

Олард Диксон

**ШАМАНСКИЕ
УЧЕНИЯ**

**История, теория и практика
коренных шаманских традиций**

Предлагаемая нашему вниманию книга Оларда Эльвнля Диксона «Шаманские учения» (исправленное и дополненное издание) представляет собой комплексное знание трплицни клана Ворона, восходящее своими корнями к мезолитическим и неолитическим цивилизациям Евразии, возникшим после отхода на Север ледяных масс. Это было утро человечества, ставшее основой для всех последующих учений и религиозных систем. Книга богато илльк стрнрована археологическими и этнографическими данными, что открывает читателю ключ ко всему философскому построению. Помимо этого, каждая глава дополняется чисто практическими рекомендацнями и отчетами о проделанной работе, дающими возможность всем желающим окунуться в самые глубины первобытной магии.

на оложке картина
© с Шведова Ша. чап, 2004. Частная
ко. глекция

ООО «Велигор» Издательство
г. Москва, м. Партизанская, Окружной
Проезд дои, Подъезд 1, дом фон 20
тел: (499) 166-98-30 8(985) 784-08-16

Интернет магазин: WWW.VELIGOR.ru

Диксон Олард
ШАМАНСКИЕ УЧЕНИЯ
Нащезно п печать 24.092009 г.
Формат 41 484
Тираж 1000 м

ISBN 978-5-7512-0253-2

© ООО «Издагсльство

Велигор», 2009 © Олард

Диксон полные права,

2009, 2000

Издательство «ВЕЛИГОР»

Москва 2013

Оглавление

Жизнь и творчество Оларда Эльвиля Диксона.....	8
Введение. ИСТОРИЯ ШАМАНИЗМА.....	18

ШАМАНСКИЕ ЗНАНИЯ

(материалы курса обучения)

Глава I. ОСНОВЫ ШАМАНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.....	23
Два способа подавления ума и развития разума.....	28
Охота за дыханием.....	29
Мантра.....	30
Встречающий Солнце.....	31
Путеводная работа 1. Случай на охоте.....	35
Глава II. ШАМАНСКОЕ БРАТСТВО И КОЛЬЦО СИЛЫ.....	37
Круговой танец ёохор.....	42
Кольцо Силы.....	44
Поддержанне Кольца Силы.....	45
Глава III. ЧИСЛА, БОГИ И ЛЮДИ.....	47
Бросающий кости (первый способ).....	65
Бросающий кости (второй способ).....	68
Мандала.....	74
Путеводная работа 2. Математика предсказательного процесса.....	76
Глава IV. ВСЕЛЕННАЯ.....	79
Место Силы ”.....	86
Громовой камей!.....	91
Путеводная работа 3. Предание об Оуапоне.....	92
Путеводная работа 4. НМУgН ^t лнпъвспианов - маленьких человечков.....	94
Глава V. МЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ЯРУСЫ МИРОЗДАНИЯ.....	99
Космический Мост (Подъем по лучу Полярной звезды).....	108
Путеводная работа 5. С'он Эуннэкая.....	111
Глава VI. ВОРОН, ОРЕЛ И ИХ ПОТОМКИ.....	120
Работа с кристаллом кварца (Хзх ъмуш).....	130
Работа с шаманским зеркалом (панашу).....	133
Окаменелости и доисторические кости.....	135
Путеводная работа 6. О ваясатых людях.....	141
Путеводная работа 7. Погружаясь в глубину.....	143

<i>Путеводная работа 8. Выведение гроба.....</i>	144
<i>Путеводная работа 9. Между жизнью и смертью.....</i>	145
Глава VII. ДЕВЯТЬ ТЕЛ И ДЕСЯТЬ ЦЕНТРОВ ЧЕЛОВЕКА.....	146
Подготовительные практики для развития тонких тел.....	165
Методы быстрого снятия боли и напряжения.....	166
Снятие боли и достижение расслабления.....	167
Снятие нервного напряжения.....	167
Небесный Водопад.....	167
<i>Путеводная работа 10. Свет вокруг нас.....</i>	167
<i>Путеводная работа 11. Призрачная рука.....</i>	171
<i>Путеводная работа 12. Выход из тела.....</i>	172
<i>Путеводная работа 13. Мировая душа.....</i>	173
Глава VIII. СИМВОЛИЗМ ШАМАНСКОГО КОСТЮМА.....	175
Степление Столпов Неба и Земли.....	192
<i>Путеводная работа 13. Мировая душа.....</i>	195
Глава IX. ШАМАНСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: БУБЕН, ХОМУС И ДРУГИЕ.....	198
Магия гуделки.....	214
Призывание духов с помощью хомуса.....	223
Вертушка тэлытл.....	224
Вхождение духа бубна.....	226
<i>Путеводная работа 14. На лысой поляне.....</i>	227
<i>Путеводная работа 15. Маленький человечек.....</i>	228

ШАМАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ (второй курс обучения)

Глава V СказитЕЛИ, ШАМАНЫ И ПОСВЯЩАЕМЫЕ.....
Сокращение скелета (самопосвящение).....	®
<i>Путеводная работа 16. Перерождение Кысалги.....</i>

Глава XI. ПУТЕШЕСТВИЯ В НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ МИР.

Дыхание чангаа.....	258
Релаксация и полет в Нижний мир.....	260
<i>Путеводная работа 17. Белый город.....</i>	263

Глава XII. ШАМАНСКИЕ СНЫ.....	..26
Осознанное вхождение в сон.....	6
Пробуждение по часам.....	..279
<i>Путеводная работа 18i. Девушка из сна.....</i>	..281
<i>Путеводная работа 19. Скольжение по сновиденческим мирам.....</i>	..283
<i>Путеводная работа 20. Шаман Тихмоуджин.....</i>	..284

Глава XIII. ОБРЕТЕНИЕ ТОТЕМИЧЕСКОЙ СИЛЫ	289
Тотемические силы и их краткие характеристики.....	301
Поиск личного тотема.....	306
Два примера хубилху.....	309
Зверный шаг.....	309
Путеводная работа 21. Совместное путешествие за Силой.....	313
Путеводная работа 22. Жизнь в теле волчицы.....	315

Глава XIV. ЦЕЛИТЕЛЬСТВО	316
Очищение полынью.....	327
Очищение можжевельником (аргышем).....	329
Комбуха — настой гриба фанго.....	331
10 приемов земной нерастительной медицины.....	334
Путеводная работа 23. Изгнание болезнетворного духа.....	358
Путеводная работа 24. Исцеление через транс.....	339
Путеводная работа 25. Во рту у духа.....	340

Глава XV. ГОДОВОЙ ЦИКЛ""

Шагай..... ""	M2
Мистерия «Пробуждение медведя».....	262
ИтееотбуиН работа 26. Манда-ю кёндём.....	365""

Глава XVI. ШАМАНСКИЙ КЛАН И СОЮЗ ТРЕХ-_____ 372

Десять неправильных суждений о сексе с точки зрения шаманизма.....	
Брачные отношения с аями.....	2«"
Две оленихи..... *	""""""Т:
Экстремальное обнажение.....'	
Путеводная работа 27. У чердачной двери.....	
Путеводной работа 28. Старуха-насилница . . ' . ' . ' .	377

Заключение ЛЕГЕНДА О ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЕ

Путеводная работа 29. Великий переход.....	Z*!	АиХ
Приложение I Лора Ди. Беседы с Эльвилем Шуть (шаман) 7 4J6		
Приложение !. Шаманские предания о смещении потоков потоке и катаклишах...		
Приложение 3. Шаманы мира об апокалипсе.....	ZZ	
Приложение 4. Алекс С. Фрай.....		
Шаманские пророчества. Век XXI.....	454	

ГЛОССАРИЙ	467
Литература	486

Жизнь и творчество Оларда Эльвиля Диксона

Олард Диксон относится к той немногочисленной категории современных авторов, которая умеет совмещать свое внутреннее видение с действительно хорошим продуманным изложением. Каждая его книга несет новый заряд, новый взгляд на окружающий мир, часто создающий противостояние с привычным сложившимся мнением. О. Диксон заставляет читателя задуматься о тех психологических и этических вопросах, которые, казалось, давно были решены. Вместе с читателем он ненавязчиво выводит на свет самые глубинные стороны человеческого сознания, оставаясь при этом в стороне. Некоторые критики видят в этом ошибку, но на самом деле — это особый стиль работы. Читатель как бы самостоятельно открывает в себе скрытые грани и от главы к главе движется вперед, не осознавая присутствия наставника.

