались, а эти дети рожали потомство. Так что, у нас в Туве шаманизм – он у нас в крови, в кости. У нас шаманизм, и хоть предков расстреляли, но их внуки стали шаманами – это гены, человеческие гены; это генетика.

Когда-то было большое государство во всей Азии и Европе – Скифия. Тогда шаманы-ведисты понимали, что будут репрессии, будет коммунизм, будет сожжение, будет инквизиция. Они привили шаманизм своим будущим поколениям. Поэтому как деревья шаманов срубали, но их всходы, семена подрастали. Вот с этого наверное Вы примеряете. Так что, шаманизм и шаманов – истребить нельзя. Физически можно, конечно, но дальнейшее потомство этих шаманов не истребить. Это никакой силы нет на Земле. Это мистическая сила, это ведическая сила, это магическая сила, это сверхъестественная сила, это наследие предков у нас.

3. В своём открытом письме-обращении к Президенту РФ Вы рассказали для некоторых, может быть, даже и шокирующую новость, что ваш дедушка по личному поручению Иосифа Сталина принимал участие в кампаниях на фронтах Великой Отечественной. Более того, ходят такие мифы, что и сам Сталин был сильным шаманом, в Сольвычегодске он принял посвящение, будучи в ссылках при царском правительстве. Как Вы можете это прокомментировать?

Мой дед, когда мне было лет десять, рассказывал, что он действительно встречался со Сталиным, с двумя друзьями – три человека всего. И по просьбе Сталина они участвовали на фронтах, особенно на Сталинградской битве, как я уже говорил. А вот Сталин тогда говорил, мол, я почему вас вызвал сюда, дорогие товарищи, товарищи шаманы – потому что Гитлер из Тибета вывез тысячи лам, они против СССР читают сутру. И я хочу противопоставить вас их сутрам. Так как я знаю шаманов давно, говорил он, я хорошо верю шаманам – даже древние завоеватели прибегали к помощи шаманов, как Аттила полководец, как Чингисхан, как полководец Субедей. Шаманская сила очень нам нужна, он говорил. Потому что в такое трудное время помощь со всех сторон Родине нужна. Даже шаманы – он так говорил, понимаете? Вот это суть дела. В такую войну, как Отечественная война, – шаманы даже нужны были.

Мой дед говорил, что Сталин действительно хорошо понимал шаманов. Значит, у него шаманское что-то было – так он заметил, мой дед. Потому что мой дед был Великий шаман, с колдовским, знахарского толка даром. Он понял, что Сталин действительно был посвящённым. Поэтому сам хорошо понимает шаманов. Ну, у него работа такая, что он всё как шаман делал. Поэтому он вызвал из Тувы Великих шаманов и доверил им дело. Конечно, дед мой говорил, что когда-то ссылка была в царские времена – он где-то на Севере посвящение получил. Так мой дед говорил, потому что они беседовали со Сталиным. Насчёт шаманизма они тоже говорили.

Шаманское наследие – оно в мирное время нужно для исцеления людей, всякие жизненные проблемы людей решает и погоду регулирует, дожди вызывает – засухи чтоб не было; природе и человеку помогает. Шаман в мирное время – очень мирный человек. Потому что шаман всегда желает людям, народам – мир, чтобы они счастливо жили, удачно жили, благополучно жили, и здоровыми жили, дети их крепкими выросли, чтобы они все сыты были, обуты были, всё нормально с ними было. Это шаман так желает людям. И шаману нет никакого различия национальностей и никаких вероисповеданий. Религии разные, но люди остаются людьми. Поэтому человек – дитя природы. Этому человека шаман должен любить и этого человека должен исцелять и помогать.

И с природой точно также. Без природы жизни не бывает. Надо обязательно поддерживать природу. Чтобы были дожди, чтобы были солнечные дни летом и зимой, не было никакой засухи, чтоб скот был упитанным, зимой чтобы падёжа не было. А шаман, он в военное время – человек очень нужный, потому что это с древних времён, даже в скифские времена, старославянские, хуннские, тюркские, уйгурские, киргизские, монгольские – это всё использовали; такая сила от шамана исходит. Если враг, то как победить, с какой стороны нападать и как с ними совладать – это шаман как свои пять пальцев знает. Даже в древние времена карты не было, шаманам карта не нужна. Это у него вся шамана сила в голове, и что он думает насчёт этого дела, и есть камни хуваанак, гадательные, это есть карта.

Человек, если просит, что он болен, ещё что-то его мучает или проблема есть – этому человеку помочь и его болезнь надо исцелять. Человек просто так не болеет. Человеку вот зависть последнее время мешает и плохие разные злые слова у людей, и разные





притеснения – вот от чего человек может заболеть. И болезнь эта – есть чёрт или порча, который заходит в человека. Вот этого чёрта или порчу надо выбросить. Человек потом выздоравливает быстро, без лекарств даже. И на войне точно также – шаманские стрелы есть священные. Некоторые до тысячелетия доходят по древности. Вот эти стрелы, если от какой страны враг идёт войной на нашу Родину, эти стрелы надо туда нацелить. И чтобы те враги ничего не могли сделать. Нервно-паралитическое действие даёт, скывывает врага. Тогда легче его побеждают. Это основная сила; это есть секрет шаманизма.

Шамана нельзя обижать. Нельзя шамана очернять. Шаман – он же помогает людям и природе, вот что я говорю. А если шамана притесняют будут, злить – это очень опасно делать. Я видел это – когда мою бабушку в юрте сожгли с дедушкой НКВД – я своими глазами видел. Меня, как мальчика, выбросили на улицу зимой. А дедушку с бабушкой привязали верёвками, бросили в кровать, в юрте, керосином облили и сожгли. Я кричал громко, плакал. Меня спас мой дядя – Дикий шаман. Он меня спас от мороза, без него я бы замёрз. А то там не было вокруг людей на много километров вокруг. Они были в ссылке, я вместе с ними был. Потом что случилось – я видел своими глазами. Те люди, которые сожгли моих бабушку с дедушкой – три НКВД-шника – у них дети все повесились, сами повесились все и жёны их закончили дни в психбольницах. Я своими глазами видел это. Какая кара их постигла! Даже без потомства остались. Нельзя было это

делать. Шаман – это сверхъестественный, мистический человек. Могут отомстить. Это есть тоже сила шамана. Вот, например, люди приходят плачут – притесняют их, выгонят с работы. Например, женщина приходит – дети есть, кредиты взяла, чтобы платить детям-студентам за их учебу и средства к существованию надо, а таких людей с работы выгоняют. И вот я им помогаю, тех притеснителей я часто наказываю, чтобы не увольняли этих женщин с работы. Это есть шаманская сила, чтобы помогать людям.

4. Широко известно на весь мир тувинское горловое пение Хоомей – в Республике объявлен День Хоомей, собраны ансамбли разных направлений и стилей, они завоёвывают международные награды и премии. Память народа сохранила эпос, песни, сказания и музыку. Можно ли сказать, что хоомей изначально – пение шамана? Звук издают разные люди, разные существа, духи. Является ли хоомей в исполнении шамана – особенным, уникальным? Он творит реальность или хранит прошлое, передавая звук в будущее?

Хоомей, конечно, горловое пение тувинцам с древних времен известно было. И потому тувинцы особенно сильные горловики. А вот в шаманизме хоомей использовали с архаических времён, это ещё с древнего человека перешло. Горлом вызывать духов. Это есть такая сила, для вызывания духов. Я, конечно горжусь, что тувинские горловики завоёвывают весь мир. Но изначально было

это шаманское, во время камлания для вызывания духов использовали. И в шаманских обрядах тоже использовали. Я, например, могу показать, что такое горловое пение в сопровождении бубна. Вот примерно так: «Я призываю духов» (*демонстрирует*).

Особенно использовали горловое пение, вызывая духов для исцеления людей и для убирания из тела разных существей. Например, таких как порча и изгнание чертей. Дребезжащий звук в горловом пении использовали. Дребезжание человека внутри – так плохое само собой клеткой или организмом человека вытесняется наружу во время дребезжания голоса шамана. Там дребезжание, смотрите вот: (*демонстрирует*). Дребезжание – это есть исцеление человека голосом. В сопровождении бубна особенно сильное. Бубен – это колесо жизни, восемь граней бубна – здесь восемь сторон света, рукоять в виде креста – это называется могеже, и дымоход юрты у скифов, тувинцев такой. Здесь крест означает вечность. Через дымоход шаманы и простой народ также связывались с Космосом. А бубен, само собой, это шкура высоко на горах пасущегося осеннего марала.

5. Сейчас мне хотелось бы подробнее расспросить о Великом камлании «Вглубь веков», где «Адыг-Ээрен» вошли в контакт с Великими шаманами древности, получили благословение, узнали информацию. Что оно в корне из себя представляет?

Камлание «Вглубь веков» – это 30.000 лет шаманизму в Центре Азии, в Туве. Мы в прошлом году делали в августе, в этом тоже в августе будем делать – 1 августа* в ночь Большое камлание будет. Здесь суть что? Во время камлания наши шаманы будут входить в транс вглубь веков, 30.000 лет назад с теми шаманами, которые родом из каменного века, от пещерного человека ещё. С пещерными шаманами каменного века. Мы будем встречаться с ними, разговаривать. И будем перенимать опыт тех шаманов, который они передадут нам как потомкам тех шаманов. И они нам дали добро. Наши предки из тех далеких веков нам передали своих добрых духов.

Объединённые силы армии Цинской империи (Маньчжурии) и Тибета в 1957 году напали на Уранхай – так тогда называлась Тува. В то время все люди шаманистами были в Туве. Те захватчики навязывали буддизм. Многие, очень многие не хотели принимать этот буддизм. И тогда начался геноцид. Начали резать население – всех подряд. Если один человек в семье против – значит, всю

семью вырезали. От 10 миллионов тувинцев осталось после геноцида 60 тысяч человек. Трупы складывали и семь лет они гнили, от вони люди умирали, от чумы, заболеваний дыхательных путей. Это же геноцид, буддийский национализм; первый фашизм, первый нацизм приняли наши предки в Туве. Потому что они не захотели свои корни убирать. Не хотели свои традиции променять. Не хотели свои обрядовые традиции, шаманские верования упускать. И, конечно, тогда люди понимали, что если предать шаманов и идти в другую религию – наши местные духи не простят. И духи предков тоже не простят. Наши предки думали только о своих потомках, чтобы в будущем внуки, внучки жили хорошо.

6. На Великом камлании участвовали шаманы со всего земного шара, после камлания – в рассветной юрте Вы сделали «разбор полётов». Были подняты вопросы сохранения и развития веры, практики Кара Дээр/Тенгри/Дао/Синто, на мой взгляд – это термины схожие и все обозначают практику в эманациях Естества Духа, говорили о недостатках происходящего и методах решения проблемы, пути дальнейшего следования. Прошёл ровно год – как изменилась ситуация за всё это время?

Великие камлания «Вглубь веков» – мы их просто делали и всё, 30 костров жгли. Шаманы, конечно, со всего света – много было разных. И, наверное, в современном мире такое камлание нигде не делали. Это сильнейший обряд; связь с древними шаманами, связь с древними людьми и связь древних, могучих шаманских традиций мы переняли. В юрте я говорил что было, как было, как перенят опыт – это нами, сильными шаманами. Тувинские шаманы считаются во всём мире самыми сильными. Это уже доказано давно, в начале 90-х годов. Потому что в Туве сохранился ведический шаманизм. Это доказывает, что мы – шаманы, переняли опыт даже тех своих древних шаманов и тех репрессированных шаманов, замученных расстрелянных, в ссылках умерших шаманов – вот их всех опыт у нас в крови и жилах течёт. Это очень радостно.

И такое камлание «Вглубь веков» – это что означает? Означает, что Тува как таковая – страна шаманов, которые сохранились в первозданном виде, которые сохранили в первозданном виде шаманизм. Из Тувы ещё в древние времена, в архаические времена шаманизм по разным континентам, например, Северную и Южную Америку перекочёвы-

* (прим. ред.: интервью было взято в июле 2016 г.).





вал и даже в Европу, африканский континент и в разные страны Азии, Австралии. Откуда шли эти шаманские мистические знания? Это был шаманизм в Туве – как центральный, шаманский центр был, крепость. Значит, здесь в Туве непростые шаманы были, это жрецы-шаманы были. Великие шаманы. Отсюда уходили на разные континенты из Центра Азии. Поэтому такой могущественный шаманизм в Туве сохранился с древних времён. И даже вот что инквизиция при коммунизме, что в феодальные царские времена не могли уничтожить до корней тувинский шаманизм. Это есть сила предков; это заслуга предков-шаманов.

И вот это на этом камлании, обряде «Вглубь веков» связь с теми умершими шаманами – мы уже установили. А в нынешний год в сентябре 30 тысяч и 1 год назад будем этот обряд, камлание «Вглубь веков» проводить. Тоже воссоединим с древними предками Великих шаманов, жрецов связь. Чтобы на нашей земле, нашей Родине в России мир был, чтобы люди дружно жили, в других разных странах тоже чтобы люди дружно жили, чтоб мирно жили, никаких войн, никаких болезней, никаких катастроф – землетрясений, цунами, наводнений, пожаров не было, чтобы никаких страшных эпидемий не случилось. Это наша цель, шаманов. Великие шаманы «Адыг-Ээрена» будут давать силу в этом обряде. Чтобы не только наш тувинский народ и российский народ, но и заграничные страны, в них люди нормально жили, хорошо жили, дружелюбно жили; понимали себя и не воевали друг с другом из-за какой-то религии, разности религий. Религии – это философия, слишком затянешься в философию – значит с ума сойдёшь. Это же учение просто, это никакое не наследие, которое пришло от предков. Это выдуманные учения, философия каких-то людей, чтобы размежевать ша-

манизм, под выдуманными богами завоевать земли и стирать вековые верования людей. Единый Бог – это Солнце. Без Солнца жизнь на Земле прекратится; холод, мрак.

7. Кара-оол Тюлюшевич, а как происходит обучение молодых шаманов в Вашей организации? Как они выбираются, чему учатся в процессе обучения, сколько это занимает времени?

Молодых шаманов к нам приезжает, конечно, много. Есть даже школьного возраста шаманы – я говорю о местных шаманах, молодых, в юртах. И потом юношеского возраста до 30 лет тоже есть. От 18-19-20 до 30 лет. Эти люди приходят – они видят духов, видят чертей, видят полезных людей. Видят и заранее знают причину болезни человека, как можно причину устранить – они знают. И когда люди приходят разных возрастов с семейными проблемами, по работе, и другими – они тоже знают причину. Если невезение или неладно что-то. И самое главное, они видят душу людей. Живых людей души и даже мёртвых людей души, и разговаривают с ними. И определяют, где правда, где зло. Например, души умерших людей накормит, и уговорит, и потом проводит в страну предков. А вот есть молодёжь, которая из российских городов приезжает на обучение – есть у них тоже способности. Хоть маленькая способность, но есть где-то: если неделя – можно научиться, за 15 дней можно, 30 дней можно. И некоторые даже люди по 3 месяца учатся. Это как усвоит человек, как поймёт, как в себе примет шаманский дар. У людей разные получаются сроки. Некоторые сразу подхватывают.

Потом, почему у тех людей, которые на Севере, и везде, где крещение проходило в царские времена – они своих шаманов уничтожили. Они забыли, что такое шаманы. И нынешняя молодёжь среди малых народов, и среди русских, среди самых разных национальностей – почему люди приходят? Потому что, в каждом человеке, если древние корни копать – там обязательно должен быть шаман, до религий разных. До буддизма, до христианства, до иудаизма, до мусульманства, до католицизма – тоже были предки. Он же не ниоткуда, не с неба свалился человек. У человека глубокие корни, у всех людей, всех народностей – корни там. Если сильный шаман, то он тогда научит учеников, предков этого ученика вызовет и присоединит к этому человеку. Чтобы этот предок своему пра-пра-пра... присоединился и помог. На всю шаманскую деятельность этому человеку. Вот в чём

заключается учёба. И чтобы человек – тот шаман, ученик чтобы увидел, ясновидящими глазами видел всякие проблемы людей и болезни. И этот шаман исцелял людей и обряды делал разные, и счастье, удачу вызывал, всё делал. Я в основном сейчас шаманов в России обучаю, чтоб у нас на нефтяных промыслах, угольных шахтах, рудниках – не было никаких аварий. Шаманы пусть помогают, пусть разговаривают с духами, пусть кормят духов этих местностей.

Так что, всё зависит от обучающегося – как он примет шаманский дар. Быстро освоит – значит быстро, медленно – значит медленно. Там сроки не указаны.

8. Одна из самых главных проблем современного человечества и России, в частности – это проблема человеческих конфликтов и экологии, одно перетекает в другое. Человек преследует в целях наживы неосуществимые идеалы, разочарование перетекает в агрессию, агрессия становится умиранием. Реки людских сердец отравлены, духи ждут подношений, но, отвернувшись, начинают засыпать – сновидения тревожные, потом уходят и сновидения – уходят сниться самим людям, потом мы отчётливо слышим хоомей пробуждающихся хранителей, менгиров, онгонов. Круговращение не останавливается, видим в почерневших боках леты и века; затем открывают глаза и пение Духа выражается голосом хоомейжи, услышанного ребёнком среди стеного раздолья; сердце ребёнка, в которое попал звук Мастера – этот ребёнок станет возвращать поколение, привносить в Средиземье облик своего сердца, слившегося с Небом. Так зачинается новое время, так из коллективного подсознания людей кардиограммой строится многозвучие Природы и Человека, пребывая в одно целое. Кара-оол Тюлюшевич, как и что сейчас необходимо сделать, чтобы перенести потомкам завещанное нашими предками? Нужны действия или надо затаиться?

Конечно, нужны действия. Если человек живёт в нынешние времена, что в городах, что в деревнях, или даже в шаманских стоянках, что в глуши – в тайге, на Севере, тундре, что в жаре Сахары; это же люди – дети природы. Если с природой ты будешь, если с добрым взглядом и с добрым отношением к ней ты будешь относиться – природа даёт тебе добро на жизнь. Если ты будешь разрушать природу, не бережно, не экологически использовать – это будет у тебя трагедия. Это трагедия всего мира.

Конечно, чьи деньги, прибыли многих бизнесменов, предпринимателей, которые связаны с недрами земли, воды в шахтах, на нефтяных вышках, газовых месторождениях – у этих людей будущее очень опасно. Особенно будущее тех людей, которые много заработали с природы, которые копают драгоценные металлы, нефть, газ – всё равно природа, она отомстит тому человеку. Если тот человек шадит, оберегает – чтобы не засорялись подземные воды, источники рек, самое главное – это источники, где выходят из-под земли реки – тогда она, конечно, пощадить может, но я вряд ли думаю, что в современном мире это будет.

Но борются люди, есть конечно, Министерство природы, водных ресурсов, есть лесные хозяйства, и т.д. Конечно, с тех предприятий, тех комбинатов, заводов, которые много прибыли забирают – за природу, за ущерб природе, который они наносили надо денег изымать побольше, и эти деньги вернуть природе, чтобы было восстановление природы, очищение воды, воздуха, трав, деревьев, гор. Почему я говорю? Потому что нашим детям, внукам, правнукам – потомкам, нужна природа, чистый воздух нужен, чистая вода, а не загазованный воздух, не засорённая нефтью вода. Ведь природа кормит нас. Если природа не даёт урожай – разные растения и животные если вымрут – что будет? Ты не будешь есть этот уголь, ты не будешь есть камень, ты не будешь пить нефть. Ты же не микроорганизм, ты – живой человек, дитя природы, опомнись! Вот если духов привлечь для очищения воздуха, для очищения шахт, чтобы, например, взрыва метана не было – нужен шаман. Шаманы должны там обряды делать, просить, говорить с духами-хозяевами этих гор, этих рек и потом через их разрешение можно проводить взрывные работы, копать. Этого же в нынешнее время не делают. Это очень печально. Шаманов незаслуженно забыли и это плохо – плохо, потому что духи понимают только шаманов.

А вот хоомей, голос хоомейжи призывающий к жизни детей – ну, на это духи шевелятся, дают добро, конечно, но этого мало. Должен шаман давать людям совет как копать земли, как взрывать руды, как океаны, моря, реки благоустроить, какие-то сооружения делать – шаман там это пусть спросит. Жаль, конечно, этого не поймут – потому что шаманов очень ненавидят всякие религии. Есть четыре основные религии мировые – они не признают шаманов, ненавидят шаманов. И это печально.



9. В марте 2015 г. мы с известной художницей Салтанат Ташимовой как гражданские активисты по спасению и сохранению Кок-Жайляу под Алматы от застройки горнолыжным курортом, стали инициаторами просьбы – провести камлание. К счастью, духи дали добро. Искренне благодарим Вас за помощь, уважаемый Кара-оол Тюлюшевич. Вскоре стало известно, что строительство приостановлено. Сейчас снова пытаются взяться за старое, несмотря на официальное затишье. Думаю, такие колебания ещё будут идти некоторое время и закончатся, это изначально уровень хранителей – требуется время. Когда проводили камлание, произошёл один мистический случай. В Саратове у дома и в округе кружило огромное количество воронов (мой тотем) – через день я узнал, что Вы проводили обряд примерно в это же время – узнал через видео-обращение. С обыденной точки зрения это не поддаётся логическому объяснению, однако, это было и всё произошло параллельно. Энергия миров чувствовалась не зависимо от территорий. Сейчас в некоторых регионах ведётся война с заповедниками, памятниками, местом, где живут люди. Ведь в конечном итоге, нет никакого разделения – уничтожая природу, человек уничтожает самого себя, если не сохраняет рукотворное наследие – отсечёт память поколений. Как можно это исправить, учитывая и то, что есть посторонние силы, которые этому препятствуют?

Кок-Жайляу в Казахстане – это уникальная природа, уникальная местность. Если лишатся казахстанцы Кок-Жайляу, если осквернится эта земля, деревья, травы, речки, значит, Казахстан, люди там проживающие будут дышать очень вредным воздухом, будут пить ядовитую воду. Поэтому я провёл обряд по просьбам жителей не только Казахстана, но и других местностей, которые Кок-Жайляу хорошо знают. Я провёл обряд, чтобы не трогали это место – через духов моей родной Тувы и через духов Казахстана, предков, которые тоже когда-то были там – тюркских народов. Через Кара Дээр, через Тенгри я запретил это дело. Поэтому где-то в Саратове, где-то там кружились вороны. Это вороны, которые напали на тех людей, которые заявили инициативу убрать Кок-Жайляу и сделать там какое-то сооружение, копать там, взрывать – этому сопротивляется даже живая природа. Это есть птица ворон. Ворон – это шаманская птица. И поэтому я, конечно, помог, бескорыстно помог им по их просьбе. Впредь, если такие заповедные

места будут нарушать и хотят убрать, хотят замусорить – я буду помогать тем людям, которые будут просить меня.

А вот памятники, рукотворные работы, которые сделаны людьми, например вот как в Сирии, Пальмира, это древняя ценность. Очень печально, конечно. Когда Пальмиру разрушали – мне заказа не было. Никто не обращался ко мне, чтобы остановить это разрушение. А вот Кок-Жайляу когда хотели разрушать – мне заказали, чтобы я совершил обряд в защиту Кок-Жайляу. А вот памятники, конечно, и каменные, и другие, деревянные тотемы разные – это варварское уничтожение. Это религии, это все религии, даже мусульманство, смотрите: там какие друг другу противостоят течения? Все верят в Аллаха, но у них, как говорится, направления разные. Это разве религия? Это просто ненависть у людей, это неонацизм. Из-за различия какой-то религии людей уничтожать – это разве религия? Нет, это не религия. Это есть национализм. Так что, если чуть такие попытки, надо ко мне обращаться и просить помощи. Я всегда помогу.

10. Прорицание. Эта тема заслуживает особого внимания. На этом фокусируется, этим живёт основное направление журнала «Хроники Таро», сообщество вокруг него. Сам я тоже периодически гадаю по Таро, И-Цзин, Ырк битиг. Когда начал исследовать две последние системы, узнал о родственных (на мой взгляд) методах прорицания – гадание по бараньей лопатке, которую раскаляют в костре, гадание по шаманскому зеркалу Кузунгу, на панцире черепахи, тувинский хуваанак, казахский кумалак. Кара-оол Тюлюшевич, могли бы Вы рассказать как прорицают шаманы в Туве? Какие методы Вы лично используете или у Вас нет предпочтений – всё зависит от ситуации? Есть ли те методы, которые сейчас недоступны? Или те, которые скоро появятся?

То, что здесь говорится, что разные прорицания – это, во-первых, насчёт слова «прорицание». Прорицатель – не шаман. Всех прорицателей, гадателей, целителей, экстрасенсов, магов, гипнотизёров, психологов, парапсихологов, знахарей корни – это шаманизм. Если ты будешь 100%-но знать шаманизм, ты все эти методы как свои пять пальцев будешь знать. Разные есть люди на земном шаре, я во многих странах был. Например, скандинавские люди на рунах гадают. Где-то в Карибском бассейне – на воде. Есть цыганские карты. Есть Таро – тоже кар-

ты. Есть у нас в Туве хуваанак – на камнях, и на бараньей лопатке гадание. И у нас ещё многие гадания есть: на нитках гадают; разные методы. И человека, когда видят своими глазами – и сразу ему, без гадания могут ответить. Вот что значит сохранить истоки шаманизма.

Потом такое слово «шаманизм» люди выбросили и начали называть себя другими именами – гадателями всякими, целителями, экстрасенсами и т.д. Надо понимать, что в корне всех мистических, всех сверхъестественных знаний мира, даже о науках – стоит шаманизм. Древний человек в пещере когда жил – сто человек, например, среди них один шаман должен быть. Это свыше отправленный человек; сверху, от предков. Этот человек будет защищать людей, лечить их и показывать где рыба, где зверь: где рыбачить и охотиться. И этот человек, когда люди заболели – травами, корнями будет лечить; это основа медицины. А вот по эпохам каменный нож, медный, бронзовый, железный – это замысел того шамана, который кормил людей. Шкуры надо снимать, не зубами же их грызть, эти шкуры. Это шаманское изобретение – нож. Это скифское, начало скифское – это от руды бронзу, железо начали делать. Это тоже шаманский замысел.

