

Мендиги Одринг Ритуал Большого огня с использованием древних духовных практик разных народов мира в течение четырех дней совершался в Кыргызстане. Чтобы участвовать в этих церемониях и продемонстрировать традиции своих народов, в Бишкек приехали носители знаний предков из Мексики, Гренландии, Монголии, Бурятии, Алтая, Кении и Эфиопии.

Эта беспрецедентная акция стала возможна благодаря усилиям культурно-исследовательского центра "Айгине" и Всемирной сети традиционных знаний коренных народов из США. В прошлом году в день Нооруза они организовали церемонию зажжения Большого огня в святом месте Манжылы-Ата на южном берегу Иссык-Куля.

Оказалось, в наш информационный век, когда современные технологии и новинки хай-тека стали обыденностью, существует масса людей, которые обращаются к мудрости прошлых тысячелетий. Старейшины, целители, шаманы собрались вместе, чтобы провести ритуалы и возродить чувство единства всего человечества с Землей.

В первый день это сделал необычный человек, приехавший из Мексики. Жуан Рафазль Сазалар является исполнителем традиционных танцев ацтеков — кончиро. Он входит в совет старейшин Теночтитлан. Так называлась столица развитой цивилизации ацтеков. Он сказал, что первый огонь нужно зажигать в доме, поэтому решили

Шаман из Монголии исполняет ритуальный танец.

ПОСЛЕДНИИ

Из искры возгорелось пламя!

В густых сумерках шаманка из Монголии Герэлмаа, одетая в национальную одежду, била в бубен и играла на варгане, прежде чем был зажжен ритуальный огонь недалеко от святого родника "Мин булак", который находится вблизи загородного парка "Сейил". В какой-то момент священнодейства она сказала, что духи этой земли не дают ей разжечь костер, и это должны сделать местные. Тогда разжигать огонь взялась Кенже-апа, хранительница мазара. Через несколько секунд пламя поднялось вверх, с треском захватывая сухие ветки.

разводить костер в офисе "Айгине". Но прежде чем начать церемонию, Жуан попросил разрешения зажечь огонь другой культуры у духов этой земли и у местных жителей.

При исполнении ацтекских ритуалов не было созерцающих, все пришедшие стали участниками действия, кланяясь четырем сторонам света.

— Жуан зажигал огонь костра, он загорелся и между участниками, все двигались в фантастическом круговороте, — отметила руководитель центра "Айгине" Гульнара Айтпаева. — Мы много говорим о духовном поиске, но существует разрыв между словами о духовнос-

ти и действиями. Хранитель знаний древних ацтеков представил нам мудрость, которая не учит, а заставляет следовать этому опыту.

Потомственный шаман и целитель гренландских эскимов Ангаанрак рассказал, что прибыл в сердце Земли с вершины мира, где никогда не бывает тепло. Он говорил о том, что, несмотря на многие десятилетия практики, еще должен научиться зажигать пламя, способное растопить лед в сердцах людей. Гренландец бил в свой эскимосский барабан и тягучим голосом пел ритуальную песню. Шаман совершал церемонию во имя всеобщего мира, чтобы каждый человек нашел покой в своей душе.

В этот момент нужно было закрыть глаза, представить образы своих усопших предков, мысленно поговорить с ними или просто улыбнуться им.

— Вы должны научиться улыбаться не только лицом, но и душой, — сказал гренландский шаман.

Тут я почувствовала, что какая-то неведомая сила влечет меня в иное пространство. Возможно, это было состояние транса, но усилием воли сдержала себя и не стала поддаваться шаманской магии, все-таки журналист на работе, подумала я...

А еще Ангаанрак поведал о пророчествах своих предков, которые начинают сбываться, говорил, что 20 столетий назад они предрекали: наступит время, когда огонь вернется на свою родину.

Когда-то среди кыргызов сущест-

Впечатляющий божественный огонь.

вовали служители древних культов, называемые бахши, те же шаманы. Они держали связь с потусторонним миром, били в бубны и танцевали вокруг костров танец джиджиби. Но в настоящее время среди местных носителей духовных знаний предков и целителей преобладают практикующие зикр (обряд поклонения) суфийских дервишей. Однажды родственные нам народы, несмотря на исторические перетряски, сохранили отголоски прадедовских культов. Традиционный шаманизм стал возрождаться и играть более заметную роль в жизни современных алтайцев, монголов и бурят.