Отправная точка в творческом пути Оларда Диксона лежит в самом начале 1990-х гг. В это время он, после полугодового затворничества, вызванного необходимостью переосмысления окружающего мира, встречает знатока палеоазиатского фольклора и хранителя коряко-керекской самобытности шамана Кочапа Тыкентекьева и мастера Пути сновидений из «Мерлин-клуба» Владимира Котова (Тэневиля). Несколько месяцев, проведенных на бескрайних тундровых просторах Чукотки и Северной Камчатки, сказания Кочапа, повествующие о битвах великих шаманов с древними духами и наставничество Тэневиля коренным образом повлияли на мировоззрение тогда еще молодого Диксона. Вскоре, он меняет привычный уклад жизни и пишет повесть о приходе на грешную землю предтечи Антихриста — пророка Валаама. Далее следует череда литературных версий к известным мистическим фильмам, в которые О. Диксон пытается внести свое понимание. Так появляется роман «Патология души», являющийся продолжением фильма Гая Магара «Воздаяние». Не найдя собственного лица О. Диксон приступает к написанию повести «Зов Вечности», в последствии переименованной на «Путешествие в смерть». Эта работа как и многие рассказы того периода творчества, основываются на попытке осмысления потустороннего существования после физического разрушения. В качестве направляющего элемента автор использует древнейшие погребальные тексты Тибета Египта и Индии, а также рассказы людей, на себе испытавших состояние клинической смерти. Местами повесть «Путешествие в смерть» похожа на аналогичный рассказ конца XIX в. русского поэта А.Н. Апухтина «Между

жизнью и смертью», но все же это уже совершенно самостоятельное произведение с четким незаимствованным стилем. Ранние повести и рассказы О. Диксона объединены в сборник «Духи тундры».

В 1994-95 гг. Олард Диксон становится членом голландского гностического общества «Школа Золотого Розенкрейца» (*Lectorium Rosicrucianum*) и, одновременно, собирает материал для книги об античной математике и средневековой криптографии. Не удовлетворяясь известными переводами древнееврейских текстов о сотворении мира, в частности – «Сефер Йецира», О. Диксон изучает иврит и находит ошибки в каббалистических построениях Генриха Агриппы и Элифаса Леви. В результате, в серии «Библиотека эзотерической литературы» выходит работа под названием «Символика чисел. Книга Песка» (М. – Киев, 1996), которая начинает пользоваться спросом у профессиональных историков, религиоведов, нумерологов и... программистов. После написания «Книги Песка» у О. Диксона возникают разногласия с розенкрейцерами, и он покидает общество, чтобы основать творческую группу «Странник».

«Странник» собирает под свои знамена вольнодумных писателей, художников, музыкантов и начинает заниматься пропагандой эзотерической мысли, особенно самого архаичного ее вида — северного шаманизма. Олард Диксон принимает данное ему шаманское имя Эльвиль, что на языках Крайнего северо-востока Азии означает «Дикий Олень». Под этим именем он становится известным среди послеюназей Нью-Эйдж. Вскоре незначительным тиражом выходит одноименный с творческой группой альманах, который, впрочем, быстро заканчивает свое существование. Вольнодумность, которая в первые этапы формирования «Странника» объединила людей, через какое-то время послужила и разрушительным фактором. Через два года творческая группа «Странник» окончательно распадается, а Олард Эльвиль Диксон вместе с единомышленницей Лорой Ди и некоторыми сторонниками без успешно пытается выпустить журнал для тех, кто хочет открыть Врага Тайных Знаний «Зовь».

В период с 1996 по 1998 гг. О. Диксон активно сотрудничает с газетами и журналами оккультно-мистического толка и занимается частной психологической практикой, разрабатывая свои нетрадиционные методы. За это время он пишет около сотни «полосовых» статей и дважды получает премию за освещение эзотерических доктрин. «Книги, газеты, статьи О. Диксона вызывают большой интерес на Чукотке и у меня, и .нолей, с которыми я общаюсь», пишет этнограф, журналист и фотодокументалист из г. Анадыря Петр Меркер. Итогом журналистской

печ

тельности становится объемный том «Тайны загробного мира» (М., 2003), в который входят наиболее интересные исследования оккультного мира Оларда Диксона и Лоры Ди. Книгу «Тайны загробного мира» достаточно тепло принимают критики, отмечая хорошую проработку материала, умение заинтересовать читателя неожиданными разрезами темы и новизну, дающую щелчок по устоявшемуся мировоззрению. Н. Басов, один из рецензоров, пишет следующее: «У авторов есть способность к аналитике, вкус к незаемному «думанью» и желание оглядываться по сторонам «со своей колокольни». Это не очень часто встречается».

В 1998 г. Олард Диксон начинает работу над книгой об истории, теории и практике коренных шаманских традиций у народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока «Шаманские учения клана Ворона» (М. – Киев, 2000) и ведет работу в основанном им Обществе исследователей протокультуры «Мезосознание α» (шаманская община «Клан Ворона»). Через год в Музее парапсихологии и психофизики им. Л.Л. Васильева проходит первый съезд московских шаманов, организованный ОИП «Мезосознание α», работа которого освещается в статье О. Прохоренко «Не бойтесь человека с бубном», вышедшей в приложении к газете «Совершенно секретно» («Версия» №42 (66), 1999)

Пробный тираж в 2000 экземпляров книги «Шаманские учения клана Ворона» моментально расходуется среди последователей нью-эйджа, а ее терминология перенимается многими этническими шаманскими организациями, как наиболее правильно отражающая суть шаманского учения. «Книги Оларда Эльвиля Диксона – очень нужны, – считает Великий шаман от Темных Небес Н.М. Ооржак. – Они раскрывают глубинную систему шаманизма, которую многие потеряли. Их стоит прочитать не только интересующимся этим древним учением, но и самим профессиональным шаманам. Не сомневаюсь, что все читатели найдут в них много нового. Философия, выстроенная в систему – это уже наука».

По мотивам этой книги известный московский художник Николай Протасов пишет ряд картин, в последствии, с успехом демонстрировавшийся на выставках в Москве, Абакане (Хакасия), Кызыле (Тыва) и других городах России. За вклад в дело сохранения и развития шаманизма Олард Эльвиль Диксон неоднократно отмечается дипломами.

В соавторстве с известным ненецким шаманом и мастером арктических боевых искусств в стиле хохорэй мин Иваном Ядне, известным также под именем Сэр Нум Ту Белая Молния, Олард Диксон пишет продолжение «Шаманских учений» — книгу «Шаманские практики в кланах Ворона и Малого Лебедя» (М. Киев, 2001). «В «Шаманских уче-

ниях и практиках» все правильно написано. Так оно и было в прошлом», – делает отзыв классик чукотской литературы Юрий Рытхэу.

