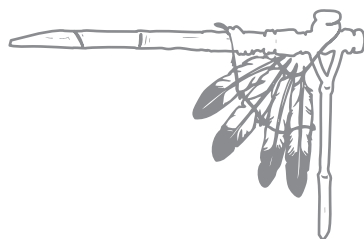
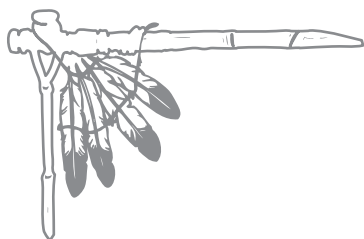

ЧАСТЬ I

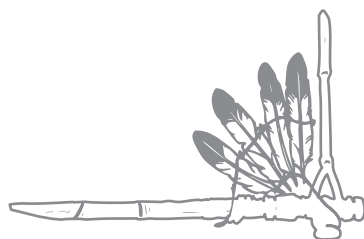
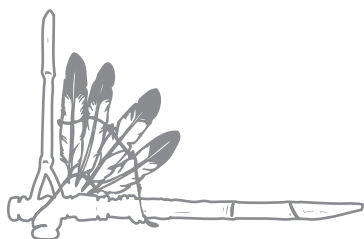
ПОНИМАНИЕ ШАМАНИЗМА

*Каждый может овладеть своим воображением
и развить его настолько, чтобы через него
общаться с духами и учиться у них.*

– Парацельс

Шаманский зов

Современный шаман оставляет новые следы на тропах психической осознанности и духовной мудрости, насчитывающих более 70 000 лет. Шаманизм — это традиция исцеления, силы и мудрости, которая считает все живое взаимосвязанным и священным. Процесс шаманского пробуждения так же велик, как и сама Вселенная. Физический мир объединяется с миром духовным, и путь шамана ведет к достижению гармонии в них обоих.

Этимологически слово «шаман» восходит к тунгусо-маньчжурскому слову *šatān*, которое означает «возбуждаться от жара огня, повелевать огнем». Это возбуждение известно посвященным шаманам всего мира. Второе значение слова — «тот, кто говорит с духами или одержим ими».

Шаман — древнейшая профессия нашего мира, и все современные врачи и церковники вышли из шаманизма.

* Цитируется по «Жизни Парацельса и сущности его учения» Франца Гартмана. — *Прим. перев.*

Шаман – самый первый драматург, музыкант, художник, мыслитель, поэт, бард, маг, фокусник, певец, синоптик, целитель, советник вождей и королей, посланник, трикстер-преобразователь и культурный герой.

Те, кто слышит шаманский зов, известны под разными именами во всех частях света. Они могут называться народными целителями, ведунами, курандеро или курандера, брухо, повивальными бабками, хампик, яти-ри, кахуна, вакан или просто знахарями либо знахарками. Как бы их ни называли, вступившие на путь шамана призваны исцелять, используя человеческие, животные, растительные, минеральные и сверхъестественные средства. Шаманы лечат больных, являют то, что скрыто во времени и пространстве, проводят священные церемонии и ритуальные инициации, совершают подношения Матери-Земле и Великому Духу, а также бережно хранят знания древних племен.

Пожалуй, шаманизм – это первая известная человечеству форма медицины, но он намного больше, чем просто медицина. Шаманизм – это способ видения и понимания мира. Многие культуры по всему миру основаны на этих верованиях. Внутренняя логика шаманистской культуры совсем не проста – напротив, это поистине незаурядный способ постижения реальности. Шаманизм включает в себя связь с духами предков, магический полет или путешествие души, добровольную одержимость духом, снотворчество, гадание, смертельные схватки с демоническими сущностями, оборотничество или превращение людей в животных (и наоборот), мистический транс, измененные состояния сознания, усиленные употреблением священных лекарственных растений, и, последнее, но не по значимости, богатый

выбор ритуальных целительных искусств, этноботанические методы лечения и церемониальные практики почитания земли.

