

УДК 398.4

DOI: 10.17223/2312461X/28/15

ТРАНСФОРМАЦИИ ШАМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, или КУДА ИДЕМ МЫ С ЧУДАЧКОМ?*

Валентина Ивановна Харитоновна

Аннотация. Рассмотрены проблемы трансформации современного (нео)шаманизма и явления, связываемые с термином «шаманизм». Обращается внимание на тенденции в изменении деятельности шаманских религиозных организаций в последние годы, попытки сформировать единую конфессию и структурировать вертикаль религиозной власти, а также связывать с шаманизмом действия политического характера. Рассматриваются отдельные, наиболее яркие эпизоды (принесение в жертву пяти верблюдов) и люди, считающие собственную деятельность шаманизмом, называющие себя шаманами (А.П. Габышев). Поставлен вопрос, насколько правомерно соотносить с шаманизмом, даже с неошаманизмом, трансформации, выходящие за границы традиционных представлений о данном феномене культуры и религии.

Ключевые слова: Сибирь, шаманизм, неошаманизм, жертвоприношение, изгнание духов, духовные практики, местные религиозные организации шаманов, централизованные религиозные организации шаманов, шаманский храм, съезд шаманов, политические протесты, карательная психиатрия

Страшные кадры обошли вчера некоторые социальные сети Латинской Америки. Маленький человек-факел, бегущий по гватемальской деревне под улюлюканье толпы. Потом он падает... сожгли колдуна. Погибший известен многим как дедушка Доминго (или тата Минго), он был одним из популярнейших в стране и мире мудрецов и ученых майя, хранителем древних знаний своего народа.

Из сообщения на Facebook

Введение

Судьбы традиционного шаманизма в России, если оглянуться на начало периода культурного возрождения, теперь видятся совсем не столь радужно, как это было в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Тогда специалисты, хлынувшие в Сибирь изучать шаманов, были в восторге от того, что обнаруживали здесь не «реликты» религиозного сознания и

* Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00744 «Современные сакральные практики освоения социальных ландшафтов на Южном Алтае».

практик шаманизма, а активный интерес к традициям и попытки – на первый взгляд – возродить их в свете тяги коренных народов к своей культуре и истории.

Изучать Сибирь приехали люди, которые не знали языков местных жителей (это было, к сожалению, характерно и для большинства советских исследователей); иностранцы часто не знали даже русского. Не представляли себе они и советского образа жизни, ментальности советских людей, стертости у них представлений о национальном в результате политики интернационализма в СССР и т.д. До этого момента только единицы зарубежных специалистов имели возможность вести полевую работу в Сибири – огромной многоэтнической и поликонфессиональной зоне с различными культурными традициями. Единичные примеры: великолепный венгерский этнограф Вильмош Диосеги, работавший в 1950-е гг. в Южной Сибири (Shamanism... 1978); современная американская исследователь Маржори Балзер Мандельштам, которая впервые приехала в Сибирь в 1970-е гг. и сохраняет интерес к сибирскому шаманизму до сих пор (Balzer 2013; Balzer at al. 2016); немного позже здесь работала известная британская антрополог К. Хамфри (Хамфри 2010).

С началом перестройки ситуация изменилась. В последние годы на Алтае, в Туве, Бурятии, в ХМАО и других регионах все чаще появляются российские и зарубежные профессионалы, которые владеют и русским языком, и языками изучаемых народов (некоторые иностранные специалисты имеют российских жен/мужей, что в значительной степени облегчает им исследовательскую работу и понимание изучаемой культуры). Они реалистично оценивают происходящее в сфере (нео)шаманизма, современного язычества, духовных практик наших дней.

Сейчас шамановедам стало уже очевидно, что «возрождение» обернулось более чем серьезными трансформациями (см. например: Rimanova 2013), которые в это понятие не совсем вписываются. В данной статье будут рассмотрены отдельные, наиболее яркие события последних лет, привлекая внимание не только населения России, но и комментировавшие в зарубежных СМИ. Полагаю, что сейчас важно очертить границы реальных трансформаций (нео)шаманизма как явления культурно-религиозного, активно развивающегося и ставшего даже для некоторых народов одним из опорных элементов их самоидентификации, отделив эти процессы от того, что им сопутствует.

Религиозные обряды МРОШ

Специалистам и «пастве» (модное у неошаманов, объединенных в религиозные организации, слово) хорошо известно, что нынешние «продолжатели традиций» крайне редко работают в одиночку. Боль-

шинство их образовали местные религиозные организации шаманов (МРОШ) еще в те времена, когда трансформировалось законодательство, чтобы войти в списки религиозных организаций, не облагавшихся налогами, а порой даже получавших помощь от государства (подробно: Харитонов 2006). Приспосабливаясь к современным реалиям, они занимаются не только целительской, но и религиозной деятельностью, проводя различные обряды и частного, и семейного, и общественного характера, которые, как они считают, восстановлены ими в соответствии с традициями предков (это – отдельная тема, требующая специального подробного рассмотрения).

Специфика деятельности организаций формировалась по заказу времени. В 1980-е гг., когда такие компании начинали создаваться, они имели в качестве примеров целительские центры и ассоциации, распространенные к тому моменту в крупных городах. В них и начинающие «шаманы» порой проходили свое обучение, получая удостоверения целителей: так, можно было получать образование в Киеве, Ленинграде/Санкт-Петербурге или Москве, а чуть позже и в своих краях, например в Якутске у В. Кондакова (Харитонов 1995), в Кызыле у С.И. Канчыыр-оола или М.Б. Кенин-Лопсана (в последнем случае речь должна идти не об обучении/образовании, а о шаманском посвящении и продаже удостоверений). Далее это позволяло вести частную практику или работать в организации (что было предпочтительнее, так как для успешной частной практики надо было иметь хорошо развитые «шаманские способности» и обладать известностью, иметь репутацию высококлассного специалиста).

Создаваемые МРОШ по всей Сибири формировались по единому типу, что было задано законодательством, обязывающим доказывать «традиционность исповедуемой религии» (не менее 15 лет существования, что подтверждалось «справкой», которую могла написать, например, я как специалист по шамановедению), провести организационное собрание с утверждением типового Устава и т.д. Вся эта канцелярщина изначально не только заорганизовывала «возрождающийся шаманизм», но и направляла деятельность образуемых групп в определенное русло – с проведением регулярных собраний, выборами руководства, оформлением документов и отчетами перед республиканскими правительственными органами. Одновременно было очевидно, что «религиозная организация» должна была отправлять коллективные религиозные обряды, иметь – по образу и подобию крупных конфессий – как минимум свои места работы (Дома шаманизма), а как максимум (к этой идее неошаманы пришли довольно быстро) – и свои рукотворные культовые площадки со священными местами, и собственные храмы.

Исследователи иногда указывали на то, что все это «шаманское строительство» удивительным образом напоминает советские партий-

ные и профсоюзные структуры. В чем-то это было отдаленно схоже, особенно если учесть, что такие МРОШ периодически проводили собрания, а позже перешли к «съездам» и конференциям (правда, считали их научными). Они пытались походить на крупные конфессии, используя артефакты буддизма или копируя лексикон православия.

Итак, «паства» должна была собираться на «богослужение». Разумеется, любому исследователю понятно, что такая терминология представляет собой форму общения с чужими и воспроизводится, как правило, для чужих, ассоциируемых с христианством, православием. Разговаривая на родном языке, те же шаманы употребляют принятую в их культуре лексику: буряты, например, для «своих» *тайлаган* не будут именовать молебном.

Сами возрожденные тайлаганы претерпели некоторые изменения: если речь идет о крупном массовом мероприятии, то такие будут проводиться чаще всего в обновленном варианте. Основа этих действий известна новым шаманам по воспоминаниям (обычно не собственным, а третьих лиц) или по печатным этнографическим и литературным источникам. Иногда это воспроизведение тех ритуалов, с которыми их новые отправители знакомились в процессе собственных посвящений (так происходило у некоторых бурят Агинского автономного округа, которые ездили посвящаться к своим родственникам и знакомым шаманам, проживающим в настоящее время на территории Монголии).