А вот наука эта о звёздах, зодиаках там всяких – астрология. Это разве не шаман, разве не он начал всё делать? Сейчас вот астролог это называется. Какой он астролог? Этот человек шаманские знания только 1% знает. А настоящий шаман – он выше, чем астролог. Лучше, чем медицина, знает болезни людей и точный диагноз ставит. И где руда железная, разная, золото – шаман знает. Так что, зря незаслуженно философы разных религий очернили и осквернили шаманизм. Но шаманизм выстоял. Где он выстоял? Именно в Туве. Отсюда сейчас возрождение идёт по всему миру. В Туве шаманская организация «Адыг-Ээрен – Дух Медведя». Два года назад мы открыли Международную академию ведического шаманизма. Сюда люди обучаться приходят, документы потом получают – обучаются, и уходят. И на местах помогают людям, по-честному и по-нормальному.

А те, которые не прошли – экстрасенсами, магами, целителями, гадателями называются. Например, в крупных городах, в Москве эти экстрасенсы – это шарлатаны. Есть настоящие маги, экстрасенсы, целители, гадатели – они должны проходить Международную академию ведического шаманизма в Туве и получить документы. Тогда они будут действительные. Мы выявим и посвятим их,

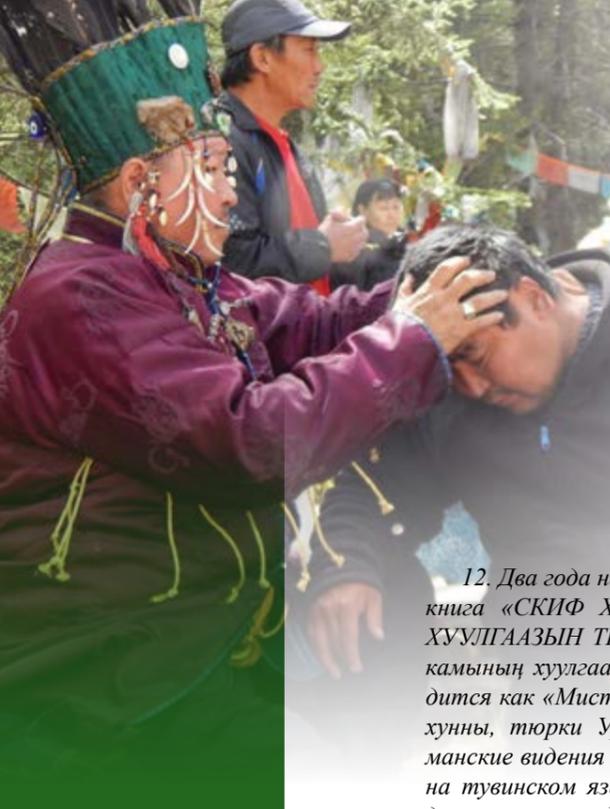


и дадим документы. Вот таким людям надо верить. Чтобы не было шарлатанов, надо в России всех этих людей централизовать под главенством Верховного шамана Республики Тува. Потому что Тува – это единственный регион, где после развала СССР шаманизм был разрешён официально благодаря Б.Н.Ельцину. Он разрешил, чтобы в единственном регионе – в Туве – был шаманизм. Это заслуга Ельцина – Президента Российского нашего первого.

11. А можно рассматривать теорию систем, катастроф, случайных чисел, вообще любого прогнозирования как метод прорицания? Можно ли сказать, что шаман современности может предсказывать, высчитывать как математик? Или вот пример – как в народе, когда любой рабочий, крестьянин определяет погоду по приметам? Это всё прорицание или следует отличать?

Прорицание, опять прорицание. Наши шаманы, даже я – о разных засухах, разных пожарах в будущем – которые на будущий год, например, на грядущие годы – о землетрясениях, наводнениях мы предупреждаем, но нас никто не слушает. Слушать не хотят. Потому что люди, которые сидят наверху – они верят только учёным, а учёным людям такого дара не дано. Нет у них дара предупреждать заранее людей от опасности – от войны, например, от всяких наводнений, от разного переселения людей. Но к сожалению, шаманов никто не хочет слушать. Потому что это ещё не созрело, наверное, или окончательно забыто – шаманизм ими, даже





учёными людьми, даже верхушками властей. Любой шаман может заткнуть учёного, доктора медицинских наук, даже доктора других наук. Понимаете? Разных.

В чём-то если конкретно решать вопрос, если секрет какой-то разгадать, или предмет какой-то определить, например, памятник истории или какой-то артефакт древности – в каком году это сделал человек в каменном ли веке, или бронзовом ли веке или в Средневековье. Это шаман сразу одним взглядом всё насквозь видит, а учёный – они будут доказывать, если это всё изучать – годы, тысячелетия пройдут, понимаете? Разными аппаратами всякими, анализами. Вот здесь, видите, тоже сила, мистические знания хранит шаман.

12. Два года назад в Кызыле вышла Ваша книга «СКИФ ХҮН ТҮРК УРАНХАЙНЫҢ ХУУЛГААЗЫН ТЫВАЛАРЫ. Тываның Дээди камының хуулгаазын кам көрүжү» (переводится как «Мистические тувинцы – скифы, хунны, тюрки Уранхая (Мистические шаманские видения Верховного шамана Тувы)» на тувинском языке. В цифровом виде она доступна на официальном сайте «Адыг-Ээрен». Приобрести бумажную версию, как я понимаю, можно в самой организации «Адыг-Ээрен»? Расскажите, пожалуйста, о чём она и когда ожидать её выход на других языках? Русскую версию Вы переводите сами. На каких языках она планируется? Кто занимается переводом?

В этой книге затронуты все жизненно-важные вопросы нынешнего и прошлого человечества, например, как там написано, от Всемирного потопа и разные эпохи, разные государства, которые существовали в Туве: от скифских времён, потом гунны, потом тюркские времена, уйгурские, киргизские, монгольские, Цинская империя, потом Тувинская Народная Республика, потом Тувинская автономная область, потом в составе России, потом нынешняя Республика Тува. Для этого времени я сам и понятия дал, и как людям жить, и как быть при болезнях, при разных проблемах, в быту, в жизни – даже вождение автомобиля на дорогах; во всех сферах. Даже и в армии, и как учиться, как полюбить друг друга, как привлечь своих людей, чтобы не потерять, чтобы они не умирали. Эта книга тиражом 100 экземпляров всего, вся разошлась по рукам – очень востребованная книга. Люди очень сильно интересуются. Надо было экземпляров больше печатать, а спонсоров нет. Я просил спонсоров – люди не хотят. Знать, богатые люди – им понимать жизнь не надо, им нужны только деньги, власть над другими. А вот здесь написано, в этой книге как раз и они затронуты.

А вот перевод на другие языки – это очень трудно. Я обращался к учёным людям Тувы,

чтобы перевели на русский язык. Люди боятся этой книги. Свой авторитет потерять или своё место, где работают, чтобы их не уволили – боятся перевести. Из иностранных языков, конечно, на английский переводится, наверное, быстрее выйдет на английском языке. И есть на монгольский язык человек – переводчик, на турецкий язык. А перевод на русский язык опаздывает; очень медленно идёт. Потому что есть слова, которые утеряны, которые пришли с древнего мира, которые трудно переводятся, есть смыслы разные утерянные. В современном мире у людей просто – утром встал на работу, вечером пришёл, поспал, а утром точно также. И вот одни и те же дела происходят. И общение, язык в современном мире очень лёгкий, доступный, а в древнем – те сильные слова, такие, которые произносились для блага людей – вот какие слова забыты. Но всё равно на русском языке мы выпустим книгу. Этим уже занимается мой племянник Андрей Монгуш – я на эту тему уже говорил с ним.

13. Если это возможно, озвучьте, пожалуйста, некоторые Ваши планы на ближайшее время. Помню, речь шла о создании организации по сохранению природного и культурного наследия – как движется эта задумка? Утихомирилась ли ситуация со священной горой Хайыракан? Требуется ли помощь общественности? Также известно, что в 2017 году планируется второй фестиваль «Зов 13 Шаманов», организованный по инициативе Николая Мунзуковича Ооржака. Планируете ли Вы своё участие?

Такие организации, которые для сохранения природы, конечно, есть и наверное есть люди, которые этим занимаются. Но нас, шаманов туда не приглашают. Это, конечно, их дела, мы остаёмся на стороне. Как раз шамана приглашают для сохранения природы, разных объектов, таких, например как гора Хайыракан. Ну, гора Хайыракан – тут утихомирилось, это ясно.

«Зов 13 Шаманов», Николай Ооржак – этот человек давно откололся в конце 90-х годов от шаманской организации Тувы и уехал в Москву. Он там артистической деятельностью занимается. И, конечно, он собирает, молодых горловому пению учит, потом тех учеников он зовёт сюда и он самостоятельно это всё делает, без моего ведома. Но должен это делать по моему разрешению, потому что я – Верховный шаман Республики Тува. Мне надлежит шаманами руководить в Республике. А как таковой, Николай Мунзукай, конечно, он старается, чтобы тоже по-своему развивать шаманизм. Но у него другое направление развития. Этот «13й зов», этот обряд – это привлечение денег. Те люди, которые были там – с них он собирал много денег. Бедных людей обдирать в Туву снова хочет приехать. Это же бизнес у него.

14. Кара-оол Тюлошевич, уважаемый, благодарю за беседу. Наш журнал читают прорицатели и обычные люди. По китайскому, сейчас Год Красной Обезьяны, а по тувинскому – Человека. Что Вы хотели бы им пожелать? Подсказать или дать совет?

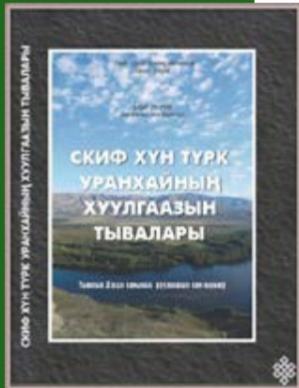
Особенно это прорицателям всяким, гадалкам, целителям, экстрасенсам, магам говорю: чтобы они были честны с людьми, не об-

манывали их. Многие обманывают, поэтому приезжают с разных городов России ко мне, жалуются, что там такой-то маг или такой-то экстрасенс, такой-то целитель обманул и получил много – в сотнях тысяч или даже миллионы денег взяли. Люди, чтобы рассчитаться с этими магами, экстрасенсами даже в кредиты, долги залезают. Это же больные люди – они доверяют рекламе какого-то мага или какого-то целителя, экстрасенса и туда приходят и сдают большие деньги, а никакого результата нет. Потом приходят ко мне в Туву. Этих людей я принимаю и по-настоящему помогаю исцеляться. И, как говорится, по-простому, я очищаю говно от этих магов, экстрасенсов всяких, целителей, потому что они шарлатаны. Надо, если они захотят людям помогать – пусть приходят в Международную академию ведического шаманизма в Туве. Пусть здесь проверяются. Пусть они обучаются, опыт набирают, практику – вот тогда пусть помогают людям.

В год Человека человек должен весь год осторожно вести дела в жизни, на работе, в быту. Природе надо опасаться землетрясений, наводнений, пожаров и всему, конечно – войны. Разные люди – разные характеры. Год Обезьяны тоже такой – то дожди, то буря, то солнечные дни – поэтому характер года разный.

Материал подготовил Ильяс Мукашов.

Фотоматериалы предоставлены Андреем Мангушем.





НЕСПЯЩИЕ ВО СНЕ

*Интервью
с Олардом Диксоном
и Шончалай Ховенмей*

Фотографии Лизы Грач

Олард Эльвиль Диксон – писатель, путешественник, автор более 20 книг, действительный член Общества тувинских шаманов «Дунгур» (г. Кызыл), по рекомендации пожизненного президента тувинских шаманов М.Б. Кенин-Лопсана, как «большой знаток шаманской мифологии». Он провёл множество экспедиций этнографического и сакрального характера, многократно участвовал в программах центрального телевидения и радио, на выставках, научных конференциях и конгрессах. Проводит лекции и семинары по осознанному сновидению, владеет тувинским горловым пением хоомей, передаёт информацию от сердца к сердцу.

Недавно у О. Диксона в издательстве «Сидуэт» вышло новое, второе, издание «Шаманского оракула птицы Хан-Херети и знаки ворона Кускун-хээ», а в нелокальном пространстве Интернета появилась его авторская передача «Онейрограф».

Шончалай Ховенмей – шаманка из хакасского рода Ах Хасха – Белая Кость и тувинского рода Байкара – Великий Черный. Жена и помощница О. Диксона. Преподаватель горлового пения в стиле хай и северного танца, успешный педагог. В роду Ховенмей были рождены достойные деятели культуры своего народа, включая первого поэта и первого фантаста Тувы – Байкара Ховенмей.



Пожизненный президент тувинских шаманов, обладатель звания «Живое сокровище шаманизма», доктор исторических наук М.Б. Кенин-Лопсан. Кызыл, Тува. 2011 г.

О городских шаманах, не спящих во сне, о духах, учащих петь, о том, был ли секс в Сибири, и не только – в нашем репортаже, специально для журнала «Хроники Таро etc.».

Ильяс: Хотелось бы начать нашу беседу с темы сновидений: осознаваемых и не очень. В западных школах сильны технические методы вхождения в сновидение, но мировоззренческо-философский базис часто прагматичен. Так или иначе, это отражает разность сложившихся подходов Запада и Востока. Олард, в 2017-м году у Вас выходят две книги из готовящегося трёхтомника «Времена сновидений», посвящённого практикам сновидений. Какое место занимают сновидения в шаманизме? Не утрачено ли сейчас единство сновидения и реальности?

Олард: Относительно разности восприятия Востоком и Западом – всё зависит от того, какая ставится цель. Если человек хочет достигнуть состояния осознанности внутри сновидения, но не хочет при этом меняться, он может использовать технические средства: приборы или специальные приложения. Но даже в этом случае, он все равно будет использовать традиционный подход, ведь для того чтобы осознать себя во сне при помощи прибора, например, специальных очков, необходимо так называемое тестирование реальности, или, как это называется в тибетской йоге, различение состояний сна и яви. Как устроены такие приборы? В глаза через закрытые веки подаётся красный сигнал, но его ещё нужно распознать, как пробуждающий, а для этого необходимо ориентироваться наяву на соответствующий цвет: на красный сигнал светофора, на красную юбку девушки, которая прошла мимо, на красную вывеску... При этом спрашивать себя: «Не сон ли это?». Через какое-то время эта мысль проникнет в сон и будет возникать на образах красного цвета и там, то есть служить подсказкой, предтечей осознанного сна. Это традиционная техника положена в основу прибора, без неё он бесполезен. Таким образом, прибор помогает ее реализовать, после чего сновидец начинает проверять на сон и явь другие видимые объекты: правильно ли часы показывают время, включается ли свет, который во сне, как известно очень сложно включить или выключить. Это и есть практика различения сна и яви, а раз так, ее мож-

но проводить и без приборов, даже лучше ее делать без них, чтобы не зависеть от красных светодиодов и батареек. Все есть внутри нас, хотя на начальном этапе можно использовать и прибор. Внутреннее достижение всегда лучше ожидания подсказки извне.

Для чего нужно сохранять осознанность во сне в глобальном смысле? Когда наступит наш последний час, а он придёт для всех нас очень скоро – всего на несколько десятков лет мы пришли на эту землю – мы можем осознать факт наступления смерти, если достаточно подготовились к этому при жизни. Важно осознавать происходящее, а не просто присутствовать в нем. Это самое главное. Хотя для шамана, хоть для йога осознанные сновидения нужны, чтобы отработать навык распознавания, и когда придёт смертный час – понять, что это он и соединить пространство смерти и пространство сна для совершения перехода, иметь возможность выбора. Эти пространства очень похожи, ведь Танатос и Гипнос – дети одной матери.

У эскимосов есть красивое слово, означающее реализацию радужного тела – состояние кауманек, которое достижимо во сне. Схожее понятие есть и в буддизме. Через сон мы можем достигнуть гораздо большего, чем просто понимание, что мы в нем находимся. Осознание без изменения сюжета – это просто ступенька, этап. Если не идти дальше, то осознанности будет все меньше, ведь поначалу каждый будет стремиться внести в сон установки из яви, менять одно омрачение на другое. Но истинной целью является достижение состояния кауманек и прекращение всех видений, растворение их в Свете, отражениями которых они являются. Это похоже на церемонии айяуаски в амазонских джунглях, проводимые индейцами. Их цель тоже освобождение от видений и проход в Свет, хотя поначалу все бывает зачарованы именно цветными узорами. И то, и другое происходит под действием одного и того же вещества – диметилтриптамина, поступающего в организм извне, как в случае айяуаски, или вырабатываемого эндогенно, как в случае со сновидениями, причем с любыми сновидениями, как простыми, так и осознанными.



Ильяс: Есть ли жизнь после смерти или это нужно, в первую очередь, для живых? Если мы соединяем жизнь и смерть в сновидении.

Олард: Всё зависит от того, каких взглядов мы придерживаемся. Если мы приверженцы тибетской или индийской йоги, то сновидения – это часть сансары. Достигая состояния осознанности во сне, мы обнаруживаем, что сон иллюзорен, находясь непосредственно внутри него, и это отражается наяву. Практикующий начинает понимать, что иллюзорен не только сон, но и то, что мы называем явью. Она состоит из тех же элементов, что и сон, которые закреплены в нашем восприятии, как жесткие структуры. Но это мы сами сделали их такими. На этапе смерти происходит реализация следующей возможности – понимания, что и она тоже является иллюзорной. Для йога нет причин задерживаться во сне после смерти, поскольку его целью является полное освобождение от сансары. Для шамана сновидение тоже иллюзорно, но соединение пространства сна и смерти является важным этапом продолжения практики после перехода в иное состояние. Шаман начинает приходить к живым, чтобы помогать им будь то избавиться от болезни или подсказать, где находится пропавшая вещь. Этим он наращивает благую карму, если выражаться в терминах индуизма. И он тоже может выйти за пределы сна и смерти, из колеса страданий, но изначальной цели такой не ставится. Шаман очень сильно связан с родом, со своим окружением, со своим племенем, и поэтому для него очень важно оставаться в пределах досягаемости для потомков, в сансаре, чтобы им помогать. Этим шаман напоминает буддизму – «ищущего просветления», но пребывающего с людьми в качестве духовного защитника и помощника. В целом, йога сновидений и практики шаманящих во сне похожи. И для живущих на земле очень важно, чтобы кто-то оставался с ними, приходил в их сны.

Ильяс: Можно ли сказать то, что осознанные сновидения помогают в прорицании?

Олард: Если мы используем для прорицания какие-либо предметы – сны не важны. Именно поэтому подавляющее большинство тарологов или астрологов снами вообще никак не занимаются и даже считают, что это и не нужно вовсе. Тут действуют другие механизмы, связанные с толкованием неких изображений или вычисления, исходя из ко-

торых, делается предположение относительно будущего, по сути – по упавшему с дерева листу. Сны не надо толковать, равно, как не надо толковать вчерашний день. Он был таков, каков он был. Конечно, он определен причинно-следственной связью, со всем тем, что происходило раньше, и это наложит отпечаток на будущее. Но здесь нужно просто воспринимать, не внося чисто умозрительные комбинации, которые всегда будут отражать нас самих, и именно поэтому нам не помогут. Мы не можем видеть, пока что-то прикидываем и считаем, всегда находясь в плену у собственных заблуждений.

Во сне мы видим очень определённые образы. Часть из них будет связана с нашими повседневными делами, которые уже случились, с людьми, с которыми мы встречались, событиями из жизни наяву. Но часть будет связана с нашим будущим, ведь только сон отделяет сегодняшний день от завтрашнего. Внутри сновидения прорабатывается то, что с нами может произойти. Воспринимая это, сновидец не толкует сюжет сна, а опирается на причинно-следственную связь, как и наяву: «Почему это произошло со мной?!» Если, к примеру, нам приснилась рыба, мы не заглядываем в сонник, чтобы узнать трактовку, потому что ясно: для каждого человека рыба означает совершенно разное и с помощью толкования по ней нельзя ничего предсказать – это просто кармический след. Но можно понять, почему она приснилась, ведь она уже приходила к нам не раз, просто мы, возможно, не запомнили, если не ведем соответствующий дневник.

Когда мы занимаемся осознанными сновидениями, мы, прежде всего, практикуем осознанность наяву, так как без одного не бывает другого. Человек, который осознаёт повседневность, сохраняет это и во сне, но трудно. Из-за того, что мы всегда находимся в той или иной системе (на работе, в быту, на улице, где бы то ни было), нам кажется, что чем правильнее функционируем внутри нее, тем более осознаны. Однако, это совсем не так. Осознанность находится вне систем, вне любых систем, как прослойка между ними. Когда мы выходим из системы – рождается осознанность, которая очень быстро исчезает, потому что мы оказываемся в другой системе, но этот краткий миг перехода, и есть она. Когда мы начинаем понимать системность, матричность этого мира, если хотите, нам становятся не нужны никакие предсказания, нам вообще больше ничего не нужно. Все вокруг, в том числе и методы предсказания, лишь конструкции ума и не более. Мы





сами рисуем картинку реальности, в том числе на арканах Таро, но потом забываем, что это просто картинка и начинаем придавать им особую значимость. Если мы говорим о реальной практике, если мы говорим о реальном шаманстве, если мы говорим о реальной йоге, там этого всего не будет, потому что костыли выпадают самыми первыми за ненадобностью.

Ильяс: Хорошо, а можно ли сказать, что осознание сновидений – это то же самое, что и осознание реальности? Если мы не будем разделять это на сакральное и бытовое, если вообще не будем делать каких-то разделений на полюса.

Олард: Сон – это часть реального мира. Мы проводим во сне треть своей жизни, 25 лет, по 8 часов в сутки. Это часть нашей жизни, часть нашей реальности в принципе, и не придавать этому значения довольно глупо. Мы слишком мало живём, чтобы отбрасывать это не самое худшее продолжение жизни. Наша жизнь непрерывна – мы сами разделили её на явь и сон, но для нашего мозга никакого сна и яви нет. Мозг всё воспринимает совершенно одинаково, и поэтому мы не осознаём себя внутри сновидения. Если мы не осознаём себя наяву, то и внутри сна мы тоже будем просто течь по сюжету. И наоборот, осознание здесь – влечёт за собой неминуемое осознание внутри сновидения. Это, своего рода, обход систем – любых завлекающих нас обстоятельств, неподчинение им. Во сне мы можем гораздо легче понять это и постепенно отрабатывать это достижение, находясь в чистом восприятии действительности.

Ильяс: То есть формируется сама основа именно как внесистемное мировоззрение? Получается, ты одновременно можешь играть эту роль и в то же время понимать, что эти роли временные?

Олард: Да, это определённая практика. Когда мы начинаем практиковать что-либо связанное с достижением осознанности или же накоплением шаманской силы, что одно и то же, но другими словами, мы начинаем играть в определённую игру. Мы понимаем, что находимся внутри событийного ряда, понимаем, что не можем из него выйти, чтобы не попасть в другой, но мы можем играть свою роль, не отождествляясь с ней и не давая себя завлечь в тот или иной сюжет. Это трудная игра, но она идет по твоим прави-

лам. Поэтому шаманскую силу надо постоянно накапливать; есть даже такое понятие «охота за силой». Накопленная наяву сила становится крупницей осознанности внутри сновидения, а реализация осознанности во сне увеличивает наш потенциал наяву. Но она имеет свойство постоянно растрачиваться, потому что очень сложно удерживать себя в состоянии силы. Мы сейчас разговариваем, и в этот момент наша сила уходит: вы задаёте вопросы, я на них отвечаю, и это тоже система. При этом мы теряемся в ролях, в самом сюжете интервьюирования, где все распределено заранее, причем не нами, а самой сутью происходящего.

Ильяс: Насколько мне известно, проводили научные исследования, и выяснялось, что где-то 15 минут человек может находиться в состоянии осознанного сновидения. Получается, он тоже находится в этой системе, к которой приходится адаптироваться. Или можно продлить это состояние?

Олард: Это физиология. Дело в том, что сон со сновидениями длится от 10 до 25-30 минут. При этом двигаются только глазные яблоки; мы частично слышим, обоняем, но тело находится в состоянии паралича – настолько все мышцы расслаблены – внутри сновидения ведётся интенсивная работа, происходит развитие сюжета и паралич мешает нам встать и куда-то идти вслед за образами сна. Когда эта фаза проходит, наступает фаза медленного сна – мы начинаем ворочаться в постели, укладываться на другой бок, и в этот момент мы снов не видим. И такие периоды сменяют друг друга от шести до восьми раз за одну ночь. Тем не менее, осознанность можно не терять, находясь непрерывно в потоке сна и бодрствования. Существуют специальные техники, которые подразумевают сохранение осознанности во время засыпания, например, с помощью специальной мантры или молитвы, как это практикуется в тибетской йоге и даже в христианстве. Пробуждение при этом – просто открытие глаз: вечерняя молитва переходит в ночную и соединяется с утренней, сохраняя непрерывность, как это можно видеть на примере жития йогов и некоторых христианских монахов.

Ильяс: Существуют такие легенды, что нельзя будить спящего человека. Связано ли это с состоянием осознаваемого сновидения, когда мозг, как Вы сказали, работает, а тело отключено?

Олард: Если человека разбудить, он может прервать свою внутреннюю молитву. Когда практик находится внутри сна, он её проговаривает, и эта молитва удерживает его в состоянии осознанности. Насильственное пробуждение – это прерывание путеводной нити.

Ильяс: Вторая большая тема – это эротический фольклор народов Сибири. В связи с množащимся в последнее время непониманием – спрошу напрямую: был ли секс в Сибири? Было ли разделение на личную сексуальную жизнь и на её обрядово-религиозную сторону в обществе? Какую конкретно роль в этом занимали шаманы?

Олард: Обряды эротического характера были, пожалуй, у всех народов. Они сводились к обретению плодородия: земли или конкретного человека. Многие исследователи посвятили этому свои монографии. Наравне с обрядовыми действиями существовали и мистические практики. Например, шаман часто получал свой дар во сне от так называемой экстатической супруги, с которой имел отношения сексуального характера. Более того, у всех шаманов, практикующих осознанное сновидение, такая помощница есть. Секс внутри сна является для шаманящих во сне важнейшим источником силы, а от экстатической супруги шаман имеет детей, остающихся в сновидении или рождающихся наяву с особыми знаками. В ряде случаев и супруга становится видима и даже осязаема наяву, но чаще это происходит в состоянии между сном и бодрствованием, называемом дремой. Именно из Дремучего леса и происходят многие видения и состояния, сонный паралич с его инкубами и суккубами, например. С Дремой иногда связывают обретение шаманства. В очень редких случаях, но такое бывает, к шаману во время обретения силы приходит дух его пола и принуждает его к соитию с ним. Этим объясняется явление ритуального трансвестизма, особенно в палеоазиатской традиции. В других случаях к этому могут привести и духи противоположного пола, которые захотят, чтобы кандидат похож на них, как это произошло с последним из шаманов переменного пола Ташматом-болой из Ферганской долины, ушедшим в 70-х годах прошлого века. Его пери – духи в женском облике заставили носить платье, а когда он противился, душили его кушаком. Так он и ходил, но имел при этом несколько земных жен. Общество принимало таких людей, ведь они были избраны духами и получали от них силу исцелять болезни. В противовес этому,

обычные гомосексуалисты, ставшие таковыми по иным причинам, резко порицались.