В шаманском мировоззрении разум неотделим от тела. Между физическими, психологическими, духовными и социальными недугами не существует видимого разделения. Даже жизнь и смерть не воспринимаются как отдельные состояния. Исцелить – в исконном смысле этого слова значит сделать человека целым через восстановление здоровья тела, разума, духа и общества. Порой это приравнивается к необходимости принять существующий порядок вещей. Племенные шаманские общества верили, что мы часть Вселенной и, следовательно, должны пребывать в равновесии с Матерью-Землей и Отцом-Небом в благодарность Великому Духу, а недостаток правильного отношения ведет к нарушению этого равновесия. Шаманизм может привлечь необходимое внимание к правильным действиям, которые помогут восстановить столь нужный сегодня баланс.

Шаман – это тот, кто развивает личные и близкие отношения с видимым и незримым мирами, чтобы исцелять и служить посредником между ними от имени всего общества. Эти отношения развиваются опытным путем с помощью самостоятельно достигаемых состояний измененного сознания, ритуальных церемоний и отточенного энергетического восприятия.

Руна сими (Runa Simi), язык народа, также известный как кечуа, – это древний язык империи инков и *lingua franca** для выражения тонкостей земного бытия. Кечуа остается

* *Lingua franca* – язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родными языками которых являются другие («Википедия»). – Прим. ред.

естественным звукоподражательным «живым языком», на котором по сей день говорят миллионы коренных андцев. Благодаря своему магическому, фонетическому, имитационному сходству со звуками природы кечуа, подобно ведическому санскриту, играет ключевую роль в пробуждении шаманской души по всему миру. В этой книге я привел несколько терминов на языке кечуа для создания базового представления о его живой целительной силе.

Шаманское сказительство

Через рассказывание историй шаманские общества вступали в контакт со священным способом познания, который выходил за пределы рационального понимания и умственного восприятия. На протяжении тысячелетий коренные народы общались прежде всего через устную традицию, что требовало таланта искусных рассказчиков. От слушателей, в свою очередь, нужно было раскрыть свои умы и сердца, чтобы усердно внимать и впоследствии самим стать хранителями традиций. Для старейшин племени слова обладали магической силой и незримым могуществом. Слова исцеляли, с их помощью люди познавали себя и большой мир вокруг.

В народных сказках, песнях, танцах, молитвах, ритуальном искусстве и священных церемониальных предметах мы можем почувствовать нерушимую связь Духа, через них мы способны открыть для себя некоторые культурные сокровища, хранящиеся в сердцах коренных народов земли. Мы можем войти в безвременье, где не важны ни возраст, ни хронология, где время застыло и мы живем в историях. Волна восторга способна вынести нас на пути

познания, что лежат за пределами любого описательного, письменного языка, основанного на существительных.

Оригинальные истории и способы лечения часто приходят к шаманам во сне либо от духов. Множество целителей, которые происходят из прибрежных пустынь, андских гор и амазонских джунглей Перу, утверждают, что присутствовали при сотворении мира во сне. Даже мой наставник в шаманской традиции *альтомисайок* (*altomisayoq*), дон Бенито Кориваман Варгас, часто говорил, что «стоял у самого истока и видел и слышал всё». Он рассказывал, что «прожил зарождение нашего мира в реальном времени, поскольку постоянно видел во сне одну и ту же историю творения, а значит, стал ее свидетелем». Как только он научился возвращаться к той первоначальной истории во снах, ему нужно было всего четыре ночи, чтобы воспроизвести ее по запросу.

Устная традиция в шаманских обществах поддерживает жизнь в культурной истине, так же как пища питает тело. Однажды я слышал, как это подчеркнул Дейл Кёртис Майлз, старейшина племени апачей Сан-Карлоса. Он сказал: «Мы не любим, когда наши истории называют мифами. Этими историями пронизано все наше самощущение и мировоззрение. Даже одежда, инструменты, корзины и другие предметы материальной культуры, столь важные в повседневной жизни, напрямую связаны с историями народа».

Исходя из этого понимания, шаманское сказительство — это нечто прожитое и пережитое, способ, при помощи которого душа обретает себя в жизни, форма сотворения души, которая служит для сакрализации сознания и восстановления его связи с нашими первобытными и метафорическими когнитивными истоками. Проникновенное шаманское сказительство — это прожитый

опыт, наполненный вдохновляющим личным смыслом. Такая история может способствовать эволюционному развитию человечества и его экзистенциальному выбору, поведав о священном и сверхъестественном вмешательстве в то или иное историческое событие. История призвана одухотворить отношения человека с заурядными измерениями земной реальности.