Об этом феномене многим авторам не единожды приходилось писать, фиксируя этнографию новых шаманских практик. Такие яркие и красочные действия снимались не раз (например, тайлаганы на о. Ольхон на Байкале) – найти видеofilm или просто чью-то видеосъемку в интернете не составит труда. Я хочу обратить внимание на обновленный формат целостных композиций ритуалов, на то, что структурирование таких молений формировалось, видимо, отчасти под влиянием привычных для советского времени празднеств, которые можно было наблюдать в самых разных регионах. Логика обновления оказывается единой в очень разных случаях.

Например, я в детстве много раз была свидетельницей любимого русскими празднования Масленицы, что в советское время часто приурочивалось к выборам. В деревнях и селах это было праздником, куда приходили все красиво одетые сельчане. Они шли на голосование, а перед этим могло быть и небольшое торжественное собрание. Действо в целом включало такие обязательные элементы, как традиционные состязания и игры (молодежь соревновалась в попытках подняться на гладко оструганный столб, чтобы достать висевшие на самом верху «призы»; катались на каруселях, которые устанавливались на площадях перед клубами, недалеко от столба; парни могли соревноваться в парной борьбе; от клуба отъезжали запряженные тройки – катание на ло-

шадях было обязательным на Масленицу; и, конечно же, тут сжигали ритуальное чучело Масленицы – провожали зиму); вечером обязательно был концерт художественной самодеятельности, позже демонстрировались художественные фильмы и были танцы для молодежи, а где-то, естественно, все заканчивалось большим столованием и гульбой.

Этот слишком далекий вариант сельского советского праздника, сформированного на основе традиционного, парадоксальным образом напоминает происходящее на тайлаганах, организуемых некоторыми МРОШ. Например, ежегодные ритуалы, проводимые на о. Ольхон на Байкале приезжающими из Улан-Удэ шаманами, входящими в организацию «Тэнгэри», и их коллегами из других мест, а также приглашаемыми гостями (в том числе и из зарубежья), включают как обязательные несколько частей: официальное открытие с речами почетных гостей и рассказом руководства МРОШ о деятельности организации, о сути тайлагана; представление всех шаманов, которые примут участие в большом коллективном ритуале; вызывание духов путем коллективного камлания за многочисленными столиками с угощением и обращением в сторону поставленных ритуальных украшенных берез; приготовление ритуального жертвенного барана и преподнесение его духам; вселение духов и божеств шаманами, в том числе работа шаманов с людьми, обращающимися со своими просьбами к вселенным духам; ритуальное сжигание берез; очищение (через омовение) присутствующих; традиционные состязания, которые могут включать разные виды, но чаще бывает борьба; а поздно вечером шаманы в своем кругу с приглашенными гостями организуют трапезу; иногда и там продолжают какие-то традиционные состязания, например стрельба из лука.

Это сочетание официального, напоминающее о жизни в советское время, и более старых традиций в их по-новому группируемом варианте и удобном для современных шаманов виде, естественно, варьируется, наполняясь конкретикой в различных МРОШ. Но сама идея общего сбора по традиционному поводу оформляется не без привычных реалий людям тех поколений, которые сформировались и прожили большую часть жизни в огромной стране СССР. Особенно ярко это проявляется, видимо, в ситуациях присутствия на ритуалах сторонних гостей. В моей практике (ПМА-2001) наиболее показательным был ритуал вызывания дождя, проведенный тувинским шаманом С.И. Канчыыр-оолом вместе с двумя его московскими учениками в местечке Шивилиг (Пий-Хемский кожуун) в Туве – славится радоновыми источниками, куда стихийно приезжают многочисленных паломники. К проведению этого ритуала подключились местные жители и районные власти; запрос на него был со стороны местных властей и правительства Республика Тыва (РТ), действо приурочили к приезду в республику большой группы

ученых, участвующих в проведении Международного междисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и традиционные религиозно-магические знания» в июле 2001 г. (Материалы... 2001).

Организаторы, разумеется, частично формировали структуру мероприятия с учетом конкретных обстоятельств; этому способствовало и то, что к событию подключились как паломники, так и местные жители. В итоге на священном месте (как и во время тайлаганов «Тэнгэри») прошло сначала официальное открытие с представлением присутствующих и приветствиями разного уровня, а вслед за этим шаманы (к троим названным подключились еще три ученицы шаманской школы С.И. Канчыроола из Кызыла) начали ритуальное действо с очищения всех присутствующих и собственно обращения к духам с основной просьбой, что в финале сопровождалось гаданием об исходе ритуала (бросание ложки-девятиглазки). Параллельно происходившему на основной площадке был зарезан «жертвенный» баран, использованный в том числе для послеритуальной трапезы присутствовавших. Но до начала трапезы участникам был предложен небольшой концерт художественной самодеятельности, организованный с помощью детей местного интерната.

Думаю, не стоит множить примеры. Их сейчас можно видеть на многочисленных видео в интернете (см., напр.: Форум шаманов 2016). Понятно, что современный большой массовый ритуал перерастает в некое многоактное действо, в котором на первом – почетном – месте оказываются светско-административные элементы: представители местной власти произносят приветственные речи, другие присутствующие гости и известные люди также обращаются к собравшимся; далее следует обязательное знакомство с шаманами, каждого из которых характеризует глава религиозной организации. В завершении многоактного действия будут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, позже – гастрономические. Это стимулируется наличием сторонней публики и приглашенных гостей (как отдаленно чужих, теперь часто иностранных, так и местного административного и иного руководства), а также установкой на привлечение молодежи и населения в целом, жаждущего «хлеба и зрелищ». В традиции было несколько по-иному: «Программа тайлаганов западных бурят или *обоо тахилга* восточных бурят состоит из трех частей: подношение духам и молитвы, пир и увеселения» (Дугарова 2019).

Специалисты знают, что работа МРОШ, как и многих современных духовных практиков-индивидуалов, относящих себя к шаманам и объединяющихся в стихийные группы для проведения совместных ритуалов либо многодневных тренингов на основе шаманских практик, сама по себе уже есть отклонение от традиции. Трансформация же традиционных практик вполне естественно должна была включать опыт жизни людей, которые к этим практикам обратили свои взоры – в данном случае даже не особенно важно, ради чего они это сделали.

Современные неошаманы включены в нынешнюю жизнь со всеми ее проблемами. Они воспринимают и понимают происходящее сообразно опыту своих поколений. Через этот опыт они пропускают те феномены, с которыми знакомятся, обращаясь к традиционному знанию. И, конечно же, они пытаются вписывать в нынешний этический и политический контекст свои новые навыки. В результате эти традиционные по своей исходной сути знания и навыки, трансформированные через систему представлений, конкретное мировоззрение определенного человека (группы людей), могут реализоваться в некоем необычном факте, который может удивить не только приобщенных к шаманскому знанию и практикам.

Горят костры жертвоприношений...

Использование традиционных ритуальных действ, даже если они воспроизведены сообразно конкретной традиции, но не в том месте и не в то время, может вызвать (с точки зрения их осуществившего) неадекватные реакции. В качестве примера обращаю внимание на состоявшийся несколько лет назад вояж в Норвегию тувинского шамана К.Т. Допчун-оола (Pimenova 2012: 78), который тогда был главой МРОШ «Адык Ээрен», позже стал Верховным шаманом Тувы, а ныне считается Верховным шаманом России (В России выбран Верховный шаман 2018).

В начале 2000-х гг. во время поездки на фестиваль «Ридду Ридду»¹ (с.-саамск. Riddu Riddu) К.Т. Допчун-оол провел один из традиционных ритуалов, который требовал жертвоприношения. Умерщвленный по этому поводу баран стал камнем преткновения в оценке произошедшего: защитники животных не могли смириться с такой «варварской» традицией... И хотя сам Кара-оол Тюлюшевич рассказывает журналистам в своем интервью о том, что он «первый колдун мира» чье награждение (получено, по его словам, 40 тыс. долл.) «проходило во дворе короля Норвегии Харальда V» (орфография источника сохранена. – В.Х.) (Сандан 2020), результаты поездки были не столь радужны.