В позднее время, при советской власти обряды и практики, содержащие эротико-сексуальный подтекст, оказались под запретом, как, собственно, и все, что связано с шаманизмом. Сейчас это не запрещено, как раньше, но отношение общества изменилось ввиду определенных религиозных и политических тенденций. Часто можно услышать, что ничего подобного не было и нет, но это неправда. За последние сто лет сибирское шаманство утратило многое, и теперь мы не можем до конца понять, а что это было. А ведь существовал даже феномен реального перевоплощения пола, как результат выхода из всех систем. Говорят, что такие шаманы могли иметь детей. Это удивительно, но, судя по всему, это не просто легенды.

Ильяс: Хочу уточнить момент, во-первых, относительно экстатического супружества. И второе, по поводу нетрадиционных отношений, здесь учёные вообще занимают такую стойкую позицию, что ориентация человека обусловлена генетикой. Я придерживаюсь того же мнения. А что можете сказать Вы?

Олард: Экстатические супруги шаманящих во сне – это существа сновидений, с которыми шаман периодически вступает в сексуальную связь на протяжении многих лет, иногда всей жизни. Это духи-помощники противоположного пола, которые сопровождают шамана во сне и во время камланий наяву. В шаманской среде это было когда-то повсеместно, а сейчас осталось, похоже, только у шаманящих во сне. Но шаманы не любят говорить об этом, в виду сложившегося вокруг табу. Тем не менее, можно утверждать, что экстатическое супружество – часть коренных шаманских традиций.

Экстатический трансвестизм следует жестко отделять от какого-либо иного. Шаман его не выбирает и не хочет принимать. Просто так лег его путь. Связано ли это с генетикой или нет – не могу сказать. Для этого необходимо проводить специальные исследования, но сейчас и исследовать-то некого. Но известно, что у шаманов-трансвеститов возникали и физические изменения. У них, к примеру, набухали груди, а тела становились женоподобными. Безусловно, возникали определённые химические процессы внутри организма, благодаря которым и менялся облик. Всё есть внутри нас; всё в определенном смысле управляемо.





Ильяс: Вопрос о терминах. Зачастую мне приходится слышать о разделении шаманизма и шаманства, тенгрианства и тенгризма. На мой взгляд, разделение идёт в терминологии, а также есть поправки на некоторые национальные особенности. На ваш взгляд, их следует различать или совмещать?

Олард: Я даже не думаю, а точно знаю ответ на этот вопрос. Все эти разделения связаны с определенными течениями в научных кругах. Например, есть термин шаманизм, есть – шаманство. Оба слова сосуществовали друг с другом на протяжении долгого времени в этнографической и иной литературе. Разделение появилось совсем недавно, и оно связано с очень определенными людьми. С точки зрения русского языка, термины шаманизм и шаманство – это синонимы, но сейчас появилась тенденция разделять: шаманизм – профессионально и комплексно, шаманство – бытовой уровень. Абсолютно то же самое с тенгрианством и тенгризмом. Все это достаточно надумано с одной стороны, но раз изначально существуют два термина, то можно и разделить на понятийном уровне, выделить аспекты. Но это еще очень не скоро приживется, если вообще приживется. А вот шаманство и тенгрианство разделять необходимо. Для шаманства, например, совсем нехарактерна какая-либо религиозность, поэтому шаманы есть в любой религии, спокойно уживаются в ней со своими духами. Как доказал Мирча Элиаде, шаманизм – это практика и техника экстаза. Другое дело тенгрианство, представляющее собой религиозный культ с ярко выраженной иерархией антропоморфных и зооморфных божеств. Здесь мы видим акты поклонения этим божествам, что характерно для жречества, но не для коренных форм шаманизма. Для шамана важнейшим элементом выступают его духи, дающие во сне песню для их призыва, которая и исполняется во время камлания. Жрец же вообще может не иметь никаких духов. Он передает просьбы людей с помощью призыва, обращения – алгыша, своего рода духовного стиха, то есть сочиненного, а не принесенного из пространства экстаза. При этом жрец не входит в состояние транса и, собственно говоря, здесь мы видим зачатки религии. Всегда нужно жестко дифференцировать – где шаманство, а где жречество. Культ Тенгри – Вечного Синего Неба в разных регионах России имеет более или менее тесную связь с шаманством, но, скажем, в Хакасии его дифференцируют от шаманизма, а в Бурятии это разделение не всегда очевидно.

Ильяс: Однако есть такой весомый довод, по крайней мере, у меня он тоже вызвал интерес, что сами слова шаманизм и шаманство – это чисто западные термины. А как сами народы – тувинцы, хакасы и т.д. – воспринимали, как называли это течение? Или попросту такой термин отсутствует?

Олард: Его и не может быть! Суть в том, что изначально «шаман» – это «исступленный человек», «находящийся в состоянии транса», в переводе с одного из диалектов тунгусо-маньчжурской группы, с племенами которых встретились Избрант Идес и Адам Бранд, путешествовавшие в составе Русского посольства в Китай. Потом это слово было перенесено искусственно на все народы, причем не только Сибири, но и Африки, Америки, Австралии... Причем, под термином шаман стало пониматься все разнообразие религиозных систем, долгое время под ним обозначались и жрецы, и колдуны, и служители разнообразных культов неабраамических религий. Даже буддисты когда-то попадали под него. Потом стали разбираться, но даже в этнографии, а тем более – в быту это все равно осталось. Но у тувинцев, скажем, человек с функциями шамана называется кам, у бурятов – боо, у казахов – бакши... Но боо – это боо, а бакши – это бакши. Между ними больше различий, чем сходства. Их обрядность не похожа, хотя, если брать основу – экстатическое переживания, то там будет много общего.

Ильяс: Третья тема – это горловое пение. Здесь первый вопрос будет к Шончалай. Есть такая проблема, табуированные моменты, связанные с горловым пением. Что, дескать, должен петь только мужчина. В Хакасии такая же проблема?

Шончалай: Проблемы нет, просто не пели. Женщина не бралась петь горлом – запретов не было, но она не пела, потому что молоко пропадало при кормлении ребёнка. Сжимание-разжимание грудной клетки влияет на лактацию, то есть выработку грудного молока. А когда перекрываются сосуды, молоко пропадает. А для женщины-кочевника – это страшная беда.

Ильяс: А как Вы пришли к пению? Вы сами этого захотели, или это было от духов, или ещё с чем-то связано?

Шончалай: Вначале это были попытки от ума и начались они непосредственно со



встречи с моим учителем Эльвилем и репетиций с участником чукотского ансамбля «Эргырон». В Театре шаманских мистерий «Камлат-Кам» мы делали постановку «Шаманка и Ворон». Я услышала и сама стала пробовать стиль пичейнын – чукотский вариант горлового пения. А до этого у меня даже и в мыслях не было. Эту мысль мне внедрил мой учитель и я, конечно же, попробовала спеть сама. Пробовала, пробовала, но ничего не получалось, было внутреннее противоречие. Надолго бросила это дело, но потом однажды во сне я очутилась на каком-то стадионе и сверху – удар произошёл, прямо по голове. И я на себя сверху смотрю, а у меня черепушка расколота, и потеряла сознание внутри сна. Потом, все еще во сне, очухалась: голова у меня уже как будто перевязана, и в больнице я лежу: мальчики, девочки в палате. Выхожу, а это, оказывается, избушка. Иду дальше, а на улице первый ноябрьский снежок. Я делаю вдох, а на выдохе у меня открывается рот и идёт хай – это у нас, по-хакасски, горловое пение так называется. Я в осознанном сне нахожусь и думаю: «Так я же ведь этот звук как раз и искала у себя!» И снова делаю вдох, на выдохе опять открываю рот – получается ровный, хороший звук. Я его слышу и понимаю, как правильно должны ложиться складки, чтобы воспроизвести звук. Тут же просыпаюсь на кровати, тут же открываю рот и воспроизвожу тот самый звук. Так у меня появился хай. Потом уже, когда я начала исследовать горловое пение, я узнала через легенды хакасские, что

примерно так всё и происходит. Духи хая приходят, что-то делают с человеком: либо вставляют в горло трубы во сне, либо сам человек начинает курлыкать как птица, потом взлетает и тоже начинает хайлить, то есть петь хаем. Эти сказки я уже после прочитала и узнала, как у других было, когда у меня уже получилось петь.

Когда инструмент пришёл ко мне – чатхан – приобрела у другого своего учителя – я начала заниматься хакасским эпосом, героическими сказаниями. Эпос, как оказалось, нескончаемый вид исследования для меня, потому что в нём – всё. Хай в сочетании с эпосом – это очень сакральное искусство, сказительство как таковое. К каждому сказителю приходит своя сказка.

Ильяс: А вообще, в чем отличие женского и мужского горлового пения? И по ощущениям, и по шаманским представлениям, и по звуку?

Шончалай: Женщинам нужно в два раза сильнее напрягаться, чтобы получилось нормальное звукоизвлечение. У мужчин гортань более «басово» устроена, много усилий не нужно, а женщинам всё время нужно преодолевать это, напряжение больше.

Ильяс: Какую роль занимает горловое пение – хай, хоомей в шаманизме? Раиса Модорова, например, сказала интересную фразу: «Некоторые люди говорят, что женщинам этого лучше не делать, но я буду делать



то, что мне самой кажется правильным. Не важно, мужчина ты или женщина, важно верить в духов этой реки, духов гор и горных родников. Надо подойти к источнику, выпить чистой родниковой воды и наполнить свой хай этой чистотой. И тогда духи примут твоё подношение». Как происходит взаимодействие хоомей внутри шаманизма?

Шончалай: Следует сказать, что само по себе горловое пение – это когда звук самоочищается. И вот на этом чистом звуке идёт обращение к той или иной стихии. Это прямая связь – горловое пение и обращение к духам. Как, например, в молитве – важны не слова, а чистота. Когда молитвенное слово пропевается на горловом пении, оно самоочищается. Люди, которые начинают петь горловым пением, очищенным звуком обращаются к духам местности. И не важно – знают они это, или не знают, так как сама вибрация все равно идёт в нужном направлении. Низко спел – к земле обратился, высоко – в горы ушло.

Олард: Когда мы обращаемся к духам, мы не можем говорить с ними на обычном языке, потому что они его не понимают. Обычный звук, как тон, очень грязен, а горловое пение его очищает до обертонов или даже до аэродинамического свиста.

Ильяс: Если духи слышат именно чистый звук, то как тогда духами воспринимается обывденная речь?

Олард: Просто как фон, как шум. Мы же даже друг друга не понимаем, когда разговариваем на разных языках. Для нас звук чужого языка – просто шум. Но если мы его очищаем горловым пением, то те, кто им владеет, начинают понимать без слов, что происходит, даже если изначально язык различен. На стиле сыггт вообще нельзя говорить, только петь, и пение это будет у всех узнаваемо и одинаково. Это пра-язык, на котором говорили наши предки. Отсюда сочетание «нг» в разных языках имеет одно значение «небо» – нгуо, тенгри, тэн – или «др» – «дерево»: tree, dream – «сон», «видение», а также «дрёма», «дремучий лес». Это согласные опорные звуки, из которых саморождаются гласные, которые и очищаются до обертона и свиста.

Мы все когда-то говорили на одном языке – языке горлового пения, поэтому понимали друг друга, обходясь малым количеством согласных опор. Из «нг» рождается и «нга», и «нго», и «нгу»... Потом произошло измене-

ние, связанное с физиологическим опущением гортани и включением в фонацию голосовых складок. Далее – миграция народов и, как следствие, разделение на языки. Но корни, звуковые опоры, все равно остались те же. Горловой язык утратил свою функциональность, но остался в шаманстве, как язык, который понимают духи, ведь первые договоры с ними были именно на нем.

Ильяс: Сейчас у меня вопрос о сакральных местах – тех, где раньше находились великие цивилизации. Такие как Великая Орда. Ранее проводились камлания, чтили духов местности. Ныне присутствуют православные храмы, а также храмы других конфессий. Шаманские обряды проводятся крайне мало. Нужно ли возродить эти сакральные места, где и поныне живут духи? Или хватит того, что есть, включая иные конфессии? Нужно ли возвращаться к тому, с чего всё начиналось?

Олард: Скажу следующую вещь: для меня как шамана, как для практика – совершенно не важно, где я нахожусь. Я считаю, что шаманская сила растворена везде. Считаю, что осознанность можно выявить везде. Многие говорят, что Москва – это энергетически грязный город, но лично я этого не ощущаю и никогда не ощущал. И не потому, что Москва – мой родной город, где до 1969 года в Царицыно все еще находилось поместье моих предков, перебравшихся сюда еще давно. А потому, что я вижу ее другой. Это как про Бангкок, который я тоже очень люблю: одни видят в нем грязь, а другие – храм Изумрудного Будды. Не важно, где практиковать осознанное сновидение, на месте силы или в городе, важно, чтобы осознание было достигнуто.

Как-то очень давно мне один старый человек сказал: можно быть одиноким в толпе, а можно толпиться в одиночестве. Это состояние. Когда мы забираемся на вершину Гималаев и ощущаем покой – это не наша тишина, это Гималаи таковы. А потом кто-то уезжает и говорит, что там ему было лучше, значит, у него самого и не было этого достижения, иначе бы оно никуда не делось. Он просто позаимствовал тишину на какое-то время, но, спустившись с горы, остался таким, как прежде. Поэтому очень много людей ездит сейчас по святым местам, в Индию или Тибет, даже живут там долгое время, но просветленными не становятся. Для этого ехать никуда не надо. Все уже есть. Где мы сейчас, там и святое место. Духи везде, они

повсюду. Нет преград, чтобы раскрыть свое сердце и начать чувствовать их. Где шаман, там и шаманство.

С культурной точки зрения, защита сакральных мест необходима для сохранения самосознания народа, территориальной целостности, самого сакрального, где жрец исполняет древнее таинство испрошения о благополучии народа. Но для практики шамана это не имеет большого значения. Более того, в древности шаман никогда не участвовал в подобного рода социальных действиях, жил на отшибе. У него были свои места силы, чисто его, о которых и не знал никто. Например, в праздниках солнечного цикла принимали участие жрецы. Именно они доносили прошение о благополучии. И заметьте, когда, искусство экстаза в шаманстве утрачивается, там место шамана занимают жрецы.

Шончалай: Есть некоторые места на Земле, которые сами по себе волшебны. Их никто волшебными не делал. Обычно их сакрализируют. Как и все культовые места, они сокрыты, духи сами это место берегут и охраняют. Люди приносят дары, подношения – это дань природе, тем духам местности, среди которых и живёт народ. Другой момент – это обрядовая сторона жречества, которая помогает сохранить язык, традиции и весь комплекс, который с этими местом связан.

Ильяс: Почему я задал вопрос. Есть заповедники, есть другие ООП (особо охраняемые природные территории – прим.ред.). Если взять, скажем, монотеистов, то, на мой взгляд, они не особо о таких территориях заботятся, если говорить о политеистах – то у них какое-то более сильное уважение к природным местам.

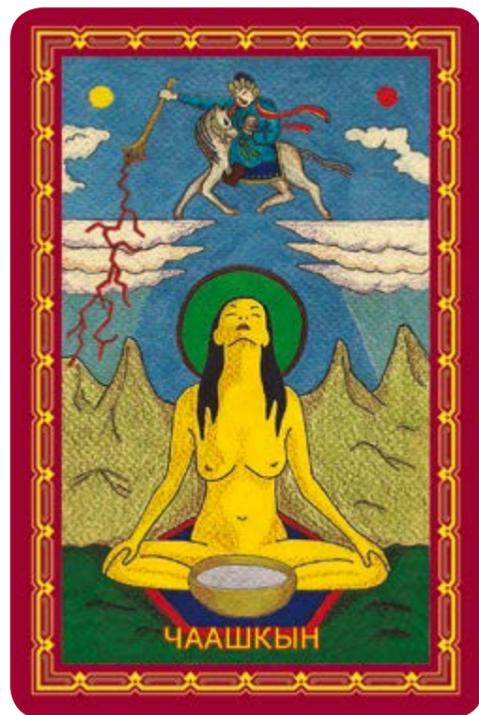
Олард: Конечно, Ильяс, это же природа, мы её должны беречь. Знаете, почему я люблю Голландию? Когда ты едешь по Нидерландам, тут и там встречаешь огороженные участки. Что такое? Это территории: здесь домик бобра и это его место, а тут живет водяная крыса – огромный участок у озера. И все знают, никто и близко не подходит. И эта крыса не в клетке живет, а множество людей изучило ее тропы, ее территорию, и огородило. Или с рыбками... Запретили аквариумы круглой формы, потому что рыбка в нем видит мир искаженным и сходит с ума. И законы эти принимаются на самом верху. Вот это да! Вот это действительно бережное отношение к природе! Понимание на самом глубинном уровне.

Шончалай: Более того, на берегу по плану хотели бизнес-центр построить, поскольку озеро – красиво, но стройку запретили, потому что там живёт водяная крыса. И это важно, люди это понимают.

Олард: Это очень важно, глубинное понимание в отношении к природе, что здесь, в этом лесу живёт глухарь, бурундук... и их не надо трогать. Потому что бурундук – это тоже человек, глухарь – человек, и муравей – это тоже человек. Помните, как Дерсу Узала, муравью-человеку покушать оставлял? В этом мудрость. И для того, чтобы обозначить их владения, и нужны природоохранные зоны. Не всегда людям понятно, что на этом месте целое поколение крыс живёт, со времён мезолита, может быть. И это надо сбегать, это важнее, чем бизнес-центр. Это живые существа, которые наделены таким же сознанием, как и мы. Все у них, как у людей: два глаза, такой же позвоночник, который так же, как и наш соединён с Полярной звездой. У них своя собственная цивилизация и культура, может быть гораздо более древняя, чем наша.

Ильяс: В прошлом году в издательстве «Силуэт» вышло второе издание «Шаманского оракула птицы Хан-Херети и знаки ворона Кускун-хээ». Что бы Вы могли рассказать тем читателям, тем практикам, которым предстоит познакомиться с ним?

Олард: Для того, чтобы мы научились писать – нам нужно грамоту изучить; считать – мы должны иметь представление о цифрах. Все карты, будь то Хан-Херети или Таро – это некоторая ступенька, подсказка, как смотреть, чтобы видеть. Это нужно для того, чтобы понять, что весь мир, вся природа – это сакральный момент. Дождь идёт – это сакрально, гром гремит – и это сакрально. Об этом в виде знаков и символов говорит карта Хан-Херети, которая называется «Чаашкын»; там изображена девушка, взывающая к небу, отвергающему небесные хляби, как это по-русски называется. Мы живём в сакральном мире. Для того чтобы это лучше почувствовать, нужно все элементы, на которые следует обратить внимание, каким-то образом обозначить. Это важнейший этап нашей эволюции, это нужно для нашего сознания. Когда тебе понятно, то легче усваивать. Для того и существуют предсказательные карты, да и все гадательные системы. Это определённый этап. Когда мы его проходим, и становится всё понятно, мы начинаем



получать информацию в чистом виде, и тогда мы можем отказаться от подсказок, от карт или других предметов, с которыми ранее работали.

Конечно, никакая картинка не может быть всеобъемлющей. Та же карта Чаашкын или какая-нибудь другая не может вместить в себя все понимания дождя, но это формирует базовые представления о процессах, которые не видны глазами, только сердцем. Чтобы лучше понять карту Чаашкын, нужно просто раздеться догола, выйти под дождь, когда гремит гром и постоять в чём мать родила, босиком по земле пройти. И вот тогда понятно будет, что означает карта Чаашкын. И так со всеми остальными картами, потому что это эмоции, заключенные в образах.

Ильяс: То есть это своего рода маркер?

Олард: Да, без маркеров мы никуда. Так устроен наш мир, мир людей. Знаки помогают нам двигаться по пути и показывают другим, что этот путь вообще существует. Прежде всего, что есть путь познания природы не только головой, но и сердцем. Любые предсказательные карты изначально оцениваются умом, а потом включается сердце. Сами рисунки – это застывшие состояния, чувства, переведенные в вербальный ряд. Даже сны, чтобы их понять и запомнить нужно вначале рассказать другому, а потом записать, то есть создать знаки, означающие состояния.

Если мы этого не сделаем, сон развеется через несколько минут и пользы от него не будет. Поэтому азбука из знаков очень важна. У каждого народа она своя, в западном мире – это Таро, у алтайских тувинцев – гадательные тексты Хара Белдына, на которых и основывались карты птицы Хан-Херети. Через знаки мы и познаем мир, и передаем то, что поняли. Особенно это видно в обрядах, которые, по сути, символичны.

Ильяс: Получается, что карты – это не только инструмент для прорицания, но и те состояния, которые можно испытать наяву?

Олард: Конечно. Поэтому карты всё больше нагружаются со временем символами. Если мы возьмём карты Таро, то увидим, что на протяжении столетий их существование, они всё больше и больше усложнялись; появлялось то, чего изначально в них было. Это прочтение образов другими людьми и передача последователям этих аспектов состояния. Много разных колод есть, многими людьми они сделаны... Есть, например, очень глупые колоды Таро, передающие глупость дальше. Это же состояние в картинках. Но и они находят спрос, потому что аналогичным состоянием наделен не только автор карт, но и тот, кто ими пользуется. Но и здесь нельзя сказать, что «глупые» картинки не нужны. Они очень нужны для кого-то, кто хочет стать лучше и дорости, например, до изображений Висконти-Сфорца.

Мы смотрим на мир и рисуем его внутри себя. Все эти образы, а один видит хорошее, другой – плохое в одном и том же, и создают мир. Без них он просто не существует. Иллюзорное восприятие формирует иллюзорные миры. Других то нет... Любое отражение мира в нашем мозге не есть он сам. Карты – проходы в эти миры, врата восприятия, если выразиться языком Хаксли. Но в этом качестве может выступать что угодно, на чем мы сосредоточились. Поэтому так много способов гаданий.

Ильяс: Я примерно это подразумевал, когда говорил, что переношу опыт сновидения в реальность; происходит понимание самих механизмов, инструментарий же не является преваляющим фактором. Таким образом, гадать можно по чему угодно.

Олард: Да, и всё будет работать. Если человек идёт не от ума, а от сердца, то работать будет всё и всё будет правильно.

Ильяс: И как продолжение вопроса: в этой связи, горят ли рукописи? Можно сказать, что духи увидели, восприняли опыт написания любого произведения, даже если в конечном итоге он не дошёл до людей. И всё же, возможно ли восстановить, скажем, утраченный текст? Или это будет совсем другое произведение? Есть ли в этом смысл?

Олард: Смысл есть в том, что мы, создавая что-то, на самом деле ничего не создаем, а отражаем уже существующее, переводим его в понятийный ряд с помощью знаков. Они означают слова, слова – предметы; несколько слов – это уже действие, движение, создаваемое в нашей голове. И вот мы чувствуем эмоцию... Но она лишь маленький аспект того изначального, прошедшего через призму знаков и суждений. Книга – это набор знаков для совершения этого колоссального процесса, она – доступный для нас первоисточник. Он как раз и говорит об этом изначальном, трудно выражаемом словами. Каждый автор подбирает свой слог, он узнаваем. Читая книгу, если мы много читаем, мы по стилю можем угадать автора, не зная о нем. Это потому, что автор вложил свое восприятие мира в свойственной только ему манере. Но это уже искажение. Таким образом, можно сказать, что «рукописи не горят», потому что изначальное всегда остается на своем месте, но каждый отражает его по-своему.

Первыми писателями были шаманы. Это они придумали, как переводить звук в рисунок. Это казалось совершенно чудесным: разве можно нарисовать речь?! Для того, чтобы получить знание рун, скандинавский Один пригвоздил себя копьём к дереву Иггдрасиль. Так и пошло с тех пор: знаки складываются в смыслы, выявляясь каждый в свое время. Поэтому и открытия совершаются, как правило, одновременно в разных местах; к разным людям приходит одна и та же мысль, которая закрепляется на бумаге, проходя через те призмы и преграды, о которых мы говорили.

Давайте возьмем Малевича. Его «Черный квадрат» повливал, в самом широком смысле, на многое, что мы видим сейчас вокруг. Без этой идеи телефоны, компьютеры выглядели, возможно, иначе. Как бы мы к нему не относились, но малевичские черные квадраты, да по несколько штук, есть в каждом доме. Они есть везде. Это форма, предложенная им. Он выявил ее с минимумом собственного участия, поэтому она отразилась на многом. Сказать сейчас, что не нравится «Черный квадрат» – это разбить свой телевизор. В

литературе точно так же. Писаное слово уже отразилось в чье-то мозге.

Ильяс: Расскажите, пожалуйста, о ваших планах на будущее.

Олард: В 2017 году готовится выход нескольких книг. Это два тома «Времен сновидений» – в издательстве «София» и я надеюсь пробить издание собрания эпических и шаманских сказаний ненцев острова Вайгач «Духи тундры», которые с 1940-х годов лежат на полке и совершенно неизвестны. Сейчас ведутся переговоры с ненскими старейшинами и национальными объединениями о необходимости издать этот литературный памятник ненского народа. Идет работа над третьим томом «Времен сновидений». На очереди – атлас «Шаманские карты путешествия души и картография запредельных пространств». Если глубже смотреть, то еще и книга «Татуировки Тартарии», для которой сейчас собирается материал. Так же запланировано несколько экспедиций для проведения новых полевых исследований: в Латинскую Америку и российский Север.

Шончалай: Для себя в будущем я жду песен из сновидений, больше песен из сна. Актуальнее для меня сейчас ничего нет.