К примеру, монголка Герэлмаа Ганжурав, образованная женщина, специалист в области электроники, свободно владеющая русским и немецким языками, с 2001 года практикует шаманизм и имеет 14 учеников.

— Шаманизм в Монголии, зародившийся еще семь тысяч лет назад, последние 10 лет переживает подъем, — отметила она. — Современные монголы, к сожалению, мало знают о традициях предков — был большой разрыв в связи поколений. Но служители культа приносят немало пользы и исцеления людям.

Из ее рассказа стало понятно, как многое в монгольских традициях и ритуалах схоже с кыргызскими обычаями. Например, такая семейная традиция, когда молодоженов приглашают в дом родителей или родственников. Этот обряд до сих

пор наличествует у кыргызов и называется отко киргизу (приобщение к очагу). В старину, когда кочевники жили в юрте, пришедшая в дом молодая невестка становилась хранительницей огня в очаге, являвшегося священным местом и символом благополучия семьи.

Интересно, что большинство участников не считают проведенные ритуалы возвращением к язычеству. Одни трактуют огонь как одну из энергий, с которыми принято работать в эзотерических духовных школах. Другие видят в этих культах поклонение Богу через стихию огня, божественную силу.

— В целом мы участвовали не в обычном познавательном семинаре, а в масштабной церемонии, когда представители разных народов продемонстрировали свои ритуалы поклонения огню. Через это они передали послание о духовной сути каждой из традиционных культур, — отметила одна из активных участниц мероприятий директор фонда духовного наследия "Кут билик" Чинара Сейдахматова. — Мы почувствовали наше родство и единство, несмотря на непохожесть и самобытность каждого народа. Надо интернировать традиционные знания в современную систему миропонимания, на уровне приобщения к мудрости и знаниям наших предков узнавать друг друга и больше общаться. Мы получили понимание, какие глубокие корни нас объединяют в одну семью — единая культура и духовное знание.

Мендиги Одишир Ритуал Большого огня с использованием древних духовных практик разных народов мира в течение четырех дней совершался в Кыргызстане. Чтобы участвовать в этих церемониях и продемонстрировать традиции своих народов, в Бишкек приехали носители знаний предков из Мексики, Гренландии, Монголии, Бурятии, Алтая, Кении и Эфиопии.

Эта беспрецедентная акция стала возможна благодаря усилиям культурно-исследовательского центра "Айгине" и Всемирной сети традиционных знаний коренных народов из США. В прошлом году в день Нооруза они организовали церемонию зажжения Большого огня в святом месте Манжылы-Ата на южном берегу Иссык-Куля.

Оказалось, в наш информационный век, когда современные технологии и новинки хай-тека стали обыденностью, существует масса людей, которые обращаются к мудрости прошлых тысячелетий. Старейшины, целители, шаманы собрались вместе, чтобы провести ритуалы и возродить чувство единства всего человечества с Землей.

В первый день это сделал необычный человек, приехавший из Мексики. Жуан Рафазль Сазалар является исполнителем традиционных танцев ацтеков — кончери. Он входит в совет старейшин Теночтитлан. Так называлась столица развитой цивилизации ацтеков. Он сказал, что первый огонь нужно зажечь в доме, поэтому решили

Шаман из Монголии исполняет ритуальный танец.

ПОСЛЕДНИЙ

Из искры возгорелось пламя!

В густых сумерках шаманка из Монголии Герэлмаа, одетая в национальную одежду, била в бубен и играла на варгане, прежде чем был зажжен ритуальный огонь недалеко от святого родника "Мин булак", который находится вблизи загородного парка "Сейил". В какой-то момент священнодейства она сказала, что духи этой земли не дают ей разжечь костер, и это должны сделать местные. Тогда разжигать огонь взялась Кенже-апа, хранительница мазара. Через несколько секунд пламя поднялось вверх, с треском захватывая сухие ветки.

разводить костер в офисе "Айгине". Но прежде чем начать церемонию, Жуан попросил разрешения зажечь огонь другой культуры у духов этой земли и у местных жителей.