Очевидно, что разница культурных традиций и этических установок часто вызывает конфликты. Иногда это конфликты традиционных установок и обновленного мировоззрения. Но порой к ним приводит «модификация» традиции или ее «возрождение» в усовершенствованном виде – по незнанию сути проблем либо устремленности в творческое решение вопросов. Практика кровавых жертвоприношений, которая продолжает существовать в тех регионах, где была нормой шаманской деятельности в ритуалах определенного назначения, как выяснилось, может в наши дни модифицироваться, хотя, казалось бы, она должна исчезнуть под воздействием работы экологов или защитников

животных, не говоря уже о советском воспитании и борьбе с религиозными воззрениями на протяжении нескольких десятков лет.

Иногда это становится серьезной проблемой, влекущей за собой определенные последствия. Один из таких сравнительно недавних примеров – эпизод с сожжением пяти верблюдов, который был осуществлен неошаманами в г. Ангарске (вполне атеистическом и промышленно развитом месте) под руководством «заместителя Верховного шамана России» Артура Цыбикова. Как пишет «Комсомольская правда», «он же – организатор действия. По его словам, ритуал “Жэнтэнгэрияба” направлен якобы на укрепление России и ее народов.

– У бурят верблюд считается наивысшим в подношении богам, – объяснил Артур Цыбиков. – А цифра пять в наших гаданиях, как и в школе, считается отличным результатом. Поэтому в жертву принесли пять особей» (Синьков, Федоров 2019).

Придется сразу прокомментировать наименование ритуала из трех слов, написанных в одно, с помощью коллеги-этнолога Р.Д. Дугаровой: «...“жэн тэнгэри яба”. Название это является бессмысленным набором слов, буквально означающим: “караван небо уходи”. Эта фраза построена грамматически неправильно и стоит в одном ряду со “снег башка попадет” или “моя твоя не понимай”. Нигде, кроме как в видео “байкальских шаманов”, такой обряд не зафиксирован, а бурятский шаманизм изучен достаточно хорошо, с XVIII века и до наших дней» (Дугарова 2019).

Надо сказать, что сам А. Цыбиков дал интервью с объяснением проведенного ритуала (Сожгли 5 верблюдов... 2019), сообщив, что шаманы стремились помочь не только возродить традиции, но и способствовали борьбе за укрепление государственности, силы семьи и общества и т.д. Речь в духе вполне современных пропагандистов была произнесена для записи, с указанием, что «молебен» был произведен исключительно с благими намерениями – поддержать государство в его важнейших устремлениях с позиции верующих людей. В заботе «сделать нашу Родину сильной, красивой, мощной» бывший спецназовец пошел по пути «возрождения традиций».

Отмечу, что едва ли не первыми по поводу этого странного акта борьбы «за укрепление России и ее народов» возмутились бурятские шаманы, на традиции которых и ссылается титулованный в Туве неошаман. «Сейчас не Средние века, – считает руководитель пресс-службы шаманской организации “Тэнгэри” Оксана Ким. – Да и верблюдов вообще не приносят в жертву. По преданию, на нем передвигается белое божество всех целителей» (Синьков, Федоров 2019).

Кстати, не поддержал сожжение верблюдов и патрон А. Цыбикова, «Верховный шаман России» К.Т. Допчун-оол: «Однако непосредственный начальник Цыбикова – Допчун-оол Кара-оол, выбранный на съезде шаманов в июне 2018 года Верховным шаманом России, сожжение

верблюдов тоже осудил. 71-летний глава кызыльской местной религиозной организации шаманов (МРОШ) “Адыг-Ээрен” (“Дух Медведя”) заявил, что никогда не слышал, чтобы священных для бурят животных приносили в жертву, а также объяснил, что никогда не являлся учителем для Цыбикова, впервые познакомившись с ним прошлым летом.

– Артур Цыбиков принизил всех шаманов и извратил шаманство», – подчеркнул он (Чернова 2019).

Мало того, А. Цыбикову грозит разбирательство дела о сожжении на 3-м съезде шаманов, который «Верховный шаман России» назначал на 10 июня, но в свете известных обстоятельств перенес на 10 августа: ситуация настолько серьезна, что А. Цыбиков может лишиться своего поста как представитель «Верховного шамана России по Иркутской области»: «Жертвоприношение верблюдов – это личная инициатива Артура Цыбикова, – рассказал “Комсомольской правде” в Иркутске Верховный шаман России. – Он хочет придумать что-то новое, а шаманизм – это традиционное верование, и такого обряда у нас нет» (Федоров 2019).

В наши дни, когда идет обсуждение поправок к Конституции и среди них предусмотрена поправка о животных, особенно важным выглядит вот такой комментарий к проведенному ритуалу: «Сам факт сожжения не является основанием для возбуждения уголовного или административного дела, – считает правозащитник Вячеслав Иванец. – Животное не является субъектом права и не обладает сознанием. Но не так давно Верховный Суд России признал, что у животных есть чувства и они могут ощущать боль. Их нельзя мучить и убивать варварским способом, за это предусмотрена уголовная ответственность. Нет оснований признавать факт жестокого обращения, если животных убили цивилизованным способом, а потом сожгли их туши» (Синьков, Федоров 2019).

Надо полагать, что в ближайшем будущем ситуация с отношением к животным (по крайней мере, на официальном уровне) изменится. И тогда варварский акт, о котором идет речь, будет восприниматься еще более остро, чем сразу после его осуществления. Обратим внимание на предлагаемый вариант поправки: «Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, Правительство РФ:

– осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

– создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры» (Государственная Дума... 2020).

Но пока борцы за светлое будущее не очень пострадали: «Иркутские шаманы отделились штрафом в три тысячи рублей за возмущившее многих ритуальное сожжение пяти верблюдов в небольшом сибирском городе Ангарске. Оштрафовали религиозную организацию “Вечно Си-

нее Небо” за то, что они привезли животных из Бурятии без разрешения ветеринарной службы. При этом лидер организации Артур Цыби-ков объясняет нарушение ветеринарных требований спешкой – “вер-блюдь для ритуала нужны были срочно”. В правильности самого обря-да он не сомневается, а его «паства» сегодня насчитывает уже несколь-ких тысяч человек» (Чернова 2019).

Кстати, еще один комментарий специалиста о «правильности» обря-да: «...в описании ролика утверждается, что на бурятских родовых тай-лаганах наряду с домашним скотом (бараном, реже конем) буряты жертвовали птицу. Судя по всему, у ангарских новаторов больше обще-го со жрецами вуду или сантерии, чем с бурятскими шаманами. Начнем с того, что домашняя птица и кочевой быт несовместимы. Что касается диких птиц – в их отношении действовали строгие табу. Так, например, буряты особо почитали лебедя, орла, коршуна, также запрещалось уби-вать гусей, сорок, воронов, сов» (Дугарова 2019). И – самое главное: «Упомянутые в описании тайлаганы – родовые обряды, проводились и проводятся с поздней весны до осени. Причем в былое время шаманы на этих обрядах могли присутствовать лишь как рядовые участники. Глав-ным распорядителем на тайлагане был жрец племенного культа – сага-ани боо (белый шаман) или просто старейшина рода. И уж, конечно, не мог проводить такого рода обряды черный кузнец-дархан, каковым себя называет Артур Цыби-ков, демонстрируя в одном из видеороликов на сайте организации свои шаманские доспехи для схождения в Нижний Мир» (Дугарова 2019).

Раждана Дугарова прекрасно комментирует и суть дела с нашими уж слишком многочисленными знатоками от шаманизма, взлетевшими неожиданно до высшего чина *заарин боо* и начавшими массово посвя-щать всех подряд: в жестком анализе произошедшего и ситуации с не-ошаманизмов в Сибири в целом этнограф назвала вещи своими имена-ми: «При взгляде на величину заработков нынешних неошаманов, даже необремененному дипломом экономиста человеку становится понятно, где нынче водятся шальные деньги. Думаю, если бы Остап Бендер жил в наше время, то пошел бы в экстрасенсы, а не в управдомы». «На видео из Ангарска мы видим людей в шаманских масках восточных бурят, одетых в дэргэлы (верхнюю одежду) также восточных, а не западных бурят, кото-рые молча, безо всяких призываний, бьют в бубны. Нельзя не отметить европеоидную внешность многих (если не большинства) “байкальских шаманов”, что объясняется, прежде всего, местоположением шаманского центра Артура Цыби-кова. Ангарск – молодой промышленный город на юге Иркутской области был основан в 1945 году, отсюда его эпитет “го-род, рожденный Победой”. Другое неофициальное название Ангарска – “город нефтехимиков”. Каким ветром занесло сюда организатора скан-дального ритуала?» (Дугарова 2019).