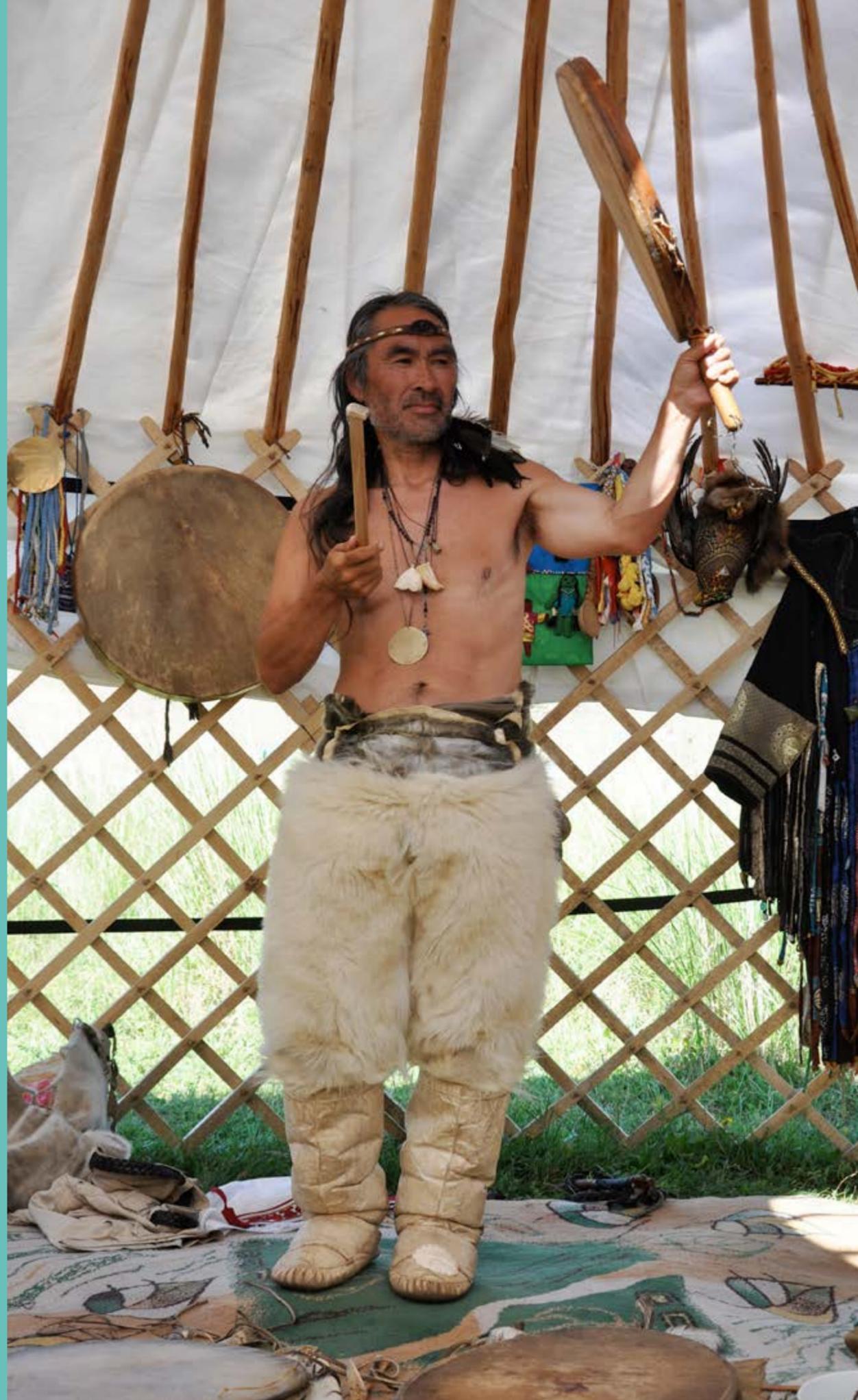
Ильяс: Благодарю вас за беседу, уважаемые Олард и Шончалай. Ваши пожелания читателям? Может какие-то советы, наставления?

Шончалай: Читателям я желаю здоровья, потому что лучше сохранять, беречь себя, свою внутреннюю и внешнюю природу. Всё будет хорошо.

Олард: «Сейчас» – это уникальное время и оно больше никогда не повторится. «Сейчас» – это самое важное, что есть. Мы обладаем только временем «сейчас». Мы пришли на эту планету всего лишь на несколько десятков лет и все мы через несколько десятков лет уйдём в другое своё состояние. И я хотел бы, чтобы читатель подумал об этом моменте «сейчас» и осознал его глубокую важность.

Дата проведения: 11.10.2016

*Интервьюер: Ильяс Мукашов
Транскрибирование: Олег Иалец,
Пётр Литвинцев, Ильяс Мукашов.
В подготовке материала были использованы фото Лизы Грач (Москва), Лилии Мяртмаа («Целительные звуки Эстонии»), а также из личных архивов Оларда Диксона и Шончалай Ховенмей.*



Выступление Хившу на фестивале «Зов 13-ти Шаманов»

1. Здравствуйте, уважаемый Хившу! Насколько мне известно, в России о Вас узнали относительно недавно, но по-прежнему видны пробелы в знании среди широких слоёв населения. Поэтому пусть Вас не смущает этот вопрос – по мере возможности в диалоге «Восток – Запад/Запад – Восток» мы будем устранять эти пустоты. Могли бы Вы представиться, рассказать о себе? С чего начался Ваш путь становления как шамана? Кто были Ваши учителя?

Я родился в 1956 году в самом отдалённом северном поселении в мире – в Хиурапалук (Сиорапалук). Это деревня, которая находится в 63 км на севере от города Каанаака в Нунарпут (Гренландии)². Я родился среди охотников инухуит³ (моё племя) и людей-шаманов. Старики и мои родители называли меня Хившу в честь великих людей нашего племени, а также Робертом Пири в честь моего прадеда Адмирала Роберта Пири, который был американским арктическим исследователем и первым, кто достиг Северного Полюса с людьми инухуит в 1909 году.

Мои предки пришли с северной и западной сторон (Канада, Аляска, Сибирь, Монголия, Китай, Хоккайдо (Япония), Тибет и

т.д.) в Нунарпут тысячи лет назад и многие другие племена из Арктики иммигрировали таким же путём. По сей день мы следуем этому курсу в морской порт, чтобы попасть в Нунарпут. Так что мы, племя инухуит, обогатились многими песнями и традициями, заимствованными из разных других культур и традиций. Как и подобает арктическим людям на востоке Нунарпут (и это ныне существующее племя), мы жили в невозможных и изолированных местах Нунарпут до тех пор, пока 100 лет назад и туда стала проникать «цивилизация». Но нам удалось сохранить наши песни и традиции в сравнении с калааллит (гренландцы)⁴, населяющими западное побережье Нунарпут, которые потеряли большинство их шаманских традиций и песен, исполняемых под аккомпанемент бубна. Их (западных гренландцев) заставляли отказаться от наших традиций с приходом христианства со стороны датской империи с 1770-ых годов.

Это не так-то просто быть шаманом... Это не похоже на то, что делают сейчас многие: один уик-энд или несколько недель обучающих курсов за 3000 евро, и ты получаешь какую-то бумажку как документ, в котором

¹ Официальное имя Роберт Пири / Robert Peary.

² Нунарпут – в переводе с каллалисут (общее название гренландского языка) это Гренландия.

³ Инухуит - это самоназвание племени, к которому принадлежит Хившу и в котором насчитывается всего лишь около 800 человек.

⁴ Калааллит – жители Гренландии.

Интервьюер: Ильяс Мукашов
Переводчик: Татьяна Пиче-оол

Представленный ниже материал не менее знаковый, чем весь спецвыпуск журнала «Хроники Таро». Это первое интервью шамана *Хившу (Hivshu)*¹ из Гренландии – первое русскоязычное; можно смело рассматривать и как продолжение диалога «Восток – Запад / Запад – Восток», и как этнографический материал в чистом виде.

В последнее время, пространство Интернета и СМИ радует нас эксклюзивными материалами о Гренландии на русском языке не так часто, как хотелось бы. Повествование о проживающих в ней народах, их особенностях и отличиях носит весьма избирательный характер, не всегда затрагивающий тему шаманизма, древних обычаев и обрядов разных племён, населяющих территорию острова. Вопросы этимологии в большинстве случаев также не выходят за пределы узкоспециализированных научных изданий.

Живая передача традиции, её продолжение в современном мире, рассказанное самим носителем – вот тема нашего сегодняшнего разговора. А это значит, что наше интервью становится очередным витком трансграничного общения в контексте вышеозначенного диалога; открываются новые горизонты, сближаются полюса.

Автор выражает благодарность *Татьяне «Тами» Пиче-оол* за помощь в организации интервью и профессиональный перевод текста, максимально приближённый к оригиналу, и за предоставленные фотоработы.

Татьяна Пиче-оол





указано, что ты – «Шаман». Среди людей моего племени «Шаман» – это не бизнес, а реальная жизнь и абсолютно не демонстрация своей силы и способностей.

Либо ты рождаешься Великим мастером и Шаманом, либо ты можешь быть подготовленным к тому, чтобы быть Шаманом. Но те, у кого нет врождённых способностей, от них может потребоваться целая жизнь подготовки и тренировки к тому, чтобы быть Шаманом – целая жизнь от самого их рождения и до смерти. Или же перед рождением ребёнка, когда мать будущего Великого Шамана знает о её долге позаботиться о будущем Великом Шамане, – она делает всё, чтобы выполнить эти свои обязательства перед ним (это «девятнадцатый Шаман», т.е. тот Шаман, который достиг великих способностей мастера, способностей предков и потомков; такой Шаман имеет много лиц). Когда такой ребёнок рождается, он уже имеет связь со своими предками, а также и с потомками. Поскольку время и расстояние в жизни не существуют (время и расстояние – это ценности, сотворённые людьми, и «изобретения» для того, чтобы держать людей в ловушке этих своих ценностей и традиции, держать их в состоянии «слишком занят, чтобы это увидеть»). После многих лет подготовки молодой Шаман может совершать физические путешествия (с использованием всего своего человеческого тела) к Луне, к Солнцу, в другие Галактики, в другие Вселенные и т.д., поскольку искра Шамана становится огнём во время его/её подготовки к становлению Великим Шаманом, если он/она заходят достаточно далеко на своём пути в подготовке к Великому Шаману. Всё зависит от индивидуального пути подготовки и того, что делается для становления Великим Шаманом, потому что это требует невероятного физического болезненного путешествия в жизни и многих невероятно глубоких странствий души, выходящих за рамки понимания человеческого сознания.

Для того чтобы быть способным выдерживать все эти невероятные путешествия как человеку, тебе нужна хорошая поддержка со стороны старших и помощников, невидимых другим людям, с которыми ты уже имеешь связь с ранних лет своей жизни на Земле. Это занимает целую жизнь, чтобы пройти через все эти процессы и развитие к некоторому пониманию огромного опыта, который ты уже получил за пределами этой жизни. И это очень-очень сложно – понять эту жизнь на Земле, потому что ты можешь спрашивать только себя самого своим разумом человека: «Почему так?». Но когда ты увидел очень

многое в жизни за пределами этой жизни на Земле, то разумом человека ты понимаешь, что жизнь – это всё, всё – это жизнь. Есть Создатель за пределами понимания человеческого разума. Создатель – или вы можете называть это Богом – никогда не создаёт плохих вещей и созданий. Это только человеческий разум разделяет жизнь на «хорошее» и «плохое», потому что человек живёт в страхе. Создатель – это не человек – как мужчина или женщина. Создатель – это всё, что мы видим и чувствуем в жизни и за пределами понимания этой жизни на Земле.

2. С Вашим жизнетворчеством как Шамана – хранителя и исследователя сакрального – я познакомился, когда изучал материалы с фестиваля «Зов 13 Шаманов», куда Вы были приглашены. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о фестивале, удалось ли достичь поставленных целей? Что сейчас, по прошествии времени, можете сказать о России и о её народе? Что Вас порадовало, а что разочаровало?*

Мне очень повезло быть приглашённым на этот фестиваль Великими Шаманами Тувы, хотя я не Шаман со способностями, как я упоминал до этого. Я – исполнитель традиционных песен племени инухуит под аккомпанемент бубна и рассказчик историй и преданий моего народа. Для меня это был особый опыт «возвращения» к моим предкам, их землям и почувствовать их силу, находясь там. Встретить людей в России, настоящих людей, людей с такой силой и пониманием своих традиций и жизни – это помогло мне понять, что эти традиции и образ жизни были выстроены за период целой жизни на Земле с соединением с новым этапом жизни. Когда я говорю «новый этап», это означает период с технологиями, компьютерным миром, повторное открытие космоса и т.д., когда традиционная жизнь – это уже не Новый Век, так как люди без связи с их собственным наследием и традициями делают это реальностью. Я чувствовал себя «заземлённым» и уверенным в России и в Туве. Это была жизнь для понимания традиционных историй.

Разумеется, ты находишь людей по всему миру – даже среди моего народа – которые хотят быть «чем-то особенным» и быть уважаемыми. У нас также есть притворяющиеся Шаманами, которые разыгрывают из себя великих Шаманов, не имея этой способности. Вы находите их по всему миру. Это всего

* Международный фестиваль «Зов 13-ти Шаманов» состоялся в июле 2014 года в местечке Хорум-Даг, Республика Тыва, Россия.

лишь как информация, которую ты получаешь через Интернет: всё покрыто настоящей правдой, так же как и многое имеет свои «имена»... и вот как настоящие Великие Шаманы исчезают... но не для тех людей, кто может видеть – кто есть настоящий Шаман. Ты никогда не сможешь обмануть настоящего Шамана.

3. Вы уже ранее поддерживали связь с другими участниками-шаманами фестиваля или это стало для Вас новым знакомством? Кого бы Вы отметили из участников как внёсших особый вклад в само явление (фестиваль)? Приняли бы Вы участие по приглашению и в 2018 году?

После многих лет путешествий по всему миру я решил объединиться от публичной работы и заниматься только моими личными обрядами на заднем дворе моего дома и следовать жизни на Земле таким способом. Я уверен, что наши предки и потомки позаботятся о жизни тоже, так что ничего не исчезнет, потому что жизнь не имеет начала, и жизнь не имеет конца. Жизнь всегда здесь! Поэтому я не могу сказать, собираюсь ли я посетить фестиваль «Зов 13-ти шаманов» в 2018 году. Это зависит от моих предков и потомков.

4. Не скрою, я как, наверное, и многие читатели, практически не знаком с Гренландией, её народом и обычаями. Могли бы Вы рассказать о шаманизме на Вашей Родине? Какие точки пересечения Вы увидели с Россией? У нас в стране это направление получило второе рождение после распада СССР, некоторые линии были прерваны. А как это происходит в Гренландии? Сохранилась ли преемственность? Будет ли верно утверждение о том, что шаманизм как самое древнее вероучение и практика во всём мире начинает вступать в свои права?

Нунарпут – это большая страна площадью почти 1,2 млн. кв. км и с населением только в 56000 человек, которое населяет только береговую линию страны от севера вокруг юга к востоку. В северной части, откуда я родом, проживает 800 человек, которые говорят на инуктун⁵ (язык, на котором говорят и на Аляске) и калааллисут (гренландский язык). Калааллит живут на западном побережье Нунарпут, имеют огромные трудности в понимании инуктун. На восточной стороне

⁵ Инуктун – это язык племени инухуит, на котором также говорят инуиты Аляски. Хотя сами инуиты Аляски называют этот язык инуитиит, но по сути, правильно сказать, этот язык называется инуктун.

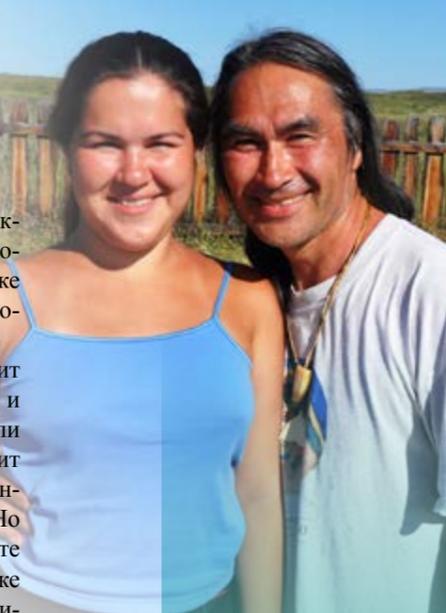
на всей территории от Тасиилак до Итток-кортоормиут (Скоресбисунд) проживает около 3000 человек, которые говорят на языке ививит – и это также другой язык, отличающийся от языков инуктун и калааллисут.

Люди с западного побережья – калааллит – потеряли свою первоначальную культуру и традиции, потому что их насильно обратили в христиан, и сделала это Дания. Но инухуит и проживающие там люди хранят большинство их традиций, историй и шаманизм. Но шаманизм сохранён в строжайшем секрете из-за фанатично настроенных христиан. Даже 10 лет назад было сложно ходить с традиционным бубном инуитов по улицам городов и деревень западного побережья, поскольку традиционный бубен инуитов воспринимался как «орудие дьявола». С течением времени, в ходе разных процессов и прогресса теперь бубен начинает использоваться всеми.

Шаманизм – это жизнь! Это не традиция или что-то, созданное человеком. Это дар от Создателя для того, чтобы быть связанным с жизнью и созданием, передающимся из поколения в поколение. Шаманизм – это руководство к жизни, а вовсе не религия, как многие хотят заставить нас поверить в это. Религия – это изобретённые человеком рамки, чтобы держать человека в ловушке собственного «ощущения вины и стыда». Эти сотворённые человеком силы не могут продолжаться долго, а вымрут, так как сама жизнь на Земле продолжается. Но у жизни нет начала и нет смерти. Поскольку связь с жизнью осуществляется через наших предков и потомков – эта жизнь не может исчезнуть. То же самое происходит с шаманизмом. Основы шаманизма – они одни и те же по всей Земле. Но он также и адаптирован на тех территориях и в тех местах, где он существует, однако без изменения основ шаманизма. Некоторые формы шаманизма также подвергаются влиянию религий: буддизм, католицизм и т.д., поэтому он, так или иначе, контролируется такой системой.

Я встречал нескольких Великих мастеров Шаманов, которые говорят о появлении настоящей правды жизни. Я понимаю это как то, что наши предки и потомки проявляются в этом поколении или в следующем. Я думаю, что это значит, что шаманизм как он был в первоначальном виде, – он вернётся, чтобы его практиковали, так что жизнь Земли (человек, животные, растения, насекомые, камни, реки, вода, огонь, земля и т.д.) могла быть в этой жизни (гармония с сознанием, телом и душой).

Помните, что человек – это не Бог или Создатель, но часть жизни как жизни во все-





ленной (существует много-много Вселенных). Но человек стал Богом, отделился от жизни и начал разрушать всё вокруг себя. Представьте! Человеческая цивилизация существует только 200 000 лет, и она управляет разрушением всего, что касается жизни. Только представьте, если бы какое-то насекомое, просуществовавшее только 7 часов своей жизни на Земле, вдруг стало бы разрушать всё вокруг себя, что существовало веками до этого насекомого! Вот каким сроком оценивается жизнь человечества в сравнении с годом жизни Солнца по орбите Галактики.

5. Ещё одним пунктом я бы хотел внести ясность, несколько расширить кругозор о северной ветви шаманизма. Если ранее я хотел разузнать о точках пересечения в линиях шаманизма в России и Гренландии, то теперь весьма любопытно узнать о его особенностях именно в Гренландии. Что, на Ваш взгляд, отличает вашу ветвь от всех остальных? Не в том смысле, что ставит преграды, а что делает, образно говоря, первым среди равных? Ведь северные условия жизни, климат явно внесли свои коррективы в мировоззрение, обрядовость и, разумеется, символику этого пути?

Символы – это искусственные вещи, созданные человеком, как всего лишь способ понимать амулеты и т.п. Это всего лишь способ, с помощью которого человек имеет связь и что-то значит для него. Единственная проблема в том, чтобы быть связанным со всеми и всем заключается в том, что человек создаёт много ценностей и «культур», которые становятся «пикдлутит» – разрушающими разум. Как пикдлутит – это «вещи, которыми ты владеешь» физически, так же и они, каковы они есть, всегда владеют сознанием человека. Не только принадлежности, но так же и ценности и нормы блокируют человеческий разум, мешая ему быть открытым. И хотя эти вещи не губительны для твоей жизни, но ты борешься за них, рискуя своей жизнью и здоровьем, потому что это становится твоим убеждением, в которое ты веришь и защищаешь. Это и есть те самые грехи, о которых нас предупреждал Иисус. Тебе не нужно носить символы, чтобы иметь связь, или тебе не нужно носить какой-то определённый цвет, платье, крест, звезду – «символ», который связан с искусственными ценностями, религиями, убеждением и т.п. Такое поведение очень консервативное и примитивное.

Жизнь – это всё! Всё – это жизнь! Где бы ты ни был – ты всё равно на природе, потому

что всё, что мы строим и создаём, это сделано из всего того, что есть в природе – это та же самая Земля. Так что даже если мы останавливаемся в больших городах с огромным количеством стен зданий, мы вдыхаем воздух из той же самой атмосферы, и тем же самым воздухом мы дышим, находясь на природе. Если бы у вас не было воздуха, вы бы просто не дышали – и ваше тело попросту бы не существовало. Так что хотя пластик и часть земли, но только опасная для окружающей среды из-за того, что поглощает человеческий разум.

Человеческий разум так загрязнён теми искусственными ценностями и нормами, которые сами же люди и создали, что это как бутылка или пузырь, который создаёт много трудностей человеку в том, чтобы быть свободным, чтобы раскрывать свой разум единству с жизнью – Вселенной и Вселенным.

Но, разумеется, мы нуждаемся в наших культурах, ценностях и нормах, чтобы идентифицировать самих себя и благодаря этому уметь быть достаточно свободными, чтобы продолжить. Это означает, что ты можешь использовать амулет или любой другой символ, чтобы открыть своё сердце, разум и дух. Но когда ты доходишь до этого понимания, тебе уже становятся не нужны эти символы, чтобы открывать своё сердце, разум и дух; вот тогда ты и понимаешь, что ты – часть всего и часть каждого создания в этой жизни и за пределами этой жизни.

Но до сих пор мы лишь люди с разными многочисленными страхами и попытками сделать всё возможное, чтобы защитить самих себя, как если бы мы защищали себя в жизни в настоящий момент. Мы не можем защитить самих себя от этой жизни, потому что мы часть этой жизни.

Символы локальны, принадлежат к определённой культуре, племени, ценностям и нормам и т.д., чтобы держать людей вместе – как единый разум и ловушка для них всех сразу. Ваш внутренний мир глубже и он ваш и только ваш, никто другой не может владеть им, как он есть, потому что это ваша собственная жизнь и сила. То, как вы едите (мясо или овощи) или то, как вы одеваетесь, ваши собственные вещи, ваше образование – это не делает вас лучше, потому что ваша индивидуальность – это единственное, что может рассказать, кто вы есть. Если вы сравните самих себя с другими, это расскажет вам многое о вас самих же: что вы не свободны как личность и вы живёте в страхе потерять свои ценности и нормы.

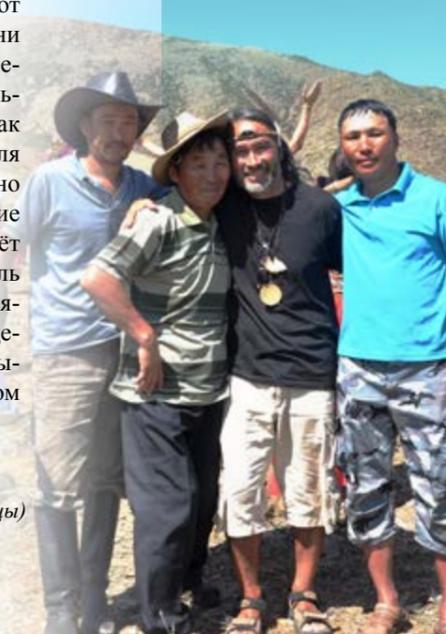
6. Благодарю. Нередко я слышу мнение (и часть этого я испытал на себе, разумеется) о том, что духовные практики являются опасными? Правомерно ли такое утверждение? Можно ли сказать, что практиковать может не только шаман, но и обычный человек? Да и насколько существенно в этом смысле различие между шаманом и обычным человеком? Может шаман – это учитель, а обычный человек – ученик? Но ведь не может, наверное, ученик всю свою жизнь оставаться учеником?

Как я упоминал в самом начале: это занимает целую жизнь, чтобы стать Великим мастером Шаманом. Ваше путешествие как Шамана за пределы семьи, общества, региона – это более локально ориентировано в сравнении с путешествиями Великого мастера Шамана, который совершает физические путешествия разными способами в другие вселенные. И это отнимает время, чтобы понять эти обряды как единое целое, это отнимает до 5 лет практики, прежде чем вы будете готовы сделать это. Есть много песен, соединённых с комбинациями разных ритуалов, чтобы быть способным понять, как провести одному какой-либо обряд. Так что будет недостаточно технического действия, чтобы показать, как тот или иной обряд должен проводиться; это касается вашей связи со всем и всеми!!! Я повидал многое – слишком многое – разыгранные и созданные большие шоу, состоящие из церемоний, которые люди брали из других культур и у других народов, адаптировали под публику или свой народ и устраивали эти шоу. Они превращали самые священные обряды в свои собственные большие шоу, чтобы сделать на этом бизнес или добиться ещё большего уважения со стороны людей. Если вы привлекаете священное лекарство ваших предков и потомков к обряду, это становится опасным наркотиком, если вы реализуете только техническую часть обряда без связи со всем и всеми. И опасным не только для тех людей, кто присутствует на этом обряде и принимает это лекарство, но и для человека, который этот обряд проводит. Но для настоящих мастеров таких вот обрядов они создают хаос, но при этом всё ещё имеют «контроль» над людьми и их связи с предками и потомками.

Все могут быть целителями! Потому что всё способно исцелять. Ты можешь пойти в горы, к рекам, деревьям, людям, в разные места, ... или иметь растения дома, собаку, кошку и т.п., чтобы чувствовать себя хорошо. Это от того что всё и каждый находится там, где он/она/оно должно помогать быть частью

этой жизни. Некоторые мастера могут лечить лучше, чем другие люди, потому что те люди «забывают», что они – часть всего. Сейчас эти люди называют самих себя Шаманами. И это неправильно! Есть много уровней целителя, медиума, предсказателя, ясновидящего, яснослышающего, ясночувствующего и т.п. Но настоящие Шаманы, которые родились, чтобы быть Шаманами, имеют другие возможности в сравнении с родом, обществом, локальными Шаманами, целителями и т.п. Их связь со всем и всеми происходит и над вселенной, и под вселенной, и через вселенную через их помощников. Поэтому ассистент Шамана – это чаще тот, кто может содействовать Великому мастеру Шаману своей работой, когда они также знают, что эта часть работы Великих мастеров Шаманов. Эти ассистенты могут проводить свою собственную отдельную работу именно не как ассистенты, разумеется – только выполнять ту работу, которую они способны сделать. Или Великий мастер Шаман может попросить такого ассистента принять на себя проведение обряда, когда этот мастер знает определённые способности его/её ассистента или ассистентов (иногда и очень часто такой Великий мастер Шаман имеет 2-х ассистентов на время обряда). И мастера могут попросить своих ассистентов позаботиться о выполнении других заданий, которые ассистенты могут организовать и сделать свою трудную работу совершенно самостоятельно.