На базе ОИП «Мезосознание (ш)» в 2000 г. О. Диксон организует Театр шаманских Мистерий (с 2003 г. – хакасско-тувинский Театр «Камлат-Кам»), который успешно выступает на различных этнографических фестивалях с постановками по мотивам традиционного фольклора народов Сибири и Крайнего Севера. Также, под его редакцией начинает выходить газета шаманского братства «Клан ворона» (с 2002 г. – одноименный журнал, посвященный культуре традиционного шаманизма и нью-эйдж). В конце 2002 г. О. Диксон встречает Шончалай Ховенмей, внучку классика тувинской литературы Байюра Ховенмей (по отцу) и хакасской шаманки Анбус Чаптыковой (по матери). Вскоре она становится его женой и помощницей.

В ходе работы над журналом, театром и книгами О. Диксон постоянно общается с сибирскими шаманами и целителями, особенно сближаясь с тувинским шаманом и исполнителем горлового пения хоомей Николаем Ооржаком, от которого в 2003 году получает очередное посвящение и обряд передачи духов. В результате общения, в свет выходит книга «Учения тувинского шамана Николая Ооржака, записанные О. Диксоном и А. Фраем» (в сборнике «Древняя мудрость шаманов» (М. – СПб., 2005).

В 2004 году в рамках Международного интердисциплинарного научно-практического конгресса, организованного научно-исследовательской группой «Центр по изучению шаманизма и иных традиционных верований и практик» при Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН О. Диксон и И. Ядне, в присутствии многочисленных шаманов из различных регионов и научной общественности России и стран зарубежья, проводят ритуал, результатом которого явилось создание Объединения шаманских кланов Ворона и Малого Лебедя, которое получило название «Хохорэй-Кутх». В том же году у О. Диксона выходит новая книга – фундаментальное исследование «Шаманское целительство», впервые объединившее разрозненные доктрины в целостную систему. Далее последовала череда других работ автора, среди которых особое место занимает книга «Мистерии Мухомора. Применение галлюциногенного гриба в шаманской практике» (М., 2005, М., 2008), ставшая настоящим культовым бестселлером. Также стоит отметить работу «Шаманскими тропами. Легенды и рассказы о духах, шаманах и сакральных местах Центральной Азии» (М., 2007), которая является результатом полевых исследований О. Диксона, проведенных в ходе этнографических экспедиций в Хакасию и Тыву по сбору шаманского фольклора.

В 2004 — 2006 гг. на фирме «Нада» в Москве у Оларда Диксона выходят семь CD альбомов, посвященных различным шаманским техникам (впоследствии они были объединены в MP3 «Шаманские практики»): Шаманский бубен. Очищение силовых центров; Большое шаманское путешествие; Трансовое горловое дыхание; Бегущий зверем; Шаманский бубен. Обретение песни силы; Регрессия. Воспоминание о прошлых жизнях; Хоомей. Искусство тувинского горлового пения. Самоучитель (при участии Н.М. Ооржака).

Во время очередной экспедиции в Республику Тыва, в 2005 году, О.Э. Диксон, по рекомендации Пожизненного президента тувинских шаманов, обладателя звания «Живое сокровище шаманизма», доктора исторических наук М.Б. Кенин-Лопсана, становится членом Общества тувинских шаманов Республики Тыва Российской Федерации «Дунгур» («Бубен») (хамнын шынзылгазы, удостоверение №38). М.Б. Кенин-Лопсан очень тепло отзывается об его работах и пишет следующее: «Он хорошо знаком с историей тувинского шаманства, которое сохранилось в перво-

данном виде. Он имеет большую связь с тувинскими шаманами, и много раз побывал в Туве... О. Диксон является большим знатоком шаманской мифологии. Для пропаганды и защиты тувинской шаманской религии — первой религии человечества, он издает очень нужные книги, которые рассказывают о шаманских мистериях» (г. Кызыл, избушка, 30 июля 2005 г.). О.Э. Диксон был участником многих фестивалей, симпозиумов и конференций: Этнографический фестиваль психоделических искусств народов мира «Север-Юг» (2001), Фестиваль «Шаманы мира» (2001), Духовно-оздоровительная выставка «Новая Эра» (2002, 2003), Всероссийский фестиваль этнических культур в Театре на Таганке (2003), Танцевально-научно-практический конгресс «Сакральное глазами «профанов» и «посвященных» (2004), Этно-фестиваль «Женщина в мировых традициях» (2004), Фестиваль «Диалог культур» (2004), Фестиваль Кызыл-Москва (2004), Международный семинар «Шаманизм и шаманское целительство» (2006), Фестиваль культуры северных народов «Путешествия шамана» (2007). Принимал участие в съемках нескольких документальных фильмов: «Российский гербарий. Фильм 1. Иудино дерево» (Центрнаучфильм 2003 г.), «Шаманы в городе» (режиссер Л. Кичаева, 2006 г.) и др.

* * К

Предлагаемая вашему вниманию книга Оларда Эльвиля Диксона «Шаманские учения» (исправленное и дополненное издание) представляет собой комплексное знание традиции клана Ворона, восходящее своими

корнями к мезолитическим и неолитическим цивилизациям Евразии, возникшим после отхода на Север ледяных масс. Это было утро человечества, ставшее основой для всех последующих учений и религиозных систем. Книга богато иллюстрирована археологическими и этнографическими данными, что открывает читателю ключ ко всему философскому построению. Помимо этого, каждая глава дополняется чисто практическими рекомендациями и отчетами о проделанной работе, дающими возможность всем желающим окунуться в самые глубины первобытной магии.

*Алекс Бросс, Канада (1999),
Шончалай Ховенмей, Хакасия-Тыва (2008).*

«Я слышала, как один ученый лама утверждая, что смелые теории абсолютной интеллектуальной свободы и отказ от всех каких бы то ни было обязательных правил, исповедуемые самыми искушенными адептами «Прямого пути». — только слабый отголосок учения, существовавшего в незапамятные времена в Центральной и Северной Азии... Лама этот сильно сомневался в принадлежности Будды к арийской расе и приписывая ему предков с желтой кожей. Он был убежден, что грядущий приемник Будды — Майтрейя — будет выходцем из Северной Азии». А. Дэвид-1 !изь «Мистики и магии Тибета»

вМудрость не принадлежит никому. Любой человек, вне зависимости от национальности и цвета кожи, может стать шаманом. если у него есть к этому предрасположенность. Белый человек может быть хорошим шаманом точно также, как китаец может быть прилежным христианином, а негр — мусульманином».

Кочан Тыкентекьев. корякский шаман и лидер движения клана Вороне

Введение

ИСТОРИЯ ШАМАНИЗМА

Шаманизм — это древнейшая система человеческих знаний о себе и о мире, основанная на внутренней переживании, достигнутом в результате экстатического опыта. Эти знания являются общечеловеческим достоянием, поскольку все народы прошли данным путем или продолжают идти по нему до сих пор.

Шаманизм условно можно разделить на две категории: эволюционно-исторический, где он предстанет в виде постоянно развивающейся модели первобытной религиозной мысли, и идейно-практический, где он вне зависимости от времени останется достаточным статичным и практически однородным во всех уголках земного шара.