Если коротко, то шаманское сказительство – это главным образом становление души, сакрализация сознания и истончение завесы между видимым и незримым проявлениями нашей Великой Тайны Происхождения. Вот почему в дописьменных обществах устную традицию не заучивали, а запоминали.

Истории – это тоже своего рода лекарство. Они обладают целительной силой и помогают личности проявиться. Истории также объединяют общество, укрепляя культурную и духовную преемственность. Во время травматических событий коренные народы прибегали к историям, на которых выросли, чтобы придать своей жизни смысл. Истории рассказывают о том, что сложный, болезненный опыт, например зависимость, насилие или утрата, несет в себе семена преобразования. Согласно философии коренных народов, из каждой трансформации можно извлечь урок, и этот опыт необходим для следующего переломного момента. Процесс просветления идет по кругу, и на каждом витке мы все лучше осознаем себя, а также свое место во вселенском кругу друзей, родных, сограждан и не только.

Среди коренных народов бытует мнение, что, каждый раз исцеляя кого-то, вы отдаете частичку себя – до тех пор, пока в какой-то момент исцеление не понадобится вам самим. Вы берете часть себя и безвозмездно с ней расстаетесь. Вы поступаете так, потому что верите, что

связаны с остальным. Осознаете себя частью всего сущего. Терпите недолгое страдание, чтобы другому страдать не пришлось.

У многих коренных народов «пациента» или исцеляемого сажают на стул в центре круга, состоящего из родных, друзей и близких людей. Затем народный целитель или знахарь, как правило, обращается к присутствующим с такими словами: «Однажды вы сами можете оказаться на этом стуле». Это напоминает участникам исцеляющего круга, что они не должны ставить себя выше пациента. Все мы – часть Великого Круга, а у круга нет головы или вершины. Я люблю напоминать всем, кто истово желает пройти посвящение в Великое Делание, о том, что «первые станут последними, а последние – первыми». По преданию, Иисус произнес эти слова в своей знаменитой Нагорной проповеди.

Мы рассказываем истории, чтобы помочь другим людям достичь озарения и вспомнить, кто они такие, – позволить им увидеть собственную тень и не утраститься. Мы рассказываем истории, чтобы люди помнили: у них всегда есть выбор. Мы рассказываем истории, а порой истории рассказывают нас.

Наша судьба заключена в нашем происхождении

Когда-то мы шли дикой тропой, где каждое растение, камень и зверь говорили с нами, принимая нас в свою песнь. Каждый миг был одухотворен, наполнен жизненной силой и искренним изумлением. Мы, человечество, были рады единению с изменчивым миром природы.

И пока мы были внимательны и благодарны, нам сопутствовал дух природного изобилия. Из историй наши предки-шаманы знали о том, что все в жизни взаимосвязано. Они чутко улавливали сновидения Матери-Земли, ее эволюционные и космические эпохи, трансформационные мировые циклы, а также тональности, пульсации и ритмы, из которых состоит чудесное творение – Великое Священное Кольцо Жизни.

Однако они также осознавали уникальную обособленность человеческой жизни. Они стремились не поддаваться влиянию материального мира и сохраняли языки, или средства, необходимые для укрепления этих отношений: сказительство, ритуалы, песни, танцы, паломничества, а также жизненно важное совместное творчество и поддержание священного общества почитателей природы. Стараниями шаманов человечество процветало, а когда выросшие дети становились старейшинами, они передавали новым поколениям мудрость уважения, которое позволяло земле и людям сосуществовать в священном доверии.

Все современные шаманские культуры сходятся на том, что Мать-Земля зовет нас, своих детей, назад. Нас призывают вернуться к старым, проверенным временем «народным средствам», чтобы исцелить планету и самих себя. Она зовет нас, чтобы мы снова могли ходить по ее священной поверхности в равновесии и благоговении. Если мы будем жить свою жизнь, любить родных, сохранять связь с другими и вести свои дела согласно законам и ценностям видимого и незримого миров, мы исцелим самих себя и все человечество.

Однако даже больше, чем в исцелении, наша планета нуждается в любви. То же самое можно сказать обо всех нас.