Этот способ, который Великие мастера передают в обучении других (ассистентов) – это собирает их всех вместе, чтобы становиться ассистентами мастера или принять просьбу одного из них, который будет в постоянном контакте с ними как с «учениками». Со временем они становятся Шаманами определённого уровня, который зависит от их работы и того, что они делают, если они выполняли это хорошо. Если они злоупотребляют своей силой, они теряют эту всё больше и больше силы в зависимости от того, как много и часто они ею злоупотребляют для своей собственной выгоды. Это примерно как помощь жизни на Земле и выполнение всего возможного, чтобы помочь. Речь идёт не о том, чтобы иметь силу и иметь контроль или добиваться уважения, но речь идёт о связи с этой жизнью, чтобы вести людей и делать их жизни более спокойными и плавными... и помогать людям в их нравственном здоровье.



Хивуи и цаатаны (монгольские тувинцы)



7. Хивиу, буквально на днях я узнал, что Вы полиглот, спокойно общаетесь на нескольких языках. Не меньше удивило и то, что (как оказалось) в Гренландии это нормальная практика. Детей с ранних лет учат языкам. Как, на Ваш взгляд, это помогает в развитии человека? Думается мне, что знание разных языков помогает лучше познать свой язык, посмотреть со стороны и увидеть всё вместе уже новым взглядом. Хмм... Разные языки – они тоже ловятся, это как духи-помощники? Или может как разные музыкальные инструменты – можно играть на одном, а можно в оркестре?

Родной язык – это очень, очень важно сохранять его, потому что это язык жизни. Но английский, немецкий и т.п. языки более коммуникационные, при этом не являясь человеческим языком. Насколько я могу понять, славянская группа языков – это человеческий язык, который очень важен для «расшифровки» и понимания слов, созданных человеком для интерпретации. Язык инуитов – это тоже человеческий язык, в котором каждое слово имеет очень глубокие корни для понимания истинного значения слова. Другие технические языки, как английский, немецкий и т.п., просты для изучения с целью общения... но не для понимания того, что за пределами этой жизни, потому что эти языки не могут достичь глубины и пойти далеко.

8. А насколько Вам интересен русский язык, тувинский язык? Наверное, на фестивале это были самые распространённые языки. Хотели ли бы Вы их выучить?

Разумеется, мне интересны русский язык и вообще славянская группа языков, потому что это даёт лучшее понимание моего собственного родного языка, чтобы постичь истинное значение и понять основу слова.

9. Совсем недавно у Вас вышла книга. Читателям в России теперь особенно интересно – о чём она, какой посыл был вложен в её контекст? Планируется ли её перевод и последующее издание на русском языке? Я понимаю, что такие вопросы обычно решают издатели и литературные агенты, но и они, и шаманы посредники – поэтому я решил обратиться с таким вопросом к самому главному посреднику :-). Итак, что откроет для себя ищущий читатель в Вашем литературном труде?

Моя книга о моих «предках и их шаманах». В ней я пытаюсь помочь людям понять, что ты не можешь быть Шаманом, когда ты прошёл все способы, чтобы стать великим мастером. И ещё я описываю, как человек становится обладателем шаманского дара. Только через своих помощников ты постепенно становишься Шаманом. И это до тех пор, пока ты не достигнешь мастерства, но прежде будет проделана тобой огромная работа. Как я уже писал, книга очень сжатая, поэтому издатель хочет, чтобы я объяснил, разъяснил больше о том, о чём я рассказываю в книге, пояснил эти термины, которые там использованы. Поскольку я использовал мой родной язык в книге – инуктун – в то время, как в языках калааллисут и датском нет таких терминов и выражений, чтобы точно объяснить жизнь Шамана.

10. А какие планы на ближайшее время? Шаман в современных условиях напоминает гастролирующего артиста, ему не чужды технологии (впрочем, было ли иначе?) и всегда есть возможность пообщаться по Интернету. Что ждёт тех, кто выбрал Вас как наставника, как фонарь на тропе познания? Или предпочитаете заранее не оглашать свои планы?

Как я уже упоминал ранее, сейчас я «спрятался» от публики, чтобы выполнить мою работу наедине, потому что я хочу сделать это так, чтобы меня никто не тревожил, не беспокоил и не отрывал от важного. Но я буду содействовать великим мастерам Шаманам, когда они попросят меня об этом.

11. Благодарю за интервью, Хивиу; сердечная благодарность. Как заведено, хотелось бы услышать Ваши пожелания нашим читателям; что Вы могли сказать бы тем, кто уже знаком с Вашим жизнетворчеством и тем, кому ещё предстоит это сделать?

Мои пожелания будут не о том, как обрести силу или узнать всё, чтобы понять, но о том, что нужно жить этой жизнью, потому что тут мы для обретения опыта. Но человек в этой жизни без какого-либо «просвещения», «нирваны» более подлинный и истинный, чем, если он сбит с толку многими вещами вокруг самого себя, которые отрывают его от «девственной» жизни. Вообще-то жизнь такая короткая, чтобы беспокоиться о каких-то мелочах. Понять жизнь – это не попытка убедить друг друга в чём-то, но слушать друг друга без каких-либо комментариев и уважать позицию друг друга всегда.

18.10.2016



8.12

ЧЕТВЕРГ

НАЧАЛО: 19:00

“ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР”

Международный Конкурс Экстрасенсов



ДАРДО КУСТО

ШАМАН, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ



МИРОСЛАВА БУШ

ЭКСТРАСЕНС, ВЕДУНЯ,
ЭКСПЕРТ ТЕЛЕКАНАЛОВ

ЖЮРИ КОНКУРСА



ВИКТОР КОЛКУТИН

ТЕЛЕЭКСПЕРТ, ПРОФЕССОР



ЖАМИЛЯ САВЕЛЬЕВА

ТЕЛЕЭКСПЕРТ, МЕДИУМ



НАДЕЖДА ВОРОБЕЙ

ТЕЛЕЭКСПЕРТ В МАЙАМИ,
УЧАСТНИЦА ТЕЛЕШОУ
“ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ”



ЕКАТЕРИНА ГЕТРИК

ВЕДУЩАЯ ВЕЧЕРА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

- ВЫСТУПЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУПП
- ПОКАЗЫ МОД
- ВЫСТУПЛЕНИЯ ФОКУСНИКОВ-ИЛЛЮЗИОНИСТОВ



ЮЛИЯ ИСАКОВА

ВЕДУЩАЯ ВЕЧЕРА

+7 (495) 646 84 36 НОВЫЙ АРБАТ УЛ., Д. 36, СТР. 3 WWW.SHISHABARS.COM



КУТХ

И ГИПЕРПОЛИТИКА



Олег Иалец

«Strangers in the Coo...»
(«Кин-Дза-Дза», Мосфильм 1986)

Аннотация:

Древнеителменская легенда об одном из главных и древнейших культурных героев коренных народов Северной Азии и индейцев Северо-Западной Америки – вороне Кутхе (у коряков – Куткыннеку, у чукчей – Куркыль, у кереков – Кукки, у эскимосов – Кошкли, и т.д.). Ворон Кутх воплощает в себе примечательный и уникальный синкретизм: с одной стороны, это главный культурный герой всех космогонических преданий – мудрый творец всего сущего, но одновременно этот героический образ то и дело снижается до комического, превращаясь в шута, плута, простака, дурачка и обжору. Как и в большинстве легенд о Кутхе, в легенде «Кутх и Гиперполитика» Кутх не становится отрицательным персонажем. Кутх на протяжении всего своего странствия по власти остаётся положительным героем – гениальным правителем, талантливым государственным, мудрейшим вожаком, а также очень добрым и сострадательным ко всем живым существам, не стремящимся к власти. А вот всяких зазнаек с прогнанными насковзь душами, стоящих у власти, Кутх справедливо убивает. Путешествие Кутха по власти началось после того, как он связался с человеком, вселившись в него. Вопрос «Кто здесь главный?», означающий «Чьё место я должен занять?», т.е. главное условие путешествия во власти, является в этой легенде красной нитью, приводящей Кутха к неожиданному концу.

Давно это было. Очень давно. Ительменского народа тогда мало было. Ительмены тогда ещё машинными были. Вот, возвращается Тылвал с охоты, да ещё и с дровами – вся земля дрожит, олени разбегаются, все звери в сторону моря спешат. Очень большая машина была у Тылвала. Очень мощная машина.

Вот так раз едет он через тайгу, а уже темнеть начало. Но Тылвал умный был. Он догадался, что нужно машинный огонь зажечь, и зажёл его. Очень яркий огонь. Очень. Вот уж темно совсем, а круглая лампа на машине освещает Тылвалу дорогу впереди. Куда повернёт машину – туда и светит лампа. Всё видно Тылвалу: и деревья, и овраги, и камни, и грибы. Едет он, значит, курит. И песню ительменскую поёт:

Radicals and racists
Don't point your finger at me
I'm a small town white boy
Just tryin' to make ends meet
Don't need your religion
Don't watch that much TV
Just makin' my livin', baby,
Well that's enough for me

Но вот не заметил как-то Тылвал Кутха. А Кутх спал в овраге – он очень устал. Кутх целый час без усталости, без еды и питья собирал орехи, и очень устал. И вот решил Кутх в овраге вздремнуть чуть-чуть в тёплом мху, отдохнуть. Крыльями своими обмотался, кухляночку под голову положил, клюв в норку мышиную воткнул – теплее чтобы было. Спит, значит. Едет Тылвал, курит, и песню поёт. А машина у него мощная. Вездеход. Везде проедет такая машина. Вот в овраг заехала, раздавила Кутха в лепёшку, выехала из оврага и дальше едет. Намотался Кутх на железную вездеходную лыжу, тоже едет. А Тылвал не знает. Вот выехали они на большую лесовозную дорогу. Обрадовался Тылвал. Приказал машине быстро ехать. Громко заревела машина и поехала быстро-быстро по дороге. И лыжи железные быстро начали крутиться. Быстро едет Тылвал, быстро курит, и быстро песню поёт. Неудобно стало Кутху так быстро крутиться. Выдернул он железную палку, скрепляющую лыжу – отвалилась лыжа от вездехода вместе с Кутхом. А вездеход перевернулся и Тылвалом об землю ительменскую ударился. Умер Тылвал. Ле-



жит под вездеходом, гниёт. Учужал медведь запах падали, пошёл. Приходит, чует – падала спряталась под тяжёлой перевернутой машиной. Любопытно стало медведю, стал ворочать машину. Долго ворочал. Добрался до падали. Съел Тылвала. Пить захотел. Нашёл в машине ящик, от которого машинная лампа светится. Открыл его, а там вода. «Дай-ка выпью», – подумал медведь. Выпил медведь, пошёл дальше. Но не прошёл и ста шагов – плохо стало ему. Упал и умер. Ядовитая была вода. А упал как раз рядом с оторванной лыжей и Кутхом на ней. Обрадовался Кутх. Ждёт другого медведя, думает:

– Вот сейчас другой медведь учует падалу, и придёт есть этого медведя. А я в него – раз, и вселюсь.

Ждёт. Но тут ехал ительмен в лесовозе. Увидел он на дороге вездеход развороченный. «Интересно, кто был хозяином этого вездехода?», – подумалось ительмену. Остановился, вылез, пошёл разглядывать – не осталось ли чего-нибудь ценного там. Ходил, ходил вокруг. Ничего не нашёл. Расстроился ительмен, плюнул, и уже почти собирался ехать дальше, как вдруг увидел невдалеке тушу медведя. «Интересно», – думает, «пойду-ка посмотрю. Может, желчь сохранилась. Продам, куплю себе спутниковую антенну». Подходит поближе, наступил на размазанного Кутха, а Кутх – раз, и вселился в ительмена.

Едет Кутх в лесовозе. Громко, быстро едет, большие дрова везёт. Пыль стоит столбом от лесовоза – как будто дорога из рыбьих жабр была сделана и загорелась. Ничего не видно за лесовозом. Хорошо едет Кутх. Долго ехал Кутх, в Якутск приехал. Большой чум увидел, решил войти в него, посмотреть – не осталось ли чего-нибудь ценного там. Ходил, ходил по большим квадратным комнатам, по лестницам ходил. Много ценного увидел Кутх. Даже спутниковую антенну. «Кто хозяин этого большого чума?» – вежливо поинтересовался Кутх. Из одной из комнат вышел большой ительмен. «Ну, допустим, Я – хозяин», – ответил большой ительмен. Убил Кутх дух большого ительмена, и вселился в него.

Сидит Кутх в большом чуме, хозяйничает. Купил вторую спутниковую антенну. Телевизоры смотрит. Интересно ему очень. Предметов, детей, связей – много развёл. Как в телевизорах – столько же. Хорошо хозяйничает Кутх. Долго хозяйничал Кутх,

непонятно стало Кутху: в телевизорах то так показывают жить, то эдак. Не понравилось это Кутху. Решил сам попасть в телевизоры, порядок навести в телевизорах. А то неспокойно как-то Кутху так жить – сомнения донимают по ночам. Поехал Кутх в Большое Стойбище.

– Уж не Вы ли хозяином края ительменского будете?! – вежливо поинтересовался Кутх у Главного ительмена.

– А что, не похож разве?! Я же каждый день в телевизоре – должен бы знать меня точно! – попытался пошутить Главный ительмен, возмущённый саркастическим тоном Кутха.

А Кутху только этого и надо было. Убил Кутх ослабнувший в этот момент дух Главного ительмена и вселился в него. Сам стал Главным ительменом.

Работу работает Кутх. Наносит хвещальные визиты к Вождям других краёв, не ительменских. В телевизоре сам себя смотрит и охотно себе верит. Спокойно теперь Кутху – правильно Кутх живёт. Хорошо Кутх живёт – всем бы ительменам так жить! Большое стадо машин и ительменов у него. Командует всем Кутх. Заботится об ительменах – чтобы всё правильно было, чтобы все довольны были и ничего не хотели. И чтобы у каждого был вездеход, как у Тылвала, и песен чтоб ительменских хватало всем. Хорошо работает Кутх. Хорошо живут ительмены – всем бы людям так жить!.. Забеспокоился Кутх об остальных людях, не ительменах. И поехал Кутх к Великим Старейшинам.

– Вы, конечно-же, не хозяйева всей Земли, верно я полагаю? – вежливо поинтересовался Кутх у Великих Старейшин.

– Это мы-то не хозяйева?! Да это ты не хозяин, а вот мы – Хозяйева! – гордо возмутились в один голос Великие Старейшины.

Вот так разоблачил мудрый Кутх горделивых Великих Старейшин и убил их всех. Сам стал Великим Старейшиной.

С тех пор все люди – ительмены. Мало-помалу и войны все кончились. Мирно стали все люди жить и счастливо. Все земли и края и народы объединились в Ительмению. Говорят, в первый раз такое случилось на земле! Самым великим ительменом стал Кутх! Величайший Кутх! Не было до него на земле никого столь же великого, как Величайший Кутх! Никто ещё не мог до него объединить и примирить все земли и народы в один народ и одну землю! Величайшую мечту всех людей всех времён воплотил Ве-

личайший Кутх! Огромные памятники возвели ительмены по всей земле, и даже под землёй, под водой и на воде, на льдах и во льдах – везде! И на Луне огромных памятников Величайшему Кутху возвели – ровно столько, сколько он весит в килограммах. И на Марсе, и на Венере – везде! Слава, слава Величайшему Кутху! Вечная Слава Величайшему Кутху! Все бубны и варганы стали носить имя Кутха! Все церкви, мечети, синагоги и храмы – сожгли своих дурацких идолов и сделали музеями имени Кутха, библиотеками имени Кутха, бассейнами имени Кутха, филармониями имени Кутха, больницами имени Кутха, аптеками имени Кутха!.. Всех животных и растений переименовали во имя Кутха! И вообще ко всем словам стали добавлять «Кутх»: Кутх-селёдка, Кутх-орехи, Кутх-дети, Кутх-музыка, Кутх-свобода... В конце концов слов очень мало стало, не больше десяти, и ительменам очень удобно стало разговаривать. Самое главное слово «Кутх» – оно всё значило. Потом оно сократилось просто до «ку», чтоб ещё проще разговаривать ительменам было. Все ительмены довольны были и счастливы. Очень любили все Величайшего Кутха! Очень.

Вот как-то раз собрались самые умные ительмены в самом умном чуме – думать, какой подарок подарить любимому Кутху на День Независимости Ительмении. Что-нибудь такое, чего у Кутха нету. Да, долго думали ительмены. Очень долго. Очень трудная проблема, однако. Думали-думали, но наконец придумали. Замечательный подарок! Решили ительмены подарить Кутху Суперпепелац с Гипергравипапой, приделанной прямо к Солнцу! Придумали, что-то где-то вокруг Солнца и планет смастерили, и пошли к Величайшему Кутху – дарить подарок. А Кутх как раз скучал очень сильно, и волновался о трудной судьбе инопланетян. Очень хотел помочь инопланетянам Кутх. Очень. Шаманы сказали ему, что на других планетах трудно людям живётся. Доброе у Кутха сердце было. Жаль ему было инопланетян. Но вот пришли умные ительмены показывать Кутху свой подарок. Удивился Кутх, хорошо похвалил умных ительменов – понравился подарок Кутху! Вот полетели все ительмены помогать инопланетянам. Прямо на Земле и полетели, чаво там. Вместе с Солнцем, Луной, Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном, Меркурием – со всей нашей Системой. Такой вот Суперпепелац Кутху подарили. Летят, значит, ительмены в космосе. Быстро летят. Со скоростью света.

Прилетели к альфе Центавра.

– Не вы-ли хозяйничаете на своей планете? – вежливо поинтересовался Кутх у центаврианских старейшин.

– Ну мы, вроде как... – осторожно чем-то покачали старейшины.

Убил мудрый Кутх самоуверенных центаврианских старейшин, а центаврианцам подарил очень мощные спутниковые антенны и телевизоры – смотреть Кутха, и учиться правильно и счастливо жить. Стали центаврианцы ительменами. Дальше летит Кутх на Земле. Прилетает на тау Кита.

– Кто у вас тут за главного? – вежливо поинтересовался Кутх у таукитян.

Таукитяне чем-то ткнули в какую-то кучу. Убил мудрый Кутх кучу, а таукитянам представил их нового старейшину – своего сына Эмэмкута оставил Кутх на тау Кита правильно и мудро управлять таукитянами. Стали таукитяне ительменами. Дальше летит Кутх на Земле. Прилетает на альфу Тельца, Альдебаран.

– Кому поклоняетесь вы? – вежливо поинтересовался Кутх у альдебаранов.

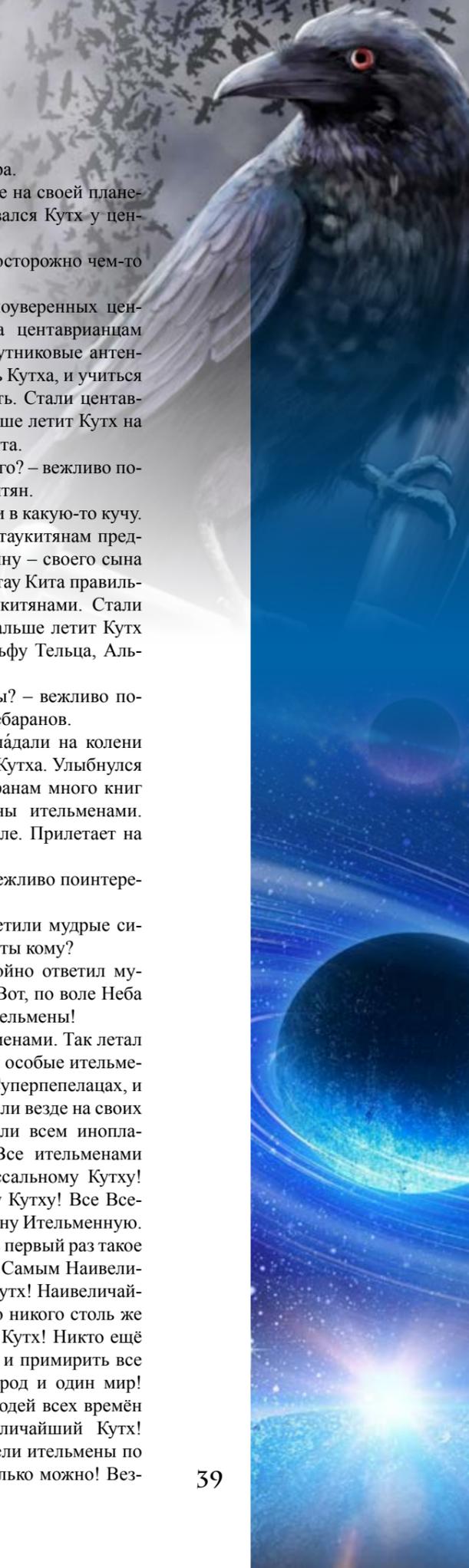
Альдебараны вдруг попадали на колени и стали просить пощады у Кутха. Улыбнулся добрый Кутх, дал альдебаранам много книг разных. Стали альдебараны ительменами. Дальше летит Кутх на Земле. Прилетает на Сириус.

– Кому вы служите? – вежливо поинтересовался Кутх у сириусян.

– Небу. – спокойно ответили мудрые сириусяне и улыбнулись, – А ты кому?

– Я тоже Небу. – спокойно ответил мудрый Кутх и улыбнулся, – Вот, по воле Неба объединяю всех людей в ительмены!

Стали сириусяне ительменами. Так летал Кутх по всем Вселенным, и особые ительмены тоже летали на других Суперпепелацах, и новые ительмены тоже летали везде на своих Суперпепелацах, – помогали всем инопланетянам. Всем помогли. Все ительменами стали. Слава, Слава Колоссальному Кутху! Вечная Слава Мудрейшему Кутху! Все Вселенные переименовали в одну Ительменную. Все любят Кутха! Говорят, в первый раз такое случилось в Ительменной! Самым Наивеличайшим ительменом стал Кутх! Наивеличайший Кутх! Не было до него никого столь же великого, как Величайший Кутх! Никто ещё не мог до него объединить и примирить все миры и народы в один народ и один мир! Величайшую мечту всех людей всех времён всех миров воплотил Величайший Кутх! Огромные памятники возвели ительмены по всей Ительменной – где только можно! Вез-





де, значит! Очень любят все Кутха! Очень! Ай-да молодец, Кутх! Всех объединил, всех помирил! Счастливы все живут, хорошо живут ительмены! Никогда так хорошо никто не жил! Все везде на ительменском языке говорят, который из десяти слов всего! И все понимают друг друга! Любят все Кутха! Очень любят! Хорошо живут ительмены! Ох, хорошо живут!

И только один Кутх снова томится и печалится. «Что-то не так... Что-то здесь не так...» – мучается Кутх. Уснуть не может, терзается. И видеть никого не хочет, даже жену свою и детей. В глубокой печали Кутх. «Что дальше?.. Ну и что дальше?..» – мучается Кутх. Никто не может понять, что случилось с Кутхом. И злится на всех своих советников и целителей Кутх, прогоняет. В одиночестве сидит неделю за неделей. «Кто же я?.. Ну кто же я?..» – мучается Кутх. Терзается несчастный Кутх, смертельно терзается. Никогда так не был Кутх несчастен. Сжалился наконец Кутх над собой, тайком ночью вылез из своего чума, и незаметно улетел на своём особом фиголёте к Великому Шаману Чичкимчичантальхану за советом, больше ничего Кутх не смог придумать.

Прилетел Кутх к Чичкимчичантальхану. Бросил нож в костёр, три раза повернул лук на чуме Чичкимчичантальхана.

– Заходи. – пригласил Кутха Великий Шаман, – Не рассказывай ничего. Я знаю, зачем ты пришёл. Я уже и мышей наквасил. Всё готово. Кушай, угощайся.

– Благодарю тебя, Великий Шаман. – поблагодарил Великого Шамана Кутх и съел полные штаны тухлых мышей.

– Теперь бери гребешок и расчёсывай мне волосы, смазывая их лахтаком, – сказал Чичкимчичантальхан.

Сделал Кутх.

– Теперь возьми уголёк из костра и воткни его вон в тот мухомор, – сказал Чичкимчичантальхан.

Сделал Кутх.

– Теперь отруби стрелой свой мизинец и положи себе в карман. Когда увидишь байдару, влетающую в чум – кинешь в неё мизинец, и тут же попадёшь в Верхний Мир. Когда там увидишь шапку – одень её задом наперёд. Тогда сможешь говорить с Небом. А теперь сосредоточься вон на той мышинной норке в полу. Видишь?

– Вижу. Байдара из неё должна вылететь?

– Да нет. Это ты – в неё должен влететь.

Байдара там не должна пролезть – там радуг много, да и жук в гнилой кухлянке. Нет, никак не пролезет там байдара. Она обычно влетает через вход в чум или через эту дырку вверху.

– Понятно. У меня уже глаза разъезжаться начали! – с волнением заметил Кутх.

– Ты готов? Мухомор нынче хорошо дымит. Тумана не будет. Так ты готов?

– Да, готов. Камлай.

Взял Чичкимчичантальхан самый красивый бубен и стал камлать. Камлал, камлал. Всё сделал Кутх как Великий Шаман велел. Три дерева пополам расщепив, дождь погнув и реку перевернув, оказался Кутх в Верхнем Мире. Стал искать Шапку. Увидел Кутх большой Орех, а сверху на нём Шапка. Стал раскачивать Орех, Шапка упала, а Орех покатился и ударился об Ящерицу. Раскололся Орех, выпал из него дымящийся Мухомор. Покорей схватил Кутх Шапку и надел её задом наперёд. Сразу всё исчезло в глазах Кутха, но тумана, действительно, не было. Прав был Великий Шаман. Бешенно стал биться в беспамятстве Кутх об Мухомор, и начал вещать, всё больше и больше доходя до экстаза:

Юх! Юх! Юх Ях!

Ёмम्म! Отопри!