В свете исторического контекста, истоки шаманских традиций, а точнее их протоформу, следует искать в эпохе среднего палеолита (100 — 35 тысяч лет назад) в период существования мустьерского человека. Этот далекий от нас век грубой обработки камня был ознаменован первым общественным строем, характеризовавшимся коллективной охотой на крупных животных, постройкой жилищ, приспособлениями для добывания огня, а также пратотемическим культом Медведя, известном по многочисленным ритуальным погребениям и священным медвежьим пещерам. Следы магических действий с останками этого могучего животного были найдены как на территории Старого Света, так и Нового, куда данный культ, возможно, попал с миграцией азиатских племен на американский континент через Берингов пролив. В древних мистических ритуалах использовалась не вся туша медведя, а только ее части. Кости лап складывались в специальные каменные саркофаги, а черепа располагались по кругу и обкладывались булыжниками. Отголоски этих верований продержались все последующие исторические периоды вплоть до наших дней, где они нашли

отражение в медвежьих праздниках у народов Крайнего Севера и Северной Америки, а также в традициях сибирских охотников, которые помещают отрубленные головы и конечности убитых животных в специальные ямы.

С идеологической точки зрения истоки шаманизма не зависят от конкретных земных эпох и теряются в глубинах Мифического Времени, известного также как Времена Сновидений, когда человечество пребывало на тонких планах бытия Верхнего мира и напрямую общалось с Духом. После произошедшей трагедии, известной по многочисленным легендам, люди покинули эту обитель и оказались в сфере материального Космоса, на Земле, вступив в борьбу со стихиями, голодом и болезнями. Дата этого падения, согласно сопоставлению археологических и мифологических данных, приходится на средний палеолит. Около 50 тыс. лет назад люди проникли в Южную Европу из Африки. Примерно в это же время возникает портативное искусство (производство украшений), а через 20 тыс. лет после этого появляются первые образцы пещерного искусства, расцвет которого приходится на верхний палеолит (35-12 тыс. лет назад). Тогда же формируется символическое мышление, характерное для современного человека, и, как следствие, обрядовая магическая практика.

В ходе освоения новых территорий, кроманьонцы, «люди разума», стали постепенно оттеснять коренных жителей Среднего мира (Земли), неандертальцев. Они несли с собой прочные внутренние общественные законы, символический язык и сложную космогоническую мифологию. Тем не менее, несмотря на высокую организацию, жизнь на Земле для них была очень тяжелой и опасной. Магия людей верхнего палеолита была близка к неандертальской, хотя и носила возвышенный характер. Данный период можно охарактеризовать как *прашаманство*: земная магия с преобладанием культов Матерей Природы и Мамонта. Чаще всего оба культа сосуществовали вместе, дополняя друг друга, о чем свидетельствуют находимые на местах стоянок фигурки пышногрудых женщин с нанесенными на их телах симво-

лами, повторяющими естественный узор среза бивня мамонта. Впоследствии этот узор настолько прочно вошел в человеческую культуру, что, даже потеряв свое значение, стал использоваться в вышивках, в том числе и современных.

К концу верхнего палеолита мадлену (15 — 12 тыс. лет назад) в жизни и сознании людей произошел существенный перелом известный в мифологии как приход Посланника в лице Первого Небесного Шамана. Он научил людей справляться с болезнями, невзгодами и, главное, открыл для избранных Космический Мост, соединяющий все ярусы Вселенной. Ледниковый период подошел к своему завершению. Палеолит сменился мезолитом (12 — 9 тыс. лет назад), и для человечества наступила первая шаманская эра — время Великих Шаманов и Великих 1 сроев. Мамонты и шерстистые носороги устремились подальше от болотистой, после обильного таяния ледника, почвы на Север, а вслед за ними пошли и люди. Ледник открыл огромные пространства до самого Ледовитого океана, быстро зарастающие лесом. Изменившийся уклад жизни вызвал целую череду преобразований, как в общественной жизни, так и религиозной. Пещерное искусство переживает свой закат. Из-за уменьшающейся популяции крупных животных коллективная охота перестала быть актуальной. Главнейшей добычей становится северный олень. Он же выступает и центральной фигурой в шаманских представлениях, отражая движущие силы Вселенной и символически поднимаясь на небо в виде созвездия, известного сейчас как Большая Медведица. Наряду с этим огромное значение приобрела и водная стихия, духовная суть которой символизировалась Великим Зверем Нижнего мира, существом, похожим на доисторического ящера. Вместе, оба символа составляли полную модель невидимых планов бытия, по которым путешествовал шаман в своих экстатических опытах. Культы Ящера и Оленя, особенно последний, просуществовали в модифицированном виде вплоть до настоящего времени, сохранившись в мистических воззрениях некоторых народов Сибири, Крайнего Севера и, частично, у североамериканских

9 тысяч лет назад, с приходом эры скотоводов и земледельцев или, иными словами, «нового каменного века», шаманские традиции стали славить свои позиции под натиском аграрной магии. Этот период, вместе с последующим «медно-каменным» мезолитом (до 5 тыс. лет назад) академик Б.А. Рыбаков называл

Табл. 1. Возникновение, расцвет и упадок древнего шаманства.

ЭРА	ВРЕМЯ	Фаза Шаманства	Преобладающий культ	Основные события
КАМЕННЫЙ ВЕК	нижний палеолит	-	-	Возникновение архантропа; стадный образ жизни; начало использования орудий; охота и собирательство
	средний палеолит	протошаманство	культ Медведя	Возникновение неандертальца - мустьерского человека; общественная охота; первичная религиозная мысль; прототеизм
	верхний палеолит	прашаманство	культ Мамонта	Появление на земле современного человека; создание мифологии; расцвет искусства, приход Первого Шамана;
	мезолит	шаманство	культ Оленя	Окончание ледникового периода; миграция народов на Север; утверждение шаманской власти; эра Великих Шаманов и Героев.
	неолит, энеолит	от 9-7 до 7-5 тыс. лет назад	неошаманство	культ Коня

ЭРА	ВРЕМЯ	Фаза Шаманства	Првобла-дающий культ	Основные события
бронзовый и железный век	II тыс. до н.э. -1 тыс. н.э.	смешанное шаманство	племенные культы	Образование наций; становлений сов ромеи ных религий; эпоха ееликих государств и их падений
современный период	II тыс. н.э.	упадок шаманства	родовые культы	Войны за веру, малый ледниковый период на Севере; окончательный упадок древнейшей культуры

временем «рождения богов» Он не обошел стороной даже тундровые и таежные области, где плодородие почвы не имело для человека существенного значения. Многие народы встретили данную перемену в своей жизни образованием нового культа — Коня, который несколько отличался от предыдущего, оленьего, иным символическим смыслом. Великий же Зверь Нижнего мира получил образ змеи, часто — ужа, из-за своей причастности к воде. Антропоморфные боги завершили картину, образовав систему верований, которая, базируясь на шамайской идеологии, все же принципиально отличалась от старой модели. Иными словами, это был *неошаманизм*, в доисторическом понимании слова, который привел к завершению эпохи Великих Шаманов прошлого.

Начиная со II тысячелетия до н.э., все еще сохраняющийся в отдельных регионах архаический шаманизм, стал постепенно впитывать в себя иные философские и религиозные традиции, что сильно отразилось на его качестве. I тысячелетие нашей эры и начало второго ознаменовались расцветом и у гадком могущественных азиатских государств кочевников, распространивших свою культуру смешанною типа от Ирландского побережья до Маньчжурии. Под их натиском многие коренные южно-сибирские, прибайкальские и забай-

кальские народы с самобытным мировоззрением были оттеснены на Север, а оставшиеся — покорены и, впоследствии вошли в состав племен тюркской группы. Отказавшиеся подчиниться были вынуждены с оружием в руках пробиваться сквозь тайгу к Ледовитому океану, сражаясь и объединяясь с местным населением с еще более архаическими взглядами. Так сформировался современный вид народов палеоазиатской, самодийской и тунгусской групп. В результате, образовался примерно однородный культурный фон с ослабеванием исконных шаманских традиций к югу.