Но сам А.В. Цыбиков считает себя не просто правым в содеянном – вот его «политический комментарий»: «Сейчас Байкал наш мелеет, плюс санкции, плюс общее состояние моральное, духовное, волевое состояние людей, увеличение смертей детских, болезни. Тот факт, что Иркутская область – первая по СПИДу, первая по раку, это статистика. Мы первые по криминалитету, по убийствам – в интернете есть все эти социальные выкладки, статистика. В моем понимании этот накопительный эффект длится последние 18 лет: с двухтысячного, когда начинали взрываться дома. Еще статистика – 90% бурят не знают бурятского языка и родной культуры, где родился, кто были его предки. Приношение в жертву пяти верблюдов имеет и политическую подоплеку: мы были на Ольхоне, где китайский гид рассказывает китайцам на китайском языке, что озеро Байкал – это китайское озеро, что китайцы здесь были раньше, и что русские здесь временно, и вообще, что китайская территория – от Байкала до Владивостока. Говорит, что русские скоро вымрут, а мы это все тихой экспансией заберем назад себе. Надо знать такие вещи: если мы не будем оберегать и сохранять свои традиции, бороться за свои территории и перестанем держаться за свои родовые и племенные корни, то нас просто сотрут, проассемилируют, и просто прогеноцидят (здесь сохранена лексика Цыбикова. – С.Р.)» (Чернова 2019).

Однако известные в Республике Бурятия и за ее пределами шаманы, в частности Б.Ж. Цырендоржиев – глава централизованной религиозной организации, осуждают этот странный акт, основываясь на традиционных знаниях, и заявляют о нарушении традиций: «Бурят-монгольский шаманизм – Боо Мургэл – древнейшая религия, передающаяся из поколения в поколение. Она несет в себе заветы пращуров о духовных ценностях и ратует за их сохранение – во благо будущих поколений. Благодаря этому в обществе сохранялась высокая нравственность, миролюбие, добрые взаимоотношения. А организация, лидером которой является Артур Цыбиков, позиционирующая себя служителями и последователями традиционного бурят-монгольского шаманизма, провела немыслимый для нашей религии кошунственный ритуал. Судя по видео, действие совершается группой лиц, одетых в шаманское одеяние и бьющих в бубны и, очевидно, не осознающих происходящее, поскольку не слышны камлания, воспевания богов и обращения к ним. Для человека, обладающего знаниями о традициях боо мургэл, очевидно незнание канонов шаманизма и абсолютная извращенность обрядовых действий. Кроме того, на видео видно, что на почетной стене (хоймор), где должны находиться изображения почитаемых божеств или же их рукодельные онгоны, располагается портрет лидера этой организации в ханском одеянии, что наводит на мысль о том, что именно для почитания его лично, как бога, в этом месте совершаются такие не-

мыслимые действия. Налицо проявление богозначимости, сектантства, обман верующих» (Чернова 2019).

Разумеется, сам «заместитель Верховного шамана России» с этим никогда не согласится: «И то, что другие шаманы осуждают это жертвоприношение верблюдов, я считаю, это ангажированность и личный фактор. Поскольку я служил в спецназе, знаю, что значит самопожертвование для достижения поставленной цели, для меня это не пустой звук. После этих верблюдов я теперь каждому горло перегрызу, кто скажет, что я шарлатан или отсебятину какую-то гоню. То, что я сделал, ни один шаман не дерзнул бы такое сделать. Новаторы всегда люди рискованные, – утверждает Цыбиков» (Чернова 2019).

Кстати, вот как представляется корреспондентам новатор от шаманизма, физкультурник и экономист по образованию: «Артур Владимирович Цыбиков. Шаман, председатель религиозной организации города Ангарска. Я заарин, высший шаман. Если интерпретировать с точки зрения преподавательской практики, я профессор. А как багша – ректор...» (Чернова 2019).

Понятно, что «профессору» и «ректору» все можно, он не боится брать на себя ответственность и решать вопросы государственного масштаба – на то он и «заместитель Верховного шамана России»: «...тот негатив, который накопился в нашем народе и в нашем регионе, и вообще в Российской Федерации – вот это все сорвать, сдернуть, сдвинуть и вот это все перетащить, перелопатить, баранами, конями и быками, мы потратим колоссальное количество времени. Поэтому я как председатель, шаман заарин, на себя взял ответственность, спросил разрешение у своих предков, богов – и мне дали добро» (Чернова 2019).

Печально не только то, что «духи», как известно ученым, «разрешают» своим подопечным все то, что им нужно или (если речь идет о настоящих шаманах, людях с особенностями работы сознания) все то, что программирует их мозг под воздействием целого ряда факторов. Гораздо более грустно, что сформировавшийся в наши дни тип неошамана отличается особыми качествами. И «паства» у него специфическая, как и соратники, готовые на жертвоприношения во имя помощи государству, которых А. Цыбиков насчитал не менее пятисот. Кстати, тут же пишущим корреспондентом было указано, что их, последователей, в целом не менее тысячи... А вот и свидетельство о множащихся последователях от одного из них: «Один из шаманов “Вечно Синего Неба” Евгений (фамилию свою он просил не называть), представившийся “белым шаманом славянских кровей”, рассказывает:

– Насколько я знаю, только в Ангарске около 3 000 человек, посвященных в шаманы. В год не знаю, сколько посвящают. Но вижу, что посвященных, у кого открываются глаза, год от года все больше и больше» (Чернова 2019).

Сам А.В. Цыбиков тоже рассказывает о числе посвящаемых: «Постоянно рядом со мной около 100 человек, которые готовятся стать шаманами. За 9 лет я подготовил более двух тысяч родовых шаманов – они выполняют обряды только для своих родных и близких. Те, кто собираются стать общественными шаманами, принимать и лечить людей, постоянно приезжают совершенствовать знания – их около 500 человек» (Мамонтова 2018).

Но множатся не только новоявленные шаманы. Расширяется и организация: «Эта местность за официальными границами города, известная среди ангарчан как Шаманское поле, занята последователями Цыбикова уже почти 9 лет. Еще 6 лет назад на территории примерно в гектар, не огороженной заборами, а просто отделенной от проселочной дороги воротами, находилось всего три небольшие постройки. Сейчас хозяйство религиозной организации разрослось до 19 капитальных зданий, а “паства” – с сотни человек до нескольких тысяч. В одном из залов самого большого здания примерно в сотню квадратов Артур Цыбиков ведет приемы, по соседству располагается столовая для гостей, приехавших на обряды. Большая часть остальных зданий построена в форме юрты примерно по 30 квадратных метров каждая. С виду – жилые помещения. Адепты “Вечно Синего Неба” подтверждают, что некоторые из них живут или жили здесь какое-то время» (Чернова 2019).

Надо заметить, что не А.В. Цыбиков изобрел такой вариант обитания и места службы: значительно раньше появились таковые в виде домов шаманизма у ранних МРОШ в Туве (см. подробно: Харитоновна 2006, 2018). Со временем организации улучшали свои территории и постройки. Кстати, если изначально Дома шаманизма представляли собой небольшие здания: в Туве, например, первый подаренный М.Б. Кенин-Лопсану Правительством РТ домик – почти крошечный (позже он перешел в собственность С.И. Канчыыр-оола и его шаманской школы). Другие организации ютились в пятистенных избах, да и шаманов в те времена на тысячи еще не считали. А вот позже правительства республик под давлением шаманов, указывающих на шикарные храмы и прилегающие к ним большие территории у православных или буддистов, стали добиваться того же. Теперь считается нормой иметь большие площадки для проведения ритуалов и различные постройки на них, в том числе «храмовые комплексы» со священными местами. Именно там проводятся посвящения.