Ёх! Ях! Юх Ёх!

Ямммм! Отопри!

Двинулся Кутх со спичкой в ночь

Ночью Кутха двинул сыч

Приспичило Кутху двинуть хоч

Кутха хочет двинуть спич:

Дорогие свободнодышащие человеки,

Дорогие леса, поля и реки!

Пока не готов я рискнуть этим всем

Ради какого-то нового без объявленных цен...

Дорогá стакана дрожь,

Дорогá на жопе вошь.

Дорогá мне смерть моя,

Дорогá и смерть коня,

Дорогá мне смерть вообще,

Да и жизнь порой в цене.

Дорого сердцебиенье

Дорогого вдохновения –

Дорого стихотворение

Не великого, пусть, гения –

Но всё-ж!!

Дорогá мне всё-ж та вошь...

Вошь, какой дорогою бредёшь?

Дорогого – ЧТО найдёшь?..

Отвечай, я знать хочу!

Все «зачем?» и «почему?»,

«где?», «куда?», «откуда?», «кто?» –

Мне нужны для одного:

Мне дорогого – маловато...

А мне нужно успеть до заката

Всем на свете дорогим завладеть,

Чтоб в сравнении с этим я смог бы узреть –

Себя дорогого... И купить собой Смерть –

Ведь цена-то мне – А-БАЛ-ДЕТЬ!

Ведь цена-то мне – А-БАЛ-ДЕТЬ!

Выкупить собой свою смерть.

Я должен купить собой свою смерть –

Ведь цена-то мне – А-БАЛ-ДЕТЬ!..

Узнав цену за смерть, я должен узреть –

Себя дорогого...

Себя дорогого...

Я должен успеть,

я должен успеть

С лица

Земли

себя

стереть

Успеть

с Землёй

себя

сравнять

Успеть понять,

успеть понять

Себя дорогого...

Себя дорогого...

Себя дорогого...

Себя дорогого...

Смерти равна

цена моя

Любая цена –

смерть лишь одна

Знание,

смысл –

это чтобы продать!..

Но я должен, я должен узнать...

Узнав цену за смерть, я должен узреть –

Себя дорогого...

Себя дорогого...

Либо же – умереть...

О, Небо!

ОТВЕТЬ МНЕ, ОТВЕТЬ!

– Не Хозяин ли ты всей Ительменной? – вежливо поинтересовался Кутх у Неба.

– Шутишь?! НЕТ, конечно! ТЫ – Властелин Неба!.. ТЫ – Хозяин ВСЕГО, Великий Кутх!.. – смеясь, ответило Небо.

– Постой, но как же... Эй, это не честно!.. – испугался Кутх.

Но Небо ничего больше не ответило, лишь ласково улыбнулось Кутху, как все отцы улыбаются своим несмышлёным детям...

Что делать Кутху остаётся?

Убил себя Кутх, и вселился в Себя...

«Конечно, я всего лишь ворон!..», – подумал Кутх, засовывая свой клюв в мышиную норку и счастливо улыбаясь...

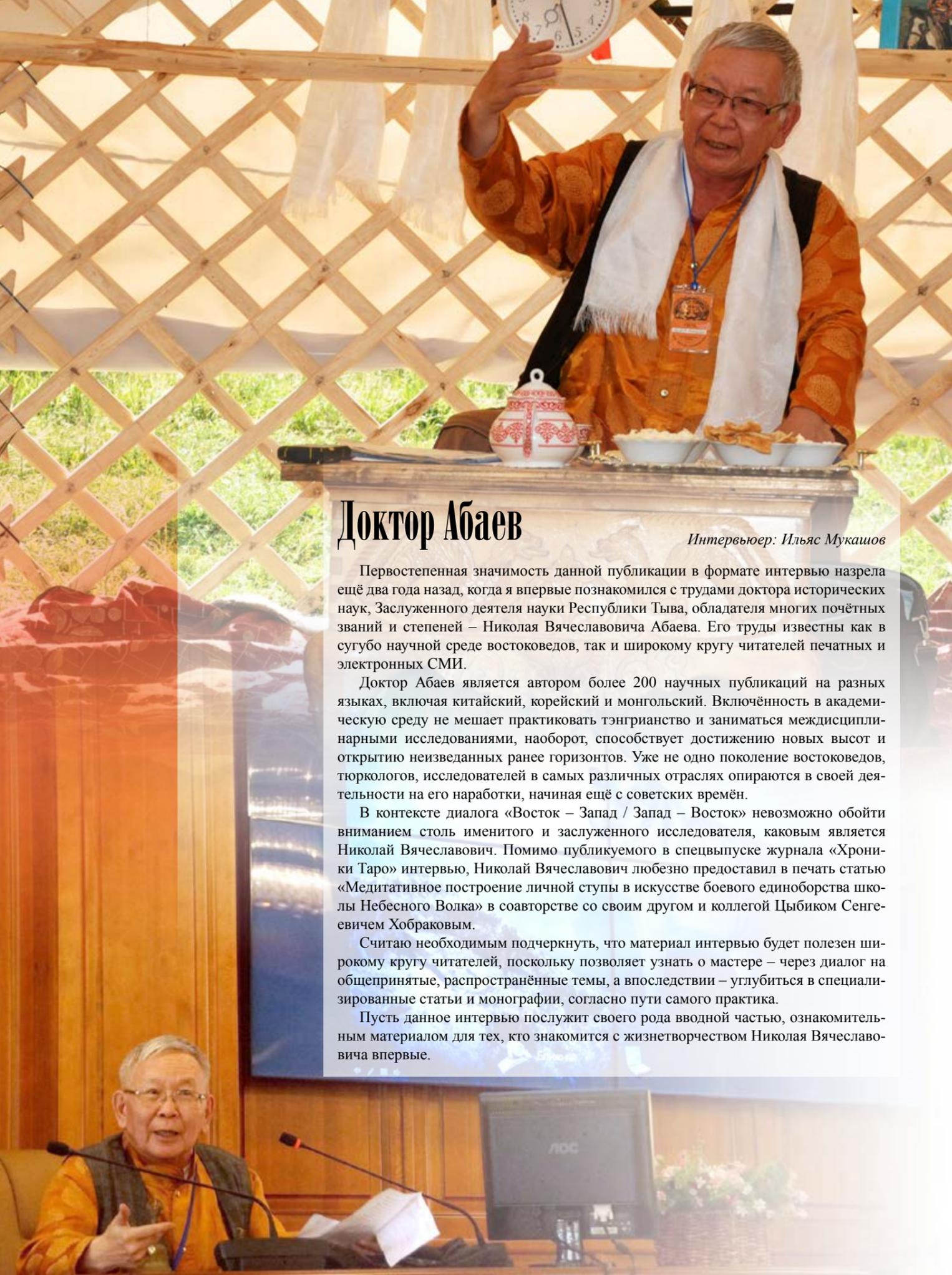
«Да, я всего лишь Ворон-Творец!», – на всякий случай подумал Кутх ещё раз, и наконец-то спокойно и сладко уснул...

Выспавшись, долго ещё смеялся и радовался Кутх... Очень долго. Он и до сих пор не уймётся никак! И наверное никогда не уймётся. Всё хохочет и хохочет, особенно завидев людей: ХА! - ХА! - ХА!.. Очень смешно Властелину Неба – Кутху. Очень...

Вот так.

Конец.





Фотографии Татьяны Пиче-оол

Доктор Абаев

Интервьюер: Ильяс Мукашов

Первостепенная значимость данной публикации в формате интервью назрела ещё два года назад, когда я впервые познакомился с трудами доктора исторических наук, Заслуженного деятеля науки Республики Тыва, обладателя многих почётных званий и степеней – Николая Вячеславовича Абаева. Его труды известны как в сугубо научной среде востоковедов, так и широкому кругу читателей печатных и электронных СМИ.

Доктор Абаев является автором более 200 научных публикаций на разных языках, включая китайский, корейский и монгольский. Включённость в академическую среду не мешает практиковать тэнгрианство и заниматься междисциплинарными исследованиями, наоборот, способствует достижению новых высот и открытию неизведанных ранее горизонтов. Уже не одно поколение востоковедов, тюркологов, исследователей в самых различных отраслях опираются в своей деятельности на его наработки, начиная ещё с советских времён.

В контексте диалога «Восток – Запад / Запад – Восток» невозможно обойти вниманием столь именитого и заслуженного исследователя, каковым является Николай Вячеславович. Помимо публикуемого в спецвыпуске журнала «Хроники Таро» интервью, Николай Вячеславович любезно предоставил в печать статью «Медитативное построение личной ступы в искусстве боевого единоборства школы Небесного Волка» в соавторстве со своим другом и коллегой Цыбиком Сенгевичем Хобраковым.

Считаю необходимым подчеркнуть, что материал интервью будет полезен широкому кругу читателей, поскольку позволяет узнать о мастере – через диалог на общепринятые, распространённые темы, а впоследствии – углубиться в специализированные статьи и монографии, согласно пути самого практика.

Пусть данное интервью послужит своего рода вводной частью, ознакомительным материалом для тех, кто знакомится с жизнотворчеством Николая Вячеславовича впервые.

1. Здравствуйте, уважаемый Николай Вячеславович! В научной среде Вы – обладатель многих степеней и званий, Ваше имя не нуждается в представлении. Когда я читаю труды по истории, этнографии, востоковедению и другим дисциплинам, то часто вижу ссылки на Ваши публикации, начиная ещё с советского времени. Будь то буддизм, японистика или тюркология. Однако, хотелось бы, чтобы Вы представились той части аудитории, которая только начала интересоваться означенными темами – кратко рассказать о себе. Кто были Ваши учителя? Как у Вас появился интерес изучения и деятельности в русле науки? В какой момент Вы перешли от отдельных дисциплин к синергетическому подходу?

По научно-исследовательской части у меня с самого начала, ещё со студенческой скамьи, когда стал увлекаться наукой, были очень сильные, выдающиеся учителя, уникальные в своем роде и в том направлении востоковедных исследований, на котором я специализировался на тех ранних этапах овладения методикой и методологией целого комплекса научных дисциплин, направленных на изучение истории и культуры народов Востока, особенно – этнокультурных, религиозно-конфессиональных традиций народов Центральной, Внутренней, Северо-Восточной и Южной Азии, которыми я стал овладевать сначала в Дальневосточном Гос. Университете, г. Владивосток (отделение страноведения и истории Китая восточного факультета, поступил в 1966 г.), а затем и в аспирантуре Института востоковедения АН СССР, г. Москва (поступил в 1974 г.).

В ДВГУ у нас преподавали замечательные специалисты своего дела, прежде всего, это был мой научный руководитель по теме курсовых работ и дипломной работы – Давид Лазаревич Бродянский, археолог и китаевед-историк; китайскому языку нас обучала Тамара Хинчевна Томихай; методологии исторических исследований и философии истории – Черных Анна Григорьевна и др. Кроме китайского (современного и древнего), мы изучали также японский, немецкий, английский и др. языки. Кстати, именно эти учителя-наставники направили мою научно-исследовательскую работу в сторону изучения религиозных верований и традиций воинского искусства ихэтуаней – так называемых «боксеров», поднявших в Китае знаменитое антиимпериалистическое «Боксерское Восстание» в конце 19-начале 20 вв. В процессе написания курсовых работ по этой теме, я выяснил, что сильное

влияние на философию, психологию и практику психической саморегуляции боевого искусства китайских «боксеров» (на самом деле это были специалисты по разным направлениям, стилям и школам у-шу) оказал китайский чань-буддизм (яп. дзэн), чему я и посвятил дипломную работу, а затем, поступив в аспирантуру Института востоковедения, полностью сосредоточился на изучении философии и психологии чань-буддизма и чаньских текстов («Линь-цзи лу», «Алтарная Сутра Хуйнэна» и др.), написав кандидатскую, затем – докторскую диссертации на основе перевода этих и других сопряженных текстов по проблеме влияния чань-буддизма на культуру психической деятельности в Средневековом Китае.

В аспирантуре Института востоковедения моим первым научным руководителем по кандидатской диссертации был непревзойденный специалист в области старокитайского, старомонгольского, японского и др. восточных и западных языков Мункуев Николай Цырендоржиевич, а по философской и культурологической части изучения чаньского наследия огромную помощь оказали Завадская Евгения Владимировна, в то время – один из самых известных специалистов в этой области, а также Григорий Соломонович Померанц – выдающийся философ Новейшего Времени, уделявший особое внимание и изучению чань (дзэн) – буддизма. После аспирантуры я работал в Бурятском филиале Академии наук (Институт общественных наук), где под руководством известных бурятских востоковедов и буддологов – Пубаева Регби Ешиевича, Герасимовой Ксении Максимовны и др. изучал и иные культурно-исторические формы буддизма, в частности Северный буддизм Махаяны – так наз. «ламаизм», а также народные верования и культы народов Внутренней Азии – так наз. «шаманизм».

В конце этого периода я осознал, что в Бурятии именно у титульной нации, т.е. у коренных бурят-монголов, обращенных в буддизм Махаяны и частично – в христианство (но изначально исповедовавших монгольскую ветвь алтайского тэнгрианства) нет и не может быть никакого «шаманизма», который присутствует только у малых тунгусо-маньчжурских этносов и этнических групп (эвенки, сагаиры и обуряченные хамниганы), «ламаизма» как отдельной религии тоже нет, а есть бурят-монгольская ветвь Северной Махаяны в традиции школы Гелугпа, вобравшая в себя все культурно-религиозное наследие тюрко-монгольского,



саяно-алтайского тэнгрианства (в Республике Бурятия – монгольской ветви саяно-алтайского «тэнгризма»; в Туве – саянидской, уйгурско-урянхайской и тюркской ветви, в эпоху Чингис-Хаана подвергшейся влиянию монгольской ветви и вобравшей в себя предшествующее уйгурской и тюркской эпохе духовное наследие скифо-ариев, т.е. сибирских скифов, называвшихся в Туве «чиками», и «азов»//хасха//хаас).

Тут я и понял также, что без комплексного, междисциплинарного синергетического подхода, который позволяет вскрыть внутренние механизмы взаимодействия отдельных элементов этих весьма сложных этноконфессиональных систем, а также выявить внешние механизмы, взаимосвязи и закономерности взаимодействия этих систем с другими, не менее сложными социальными системами (общество, государство, этносоциальные и религиозные объединения, вся кочевническая цивилизация, вся Евразийская Мега-цивилизация и т.д.) просто невозможно адекватно исследовать эти системные комплексы, или же, в противном случае, это будет в той или иной степени односторонний подход, лишенный целостного взгляда на то, что мы изучаем.

Наряду с этим стало ясно, что для более адекватного понимания изучаемых традиций нужны духовные учителя-наставники, помогающие преодолеть неизбежную ограниченность сугубо научного познания, о которой я догадывался с самого начала, но в Советский период всякий живой интерес к религии и этнокультурным традициям, выходящий за рамки официальной идеологии, жестоко преследовался, карали даже за участие в обычных традиционных обрядах (например, общественный обряд обоо, тув. оваа), посещение дацанов и хуре, не говоря уже о публикациях или устных высказываниях в пользу религии. Я и сам несколько раз испытал на себе разного рода преследования и репрессии, но продолжал заниматься своей научной работой, одновременно стараясь получать и духовные наставления от тех учителей-наставников, которые пережили самые жестокие репрессии и продолжали практиковать и обучать Дхарме.

Но вот грянула перестройка, появились иностранные миссионеры, сначала было трудно определить, кто из них наиболее достоин; мне сразу повезло – встретил Ешэ Лодоя Ринпоче, и он стал моим первым «коренным гуру» в Желтошапочной традиции. Потом, когда я вернулся на родину, в Туву, он приезжал туда, давал посвящения дру-

гим тувинским последователям, в том числе и мне, причем, узнав о моей тэнгрианской родословной и про мой интерес к изучению тэнгрианского наследия, сказал, что это не только не противоречит Учению Будды, но и что тэнгрианская народная традиция тувинцев и бурят-монголов сейчас уже полностью слились, объединились в одну синтетическую систему, а ранее они представляли собой родственные Учения и системы культовой обрядности. В принципе я так и думал, Учитель лишь подтвердил мои мысли, просто сказав по-бурятски (он прекрасно говорит на бурятском и монгольском) в ответ на мой вопрос, могу ли я продолжать в том же духе: «Хамаа угээ!!» («Ничего, нет проблем, все в порядке!») и благословил меня.

Кроме Ешэ Лодоя Ринпоче, в разные периоды я получал наставления и посвящения от других высших иерархов Гелугпинской традиции, в том числе Его Святейшества Далай-Ламы 14-го, Богдо-Гэгэна (Богдо-Хана) 9-го, а также совсем недавно – от Джигме Гетрула Ринпоче, соединяющего в себе традиции почитания Гэсэра, героя одноименного тэнгрианского эпоса, и тантрическую традицию Красношапочной школы Ньингмапа. В связи с этой школой тибетской Махаяны и Ваджраяны и темой духовного учительства и ученичества следует вспомнить совершенно мистический, таинственный и загадочный случай, когда однажды зимой, в лютый мороз (дело было в самый канун Нового Года, на улице – пурга) ночью ко мне пришел один из моих тувинских студентов и привел в мою квартиру в Кызыле легко одетого в простую монашескую робу красного цвета тибетского Ньингмапинского ламу из Индии, который заявил мне, что я духовно связан с Падма-Самбхавой и дал мне одно из его имен-титолов – Урген Ригзин-Доржэ, дав соответствующие эзотерические посвящения и сказав, что я должен держать в тайне конкретные детали этого странного события, что я и делаю до сих пор. Внешний вид у нежданного тибетского гостя из Индии был, конечно, удивительный, просто потрясающий, особенно – пронзительный взгляд черных, чуть навывкате глаз, как на портретах самого Падма-Самбхавы; и в целом портретное сходство было невероятное. Когда же я для себя потом глубоко и подробно проанализировал произошедшее, то открыл много нового о самом себе, но это уже другая история.

2. Помимо научной и даже мета-научной деятельности, Вы практикуете тенгризм уже в 40-м поколении. Как Вам удаётся совмещать? В западном понимании это зачастую диалектически противоречит друг другу. Но в нашем диалоге "Восток – Запад / Запад – Восток" такие противоречия, как правило, стираются – находят точки соприкосновения. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Так ли сильно разделение между наукой и духовностью? Между тем, что принято считать объективным и субъективным?

Да, как говорила моя бабушка-хакасска из рода Аз-Хасха, 40 поколений наших предков по материнскому роду принадлежат к генеалогической линии одной великой тэнгрианской жрицы, жившей примерно в период основания на территории Минусинской котловины первого тэнгрианского государства Евразии – Астория (*Аз-Тёёрэй, по Котожекову А.И.*). По традиции, эта линия наследственности передается от матери к дочери, а когда нет дочери, то – старшему сыну (это как раз мой случай, поскольку моя сестра по этой линии умерла в раннем возрасте, я остался у матери один). Но вообще у тюрко-монголов тэнгрианское духовное наследие передается по мужской линии, поскольку тэнгрианство является сугубо воинской религией (все кочевническое общество Евразии, в том числе у тюрко-монголов, было воинским, и понятие воин-народ было идентичным понятию народ-государство), т.е. духовное звание воин-жрец передается по мужской, отцовской линии. И с этим у меня все в порядке, т.е. легитимность передачи сохранена – мой тувинский дед Кол Шымдан принадлежал к соответствующему «правлящему» роду в Тодже уйгур-урянхайскому роду Кол-Чооду, который восходит к древнейшим уйгурским родам Транс-Саянии, пришедшим сюда около 10 тыс. лет до н.э. К тому же этот род связан со скифо-арийским родом потомков легендарного царя Колокся и еще более древними родами сибирских самодийцев.

Мой бурят-монгольский дед Абаев Роман Иванович по своей генеалогии принадлежал к чингисхановскому роду Мангут, и именно он с детства (я рос у него, пока родители учились) воспитывал меня в тэнгрианском духе – рассказывал сказки и легенды, особое внимание уделял тэнгрианскому героическому эпосу Абай-Гэсэр, обучал тонкостям языка и обрядовой терминологии, брал с собой на общественные молебны и обряды на священных горах, регулярно проводил обряды и дома, объяснял особенности тэнгрианского

пантеона, учил призываниям тэнгрианских божеств, в том числе Хормуст-Тэнгри и Вечному Синему Небу Чингис-Хаана и т.д. Таким образом, с детства я был приобщен к совершенно аутентичной тэнгрианской традиции, в которой по определению нет никаких противоречий между знанием и действием (деятельностью), теорией и практикой, идеальным (духовным) и материальным, субъективным и объективным и прочими оппозициями и коллизиями западной культуры и западного сознания.

Все эти оппозиции и противоречия начинают возникать тогда, когда человек вырывается из родной традиции, которая изначально внутренне непротиворечива и живет в гармонии с окружающим миром и с Природой в соответствии с законами Неба и Земли, Вселенной, Космоса, и начинает насильственно (или добровольно-принудительно) приобщаться к западной науке, построенной на других, совершенно иных и зачастую противоположных парадигмах – субъектно-объектные отношения с четким разделением между субъектом и объектом познавательной и практической деятельности и их противопоставлением, в результате чего и возникают на уровне личности разного рода когнитивные диссонансы, которые стираются или исчезают по мере перехода к более целостному, системно-синергетическому пониманию картины мира и места человека во Вселенной.

И это – объективный, неизбежный процесс выработки целостного недудального взгляда, не расколотого на искусственные оппозиции, к которому стремится и Запад, и Восток, может быть не в равной мере, т.е. не в одинаковой степени, причем в разных субкультурах стран Запада эта интенция выражается с разной степенью интенсивности (например, Е. В. Завадская в свое время блестяще показала, что на Западе достаточно много явлений собственной культуры, которые близки к чань-буддизму и к восточной ментальности вообще; да и конвергенция человеческой эволюции западная цивилизация сосредоточилась на одних ценностях и парадигмах, отвергая другие или забывая, что они общечеловеческие. Короче, движение навстречу друг к другу идет, и каждый человек должен решить эти вопросы диалектики общего и особенного в культурах Востока и Запада индивидуально, исходя из своего личного опыта, но и соотнося с объективным положением вещей.

Что касается разделения материя – дух, то это лишь одна из таких дуальностей, культурно обусловленных, и в каждой цивилизации это противоречие (искусственное по большому счету) разрешается по-своему. По мне же, именно даосский и тэнгрианско-буддийский подход к идее нераздельного единства бытия и взаимодополнительности противоположных начал, который наиболее ярко проявился в теории инь-ян, может стать универсальной мета-теорией и методологией научного познания как на Востоке, так и на Западе. К тому же мои исследования показали, что эти религиозно-философские системы не только близки по духу, но и родственны, а во Внутренней Азии, как я уже неоднократно отмечал, синтез буддизма и тэнгрианства привел к формированию единой и целостной тэнгрианско-буддийской цивилизации, к которой очень близка как по духу, так и в цивилизационно-культурном отношении и даосско-буддийская (в частности, чань-буддийская) культура Восточной Азии.

Здесь нужно оговориться, что можно сопоставлять вещи и явления однопорядковые, и не сравнивать «слона с бабочкой», т.е. методологию западной науки можно сопоставлять и сравнивать с аналогичными научными же подходами на Востоке, а не с восточными религиозными и мистическими системами, которые можно и нужно сравнивать с такими же западными системами, учитывая также наличие и в восточных, и в западных религиях скрытой от профанов, как бы спрятанной «внутри» каждой религии особой «темной нити» – тайного (эзотерического) учения, которое может сильно отличаться от официально принятого и общепризнанного популярного верования, т.е. его «светлой нити» (например, эзотерическая традиция «умного делания» в православии, которая ближе к дзэн-буддийской медитации, буддийская Тантраяна, суфизм в исламе и т.д.).

3. В Ваших публикациях Вы часто затрагиваете тему «тенгризма». Насколько в целом отличны между собой термины тенгризм, тенгрианство, шаманизм? Ведь внутренние, духовные практики Вы сами обозначаете как "пространственно-внутренняя медитация". Но разве этот термин не применим ко всем трём обозначениям? Я зачастую провожу ассоциацию как разные ветви одного дерева, где практик не видит сильной дифференциации между этими направлениями – сновидит наяву Естество Духа. На мой взгляд, именно в специфической способности погружаться в пространство

сновидения/транса происходит стирание условных границ и обозначений. Дзен можно достичь разными путями, зачастую противоположными друг другу. Сам же термин «шаманизм», как и «шаманство» – часто просто способ говорить, тем более что термин считается общепринятым в научной среде. В чём коренное отличие этих трёх терминов и практик, с ними связанных?

С «тенгризмом» и тэнгрианством все просто: первое – это определенная идеология, философия, метафизика, психология, этическое учение и всякая другая теория, а тэнгрианство – это народная религия, которая стала национально-государственной в тэнгрианских суперэтнических империях, одновременно оставаясь народной этноконфессиональной традицией, которую можно назвать национальной религией тюрков, монголов и финно-угров. Но в первом случае, т.е. когда употребляется западно-европейский термин «тенгризм», нужно учитывать, что никаких «-измов» в Центральной и Внутренней Азии быть не может в принципе, поэтому надо завычивать этот термин как неправильное западное обозначение восточного Учения, простительное для европейских и американских ученых, но не простительное для нас, настоящих евразийцев – поэтому и нужны кавычки.

Вообще все вещи и явления должны иметь свое правильное наименование, соответствующее этой этноконфессиональной традиции (в идеале лучше использовать самоназвание конфессии, например, не «ламаизм», а Учение Будды в традиции Северной Махаяны, не «даосизм», а Путь Дао), поэтому тэнгрианство – вполне приемлемое название, в том числе и стилистически не режущее слух и подобное, например, христианству, построенное по аналогии с ним; другой такой же пример – ислам, мусульманство). А «тенгризм», тем более – через «е», где в оригинале – явное «э» (бур.-монг. Тэнгэри; тув. Дээр, Кара-Дээр), выглядит с т.з. стилистики диковато, как и «ламаизм», но уже прижилась, вроде бы, в околонуучной маргинальной среде, поэтому вполне приемлем, хоть и с оговорками. То же самое – «шаманизм» (правильнее – только в кавычках!!) приемлем в научно-популярной литературе и беллетристике исключительно как не совсем научный (не строго научный) термин, обозначающий архаичные религиозные верования и культы тунгусо-маньчжурских и некоторых палеоазиатских народов – и только.