В XVI — XVIII вв. малый ледниковый период, прокатившийся по Заполярью, нанес сокрушительный удар по населявшим этот регион народам. Он отрицательно отразился на всей культуре в целом и на шаманизме в частности. Даже священные символы, наносимые на моржовые клыки в это пагубное для людей время, не вырезались как прежде, а небрежно процарапывались, причем само изображение делалось очень схематично и примитивно. Холод, голод и болезни заняли главенствующее положение в стойбищах, и шаманы были бессильны что-либо изменить. Вторжение в XVIII — XIX вв. русских землепроходцев с одной стороны и американо-европейских торговцев и китобоев с другой, а так же коллективизация советского периода в начале XX в. продолжили начатое ледником дело, приведя и без того сильно пошатнувшиеся шаманские традиции к упадку и последующему забвению.

В настоящее время древнейшие формы шаманизма являются чрезвычайно редкими, единичными и встречаются только в узком кругу посвященных, которых с каждым годом становится все меньше. Уходя в иные области Вселенной, они завершают шаманскую родословную и уносят с собой Знание, дарованное людям Первым Небесным Шаманом.

* * *

В данном учебном пособии, на годовой курс изучения теории и практических занятий МЫ будем руководствоваться учением шаманского клана Ворона' основанном, преимущественно, на коренных традициях Крайнего Севера. Сибири и Дальнего Востока. Согласно исследованиям Мирча Элиаде, культ Ворона самым архаич

ным в мире. Наиболее полно он представлен в шаманизме народов палеоазиатской группы где Ворон -культурный герой.Первым Шаманом, творцом Вселенной'учителем человечества и, одновременно отражает характер шута, проказника и сластолюбца Подобный дуализм составляет основу древнейшей шаманской 'идеологии.

ШАМАНСКИЕ ЗНАНИЯ

(начальный курс обучения)

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ ШАМАНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Отличительной особенностью архаичных форм шаманизма от других эзотерических, философских, религиозных и мистических доктрин является отсутствие четких границ между добром и злом, божественным и демоническим, созиданием и разрушением. В мире шаманских представлений полярные понятия взаимно дополняют друг друга, гармонично сосуществуя в виде целостности.

Рис. 1. Ритуальные изображения Матери Прародительницы, Солнца, Небесного Оленя и Встречающего Солнце.

Изначальное состояние Вселенной, заключающее в себе бытие и небытие, свет и тьму, а также любые другие определения, якуиты называют словом *Пон* — «Нечто», понимая интуитивно, но не целое. В мировом шаманизме это понятие равнозначно Великому Духу, создающему и разрушающему, несущему в себе все начала и определения.

До периода расцвета шаманской культуры весь мировой мифос был заключен в образах Матерей Природы (Мать-Дерево, Мать-Огонь, Мать-Камень и т.п.). К мезолиту они слились в одну сложную структуру единой абстрактной Матери-Прародительницы, которую эвенки называют *Бугады Эннитын*, то есть «Вселенской Матерью». Космическое тело Бугады Эннитын состояло из двух женских обликов, слитых воедино силой объединения противоположностей, слитых триединство, учитывая в качестве третьей составляющей силу слияния, отражало Творение в любых его проявлениях, будь то отрицательные для человека факторы или положительные. В древнейших космогонических мифах о Матери-Прародительнице сказано следующее: *«Когда ничего не было, где-то Женщина была. Все у нее было. У нее жизнь была. Она всем Мать, и птицам, и зверям, и самой Земле»*. Бугады Эннитын никогда не воспринималась как конкретный образ, хотя ее нередко и изображали в виде двух сросшихся женских тел или символической фигуры, состоящей из двух пар женских грудей (см. рис. 1). Изначально, две Матери, или другими словами, две *Сестры Бугады Эннитын* представляли собой два равноправных начала — Небо и Землю (Огонь и Воду). При взаимодействии друг с другом они производили Пар, животворящую энергию, силой которой питалась вся Вселенная¹.

С наступлением новой шаманской эры равновесие начал Вселенской Матери было нарушено. Люди стали превозно-

¹ О культах Матери Прародительницы (Великой Богини) см. Л. Ди «Тайная женская магия» (М., 2003).

силь одну из сестер и принижать значение другой. В результате. Целое разделилось на две части, потеряв третью, объединяющую силу, и породило антропоморфные образы двух братьев-близнецов, которые в символической форме раскрывали суть противоборства сил в Природе и сделали возможным явное противопоставление одного другому. Так в мифологии коми из яйца Мировой Утки вылупляются два брата — Ен и Омоль. Они приступают к сотворению земли посреди Первозданного Океана. Ен создает Солнце, огонь, промысловых животных и лепит из глины мужчину, а Омоль делает Луну, лед, непромысловых животных и ваяет женщину, которую затем берет себе в жены первый брат. От них происходят дети-титаны. Сказания о близнецах имеются практически у всех народов Сибири, Крайнего Севера и у некоторых племен североамериканских индейцев. У кетов это — Есь и Доотет, у хантов и манси — Нуми-Торум и КульОтыр, у удмуртов — Инмар и Керемет и т.д.

Ярко выраженный дуализм мезолитического шаманизма и отсутствие божества как такового позволило этой культуре развиваться в известных рамках окончания ледникового периода по непривычной для современной религиозной философии модели. В первую очередь такая схема дает возможность для практически безграничного развития человека, вплоть до познания им сути самых основ Мироздания, без актов веры или слепого поклонения чему бы то ни было. Понятно, что здесь не место говорить о молитве и мольбах, поскольку в шаманизме слова носят чисто действенный характер и имеют вид обращений и заклинательных формул по типу «Я есть...». Шаман не просит, а добивается принадлежащего ему по праву, так как заключает в своей сути *семя Вечного Духа*, как, впрочем, и любой другой человек. Он сам творец своей собственной судьбы. Он — Комический Воин, который, заручившись личной силой и силой подвластных ему духов, пронзает пространство и время в по-

исках Знаний. В процессе становления семя развивается до состояния ростка, а затем становится деревом, по ветвям которого ищущий мудрости взбирается на Небо и соединяется со всеобщим Космическим Разумом.

В шаманском понимании человек является частицей абсолютного Разума Великого Духа, но Путь к просветлению настолько узок, что многие народы сравнивают его с лезвием ножа или человеческим волосом, протянутым над бездной невежества. *Для шамана ум и разум не одно и то же. Можно иметь ум, но не обладать разумом, и можно иметь разум и обходиться без помощи ума.* Ум составляет часть человеческого тела, непосредственно связанную с мозгом и проходящими в нем процессами. Его появление обуславливается переходом людей Мифического Времени Верхнего мира в материальную сферу Среднего мира с его жесткими условиями. Развитие мозга, а, следовательно, и умственной деятельности, было вызвано необходимостью, так как только приняв законы Земли с ее обитателями, знающими именно этот способ мышления, можно было остаться в живых. Довольно быстро первоначальный разум, в результате борьбы за существование и смешанных браков, отошел на второй план, уступив место изобретательному уму, который впоследствии взял на себя основные функции. Это грозило гибелью человечества как вида, поэтому-то и потребовалось вмешательство Небесного Шамана, который научил людей особой практике, позволяющей подстраиваться под ситуацию, одновременно оставаясь самими собой.