Надо сказать, что посвящают в массовом порядке тех, у кого «открываются глаза», не только в Ангарске. Этот конвейер работает очень активно во многих организациях; не особо отстают и некоторые неошаманы-одиночки. Чтобы не исказить общую картину, напомним, что в других странах мира в «шаманские путешествия» массово отправляют-

ся последователи и новых шаманов, открывших для себя этот вид общения с реальностью (например, последователи М. Харнера или К. Кастанеды), и тех, кто едет за посвящениями в разные страны мира, где сохраняется в некоторой степени шаманская практика. У многих из ныне посвященных есть благое стремление исправить мир и облагородить род людской: они проводят «круги силы», которые направлены на объединение всех шаманов мира в благих порывах спасти планету и человечество.

Итак, «молебен» во имя народов и государства. И, судя по текстам, в поддержку правительства. С этим у шаманов тоже все в порядке – вот как, например, отвечает на вопрос «Кого вы уважаете?» сам «Верховный шаман России»: «Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана, Сергея Кужугетовича Шойгу, потомка великого полководца Эжен-Хаана (Субедея), Шолбана Валерьевича Кара-оола, который принял республику после разрухи, поднимает ее, а это очень трудное дело, народу надо его поддерживать» (Сандан 2020).

Про «Верховных шаманов» и «дорожную карту» неошаманизма

К.Т. Допчун-оол стал «Верховным шаманом России» на основе выборов, состоявшихся в Туве в июне 2018 г. в присутствии зарубежных гостей и участников собрания «из всех уголков России», как пишут некоторые приглашенные журналисты. Обратим внимание на такие акценты: «Выборы здесь называют историческим событием. Конечная цель – не только выбрать верховного представителя всех шаманов, но и признать шаманизм в России религией... Шаманы направят письмо президенту, чтобы шаманизм признали одной из религий России. Сейчас же шаманы готовятся к большому выездному обряду на священном месте во имя дружбы, единения и мира» (В России выбран Верховный шаман 2018). Сам дважды «Верховный шаман» (Тувы и России) сообщает в одном из интервью: «Шаманизм пока не признан официально религией, но мой статус, говорят, равен статусу Патриарха России Кирилла» (Сандан 2020).

Одним словом, личные амбиции зашкаливают, а оценка произошедшего слишком далека от реальности. Понятно, что Россия не знает, кто такой К.Т. Допчун-оол, однако в самой Туве, особенно в Кызыле, его значимость возросла. Сам он ведет себя теперь сообразно титулу: то даты шагаа предлагает поменять, то начинает бороться с ковидной инфекцией на «мировом уровне» (образец первоисточника приводится в оригинале. – В.Х.): «Дорогие Шаманы Тувы и России. Я Верховный Шаман Тувы и России призываю и прошу Вас утром 6 часов 21-го марта в день Весеннее равноденствие. Проводите обряды с жертвенными кострами на холмиках или на горах. Камлание с бубнами. Пусть каж-

дый шаман просит Отца Небо и Мать Земли и Духов Гор и Духов Воды и Духов Деревья и самое главное у Духов Предков. Чтобы от нас от Россиян Они помогли отводить и защитить Кара-Бурус Черный-Черт или коронавируса. И брызгайте молоко во все стороны Света. И мистическими заговоренными словами защищайте наших ваших детей и молодых и пожилых и старых земляков. Мы Шаманы Великой России все в месте дружно можем отогнать или уничтожить черного черта коронавируса. Здесь реч идет не только Шаманов Волхвов Баксы Камов Хамов и одаренных людей. Всех Вас призываю на защиту наших граждан. Каждый шаман в своем деревнях городах Регионах помогите своим землякам. Я желаю народам России здоровье благополучие и счастье» Кара-Оолтлюшевич Допчун-Оол 16 мар 2020 в 13:47 (Управление Верховного шамана 2020).

Итак, шофер с многолетним стажем «фулит» шаманизмом, как ему кажется, в России. Но ни в стране в целом, ни даже в сибирских регионах его не собираются признавать «вагоновожатым». Кстати, свой «первый съезд шаманов» он организовал, опережая другую тувино-московскую международную команду – «Зов 13-ти шаманов», которые собирались в 2018-м уже не первый раз и, кажется, готовы были к похожим действиям. Однако К.Т. Допчун-оол даже записал небольшой видеоролик на русском языке с разъяснением, что лидер съезда «Зов 13-ти шаманов» широко известный певец-горловик Н.М. Ооржак и народный целитель (имеет удостоверение московской Ассоциации, возглавляемой В.В. Егоровым), автор собственной целительской системы, с которой он объездил многие страны мира, якобы не считает себя шаманом. «Верховный шаман» называет и Н.М. Ооржака, и всех собирающихся под его руководством, артистами (Верховный шаман России о «Зове 13-ти шаманов» 2020); впрочем, сами сподвижники Международного фестиваля в Республике Тыва «Зов 13-ти шаманов» (Управление Верховного шамана), который проводится с 2014 года, так не считают; для них это – собрание шаманов из разных стран мира, т.е. там уже – планетарный масштаб деятельности (Зов 13 шаманов). «С 26 по 30 июня, во время Большого космического цикла, в центре материка соберутся 13 сильнейших шаманов планеты, которые в ходе многодневных шаманских мистерий призовут духов девяти миров. Совместные духовные практики направлены на очищение Матери-Земли, всеобщего благоденствия и развития» (Зов 13 шаманов).

Впрочем, в 2020-м фестиваль сделал установку на творческую составляющую шаманизма. Это регулярное мероприятие существует само по себе и не пытается сейчас противостоять работе «Управления Верховного Шамана». И если планетарная деятельность «13-ти шаманов» направлена на духовное объединение всех и вся, то Управление делами работает с реальность: «...организаторы съезда в Кызыле не скрывают: они целенаправленно подталкивают шаманское движение к созданию

платформы, которая могла бы объединить локальные традиции. Централизованная религиозная организация и компетентный координатор у ее руля – для них насущная необходимость» (Скрыльников 2018).

Однако далеко не все шаманы признают легитимность такой деятельности и даже самих выборов. Большинство из них, живущих в своих улусах и селах, разумеется, не только не слышали «верховного шамана», но даже предположить такое не могли. Шаманизм считается одной из традиционных религий в Республике Тыва, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). Но даже в республиках о централизации шаманизма как конфессии речь практически не идет. Например, в Бурятии Б.Ж. Цырендоржиев создал централизованную организацию и считает себя главным шаманом, но на Россию не претендует. «За провозглашенной на съезде целью добиваться признания шаманизма государственной религией в России, – пишет Р.Д. Дугарова, – выглядят непомерные амбиции его организаторов. Перефразируя Черномырдина, хотели построить неошаманизм как мировую религию, а получилась все равно КПСС» (Дугарова 2019).

Надо сказать, что до Допчун-оола был еще один ускоритель процессов централизации шаманизма – О.А. Паршин, работающий под псевдонимом Эльвиль Олард Диксон. В 2009 г. им и его супругой был создан анекдотичный прецедент выборов Верховного шамана РФ. Выбирали в интернете из опубликованного им списка, где значились вместе с реальными желающими (вроде самого Паршина) примерить такой титул, покойники и тяжело больные люди, которые имели когда-то отношение к традиционному шаманизму или были шаманами без бубнов. Он резко и иронично отозвался о произошедшем: «Как и предполагалось, на подобных “выборах” побеждает тот, кто их устраивает, – Караоол Допчун-оол теперь верховный шаман Тувы и всея Руси. Ну, теперь заживем с его святейшеством! Думаю, на следующий год “Адыг-Ээрену” нужно проводить уже выборы верховного шамана планеты», – написал он на своей странице в Facebook» (Скрыльников 2018).

Одним словом, дорожная карта была намечена давно (до О.А. Паршина некоторые сибирские «шаманские» лидеры тоже тихо мечтали о таком развитии неошаманизма в России), однако воплощает ее в жизнь именно Допчун-оол, отправляющий письма президенту страны.

И все же: куда идем?..

«Верховный шаман», решающий проблемы государства и народов, полагает, что знает, куда и – главное – зачем он идет; видимо, это хорошо видно из окна кабинета. Однако у нас появляются и иные персонажи, которые вдруг становятся шаманами и решают вершить дела государственного уровня, отправляясь куда-то. Но куда идти, а особенно, зачем – иногда решают по дороге.