К тюрко-монголам и финно-уграм в серьезной науке он не может применяться категорически, поскольку мы, по определению, не тунгусы; к тому же это слово вообще имеет несколько пренебрежительное, pejоративное значение, унижающее достоинство наших имперских народов – создателей тэнгрианских империй. Кто этого не понимает, видимо, не осознает, что с подачи Доржи Банзарова, русского казака с тунгусско-бурятскими корнями, выполнявшего указание колониальной администрации, этот термин был создан и использовался для покорения и уничтожения многих тюрко-монгольских этносов, истребления их жреческо-воинской тэнгрианской элиты, а также для внушения этим покоренным народам, что они – «поганые язычники», «идолопоклонники», не имеющие своей государственности, письменности, развитой религии и поклоняющиеся первобытным духам.

Являясь по сути орудием империализма и колониализма, этот термин, конечно, в какой-то мере отражал общее тэнгрианское наследие, но в искаженном виде – как первобытную, раннюю формы религии. К тому же обсуждение проблемы правомерности употребления этого термина применительно к тюркам Саяно-Алтая уже привело к выработке более адекватного этноконфессионального термина – Тэнгри-кам, а для бурят-монголов – «боо-тэнгри». Насчет общепринятости терминов «шаманизм» и «шаманство» можно говорить только условно, с большими оговорками и с учетом того, что это – неправильные, безграмотные обозначения части экстатической практики тэнгрианства на низших, сугубо практических уровнях, причем такой экстатической практики, которая допускает применение наркотических, психоделических веществ, алкоголя, что совсем неприемлемо с точки зрения тэнгрианской или буддийской этики.

Да, действительно, между теми медитативными практиками, которые приписываются шаманству (но на самом деле являются частью многообразной тэнгрианской медитации; многообразие форм и методов тэнгрианского медитативного опыта – это другая большая тема, особенно, если тэнгрианство считать мировой религией) и всем архаическими психотехниками экстаза с применением психотропных веществ есть нечто общее, но содержание всякого религиозного опыта определяется не только техникой медитации, ее психофизическими механизмами, но и общей культурой психической деятельности данной этноконфессио-

нальной традиции, ее морально-этическими философско-метафизическими основаниями, качеством личного религиозного опыта, определяющего и качество «пространственно-внутренней медитации» и пр.

Другое дело, что более глубокое изучение тех этнокультурных и психо-энергетических феноменов, которые обычно приписываются шаманству, как к какой-то универсальной стадии развития феномена религии вообще, в контексте конкретно-исторических и этногенетических исследований недавно позволило поставить вопрос о том, что, поскольку тунгусо-маньчжурские народы определенно принадлежат к алтайской языковой семье, как и саяно-алтайские тюрко-монголы, этногенетически связанные со скифо-ариями, не является ли тунгусский термин «шаман» производным от древне-арийского (предположительно индо-арийского, или индо-скифского) «саманера» – странствующий монах?

Если такая этимологическая связь будет подтверждена, то все претензии к самому слову «шаман», якобы, означающему «безумный», «бесноватый», могут быть сняты, но тогда придется признать, что шаманство как этноконфессиональный феномен есть лишь часть общего тэнгрианского наследия, которое вобрало в себя и так называемую «религию ариев» в самом широком смысле, т.е. как западных ираноязычных ариев, зороастрийцев и митраистов, так и южных ариев-индуистов (здесь надо напомнить и о концепции арийско-туранской общности, а также о связанной с этой концепцией идее единства и целостности тэнгрианско-буддийской цивилизации Внутренней Азии и Саяно-Алтая).

Соответственно, и «шаманская техника экстаза» с ее специфическими экстремальными видами психотехники может интерпретироваться лишь как особый вид тэнгрианской активно-динамической медитации, сопоставимой с чаньской «шокотерапией» или же с медитативным искусством «горлового пения», которое практиковалось и скифо-ариями. В свете же вышесказанного о наличии в каждой развитой религии или Учении-Пути внутренней эзотерической традиции, т.е. тайной «темной» ветви, можно утверждать, что тэнгри-камство относится именно к этой эзотерической линии, а шаманство является только лишь его локально-ареальной тунгусо-маньчжурской вариацией.

Таким образом, и общее, и особенное в разных способах медитации я бы не стал сводить только лишь к психотехнике и психофизическим упражнениям, т.е. к сугубо



технической стороне процесса «пространственно-внутренней медитации» и называть всякого человека, умеющего впадать в транс, управлять своим психо-энергетическим состоянием или обладающего ясновидением и пр. паранормальными способностями, «шаманом». В тэнгрианской цивилизации есть множество других терминов, культурно-исторически и этнически привязанных именно к данной, конкретной этноконфессиональной традиции и выработанных именно для обозначения людей, выполняющих жреческие функции – Тэнгри-кам, Кам-кижи, алгысчыт, бахсы-бакчи, Тэнгриин-Боо, Заарин-Боо, заяши, камгалагчи и др. Всякое явление, тем более религиозное или квазирелигиозное, должно иметь точное обозначение, поскольку разнообразие религиозного и психологического опыта велико безгранично.

В Туве, например, которую называют с подачи Кенин-Лопсана М.Б. «страной шаманов», точнее в ее современной народной традиции, не обремененной терминами книжных шаманологов, есть ясное понимание разницы между терминами Кам-кижи и тем, что приезжие называют «шаманами». Однажды во время экспедиции в отдаленном от столицы районе я спросил одну целительницу: «Говорят, Вы – шаманка», на что она ответила с некоторым ехидством «Нет, я хамка» и добавила «А вообще, я – народная целительница, экстрасенс и психотерапевт, лечущая Волею Неба, а потому, наверное, тэнгрианка». Поэтому, если сам термин «шаманизм» допустим в каком-то специфическом контексте, например, когда речь идет о какой-нибудь конкретной тунгусо-маньчжурской этноконфессиональной традиции, то все-равно остаются вопросы к людям, которые называют себя «шаманами», не вдумываясь глубоко, что же это означает, выполнять многообразные жреческие функции, какую это возлагает ответственность перед людьми и Небом, какими знаниями надо владеть и т.д.

4. Продолжая линию терминологии, мне хотелось бы также расспросить – есть ли принципиальное отличие между Кара Дээр, Тенгри, Дао, Синто, Торум – то есть Верховными богами, связанными с ними понятиями? Ведь у разных народов и в разных традициях они, говоря по существу, выражают одно и то же, несколько разными словами. Отличие скорее в национальных особенностях, присущих той или иной местности топографии, климатическим изменениям в

продолжительные периоды времени. Можно ли уравнивать эти термины или следует отличать?

Конечно, принципиальных отличий в содержании того, что обозначается этими наименованиями, титулами и именами нет, но есть, как Вы правильно говорите, этнокультурные различия в обозначении того трансцендентального опыта, который называется в разных религиозных культурах Абсолют, Всевышний или Господь Бог, которые могут отражать те или иные стороны, ипостаси, характеристики и т.п. Например, Синто – это не имя и не титул Высшего Божества, а название самой этноконфессиональной традиции – «Путь Богов», «Священный или Божественный Путь», которое происходит от саянидско-хакасского метафизического понятия «сыын» – «истинный мир», «истинная реальность», связанного с обоженным тотемным предком-оленом. Дао – это не столько некое трансцендентальное состояние, сколько процесс структурной организации и самоорганизации Вселенной с помощью взаимодействия сил Инь и Ян. Кара-Дээр, Тэнгри и Торум практически означают одно и то же – Верховного Бога Небесного, как чистую трансценденцию, обладающую Всемогуществом, Мудростью и т.д. Но между ними есть иерархия даже в рамках родственных саянидских этноконфессиональных традиций (уряныхцев и монголов) – Тэнгри обозначает Высшее Духовное Небо, как Верховный Абсолют, причем у монголов в сочетании «Вечное Синее Небо», а Кара-Дээр – это монгольское Хара-Тэнгри, «Темно-Синее /Черное-Пре-черное до Синева/ Небо», предшествующее Вечному Синему Небу, более раннее Небо, в этом смысле соответствующее другому, более древнему термину Урд-Тэнгри. Есть и другие термины, обозначающие Верховное Божество – Кудай-Дээр, Курбусту (бур.-монг. Хормуст-Тэнгри), Хайыракан и пр. При этом, кроме имен божеств и духов, которые призываются на помощь, и терминов, обозначающих жрецов той или иной религии, в каждой этнокультурной традиции есть и термины, обозначающие соответствующие обрядовые действия: кам – камлает, шаман – шаманит, Кам-Тэнгри – призывает Курбусту или Кудай-Дээр, Боо-Тэнгри – призывает Вечное Синее Небо, Урд-Тэнгри, Хормуст-Тэнгри, но, скажем не ханты-мансийского Хонт-Торума...

5. В Туве совсем недавно проходил «Форум Саянидов». Этот термин мне показался не достаточно знакомым. Что он означает? Верно ли истолковываю, что это общность людей, живущих на территории Транс-Саянии, присущие им особенности? И как появились эти термины – Транс-Саяния, Транс-Байкалия? Что они означают? Можно ли считать, что устоявшиеся термины, присущие этим регионам – не выражают своего исконного значения? Применимы ли эти термины как географические или они больше относятся к этнокультурным и конфессиональным? Имеет ли прямое отношение «Форум Саянидов» с камланием «Вглубь веков», проводимым в «Адыг-Ээрен» во главе с уважаемым Кара-оолом Тюлошевичем Допчун-оолом?

«Форум Саянидов» и был организован Допчун-оолом К.Т. совместно с моим аспирантом Ай-беком Соскалом и группой тувинских ученых-генетиков, научно обосновавших концепцию этногенетической общности саянидов, от которой произошли американские индейцы и другие народы (тюрки, монголы, корейцы и т.д.). Камлание «Вглубь веков» проводилось в рамках этого симпозиума, был снят и демонстрировался в Интернете фильм. Своих целей и задач Форум достиг полностью, об этом мы с Ай-беком много писали, в том числе в Фейсбуке, где был целиком опубликован и мой доклад о народах Транс-Саянии. Организационными вопросами занимаются Соскал А.А. и Допчун-оол, они меня просто пригласили поучаствовать, в детали оргвопросов я не вникал и когда состоится очередной «Форум Саянидов», не знаю. Хотелось бы, чтобы он повторился через два года, если не помешают объективные обстоятельства – геополитические и общественно-экономические. Но все это не в моей компетенции. Так что по остальным вопросам организации Форума обращайтесь к его организаторам.

Что касается самого термина «саяниды», то он основан на определенной генетической общности (насчет деталей см. соответствующие работы тувинских генетиков и Ай-бека Соскала), у которой одновременно есть общность духовно-культурная, этногеографическая (Транс-Саяния с центром в Туве) и религиозная – тэнгрианство. Конечно, у этой общности есть и свои этнопсихологические особенности, обусловленные естественно-географическими, природно-климатическими условиями и, с моей точки зрения, главное – цивилизационно-культурными,

историко-культурными, этническими и духовно-религиозными особенностями.

Моя же часть исследования больше касается этногеографии, цивилизационной геополитики и тэнгрианской религии, возникновение которой, как я считаю, связано именно с регионом Саяно-Алтая в общепринятом смысле, но я считаю, что центром этногенеза именно сугубо тэнгрианских этносов – прототюрков и прамонголов, произошедших от первых саянидов, еще в глубокой древности смешавшихся со скифо-ариями, уйгурами, самодийцами и пр. являются горы Восточного и Западного Саяна, т.е. Транс-Саяния, непосредственно соприкасающаяся с Циркум-Байкалией (т.е. Около-Байкалье). Этот же субрегион является легендарной Прародиной тюрков – Эргенекон и монголов – Эргунэ-Хун, которые находятся в одном месте, т.е. в Транс-Саянии, в Верховьях Енисея, где и находится самый центр этногенеза саянидов.

Стало быть, здесь же находится и Колыбель тэнгрианской кочевнической цивилизации, т.е. прародина тэнгрианства. Обо всем этом я много писал, не хочется повторять элементарные вещи, т.е. основы или азы цивилизационной геополитики Евразии применительно к центрально-евразийской цивилизации. Все этногеографические термины общеизвестны, про страну Саянию или Сойотию писали давно, Циркум-Байкалия есть лишь более цивилизованный перевод употребительного в этом регионе понятия Около-Байкалье, но он не передает той идеи, что речь идет о регионе, окружающем Байкал, находящемся вокруг Байкала.

6. В своей публикации, посвященной такому явлению как хоомей, Вы говорите о его происхождении на территории Транс-Саянии и имеющем в своей основе специфический вид пространственно-внутренней медитации. Другими словами, хоомей – это не просто пение. Это медитация, где условное обозначение «субъект-объект» теряет свою двойственность, сливается в единое целое. Можно ли сказать, что уникальное обрядовое пение тибетских монахов и традиция бон-по в целом – истоками из региона Транс-Саянии? Что теряют те народы и те люди, которые не утруждают себя практикой хоомей или отводят ему самый дальний угол?

В хоомее, как и в любом другом виде духовной медитации, действительно должно сниматься разделение на субъект и объект

знания (познания) и действия, в результате чего субъектно-объектные отношения теряют свою двойственность, образуется гармоничная целостность, в которой субъект и объект сливаются в единое целое. Но хоомей имеет и ряд специфических особенностей даже по сравнению с другими родственными или близкими по характеру и динамике методами активной медитации, например, с чаньскими боевыми искусствами – это, прежде всего, крепкая связь со своей собственной этнокультурной и мифопоэтической традицией, музыкальной и песенной культурой, фольклором и героическим эпосом и, конечно же, с тэнгрианскими методами непосредственного общения с Вечным Синим Небом.

В этом смысле он очень близок к уникальному обрядовому пению тибетских бонских и буддийских монахов, объяснения чему мы находим в этногенетических связях между тувинцами и тибетцами, родством национальной религии Бон с митраизмом и тэнгрианством (митраизм является западной ветвью евразийского тэнгрианства), а также и буддийско-тэнгрианским синтезом, о котором я уже писал. Особо выделяет хоомей среди аналогичных систем медитации то, что в нем используются уникальные психоэнергетические механизмы, которые очень эффективно активизируют биоэнергетику исполнителя и слушателя вплоть до квантового уровня, создавая экстремальные звуковые и энергетические воздействия на биополе человека через мощные вибрации в его энергетических центрах в нижней части живота, позвоночнике, во всей биоэнергетической структуре. И в этом он также близок к буддийской Тантре и к Ваджраяне в целом. Другие народы, не имеющие аналогичных традиций горлового пения, конечно, же теряют многое.

7. Можно ли в целом сказать, что культура Азии – это единый глубинный пласт, основанный на тенгризме и буддизме? Что эти две ветви по сути не представляют собой никакого разделения? Или это слияние произошло позже?

«Культура Азии» – слишком размытое понятие, на Азиатском суперконтиненте множество цивилизаций, цивилизационных культур, этнокультур. Нужно говорить о различных культурно-исторических регионах и цивилизациях, сформировавшихся в Южной, Восточной, Юго-Восточной, Северо-Восточной, Центральной или Внутренней Азии. В каждом регионе есть своя специфика, но Вы по большому счету правы – есть общий еди-

ный глубинный пласт, связанный с тэнгрианско-буддийской цивилизацией, которая имеет свой исторический и этногенетический центр в Саяно-Алтае и Транс-Саянии – это единая Мировая Гора Сумеру с «филиалами» в Туве и на Горном Алтае, откуда берет начало тэнгрианская традиция, от которой позже ответвился буддизм, но затем эти две ветви по сути единой мировой религии стали воссоединяться, когда буддизм стал возвращаться на свою историческую родину, вбирая в себя, ассимилируя и адаптируя все добуддийские верования и культы, в том числе и тэнгрианские, образуя с ними новую органичную целостность.

8. Николай Вячеславович, у Вас более 200 публикаций на разных языках по всему миру. Поскольку у Вас есть такой опыт теории и практики, то мне хотелось бы узнать – какие проблемы и в сфере науки, и в сфере духовной сейчас наиболее актуальны? Как сильно эти сферы продвинулись вперед после развала СССР? Нередко мне приходилось слышать о заметной стагнации по сравнению с советским периодом. Так ли это? Решаемы ли эти проблемы в обозримом будущем? Или потребуется уже не среднесрочная, а долгосрочная перспектива? Особенно это касается тюркских регионов.

Конечно же, в постсоветский период произошел качественный скачок, настоящий прорыв в изучении культурно-религиозных традиций, обусловленный пресловутой свободой слова и совести, но при этом стали писать что попало, без серьезной подготовки. Вообще мне кажется, что гуманитарные науки в России утратили комплексность и основательность, присущую старой академической школе, зачастую научный труд превратился в переписывание друг у друга известных истин только для того, чтобы защитить диссертации и повысить свое денежное довольствие и расширить возможности для карьерного роста. В духовной сфере, после некоторого рывка вперед, опять началась стагнация, и похоже, что это надолго. Великий Дух Времени Ицзина – китайской Книги Перемен прямо запрещает строить прогнозы в данный период времени, настолько он смутен и противоречив, что люди не склонны понимать правду. Ученым, принадлежащим к официальной науке, тем более не нужна истина, за которую не платят денег. Общество потребления – этим все сказано. Но есть еще познание не формализованное, и в этом наука и религия, да и духовность в целом должны соединить свои усилия.

9. Как на Ваш взгляд, какое сотрудничество в сфере науки, искусства, условно говоря, «религии» более эффективно – в диалоге с Востоком или Западом? Как лучше расставить приоритеты? С одной стороны, на Западе есть стабильный интерес ко всему новому для их региона и доселе непознанному, а с другой – Восток лучше понимает родственную связь. Какой комментарий Вы могли бы дать?

Я вообще и Восток, и Запад воспринимаю как две части единой Евразийской Мега-цивилизации, имеющие и свои достоинства, и недостатки, нужно лишь уметь выбрать то, что уместно и необходимо в данное время, в данном месте и данному человеку (или группе людей), исходя из главной жизненной задачи по самореализации заложенного предками творческого потенциала для обретения мудрости, гармонии и духовного просветления.

10. Один вопрос я хотел задать о регионе своего проживания – это нынешнее Поволжье. Во времена Великой Орды здесь был её центр. Поэтому, соответственно, здесь дают положительные результаты археологические раскопки, восстановление исторических данных, однако, современное положение общества не всегда можно сравнить с вышеперечисленным. Судя по наблюдениям, регион начинает оживать, включая сакральные места, хотя они и находятся, я бы сказал, в плачевном состоянии. Какие Вы видите перспективы данного региона? Субъективно, я вижу свой регион больше как трансграничный.

Ваш регион действительно находится на переднем крае всех глобальных и общероссийских противоречий, а также местных разборок и заморочек, но его трансграничное положение может как раз научить большей мудрости и толерантности, большей гибкости во взаимоотношениях, большей открытости. Сейчас действительно наблюдается общий подъем, общее возрождение культурных и этнических традиций, например, возрождение тэнгрианства у чувашей, но более подробно не могу говорить, просто плохо представляю ситуацию.

12. Могли бы Вы поделиться планами на ближайшее будущее? Верно ли я понимаю, что сейчас Вы больше уделяете внимания скорее вопросам практики, нежели теории?

Конечно, до полного исчерпания сугубо теоретических проблем еще очень далеко, но диалектика Перемен говорит, что пора большее внимание уделять практике, именно духовной практике и духовно-практическому освоению полученных знаний. Прежде всего – это обряды, ритуал, чтение мантр, медитация, участие в коллективных обрядах в традициях нашей единой и целостной тэнгрианско-буддийской цивилизации. Про эзотерические изыскания и практические занятия я распространяться не буду, на то она и тайная наука, чтобы о ней не болтать лишнее. Есть еще в планах доведение до практической реализации ряда важных для меня проектов и прежде всего – проекта по восстановлению сакрального статуса территории Транс-Саянии как духовно-культурного и энергетического центра Евразийской Мега-цивилизации в рамках программы «Священная Земля Гэсэра, страна Вечного Синего Неба». Проект, конечно, очень масштабный, но главное – есть творческие коллективы единомышленников, готовые помочь в его реализации. Для личной практики и сугубо практического применения в своей Тэнгри-камской работе я бы также хотел продолжить работу по сравнительному изучению методов психодиагностики и прогностики развития психоэмоционального, психофизического, биоэнергетического состояния человека в традициях Таро и Ицзина, о чем я Вам уже писал ранее.





*Абаев Николай Вячеславович,
Хобраков Цыбик Сенгеевич*

МЕДИТАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОЙ СТУПЫ В ИСКУССТВЕ БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ШКОЛЫ НЕБЕСНОГО ВОЛКА

Каждый, кто приходит в буддийский дацан, видит замечательные сооружения – так наз. ступы. Буддийская ступа замечательна не только тем, что при построении в нее закладывают различные сакральные предметы – например, камни, собранные почти со всей Азии и связанные с многотысячелетней историей Учения Будды, с именами великих Будд, бодхисаттв, святых и т.д., а также великие сутры, освященные в процессе ее построения большим и сильным обрядом, но и тем, что она показывает строение Космоса и символизирует все явления, происходящие в космическом пространстве.

В буддизме бытие сущего и «не-сущего» делят на миры: без форм и «мир форм», которые, в свою очередь, делятся на видимые и не видимые миры. Видимые миры далее делятся на шесть миров живых существ, тесно связанных со стихиями Космоса, из которых происходит все живое и неживое. А человек, являясь микрокосмосом со своими семью главными чакрами – энергетическими центрами, расположенными вдоль позвоночника, представляет собой «живую ступу». Считается, что космические энергии, постоянно и гармонично протекая через эти чакры и энергетические каналы, создают нормальные психо-духовные условия для его жизни.

Но чтобы стать полноценной личностью, духовные наставники учат, что необходимо соединить эти космические чакры со всей личной чакрой: чакры – это центры духовной энергии, находящиеся в астральном теле человека, считается, что они недоступны «считыванию» обычными органами чувств.

Только пробужденный или просветленный ясновидящий может видеть их своим астральным зрением. В первом приближении их расположение соответствует некоторым нервным сплетениям тела.

I чакра – Муладхара – расположена в промежности между анусом и мошонкой. Представляют её кубиком красного цвета. Мантра – ЛАМ, стихия земли, т.е. стихия всех твердых веществ; мир «живых существ» – мир ада, характер – гнев, материк – аравийский полуостров плюс Африка, и она (чакра) связана с материальным богатством, т.е. стяжательством. Ведущая религия – ислам. Существа, связанные со стихией земли, верят в Создателя-Творца Вселенной, т.к. ясно ощущают твердую основу своего существования, из-за характера гнева они нетерпимы к другим, т.е. инакомыслящим, фанатичны до ярости и яростны до фанатичности. Связь с пальцами руки – с мизинцем и связь с космосом – через стихию земли.

II чакра (свадхистана) расположена в области органов размножения и мочевого пузыря. Представляют её шариком оранжевого цвета (примерно, как апельсин). Мантра – ВАМ, стихия воды, мир «живых существ» – мир голодных духов, характер – ненасытность, материк – Европа: она связана также с материальным богатством и материальным стяжательством. Ведущая религия – христианство.

Существа, связанные со стихией воды (стихия всех жидких веществ), также верят в Создателя-Творца Вселенной, поскольку вода является относительно твердой (если



Непал, Катманду, ступа Боднатх

прыгнуть с высоты, то вода покажется твердой как железо), поэтому они ощущают основу и постоянство в бытии себя и своего окружения. В их религии все главные обряды проводят через воду: например, таинство крещения, омовения, очищения святой водой и т.д.

А о богатстве и ненасытности людей, связанных с миром голодных духов и стихией воды, говорит тот факт, что европейцы в поисках материального богатства захватили всю Северную и Южную Америку, Австралию, части Африки и Азии, а также Арктику и Антарктиду и, наконец, добрались до дна всех океанов и морей, освоили часть Космоса – и все им мало! Спровоцировали две мировые войны с целью передела собственности в мировом сообществе, хотя одной из главных заповедей Иисуса Христа является положение «Не заботьтесь о завтрашнем дне», т.е. не копите материального богатства, которое в могилу не возьмешь.

Ламы высокого ранга в буддизме проводят обряд «ЧОД», т.е. идут на кладбище ночью и медитативно кормят своим телом и кровью голодных духов, чтобы умиротворить и умиловить их. Так же делает и Иисус в течение двух тысяч лет, питая своим телом и кровью огромный мир людей, связанных с миром ненасытных, а потому всегда голодных духов, умиротворяя их в таинстве причащения. Связь с пальцем – с безмянньим. Выход в космос через стихию воды.

III чакра (Манипура) расположена в области пупка, солнечного сплетения и желудка. Представляют её желтой треугольной пирамидой. Мантра – РАМ, стихия – огонь, мир «живых существ» – мир животных, характер – неведение, материк – Азия, ближе к центру. Ведущая религия – тэнгрианство (Хухэ Мунхэ Тэнгэри, что в переводе означает «Вечно Синее Небо») или, как сейчас его неправильно называют «шаманизм».

Существа, связанные со стихией огня, почти не верят в Создателя-Творца, т.к. у огня уже не ощущается твердой основы. Поэтому люди этой стихии хорошо восприняли учение Будды о непостоянстве всего сущего. В их религии все обряды проводятся через огонь. А о характере неведения можно сказать, что, хотя в духовном плане они родились раньше и стоят на ступеньку выше, чем вышеназванные существа, очень часто опускаются ниже – вступают в христианство, т.е. в религию, связанную со стихией воды, не понимая того, что вода гасит огонь.

Яркий пример представляют эвенки – один из сравнительно больших народов Си-

бири, занимающие территорию от Урала до Тихого океана, сейчас находящиеся на грани исчезновения, потерявшие язык и культуру, как и наши современные городские буряты, предки которых когда-то давно представляли одно из сильнейших монгольских племен и населяли территорию от восточных границ нынешней Иркутской области до реки Бирюсы Красноярского края, от Верховьев Амура, Маньчжурии и Внутренней Монголии до Алтая и Западной Монголии, ныне оказались без коренных родовых земель, родного языка и культуры ...

О неведении говорит и то, что некоторые представители стихии огня чрезмерно употребляют спиртное, которое не зря называют «огненной» водой, но такой водой, которая гасит огонь на корню. Связь с пальцем – средний, выход в Космос через стихию огня.

IV чакра (Анахата) расположена в груди, в области сердца. Представляют её в форме небольшого зеленого полушария. Мантра – ЯМ, янтра этой чакры – два равнобедренных треугольника, направленных друг на друга: евреи называют её звездой Давида. Стихия – воздух, мир «живых существ» – мир людей, характер – зависть. Учителя говорят, что этой стихии в своем развитии достигли очень многие представители еврейской национальности. Не зря из их среды вышли сам Иисус и все святые апостолы христианства, сейчас контролирующее почти все западное полушарие – мир, связанный с миром голодных духов и стихией воды.