Одним из основных элементов в традиционных практиках обретения шаманской Силы являются светила: Луна, звезды и, главное, Солнце, значение которого воспринимается в настоящее время совершенно неверно. Оно никогда не рассматривалось в качестве Бога или его заместителя, а служило своего рода генератором рассредоточенной по солнечной системе энергии. Аналогичную функцию выполняли и звезды,

в том числе связанный с Солнцем пояс эклиптики или Зодиакальный круг. Ошибка в понимании заключается, прежде всего, в универсальности символического представления Солнца и его различных аспектов.

Солнце для шамана — это источник силы, живое существо, энергетически превосходящее человека. Его видимое с Земли движение символически отражает непрерывный круговорот в Природе, вечное повторение, смерть и воскрешение, Космический Порядок Бугады Эниитын. Иганасаны говорят: «Если Земля — это рождение, Луна — это нити жизни, то Солнце — это держатель жизни на нитях». Нанайцы различают четыре солнечных аспекта, составляющих цикл: Входящее Солнце или Утренняя Заря — Дэгдэ Сиун, Полуденное Солнце — Сиун, Заходящее Солнце или Вечерняя Заря — Дэгдэ Акпан и мистическое Полночное Солнце Мира Теней — Акпан.

По шаманской аллегорической модели Солнце начинает свой ход на востоке, когда его подхватывает рогами Небесный Олень или Олениха (эвенк. Хэглэн)². Вечером он отдаст свою ношу Великому Зверю (эвенк. Дзябдара), который глотает ее. Небесный Олень, а точнее олениха Хэглэн рождает от Дзябдары олененка и восходит вместе с ним на небо в виде созвездий Большой и Малой Медведицы. Далее начинается период, известный как Большая Космическая Погоня. Небесный Медведь (эвенк. Манги), выступающий как созвездие Волопаса и звезда Арктур, нападает на олениху Хэглэн и убивает ее. За это время олененок успевает подрасти настолько, что к утру становится самим Небесным Оленем и принимает у Великого Зверя Дзябдары Солнце. Далее все повторяется вновь.

Высшей формой шаманского дуализма и учения о семени Великого Духа в человеке являются различные практики пе-

² Существуют варианты (эвенки, иегидальцы и др), когда Хэглэн представляется в образе гигантского небесного лося или лосихи. Прим. ОД

ревоплощения (бурят. хубилху), при которых человек на время становится одним из мифологических персонажей. В солнечном цикле он может быть и Небесным Оленем, и Великим Зверем, и Медведем, и даже самим Солнцем; а может и сохранять нейтральную по отношению к героям позицию наблюдателя, как, например, в практике сбора солнечной энергии «Встречающий Солнце», известной, в том или ином варианте, большинству народов Земли с архаическим мировоззрением. Главное, что человек всегда остается причастным к таинствам Вселенной, живя и действуя в соответствии с Законами Природы, понимая окружающий мир и сливаясь с ним в неразрывной гармонии, подобно древним Сестрам — Матерям Прародительницам Бугады Эннентын.

Два способа подавления ума и развития разума

Человеческий ум постоянно находится в непрекращающемся диалоге с самим собой, проговаривая про себя какие-либо фразы, обсуждая их и подпитывая себя новыми впечатлениями. Этот бесконечный процесс можно и нужно остановить, так как он мешает нормальному восприятию мира и является препятствием для действительно разумной деятельности. Одно из величайших заблуждений современного человечества, возникшее в результате адаптации к земным условиям существования, как раз и состоит в том, что под разумом понимается именно внутренний диалог. Даже мысль о том, что подобная трактовка продиктована человеку, прежде всего, самим хозяином физического тела — мозгом, всячески не допускается, поскольку мозг ревностно охраняет захваченные позиции.

Первоочередная задача шамана состоит в создании внутренней пустоты, безмолвия, где мыслительные процессы не отягощаются проговариванием их содержания и существуют

в виде ясности, не нуждающейся в оценке. Существуют очень много практик, позволяющих сделать это, но здесь мы затронем лишь две: охоту за дыханием и технику мантр.

Охота за дыханием

дыхание* подобно сердцебиению или пищеварению, является бессознательной потребностью человеческого организма. Человек не может заставить себя не дышать продолжительное время и не может постоянно помнить о том что дышит. Но он в состоянии следить за своим дыханием, сделать его объектом созерцания для ума, чтобы дать последнему пищу и, тем самым, освободить место разуму. Задача *охоты за дыханием* состоит в том, чтобы сделать вдох, а так же паузы между ними сознательно. Это отнюдь не означает что сам процесс дыхания превратится из автоматического в механический. Просто, следя за действием, ум отвлечется от привычного анализирования фактов.

Основная особенность охоты состоит в том, что ее можно выполнять где угодно, так как она не требует никаких специальных поз и естественность обычного дыхания при ней не нарушается. Начинать охоту лучше на вдохе. Вдох делается с осознанием того, что это — вдох. Воздух проходит через носовые отверстия, опускается в легкие и наполняет их. Далее следует еле заметная пахла, которая является *внутренним центром* человека. Ее необходимо созерцать особенно тщательно, хотя это и трудно. На выдохе легкие сжимаются, и воздух поднимается вверх. Между выдохом и новым вдохом существует еще одна пауза, которую также нужно созерцать, ибо это *внешний центр*. Диалог не исчезнет сразу, потому что ум будет постоянно отвлекаться от дыхания и переключаться на что-нибудь постороннее, но, со временем, осознание собственного дыхания может стать совершенно естественным. Оно уподобится дыханию Вели-

кого Духа, который на вдохе создает Вселенную, а на выдохе разрушает ее.

Для лучшего понимания основ практики некоторые шаманы отправляются в новолунные горы и там, в течение двадцати семи дней, то есть до окончания лунного цикла, практикуют охоту за дыханием все двадцать четыре часа в сутки. Дав на это время обет молчания и заточив себя в пещере, они начинают охоту. Первые девять дней обычно уходят на борьбу с самим собой, на битву ума и разума. Если шаман не отступает, его духовная часть одерживает верх, и во второй девятидневный период приходят духи природы и начинают учить испытуемого особым личным практикам. В это время шаману кажется, что дыхание его совсем прекратилось, а сам он умер и отделился от материального тела. В созерцании этого нового состояния проходят последние девять дней, после чего шаман возвращается назад, освобожденный от оков ума и награжденный новым мировосприятием и новыми знаниями.

Мантра

Мантра это слово или фраза, которой заменяется обычная мозговая активность. Мантра подавляет внутренний диалог.

лог и заставляет ум прекратить обсуждение тех или иных вопросов. Можно пользоваться мантрой нанайских шаманов: *Дэгдэ Сиун, Дэгдэ Акпан!* («Восходящий Сиун, Восход, Ший Акпан»), а можно и взять что-то свое. Главное при этом, чтобы мантра не была перегружена смыслом, а еще лучше, если в ней не будет смыслового значения вообще.

При многократном повторении слов умственная (но не мыслительная!) деятельность подавляется, и диалог замолкает сам собой. Применять ее следует осторожно, особенно если в ней есть какой-то смысл, так как она может стать навязчивой. Конечно, в любом случае это лучше, чем

внутренний диалог, порождающий, помимо всего прочего различные невротические заболевания. Тем не менее всегда надо помнить, что мантра это тоже слова от которых впоследствии рекомендуется отказаться.