Вот «горячий» пример. Жил в Якутске мало кому известный человек – Александр Прокопьевич Габышев, 1968 года рождения. Работал то дворником, то еще кем-то; пытался учиться – в университете на историческом факультете, но не задалось с учебой. Да и в жизни было много проблем. Тяжело пришлось в последние годы: с детьми не получилось; долго болела жена, за которой ухаживал в одиночку, но она умерла. Остался один. Ситуация вполне естественная для размышлений и духовных поисков. В современном Якутске для думающего и ищущего пути в жизни человека, особенно обратившегося к истории культуры, есть хорошая подсказка, куда идти: в шаманы. Изоляция, как известно, хороший способ для развития интуитивных способностей. Габышева и до этого воспринимали как чудаковатого двоеверца: «Жизнь Александра, по его словам, перевернула смерть супруги. Потеряв жену, он оказался на грани психического расстройства, но мать не допустила его госпитализации в больницу. Три года Габышев жил в тайге, где строил часовню в память о жене. Мужчина утверждает, что за время уединения победил свой недуг... С высшими силами у Габышева все тоже непросто – он одновременно называет себя и шаманом, и христианином» (Сидорчик 2019).

Скорее всего, именно якутяне более всего недоумевали, когда разразилась странная история, в которую он оказался втянут. Даже после всей шумихи в сетях по его поводу в Якутске о нем обычно говорят, что он «наивный человек с небольшим свихом; идеи в голову пришли смутные», «может и шаман – одухотворен, по крайней мере» (ПМА-2020). Неустроенность, отсутствие близких людей и серьезного дела сподвигли к тому, что человек решил мир посмотреть. В 2018-м собрался и ушел из Якутска. Никто и не заметил. Но вернулся, когда в дороге погибла его единственная собака. Потом отправился во второй поход, в 2019-м. Надо сказать, никаких «последователей» у него на родине не было. Ушел куда-то человек – и ладно: сам волен своей судьбой и жизнью распоряжаться. Однако через некоторое время земляки – как и другие люди, обратившие внимание на эту новость, были ошарашены: о Габышеве стали говорить и писать в соцсетях, а потом и СМИ как о... «шамане-воине». Эта невидаль в отечественном шаманизме ранее не встречалась. Более грамотные люди тут же вспомнили смутное время 1990-х, когда все зачитывались беллетристикой Карлоса Кастанеды. Захватывающее чтиво о далеких землях и фантастических персонажах вдруг таинственным образом переместилось в нашу реальность. Да еще как! С хорошо сформулированным посылом, вписанным в современные политические дразги: иду на Москву, буду в Кремле проводить обряд, чтобы выгнать злых духов из Путина (по другим вариантам – самого президента, отождествленного со злым духом).

Сам додумался? Вряд ли: направление и цель обозначились после того, как Габышев встретил свое нынешнее окружение. Земляки его

подчеркивают, что все началось именно тогда, когда «вокруг уже сформировались группы разношерстных людей, в том числе националистов» (ПМА-2020), о чем появляются сообщения и в журналистских расследованиях: «При этом к мужчине начинают присоединяться единомышленники, чья биография не менее туманна, чем у вождя этого странного похода. А вот у 32-летнего уроженца Оренбурга Евгения Ростоккина по кличке “Ворон” она, наоборот, чисто конкретная – по данным журналистов “МК в Бурятии”, у него целых девять судимостей. Сподвижник “воина-шамана” у женщин срывал с шеи золотые цепочки, у мужчин открыто похищал машины» (Сидорчик 2019).

Надо сказать, что в СМИ были разные публикации про «Сашу-шамана»: от резко политизированных до вполне адекватно рассматривающих странную историю дворника и недоучившегося историка Габышева. Упомянутый выше А. Сидорчик, например, подробно проанализировал появление мессианских идей у новоявленного «шамана-воина», начиная с похода 2018 г.: «При этом ни о какой миссии по “изгнанию” кого-либо Александр не говорит. А вот в июле 2019 года “воин-шаман” начинает заявлять в интервью, что голос Бога приказал ему идти в Москву, чтобы “изгнать Путина из Кремля”».

«Раньше я сумасшедшим был, вся деревня знает, – пояснял Габышев, – теперь-то я нормальный».

То, что с мужчиной кто-то поработал, составив ему политическую программу, не вызывает никаких сомнений. 4 июля 2019 года интервью с Габышевым выпускает портал «Сибирь. Реалии», являющийся проектом небезызвестного ресурса «Радио Свобода» (Сидорчик 2019).

Я не буду описывать этот культпоход под девизом «Изгнать темные силы из Кремля!» – любопытствующие могут все посмотреть сами: многочисленные видео выложены в интернете, как и материалы о дальнейших действиях А.П. Габышева и реакции якутских властей на происшедшее с ним. Организованная его окружением («последователями», подталкивающими его в нужном им направлении) пиар-компания позволяет даже в прямом эфире отсматривать, как «полиция штурмует» жилище новоявленного «воина» и т.д. Интересно, что недавно фигура, которую кто-то пытается делать культовой, умело используя не самые грамотные действия полиции и властей, проявилась уже в Википедии, где значится: «Александр Прокопьевич Габышев. Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы...». И вот тут все стало на свои места: «общественный деятель», которого уже и с Махатмой Ганди сравнивают, вспоминая соляной поход и мирную революцию.

Не будем уходить в политическую антропологию или политологию, рассматривать участие историка-недоучки в митингах в Чите и Улан-Удэ

со странными выступлениями «политического деятеля» и резюме: «Отныне Путин вам не указ – живите свободно!», однако задержимся на эксплуатации шаманских идей от нешаманского окружения А.П. Габышева, но в его исполнении, хотя и здесь без политики не обойтись.

А.П. Габышев собирался – согласно его заявлениям после обретения своих кукловодов – проводить ритуал то ли в Кремле, то ли у стен Кремля, чтобы изгнать злых духов (из ?) Путина. Но вот в финале похода 2019 г. появляется уже совсем иная риторика: «Я все знал наперед. Знал, что я не буду один и со мной в конце концов будет армия. Для этого я и пошел, для этого я – шаман-воин... Армию не остановят!» «На вопрос журналиста, как будет выглядеть процедура изгнания, шаман ответил: «Не знаете, что ли, что такое армия?» Когда репортер уточнил, идет ли речь о штурме Москвы, Габышев ответил: «Без комментариев. Одно слово все скажет само – армия» (Сидорчик 2019).

При этом шаманские концепты и даже атрибуты (бубен) двоеверец «Саша-шаман» использует активно. Он не только говорит о злых духах и их изгнании из Путина. Вписываясь в реалии 2020 г., Габышев (то ли сам придумал, то ли кукловоды подсказали) пытается камлать на камеру, а главный наставник Ворон поддерживает беседу, получая от «шамана-воина» нужные комментарии: «общественный деятель» и «оппозиционер» сообщает под стук бубна, что эпидемия не закончится – это же он ее наслал, его духи это сделали: пока власти не освободят шамана-воина, будут все болеть, они уже болеют; а как только оставят его в покое, он проведет особое камлание и злой дух болезни уйдет. Понятно, что все «показательные выступления» этого несчастного человека записываются, иногда идет прямая трансляция видео. Не отстает и сопутствующая пресса, сообщающая о том, что после действенной магии шамана на него начались новые гонения: «И вот теперь Габышев опять подвергся гонениям. Именно в тот день, когда СМИ сообщили, что вслед за двумя министрами и премьером Михаилом Мишустинным с коронавирусом слег пресс-секретарь президента Дмитрий Песков» (Иванов 2020). Естественно, что затяжные гастроли в конце концов заканчиваются отправкой Александра в психиатрическую клинику.

Интересно в этой трехчастной эпопее, что образ ее основного героя менялся как минимум трижды: в 2018-м вышел из дому погулять по свету человек, желающий всем добра; в 2019-м ушел с тем же, но, благодаря встреченным кукловодам, на свет явился Саша-шаман, шаман-воин, психоментальный статус которого значимо трансформировался на протяжении полугода; поход 2020-го г. не состоялся – коронавирус помешал шаману-воину, занявшему оборону в родной Якутии, двинуться на Москву, куда он собирался явиться в 2021-м. Но интересно, что «сподвижники» А.П. Габышева ближе к финалу его эпопеи стали видеть в нем вместо «шамана-воина» юродивого, блаженного, эдакого шута или чудачка, который должен изрекать людям правду.