При исполнении ацтекских ритуалов не было созерцающих, все пришедшие стали участниками действия, кланяясь четырем сторонам света.

— Жуан зажигал огонь костра, он загорелся и между участниками, все двигались в фантастическом круговороте, — отметила руководитель центра "Айгине" Гульнара Айтпаева. — Мы много говорим о духовном поиске, но существует разрыв между словами о духовнос-

ти и действиями. Хранитель знаний древних ацтеков представил нам мудрость, которая не учит, а заставляет следовать этому опыту.

Потомственный шаман и целитель гренландских эскимов Ангаанрак рассказал, что прибыл в сердце Земли с вершины мира, где никогда не бывает тепло. Он говорил о том, что, несмотря на многие десятилетия практики, еще должен научиться зажигать пламя, способное растопить лед в сердцах людей. Гренландец бил в свой эскимосский барабан и тягучим голосом пел ритуальную песню. Шаман совершал церемонию во имя всеобщего мира, чтобы каждый человек нашел покой в своей душе.

В этот момент нужно было закрыть глаза, представить образы своих усопших предков, мысленно поговорить с ними или просто улыбнуться им.

— Вы должны научиться улыбаться не только лицом, но и душой, — сказал гренландский шаман.

Тут я почувствовала, что какая-то неведомая сила влечет меня в иное пространство. Возможно, это было состояние транса, но усилием воли сдержала себя и не стала поддаваться шаманской магии, все-таки журналист на работе, подумала я...

А еще Ангаанрак поведал о пророчествах своих предков, которые начинают сбываться, говорил, что 20 столетий назад они предрекали: наступит время, когда огонь вернется на свою родину.

Когда-то среди кыргызов сущест-

Впечатляющий божественный огонь.

вовали служители древних культов, называемые бахши, те же шаманы. Они держали связь с потусторонним миром, били в бубны и танцевали вокруг костров танец джидиби. Но в настоящее время среди местных носителей духовных знаний предков и целителей преобладают практикующие зикр (обряд поклонения) суфийских дервишей. Однажды родственные нам народы, несмотря на исторические перетряски, сохранили отголоски прадедовских культов. Традиционный шаманизм стал возрождаться и играть более заметную роль в жизни современных алтайцев, монголов и бурят.

К примеру, монголка Герэлмаа Ганжурав, образованная женщина, специалист в области электроники, свободно владеющая русским и немецким языками, с 2001 года практикует шаманизм и имеет 14 учеников.

— Шаманизм в Монголии, зародившийся еще семь тысяч лет назад, последние 10 лет переживает подъем, — отметила она. — Современные монголы, к сожалению, мало знают о традициях предков — был большой разрыв в связи поколений. Но служители культа приносят немало пользы и исцеления людям.

Из ее рассказа стало понятно, как многое в монгольских традициях и ритуалах схоже с кыргызскими обычаями. Например, такая семейная традиция, когда молодоженов приглашают в дом родителей или родственников. Этот обряд до сих

пор наличествует у кыргызов и называется отко киргизу (приобщение к очагу). В старину, когда кочевники жили в юрте, пришедшая в дом молодая невестка становилась хранительницей огня в очаге, являвшегося священным местом и символом благополучия семьи.

Интересно, что большинство участников не считают проведенные ритуалы возвращением к язычеству. Одни трактуют огонь как одну из энергий, с которыми принято работать в эзотерических духовных школах. Другие видят в этих культах поклонение Богу через стихию огня, божественную силу.

— В целом мы участвовали не в обычном познавательном семинаре, а в масштабной церемонии, когда представители разных народов продемонстрировали свои ритуалы поклонения огню. Через это они передали послание о духовной сути каждой из традиционных культур, — отметила одна из активных участниц мероприятий директор фонда духовного наследия "Кут билик" Чинара Сейдахматова. — Мы почувствовали наше родство и единство, несмотря на непохожесть и самобытность каждого народа. Надо интернировать традиционные знания в современную систему миропонимания, на уровне приобщения к мудрости и знаниям наших предков узнавать друг друга и больше общаться. Мы получили понимание, какие глубокие корни нас объединяют в одну семью — единая культура и духовное знание.