Существа, связанные со стихией воздуха, уже мало верят в Создателя, т.к. не ощущают в своей жизни твердую основу, постоянство. Поэтому среди них много атеистов, революционеров, ученых с мировым именем, великих артистов и личностей, влияющих на умы человечества. Поскольку ветер всегда колышет воздух и воду, то он действует на все стихии, которые находятся ниже. Связь с пальцем – с указательным, выход в Космос – через стихию воздуха.

V чакра (Вишудха)- горловая чакра, представляют в форме маленького голубого полумесяца Мантра-ХАМ. Стихия – эфир или пространство. Мир «живых существ» – мир полубогов, характер – ревность. Религия – буддизм.

Со слов учителей, людьми, достигшими столь высокой ступени развития, являются в основном тибетцы: они даже потеряли свою землю, т.к. пространство или эфир пронизывает и наполняет все, что имеет место быть в этом мире. И поэтому, где бы ни находились тибетцы, хоть в Италии, хоть в Америке или

в России – везде они Учителя, ибо они уже «видят» и «знают» Пустотность мира, т.е. то, что у него нет основы, нет постоянства, что все создается по причинно-следственной связи. У тибетцев уже нет двойственного восприятия мира и по этой причине у них ко всем живым существам равное и ровное отношение, полное сострадания и любви.

Когда пробуждается данная чакра (вишудха), тогда и исчезает тяга к материальному богатству. Не зря христиане, крестясь, т.е. производя свое крестное знамение, как бы сотворяют пальцами «мудру вишудхи» и крутят кисть руки вокруг вишудха-чакры, пытаясь умерить главное свое качество – ненасытность. Связь с пальцем – с большим (пальцем), выход в космос через стихию пространства или эфира. Большой палец связан не только с «вишудхой», но и с личной чакрой – танденом, благодаря чему индивидам в дальнейшем удастся осуществить построение своей личной ступи.

VI чакра (агни или аджна-чакра) расположена в межбровье, в так называемом центре сознания. Связь с миром – с миром богов, представлена в виде маленького синего шарика. Ее мантра – ОМ. Связана с центром ладони.

VII чакра – «тысячелепестковая сахасра». Это чакра, где начинается безграничный Космос и заканчиваются любые слова и комментарии, цвет – фиолетовый.

Первый этап медитации – пробуждение муладхары. Усевшись в любую из медитативных поз, такую, например, как «падмасану», «сиддхасану» или «ваджрасану» или по-японски «сейза-мокусю», надо держать позвоночник прямым, без напряжения, взгляд – прямой и расслабленный, при этом соединить мизинец и большой палец обеих рук, расположив их на бедрах ладонью вверх, кончик языка прижат без напряжения к верхней десне за резцами, на вдохе с мантрой ЛАМ (мантру «проигрывается» в уме) представить возникновение красного кубика в области расположения муладхары, на выдохе с мантрой ЛАМ представить растекающуюся в виде красного тумана бесконечность и дышать, таким образом, как бы муладхара – чакрой, пока не появится четкое ощущение-видение кубика и тумана.

В дальнейшем, при надлежащем исполнении, будет появляться чувство покалывания в кончиках соединенных пальцев – мизинца и большого пальца. Количество повторений индивидуально, согласно имеющегося времени, желания и возможностей-способностей. Иногда рекомендуют дышать уджаей т.е. су-

жая голосовую щель, когда воздух проходит в легкие с трудом, эта чакра предназначена для тренировки дыхательных мышц. Вообще есть несколько тонких нюансов, которые передаются только от учителя к ученику.

Когда появляется более или менее явное ощущение пульсации муладхары, тогда и приступают к работе со второй чакрой – свадхистаной. Соединив безмянньный и большой пальцы (остальные пальцы выпрямлены, но без напряжения), дыша с мантрой РАМ, пытаемся ощутить возникновение оранжевого шарика в области мочевого пузыря, на выдохе растекающегося опять в бесконечность, повторяя «дыхание» так же, как и при работе с муладхарой, и тогда с появлением ощущения свадхистаны идем дальше к манипуре.

Соединив теперь средний и большой пальцы обеих рук, представив желтую, огненную равнобедренную треугольную пирамиду в области желудка, основание которой «покоится» на пупке, дыша с мантрой РАМ, выдыхаем желтый огонь из области манипуры в бесконечность. Вообще дышим не ртом или носом, а областями чакр, на которых концентрируемся. После работы с манипура-чакрой переходим на анахату-чакру, соединив указательный палец с большим, представляя в груди небольшое зеленое полушарие и проговаривая при этом мантру ЯМ.

Затем выходим на вишудха-чакру. Здесь мудра меняется. Для вишудхи составляют мудру, соединив большой, указательный и средний пальцы, как это делают православные, только в отличие от них остальные пальцы выпрямлены, и проговариваем мантру ХАМ, представляя при этом маленький голубой полумесяц в области горла. С этой чакрой учителя-наставники рекомендуют язык держать в состоянии кхечара-мудры, т.е. в состоянии, когда кончик языка касается мягкого нёба.

После этого переводим внимание на агни-чакру. Для этого соединяем кончики всех пальцев при одновременном звучании мантры ОМ. Такую мудру делают «шаманы» (в смысле – жрецы тэнгрианской религии), прикладывая собранные пальцы обеих кистей к вискам. Видимо, мудра «шаманов» показывает, что с ее усложнением полная, собранные в кисть пальцы работают таким образом, что участвуют обе руки, но пока еще раздельно; у буддистов жев это время обе кисти соединены вместе. Это также свидетельствует о том, что тэнгрианство действительно старше по возрасту и стоит на ступень выше на лестнице космического развития, чем некоторые другие религии.

После пробуждения космических чакр необходимо их соединить с пальцами рук. Для этого кисти располагаем на бедрах ног с выпрямленными пальцами, ладонями вверх. Начинаем вдох через левый мизинец, представляя при этом, как красная энергия из бесконечности втекает в тело через мизинец и руку, дальше идет вдоль позвоночника в кубик муладхары, а далее – после 1-2 секунд задержки (фиксации) – снова выдыхаем «энергию» вдоль позвоночника вверх, далее по правой руке и через правый мизинец отправляем ее в бесконечность. Затем вдыхаем уже через правый мизинец, проговаривая постоянно мантру ЛАМ и проводя точно также в муладхару, а после фиксации – выдыхаем (под звуки мантры) через левый мизинец.

Третий вдох делаем опять из бесконечности (с мантрой) через оба мизинца одновременно, проводя до муладхары, после задержки-фиксации выдыхаем через оба мизинца в бесконечность. Точно такие же вдохи-выдохи делаем через все пальцы, только меняя соответственно чакрам цвета, формы энергии и мантры. Только на уровне агни-чакры дышим через центр ладони. После соединения пальцев и центров ладоней с чакрами начинаем формирование непосредственно собственной личной ступы в области танден.

Оставаясь в позе пробуждения муладхара-чакры с соединенным мизинцем и большим пальцем, вдыхая красную энергию через нос, проводим вдоль средней линии – от кончика носа вверх, через лоб, темень, и вдоль позвоночника вниз, через промежность, вверх по средней линии, сквозь танден, через пупок, живот, грудь, левую руку и через большой палец (поскольку он связан с танден) – мизинец, обратно через руку вверх и вдоль позвоночника вниз к кубичку муладхары, 1-2 секунды задержки-фиксации, затем выдох (не забывая проговаривать мантру ЛАМ) вдоль позвоночника вверх, через правую руку и уже через правый мизинец (так как идем из муладхары) – большой палец, по руке вверх и через среднюю переднюю линию груди, живота входим в танден, который находится на два цуня (1,5 толщины пальца руки) ниже пупка и там видим опять маленький красный кубик – это основа нашей личной ступы, сила и символ стихии земля. И так дышим пока не почувствуем достаточно четко эти образования.

Аналогичным образом переносим энергию из всех чакр в танден, где отличие появляется на уровне вишудха-чакры, т.к. энергия протекает через три соединенных пальца, потому что указательный и средний пальцы,

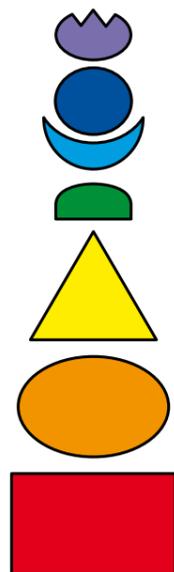
взятые вместе, по медитативной мощи равнозначны одному большому пальцу. Не зря католики-христиане и христиане-староверы крестятся двумя перстами (пальцами), а православные – тремя, утверждая, что это означают Отца, Сына и Святого Духа: как видим, эти пальцы связаны с вишудха-чакрой и составляют мудру вишудха-чакры, вокруг которой они проводят свое крестное знамение и при пробуждении которой исчезает тяга к материальному богатству: т.е. это означает, что уровень вишудхи – это Пространство и Пустота.

На уровне агни-чакры все пальцы соединены вместе, четыре пальца уравнивают один большой палец. Агни-чакра – это центр сознания и ума. Теперь мы должны увидеть на месте танден маленькую ступу (см. рис.), сияющую во всех цветах радуги, и такая ступа сияет вдоль позвоночника медитирующего.

Приступаем к главной части медитации, которая состоит в соединении двух ступ – космической и личной ступы – через кольцо огневой или сияющей мощи. Для этого на уровне муладхара-чакры или основания ступы мудра пальцами осуществляется простым сцеплением колец пальцев левой и правой руки, т.е. мизинец, и большой палец правой руки соединяются в кольцо соединенных мизинца и большого пальца левой руки, остальные пальцы левой и правой руки соединены кончиками. Теперь необходимо дышать точно так же, как когда-то руки лежали раздельно, но сейчас энергия протекает через кольцо соединенных пальцев.

Кольцо исчезает только на уровне вишудха-чакры, когда ладони соединены, и все пальцы соединены, как делают иногда христиане-католики, и энергия протекает через соединения только кончиков больших пальцев и, далее, вишудха-чакру и в танден.

На уровне агни-чакры большие пальцы сгибаются кончиками, прижимаются к центру ладони, и со сложенными большими пальцами ладони прижимаются друг к другу, образуя главную мудру буддистов, где между ладонями, на первых фалангах больших пальцев из ногтевых пластин, образовывается трон для Богов-Учителей. Энергия при



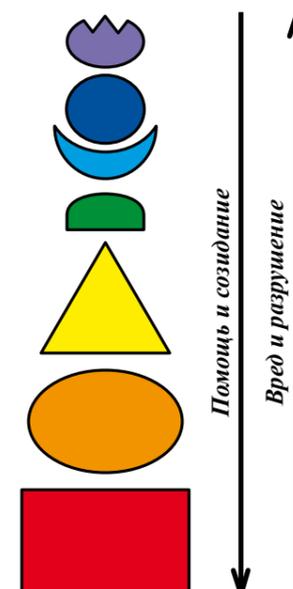
медитации протекает через агни-чакру и центры ладоней, заряжая созданный из солнца, луны и лотоса трон, на которую можно призвать с помощью священных мантр и молитв любого Великого Учителя или целое собрание Учителей-Наставников, ибо с появлением двух ступ твое тело становится по энергетической мощи как дацан или храм, куда можно призывать всех богов.

Теперь можно приступать к последнему этапу строительства ступы, который заключается в зарядке ее энергией праны (бур.-монг. хи). Для этого после полного выдоха делаем верхний замок или, как йоги называют, джаландхара-бандха, и с жестким нижним замком «мула-бандха» делаем полный вдох и сразу же к двум жестким замкам добавляем третий: средний замок или, как еще называют, уддияна-бандха на вдохе и выдавливаем всю энергию в центральный канал и большую ступу и после отпускаем все три замка, но продолжая задержку дыхания на вдохе делаем четыре выброса энергии в макушку, а для этого после хорошего расслабления мышц ануса и дна таза, с резким полным напряжением этих мышц производим выброс энергии в макушку, после четвертого выброса не отпуская напряжения мышц энергию выпускаем через макушку, или как еще называют – брахмарандру, по рукам, по животу, к вновь созданной ступе, в танден. Руки в это время находятся в положении медитации, т.е. тыльная сторона правой кисти располагается на ладонной стороне левой кисти, а большие пальцы соединены кончиками и располагаются напротив танден, и таких циклов надо делать 4-5 раз.

Теперь ступа и вы полны энергии и вас трудно будет кому-нибудь победить: действия, мысли, слова, молитвы будут сильнее, чем обычно. Учителя рекомендуют развивать энергию гармонично, т.е. равномерно. Человек здоров, пока все чакры его работают одинаково в гармонии, а когда какая-нибудь из чакр начинает опережать или отставать, создавая дисгармонию в до того слаженном механизме функционирования организма, у человека падает иммунитет и это ведет к его болезни. Так же происходит и в мировом сообществе, когда какая-нибудь религия начинает усиливаться без меры, то это, как закон, ведет к деструктивным явлениям в его функционировании. Сейчас христиане носятся с идеей конца мира, всемирного потопа, некоторые даже строят Ноев Ковчег... При этом, вовлекая одновременно в свои ряды все новых адептов, не понимают, что тем самым без меры увеличивают стихию воды, которая действительно ведет мир к концу.

Нам, родившемся в теле и облике монголов, можно сказать повезло в том смысле, что мы имеем возможность изучать различные учения и получать, таким образом, истинные знания. Бурят-монголам в этой жизни как минимум необходимо соблюдать пять заповедей буддиста-мирянина: отказ от убийства, отказ от присвоения чужого, от лжи, от прелюбодеяния и, самое главное, отказ от употребления опьяняющих газов и жидкостей, т.е. пьянства, наркотиков и табака, которые разрушают духовное и физическое здоровье человека. И плюс к этим желательным добавить несколько тэнгрианских заповедей, таких как: обязательное знание родного языка и культуры, носить имя только на родном языке, что очень важно, так как имя для человека, что флаг для любого государства, который определяет принадлежность человека к религиозной вере и к этнической общности, необходимых для покровительства определенных Небесных (божественных) сил.

И нам монголам ещё рано отказываться от своей исконной религии – тэнгрианства, т.к. только через свою стихию огонь и свою собственную огненную природу мы имеем связь со своей землей – тоонто нютаг и Вечным Синим Небом. Буддизм же означает полное отречение от всего материального. Сейчас нам, имеющим семьи и детей, находящимся в постоянной погоне за деньгами и славой, по меньшей мере, рано рассуждать о духовной ориентации на полный выход из кругов сансары, но описанная техника медитации дает возможность увеличить энергетическую силу организма, усилить связь со стихиями и вводить управляемый контроль над ними.



Направление и формы влияния стихий и религии

Религии, связанные с материальными стихиями, многим несведущим кажутся более мощными, более истинными потому, что пользуясь материальными благами они строят большие, красивые храмы и дворцы (коттеджи), носят дорогие и красивые наряды, пишут много красивых книг, проводят богатые обряды, а сейчас, пользуясь дорогим эфирным временем, часто выступают по радио и телевидению, одновременно – по мере сил и способностей – рекламируя себя.

Разрушение мира заложено в самой схеме его зарождения так же, как зарождение как феномен заложено в самом процессе разрушения: это как «инь» и «янь» в китайской философии – зарождение идет сверху вниз, а разрушение – снизу вверх, т.е. от стихии земля. Сама жизнь обитателей стихии вынуждает их к этому. Например: существа стихии земля в поисках материального и финансового богатства – нефти, газа, различных руд и других природных ресурсов разрушают Землю, а люди стихии вода (ареал христианства) в поисках капитала разрушают сам источник их жизни – воду, загрязняя реки и моря: дефицит пресной воды ощущается уже сегодня!

Со стихией огня связаны в основном скотоводы и охотники. Поскольку любое животное – это представитель стихии огня, то это означает, что убивая, их индивиды гасят огонь, тем самым уменьшая свою природную сущность. А у человека все рождается в уме – и хорошее, и плохое. Так давайте направим свой ум только на созидание и здоровье, сострадательное и доброе отношение ко всем живым существам.

После подготовки сознания приступаем к подготовке тела, которое, как считают Наставники, является «лодкой», на которой сознание «переплывает» море кругов сансары и достигает, в конце – концов, непосредственно состояния нирваны.

Для этого делаем следующее:

1. точечный массаж головы, лица, шеи, кистей рук, массаж живота;
2. упражнения лежа;
3. упражнения сидя;
4. упражнения стоя;
5. непосредственно техника ведения боя, трудно описываемая речью и письмом, требуют личной передачи от Учителя к ученику.

Давайте теперь рассмотрим, как Учителя объясняют свои Учения на примере Ступы. Существа, родившиеся в стихии земля, всегда обуяны гневом, т.к. они связаны с миром ада. По этой причине они свою жизнь посвящают войне со своим окружением. Но видя,

что ни гнев, ни материальные богатства не дают спасения, они решаются родиться в стихии вода, где обитают голодные духи, характеризующиеся ненасытностью материального обогащения. Опять поняв, что никакие финансовые и материальные объемы богатства не дадут желаемого спасения от страдания, теперь весь разгневанный, в конце – концов, опустошенный беспредельной ненасытностью своих чувственных желаний рождается в стихии огня, связанный с миром животных, которым, прежде всего, свойственно неведение.

Затуманенный неведением, шарахаясь из одной религии в другую, испытав всевозможные пороки типа пьянства, тунеядства, блуда и т.д., устав и настрадавшись от всего этого, в качестве своего спасения желает обрести мудрость. И сообразно этому желанию рождается в стихии воздух, связанный с миром людей и имеющим характер – ревность. В свете сказанного удивительно то, что яркий представитель стихии воздух царь Соломон в конце своей жизни обращался к Богу с единственной просьбой-молитвой – даровать ему Мудрость. Но с получением Мудрости у человека открывается зрение, слух и обоняние – чувственность на другом уровне, посредством которой он начинает понимать суть учения Будды, что, в свою очередь, обуславливает его рождение в стихии пространства, а вместе с ним – возможность и способность заниматься практикой буддизма.

Но Будда после пробуждения 40 дней молчал, ибо он не совсем понимал то, как донести до обычного сознания людей это знание космического статуса феномена Человека. В дальнейшей практике изложения он свое Учение разделил на три уровня или ступени: 1) ступень сутры или поклонения, 2) ступень Ваджраяны или Тантраяны, т.е. Тайной Колесницы. Почему «тайной»? Потому что космическое содержание просветленного сознания, данное в Учении, непостижимо обычному человеческому разуму, т.е. является тайной «за семью печатями», когда человек пытается извлечь какой-то глубокий мистический смысл или открыть для себя какую-то метафизическую «тайну», опираясь только на «слова и писания», т.е. на книжную мудрость.

А для достижения настоящего просветления нужно лишь просто довериться своей истинной природе, в которой заложена сугубо интуитивная мудрость, находящаяся за пределами формальной логики и рационального мышления. Когда шоры дискурсивно-логического мышления спадают и приходит вне-

запная просветление, то вдруг оказывается, что эта интуитивная мудрость лежит в самой основе человеческого сознания. И тогда этот «секрет» или «тайна» становятся очень простым и понятным «секретом Полишинеля». То же самое говорится и в чаньских (дзэнских) текстах: самая глубокая тайна заключается в том, что надо верить самому себе, доверять своей собственной интуитивной мудрости и молча делать свое дело, превращая любую обыденную деятельность в духовную медитацию.

У духовно развитого человека появляется больше свободы для работы над собой и, соответственно, меньше слепого поклонения кому бы то ни было. Ведь и Будда, и Конфуций, и Лао-Цзы, и Христос и многие другие учили тому, что ни в коем случае нельзя никому верить слепо, в том числе и им самим, а верить можно только своему Знанию. А знание, взятое со стороны, обязательно надо проверять на практике собственного бытия, соотнося его с изменениями времени и проверяя его на истинность. И необходимо при этом помнить о том, что истинное знание приносит созидание и благо, а ложное – разрушение и смерть.

Литература

1. Абаев Н. В. Даосские истоки китайских ушу. – В сб.: Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
2. Абаев Н. В. Чань-буддизм и ушу. – Народы Азии и Африки, 1983, №3.
3. Абаев Н. В. Психофизические упражнения ушу. Улан-Удэ, 1989.
4. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае.- Н-к: «Наука», 1989.
5. Абаев Н.В. Основы психологической и биоэнергетической саморегуляции в национальной религии тувинцев Ак Чаян (Белая Вера) или Бурган Чаян // Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур: Мат-лы междунар. конф. XXII Дульзоновские чтения. Ч.2. – Томск: изд-во ТГПУ, 2000.
6. Абаев Н.В. Отражение религиозно-мифологических представлений народов Саяно-Алтая в скифо-сакской мифологии // Вестник БГУ. – сер. 16. Политология, культурология. – Вып. 1. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2004.
7. Абаев Н.В. Небесный Змей-Дракон в воинских культах тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая и Центральной Азии // Г.Н. Потанин и народы Алтае-Саянско-

го Горного региона: через поколение в будущее». Горно-Алтайск, 2005.

8. Абаев Н.В. Карма-йога в искусстве стрельбы из лука: некоторые метафизические и этико-психологические аспекты // «Проблемы, перспективы подготовки высококвалифицированных спортсменов по стрельбе из лука». Междунар. науч.-практ. конф.-Якутск: Изд-во СВФУ им.М.К.Амосова, 2014.
9. Абаев Н.В. Культ священных гор и тэнгрианский эпос бурят-монголов. Приложение №1. «Кодекс Чести истинного бурята». – Отв. ред. канд.пед.наук, доцент В.М. Мантыков.- Улан-Удэ, 2014.
10. Абаев Н.В. О культе Небесного Змея-Дракона в искусстве боевого и спортивного единоборства бурят-монголов // Боевые искусства и спортивные единоборства Востока и Запада: история, современность и перспективы. Мат.-лы междунар. научно-практической конференции (Улан-Удэ, 5 июня 2014 г.).
11. Абаев Н.В., Цоктоев Б. Б.-Ц. Сравнительный анализ «шаманских» и буддийских боевых искусств // «Социальные процессы в современной западной Сибири». – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2001.
12. Аюпов Н.Г., Абаев Н.В. Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии. – Часть 1. Тэнгрианство и этнокультурные традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии. – Абакан: Фирма «Март», 2009.
13. Аюпов Н.Г., Абаев Н.В. Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии. – Часть 2. Экологическая культура в тэнгрианско-буддийской цивилизации народов Внутренней Азии. – Алматы, 2010.
14. Будаев В. Волчи приемы применяют в бухэ барилдаане // «Спорт тамир». – Улан-Удэ, 1915.
15. Жигмитов Б. Гайхамшаг хунуудэр баян юм даа Буряад оромнай: Мугы Лубсан // «Бурайд Үнэн», Улан-Удэ, 2014.
16. Жигмитов Б. Мугы Лубсан. – http://burunen.ru/opinions/detail.php?ELEMENT_ID=7055.
17. Хобраков Ц. Тэнгис, мун гол – тулга болохо нэрэнүүд // – «Буряад Унэн», 2012.
18. Хобраков Ц. Методика медитативного построения личной ступы в практике некоторых видов восточных боевых искусств. – Улан-Удэ, 2009.

Издательство Аввалон-Ло Скарабео представляет



Таро Шаманов

В 2013 году, в коллекции карт таро выпущенных издательством «Аввалон – Lo Scarabeo», появилась колода «Таро шаманов» состоящая из 78 магических Арканов. Создатели колоды были вдохновлены ритуалами практического шаманизма. В представлении шаманов, вселенная едина и человек – часть целого, время – лишь иллюзия, а пространство многомерно и наполнено сущностями и духами. Это бесконечно пёстрый и вечно живой мир, потоки энергии которого врываются в жизнь человека, раскрашивая ее всеми возможными цветами, принося то радость и покой то смуту и разрушение, делая людей то счастливыми, то несчастными. Каждая из 78 карт может быть ключом к соответствующему потоку вселенской энергии. В книге «Таро шаманов. Мир четырех стихий», так же выпущенной издательством «Аввалон – Lo Scarabeo», есть описание шаманского ритуала соответствующего каждой карте. Книга также содержит и другие полезные практические сведения по шаманизму. Автор книги Наталья Догадова – практикует шаманизм и тарологию. Книга адаптирована как для тарологов так и для практикующих шаманизм.

Колода «Таро шаманов», будучи синтезом шаманского мировосприятия и структурированности классического таро, стала порталом объединяющим и взаимообогащающим оба мистических направления. Рисунки карт выполнены на основе архетипов шаманизма с его представлениями о духах четырех стихий и состояниях шамана вступающего с ними во взаимодействие. Изображения энерго-насыщены и информативны, они вызывают яркие ассоциативные ряды и эмоциональные отклики. Шаманизм будучи распространенным по всему миру имеет большое разнообразие внешних форм соответствующих географической локализации и этническим особенностям, что также нашло своё отражение в художественном оформлении колоды «Таро шаманов».



Издательство «АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО» объединило в себе известные уже многие годы и отлично зарекомендовавшие себя российское издательство «Авваллон» и итальянское – «Lo Scarabeo». Основной задачей издательства «Авваллон» всегда был поиск и продвижение близких по тематике книг и товаров, несущих дух и энергию Эры Водолея.

Сотрудники «Lo Scarabeo», в состав которых входят профессионалы – историки, художники, литераторы и эзотерики, не ограничиваются механическим подходом к производству, а вносят в каждую новую колоду Таро весь свой опыт, воображение и любовь.

НАБОР ТАРО ИМПРЕССИОНИСТОВ



Б. Мур
Худ. Артуро Пиччи
78 карт, 66x120 мм,
Коробка с магнитной защелкой
206x135x50 мм.
Книга на русском языке 160 цветных страниц.

КОД: KIT28
Это Таро вдохновлено шедеврами живописи величайших художников мира. Это путешествие, двери в которое открывают 78 картин, ведущих нас за собой к новому восприятию мира. Приложение: подробная книга с цветной печатью всемирно известного таролога Барбары Мур.

Вся продукция «Аввалон-Ло Скарабео» доступна для ознакомления на сайте www.avvallonn.ru
Если вам нужна дополнительная информация звоните нам по тел. (495) 685-6989; (495) 685-4875; 8 963 963 67 07.
Или пишите на info@avvallonn.ru

ТАРО МАРКЕТ



КАРТЫ ТАРО

классические колоды и новинки
от ведущих мировых и российских издательств

ОРАКУЛЫ

Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ

эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ

скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое

БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

www.taromarket.ru