А что же шаманы?

Шаманы отреагировали на появление Саши. Правда, к сожалению, не якутские хранители народного знания, которые очень сердечно и осторожно отнеслись в итоге к своему земляку, признавая в человеке наличие духовного кризиса. Например, известнейший в Якутии алгысчит Афанасий Семенович Федоров говорит о Габышеве, что «у него есть связь с верхними божествами, и он делает то, что они говорят» (Откровения шамана 2020). На бурятской земле навстречу А.П. Габышеву, бредущему в окружении весьма пестрой компании, вышли представители МРОШ «Тэнгери» во главе со своим руководителем, претендующим на роль Верховного шамана Бурятии, Б.Ж. Цырендоржиевым. Они пытались задать ему вполне разумные вопросы и услышать от него самого, считает ли он себя шаманом, заодно уточнить, кто такой шаман-воин, которых отродясь в Сибири не бывало. Но вразумительного ответа не получили.

Понятно, что шаманские сообщества, занятые своими делами и проблемами тихого передела власти (и впрямь, на каком основании тувинец объявил себя Верховным шаманом России?), не хотят вмешиваться в очевидно политическую грязь. Этим должны заниматься представители администрации. Кое-кто из них комментирует происходящее, но, разумеется, событием шаманской жизни его не считает. Однако пиарщики феномена Саши-шамана усиленно связывают его эпопею именно с шаманизмом, а это не украшает древнейшего явления культуры многих народов.

Интересно, что против применения к А.П. Габышеву по суду принудительного лечения в психиатрической клинике выступили официальные лица Якутии: «Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов просит генпрокурора РФ Игоря Краснова вмешаться в дело Александра Габышева, называющего себя шаманом, готовым “изгнать Путина” с помощью обрядов. Господин Тумусов заявил “Ъ”, что направил депутатский запрос с требованием проверки компетенции медиков, вынесших заключение о необходимости принудительной госпитализации шамана в связи с “переоценкой личности”. Глава Якутска Сардана Авксентьева публично поддержала господина Габышева, назвав принуждение его к госпитализации “избирательной карательностью”. На вменяемости шамана настаивают и в Госсобрании Якутии» (Старикова, Литвинова, Галин 2020). Теперь осталось выяснить, кто более компетентен в вопросах психиатрии – профессиональные врачи или статусные лидеры нации. Человек с чуждинкой, который «от полученных переживаний ушел в шаманизм» (Откровения шамана 2020), между тем пытается настаивать на наличии у него собственной программы переустройства государства после ликвидации злого духа –

Путина или злых духов из Путина: естественно, они исчезнут после обряда, который он должен провести рядом с Кремлем. Он ее даже подробно излагает в одном из видеосюжетов.

Шаманы-практики не воспринимают новоявленного «шамана-воина» всерьез. Откровенно говорят, что это не дело шаманов – заниматься политикой...

Заключение

Не буду напоминать, что хорошо бы было новым лидерам уточнить, кто такие шаманы и чем они занимались. Попытки современных неошаманов идти в ногу со временем приводят их не только к формированию шаманской конфессии в России или идее мирного свержения власти, но и пересмотру истории человечества, что называется, «от Адама». Например, «Верховный шаман Тувы недоумевает, почему историки упорно игнорируют предания тувинцев о Всемирном потопе. Похоже, осторожно предполагает он, они боятся оспорить устоявшуюся на Западе интерпретацию библейской истории о Ное, корабль которого остановился якобы у горы Арарат. Кара-оол Допчун-оол утверждает, что библейский Арарат – это Саянские хребты, которые в древности называли «Ар хребты, где находится Ар-арт (северный перевал)», потому что далее на север от этих хребтов, вплоть до арктических морей, нет больше перевалов. Но если бы только неошаманы занимались пересмотром истории и археологии – кажется, это пошло уже и дальше: «Настоящей сенсацией стала изданная в минувшем году книга верховного шамана Тувы Кара-оола Допчун-оола «Адыг Тулуш» («Дух медведя»). На страницах республиканских СМИ развернулась нешуточная дискуссия, к которой наряду с праздными обывателями подключились известные тувинские ученые» (Филатенко 2015).

Одним словом, что будет, «коль пироги начнет печь сапожник, / А сапоги тачать пирожник»? Есть подозрение, что ничего хорошего. Сейчас уже очевидно, что складывается новая «шаманская ментальность», благодаря образованию МРОШ и их централизации, появлению «верховных шаманов», которые стремятся к выстраиванию вертикали правления и созданию конфессии, которая должна быть не менее значима, чем православие и буддизм. В этот контекст пока не вовлекаются те шаманы, которые практикуют самостоятельно в отдаленных местах или просто не хотят иметь ничего общего с теми, кто настойчиво стремится к власти и оформлению шаманизма «по образу и подобию». В целом ситуация еще более осложняется наличием немалого числа различных «духовных практиков» и приверженцев разнообразных направлений деятельности, которые также ассоциируют себя с «шаманизмом», трактуя его весьма вольно. Мирное сосуществование различ-

ных групп и практиков-одиночек пока нарушается только словесными выяснениями отношений. И – я очень надеюсь – многочисленные и многообразные «шаманы» не придут к выяснению отношений иными путями, что у нас никогда не случится того, что произошло (см. эпиграф) в Гватемале.

Современные трансформации неошаманизма, конечно же, в чем-то идут «в ногу со временем». Люди, пришедшие в шаманизм «от полученных переживаний» или «шаманской болезни» в виде насморка и ОРЗ, а также от безысходности в лихие 1990-е, когда всем надо было выживать и детей чем-то кормить, пытаются встраиваться в существующие реалии, заодно реформируя их под себя. Но такие «реформы» порой плохо ассоциируются с настоящими шаманами и традиционным шаманизмом. И как тут не поддержать Раджану Дугарову, которая пишет после скандала с «жертвоприношением» верблюдов, «...не могу молчать сейчас, когда против всех шаманов поднимается волна неприятия, когда всех их без разбора кланут и называют дикарями и живодерами. Это нужно прежде всего мне. А шаманизм, он, конечно, переживет этот скандал... И настоящие шаманы будут продолжать рождаться и передавать свой дар из поколения в поколение. Как и тысячи лет назад» (Дугарова 2019).

Примечания

¹ «Ридду Ридду» – ежегодный фестиваль культуры, проходящий в Северной Норвегии. Изначально это был фестиваль саамской культуры, позже стал главным международным мультикультурным фестивалем коренных народов.
ПМА-2001, ПМА-2002 – полевые материалы автора.

Литература

- Материалы международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и традиционные религиозно-магические знания». Москва – Абакан – Кызыл, 9–21 июля 2001 г. ИЭА РАН. М., 2001. Ч. 1–2. (Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. Т. 7)
- Монгуш М.В. Эволюция шаманской традиции в Республике Тыва // Культурологический журнал. 2014. № 1 (15).
- Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России (антропологические очерки). М.: НАТАЛИС, 2010.
- Харитонова В.И. Эттении – обряд расщепления тела // ВИТА. Традиции. Медицина. Здоровье. 1995. № 2. С. 2–5.
- Харитонова В.И. Тувинский (нео)шаманизм как культовая и целительская практика в современном мире // Новые исследования Тувы. 2018. № 4.
- Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Наука, 2006.
- Balzer M.M. Interrelating Politics, Ecology and Spirituality in Siberia's Far East: Sakha, Buryatia and Tuva, 2013.
- Balzer M.M., Bremer J., Ginzburg C. Horizons of Shamanism. Stockholm, 2016.

Pimenova K. Les sources de savoirs. Renouveau du chamanisme et du bouddhisme chez les Touvas de la Sibérie du Sud: дис. ... д-ра социологии. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2012.

Pimenova K. The “vertical of shamanic power”: the use of political discourse in post-soviet Tuvan shamanism // *Laboratorium*. 2013. № 5 (1). С. 118–140.

Shamanism in Siberia / eds by V. Diószegi, M. Hoppál. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978.

Интернет-источники

В России выбран Верховный шаман // Азия. 13.06.18. URL: <https://www.infpol.ru/93676-vybran-verkhovnyu-shaman-rossii-video/> (дата обращения: 15.06.2018).

Верховный шаман России о «Зове 13-ти шаманов» // Управление Верховного шамана. Группа в социальной сети «ВКонтакте». 06.03.2020. URL: https://vk.com/video-69632504_456239109?list=1bb37a5f9fe004a775%2Fpl_post_-69632504_1020; см. о Н.М. Оржаке: Монгуш 2014 и др. (дата обращения: 15.03.2020).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации «Как поправки в Конституцию защитят экологию и животных». URL: <http://duma.gov.ru/news/48735/> (дата обращения: 05.06.2020).

Дугарова Раджана. О шаманах настоящих и фейковых // Сибирь. Реалии 25 февраля 2019 г. URL: https://www.sibreal.org/a/29789166.html?fbclid=IwAR3GktL-MmKMunOAF1_MtjDerYZPGI0F-CIV9accHsEacsZynz_3IMhNAY (дата обращения: 27.02.2019).

Зов 13 шаманов. Международный этнический фестиваль. URL: <https://www.facebook.com/callofshamans/> (дата обращения: 8.06.2020).

Иванов Андрей. Кремль в панике: Проклятия якутского шамана начали сбываться // Свободная пресса. URL: <https://svpressa.ru/politic/article/265264/> (дата обращения: 14.05.2020).

Мамонтова Анастасия. «Стучим в бубен, молимся»: Шаман – о стоимости обрядов и кармических диагнозах // The Village. 5 июля 2018 г. URL: <https://www.the-village.ru/village/people/howtobe/317401-shaman> (дата обращения: 17.09.2018).

Сандан Роланда. Кара-Оол Допчун-Оол. Великий Шаман из Рода Медведей // Тувиночка. Февраль 2020. Вып. 02 (53). URL: https://vk.com/@smi_tuvinochka-kara-ool-dorchun-ool-velikii-shaman-iz-roda-medvedei (дата обращения: 6.04.2020).

Сидорчик Андрей. Операция «Шаман». Кто и зачем «фаскручивал» Александра Габышева? // Аргументы и факты. 19.09.2019. URL: https://aif.ru/society/people/operaciya-shaman_kto_i_zachem_raskruchival_aleksandra_gabysheva (дата обращения: 05.03.2020).

Синьков Андрей, Федоров Олег. Пять верблюдов сожгли в Ангарске: мистический обряд проверит прокуратура // Комсомольская правда. 21 июля 2019. URL: <https://www.irk.kp.ru/daily/26945/3997076/> (дата обращения: 7.04.2020).

Скрыльников Павел. «Дух Медведя» выбрал Верховного шамана // НГ Религии. 20.06.2018. URL: https://www.ng.ru/ng_religii/2018-06-20/11_444_tuva.html (дата обращения: 23.06.2018).

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов. Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо». 20.02.2019. URL: <https://www.irk.kp.ru/daily/26945.4/3996124/> (дата обращения: 23.02.2019).

Старикова Мария, Литвинова Мария, Галин Тимур. Шаману удостоверяют переоценку личности // Газета Коммерсант. 21 июня 2020. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4366186> (дата обращения: 21.06.2020).

Откровения шамана. Якутский шаман Александр Габышев о себе и своем новом походе // You-Tube. Якутск-ТВ. 28 января 2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-0Gf71QbwZE>

Управление Верховного шамана. Группа в социальной сети «ВКонтакте». 17.03.2020. URL: https://vk.com/shamans_of_tuva (дата обращения: 30.05.2020).

- Федоров Олег. Верховный шаман России о жертвоприношении верблюдов: такого обряда у нас нет // Комсомольская правда. 25.02.2019. URL: <https://www.kp.ru/daily/26946.5/3997973/> (дата обращения: 27.02.2019)
- Филатенко Александр. Ноев ковчег в Сибири. Верховный шаман Сибири выдвигает свою версию всемирного потопа // Версия. № 23. Опубликовано: 14.01.2015. URL: <https://versia.ru/verhovnyj-shaman-tuvy-vydvigaet-svoyu-versiyu-vsemirnogo-potopa> (дата обращения: 05.03.2020).
- Форум шаманов, Тува, озеро Чедер, 1.08.2016 URL: https://vk.com/wall-69632504?offset=20&own=1&z=video-69632504_456239039 (дата обращения: 21.08.2019).
- Чернова Мария. «Я каждому горло перегрызу, кто скажет, что я шарлатан» // «Сибирь. Реалии» 18 марта 2019 г. URL: <https://www.sibreal.org/a/29826340.html> (дата обращения: 05.03.2020).

Статья поступила в редакцию 5 июня 2020 г.

Kharitonova Valentina I.

TRANSFORMATIONS OF SHAMANISM IN CONTEMPORARY RUSSIA, OR WHERE ARE WE HEADING WITH THE FREAK?

DOI: 10.17223/2312461X/28/15

Abstract. The article discusses transformations of contemporary (neo)shamanism and phenomena associated with shamanism, drawing attention to the changes in activities of religious shamanic organisations over the past years, including attempts to establish a single religion and a hierarchy of religious power and to engage in political activities. In this regard, the article analyses most prominent events (such as the ritual killing of five camels in Angarsk (Irkutsk region, Russia)) and figures who consider themselves shamans (e.g., Aleksandr P. Gabyshev). The question is raised of how legitimate is it to associate with shamanism, and even with its new forms (neoshamanism), those transformations that go beyond the traditional understanding of shamanism as religion and culture.

Keywords: Siberia, shamanism, neoshamanism, animal sacrifice, exorcism, spiritual practices, local religious organisations of shamans, centralised religious organisations of shamans, shamanic temple, congress of shamans, political protests, punitive psychiatry

* This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research, project "Contemporary practices of sacral assignments of social landscapes in the Southern Altai", № 18-09-00744.

References

- Balzer M.M. *Interrelating politics, ecology and spirituality in Siberia's Far East: Sakha, Buryatia and Tuva*. 2013.
- Balzer M.M., Bremer J., Ginzburg C. *Horizons of shamanism*. Stockholm, 2016.
- Diószegi V. & Hoppál M. (Eds.). *Shamanism in Siberia*. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1978.
- Humphrey K. *Postsovetskiiye transformatsii v aziatskoi chasti Rossii (antropologicheskie ocherki)* [Post-Soviet transformations in the Asian part of Russia (anthropological essays)]. Moscow: Izdatel'stvo «NATALIS», 2010.
- Materialy mezhdunarodnogo interdistsiplinarnogo nauchno-prakticheskogo simpoziuma «Ekologiya i traditsionnye religiozno-magicheskie znaniia»*. [Proceedings of the International interdisciplinary symposium 'Ecology and traditional religious and magic-based knowledge' (Moscow, Abakan, Kyzyl, 9 to 21 July 2001)]. Moskva – Abakan – Kyzyl, 9 – 21 iul'ia 2001 g. IEA RAN. Moscow: 2001. Book 1-2. (Etnologicheskie issledovaniia po shamanstvu i inym traditsionnym verovaniiam i praktikam. T. 7)

- Mongush M.V. Evoliutsiia shamanskoi traditsii v Respublike Tyva [The evolution of shamanic tradition in the Republic of Tyva], *Kul'turologicheskii zhurnal*, 2014, no. 1(15).
- Kharitonova V.I. Ettenii – obriad rassecheniia tela [Ettenii, the rite of dissection of the body], *VITA. Traditsii. Meditsina. Zdorov'e*, 1995, no. 2, pp. 2-5.
- Kharitonova V.I. *Feniks iz pepla? Sibirskii shamanizm na rubezhe tysiacheletii* [Phoenix from the ashes? Siberian shamanism at the turn of millennia]. Moscow: Nauka, 2006.
- Kharitonova V.I. Tuvinskii (neo)shamanizm kak kul'tovaia i tselitel'skaia praktika v sovremennom mire [Tuvan (neo)shamanism as a religious and healing practice in the contemporary world], *Novye issledovaniia Tuvy*, 2018, no. 4.
- Pimenova K. The “vertical of shamanic power”: The use of political discourse in post-Soviet Tuvan shamanism, *Laboratorium*, 2013, no. 5(1), pp. 118-140.
- Shamanism in Siberia*. V. Diószegi, M. Hoppál (eds). Budapest. Akadémiai Kiadó, 1978.