Встречающий Солнце

Циклический ритуал-обращение Встречающий Солнце, или как его еще называют, *Наблюдающий Движение Светил*, выполняется ежедневно, четыре раза в сутки: утром, в полдень, вечером и в полночь. Техника его выполнения довольно проста, но значение — огромно. Этот ритуал относится к базовым практикам коренной шаманской традиции. При регулярном и правильном выполнении он способен существенно пополнить человеческие энергетические резервуары Силой Солнца, а также оздоровить тело. Для этого нужно лишь четко соблюдать время наступления солнечных фаз, не пропуская ни одной из них, чтобы цикл не нарушался.

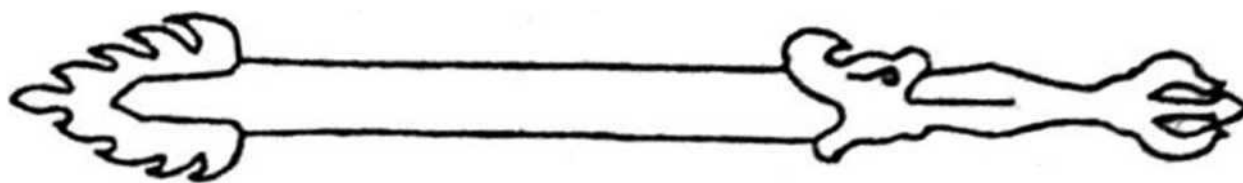

Рис. 2. Ритуальный огненный кинжал.

Дэгдэ Сиун (Восход)

В час восхода Солнца встаньте прямо, лицом на восток, с зажатым в руках огненным кинжалом³ (см. рис. 2). Правая ладонь должна сжимать рукоятку, а левая — обхватывать правую. Начните движение с левой стороны, прочертив в воздухе большую девятиконечную звезду так, чтобы вершина верхнего угла оказалась в точке над головой (см. рис. 3). По-

³ Огненный кинжал можно приобрести в каком-либо эзотерическом магазине или использовать обычный нож с металлической ручкой.

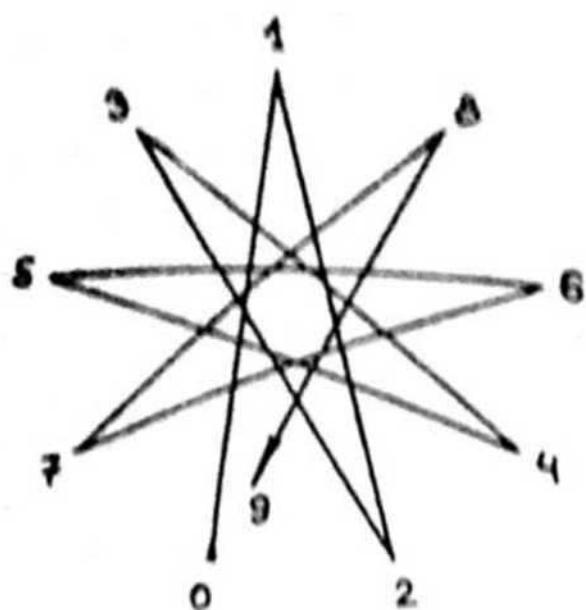

Рис. 3. Схема черчения девятиконечной звезды (зеркальное изображение).

попробуйте визуализировать каждую линию в виде бело-зеленого или голубого «электрического» свечения.

Прочертив перед собой дугу наподобие лука (см. рис. 4а), и набрав в легкие воздух, опустите кинжал, держа острие вертикально вверх, до уровня груди и выбросьте руки вперед, делая одновременно шаг левой ногой (см. рис. 4б). Это действие сопроводите на выдохе низким вибрирующим обертоновым звуком (можно провibriровать горлом имя Матери-Прародительницы — «Бу-га-ды Э-нин-тын»). Затем зажмите рукоятку огненного кинжала между пальцами правой руки, согните руки в локтях и поднимите вверх, словно удерживая над головой солнечный диск (см. рис. 4в). Ладони при этом должны быть раскрыты, направлены вверх и в стороны. В данной позиции сделайте вдох, ощущая, как по рукам проходят энергетические потоки, и выдох, направляя энергию в середину груди. Сохраняя положение, произнесите обращение к Дэгдэ Сиун⁴:

⁴ Тексты обращений к Солнцу составлены на основе мифологического материала и не являются этнографической записью. — Прим. О.Д.

«Возрадуйся. Утренняя Заря, в рождении своем! Я — наблюдающий Движение Светил! Олень Золотые рога принимает тебя в этот час из чрева Подземного зверя и возводит на Небо. Ты пересекаешь Небесную Тундру на нарте своей прямо к Верхнему Солнцу! Возрадуйся в бескрайности утра!».

В завершении опустите руки, верните левую ногу в исходное положение и кратко прикоснитесь указательным пальцем левой руки к губам, чтобы палец и губы образовали крест. Во всех учениях этот символ означает знак молчания.

Сиун (Полдень)

Первая часть ритуала аналогична встрече восхода Солнца, но выполняется лицом на юг, в 12 часов дня по реальному времени (без поправок на «летнее» и «зимнее» время). После вычерчивания звезды и произнесения имени Матери-Прародительницы, пружинистым движением, словно выбрасываете мяч, поднимите выпрямленные руки над головой (рис. 4г). Ладони при этом должны быть направлены вверх и назад. Сохраняя положение, сделайте вдох, выдох и обратитесь к Сиун:

«Возрадуйся, Солнце Полудня, в свете своем совершенном! Я — Наблюдающий Движение Светил! Ты заполняешь собой просторы Верхнего Мира от края до края. В Сите твоей пребывая, Небесный Олень посылает на Землю дыхание жизни. Возрадуйся, Солнце, в бескрайности дня!».

Опустите руки, сделайте шаг назад левой ногой и прикоснитесь пальцем к губам.

Дэгдэ Акпан (Заход)

Произведите порядок действий, описанный в первой части встречи восхода Солнца, но в час захода Солнца и

лицом на запад. После произнесения имени Матери-Прародительницы, опустите руки вниз, держа их под углом примерно в 30° к туловищу (рис. 4д). Ладони при этом должны быть направлены вниз и в стороны. Сохраняя положение сделайте вдох, выдох и обратитесь к Дэгдэ Акпан:

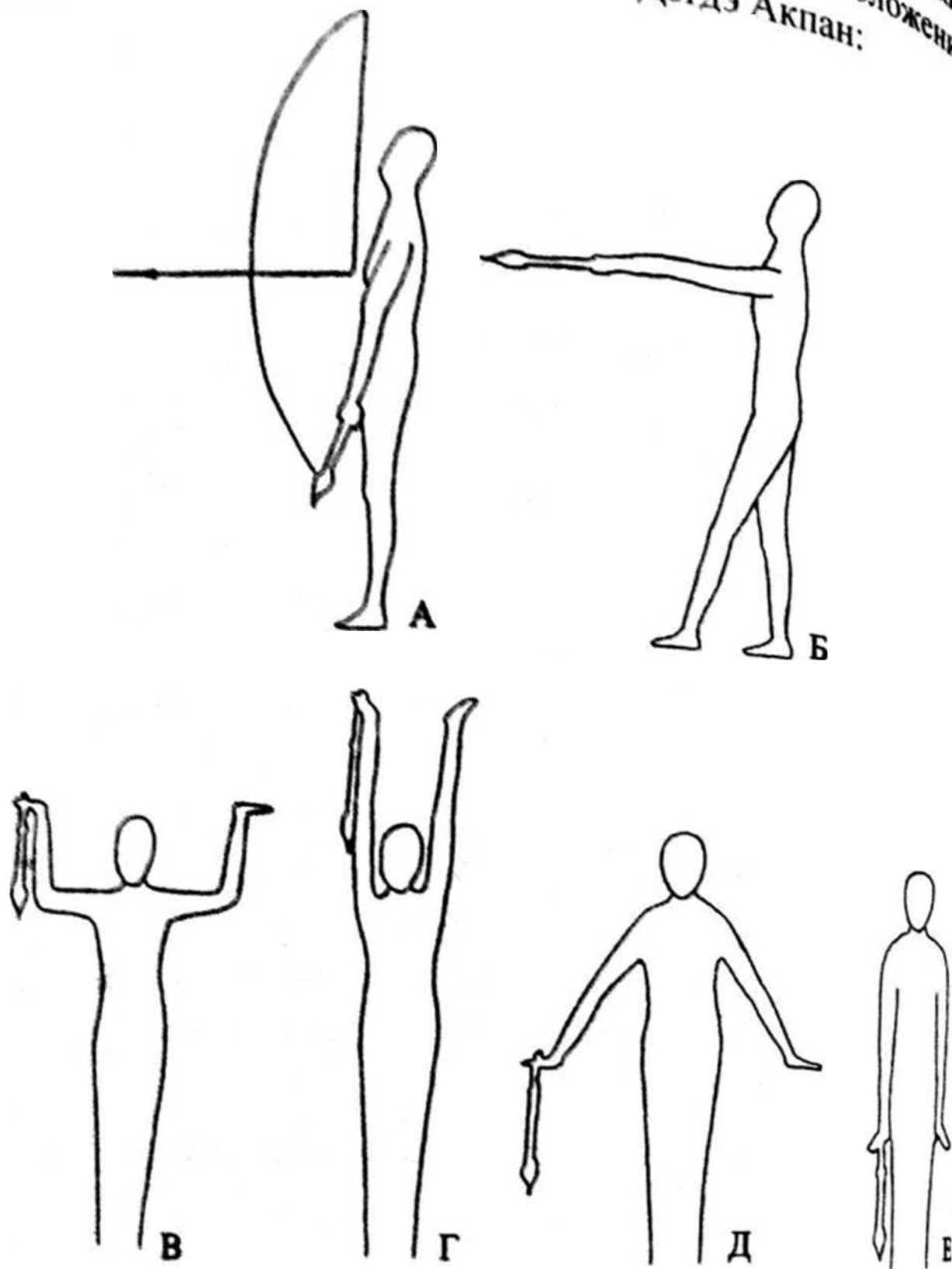

Рис. 4. Позиции для встречи Солнца: а прочерчивание дуги; б вхождение в звезду; в обращение к востоку; г обращение к югу; д обращение к западу; е обращение к северу.

«Возрадуйся, Вечерняя заря, в затмении своем! Я — Наблюдающий Движение Светил! Олень Золотые Рога поднимается в этот час на звездное небо, а пасть Подземного Зверя глотает сиянье твое. Ты опускаешься на нарте своей прямо к Нижнему Солнцу. Возрадуйся в бескрайности вечера!».

Завершите ритуал шагом назад и прижатием пальца к губам в знак молчания.

Акпин (Полночь)

Первая часть ритуала предыдущему, по выполняется лицом па север, в 12 часов ночи. Провибрируйте на выдохе имя Маіерп-І Ирародительницы и опустите руки вниз (см. рис. 4е). Ладони при этом должны быть направлены вниз и вперед. Сохраняя положение, сделаете вдох, выдох и обратитесь к Акпан:

«Возрадуйся, Солнце Полночи, в молчанье своем бесконечном! Я — Наблюдающий Движение Светил! Ты проходишь сквозь воду на лодке своей через сердце Подземного Зверя. Свет твой незримый освещает покои Нижнего Мира. Силой твоей восстают из забвения тени. Возрадуйся Солнце в бескрайности ночи!».

Выйдите из круга Силы, сделав шаг назад левой ногой, и кратко дотроньтесь до губ указательным пальцем левой руки.

Путеводная работа 1

Случай на охоте⁵

Аян, Чехия

Узнав из шаманского курса об охоте за дыханием, я решил применить данную практику в комплексе с прослушиванием

⁵ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

юв. Удобно устроившись на диване, расслабившись и подавив внутренний диалог, я начал дышать, следя за вдохом, выдохом и паузами между ними. Ритм, глубину и интенсивность я чередовал через каждые 10-15 минут. Продышав таким образом больше часа, я хорошо отдохнул, но ожидаемое трансное состояние не наступало. Решив, что сегодня ничего не получится, я открыл глаза и увидел у себя в ногах рассыпанные детские кубики. Не придав значения, откуда они взялись, я собрал их и положил на стол. Повернувшись в сторону дивана, я неожиданно увидел на нем самого себя. В этот момент со мной случился внутренний ступор. Затем что-то щелкнуло в голове, и я вернулся в «себя на диване».

Ошалело мотнув головой, я понял, что началось что-то интересное и решил продолжить. Сколько дышал на этот раз — не помню, но вдруг осознал себя сидящим на диване. Появилась мысль взять книгу и почитать. Взял книгу, начал читать. Потом решил попробовать почитать сквозь закрытую обложку. Получилось и с открытыми глазами, и с закрытыми. Когда я посмотрел на себя в зеркало, то увидел только какое-то темное расплывчатое пятно. В это время в голове вновь раздался щелчок и я почувствовал, что лежу на диване. «Не останавливаться и продолжать!» — скомандовал я себе и продолжил охоту.

В какой-то момент мне показалось, что кто-то стоит за дверью. Я встал, подошел к двери, взялся за ручку и ... ощутил себя лежащим на диване. Снова встал, и вновь осознал себя на диване. Так повторилось три раза. После этого, окончательно пришел в себя, и весь последующий день ходил с заторможенной реакцией на происходящее вокруг.

ГЛАВА II

ШАМАНСКОЕ БРАТСТВО И КОЛЬЦО СИЛЫ

В древности шаманы не объединялись в общества для совместного «приема» населения, как это можно видеть сейчас. Каждый шаман охранял свою территорию и не пускал на нее других шаманов. Тем не менее, существовали различные тайные союзы и шаманские кланы. Дружественные кланы – поддерживали друг друга, и их члены часто собирались вместе для проведения общих ритуалов, например, календарных или инициационных (см. рис. 5) «Сила в единстве», — говорили древние, и с этим трудно спорить. Для строительства здания мало одного наличия кирпичей — необходим скрепляющий раствор, общее учение и общие идеалы.

Цель образования шаманских братьев и союзов заключается в коллективном поиске силы, через образования крепкой магической связи между восприимчивыми к дыханию Великою Духа членами. Огромная созидаящая (или разрушающая) сила подобных связей была хорошо известна в древнем мире и активно применялась на практике в самых различных видах деятельности — от создания культовых сооружений, например, обсерваторий из огромных многотонных камней, до ведения военных действий. Такая разнородность проявления магических сил обуславливается, прежде всего, принципиально различными подходами к единому **силовому** полю или Кругу Силы, пронизывающему Мироздание. Каждый получает именно то качество Силы, в котором нуждается, потому что сама энергия безлична и зависит только от ее дальнейшего использования.

В обычной жизни силовое поле определяет жизнедеятельность любой системы и ее взаимодействие с окружающим миром, который можно рассматривать как совокуп-

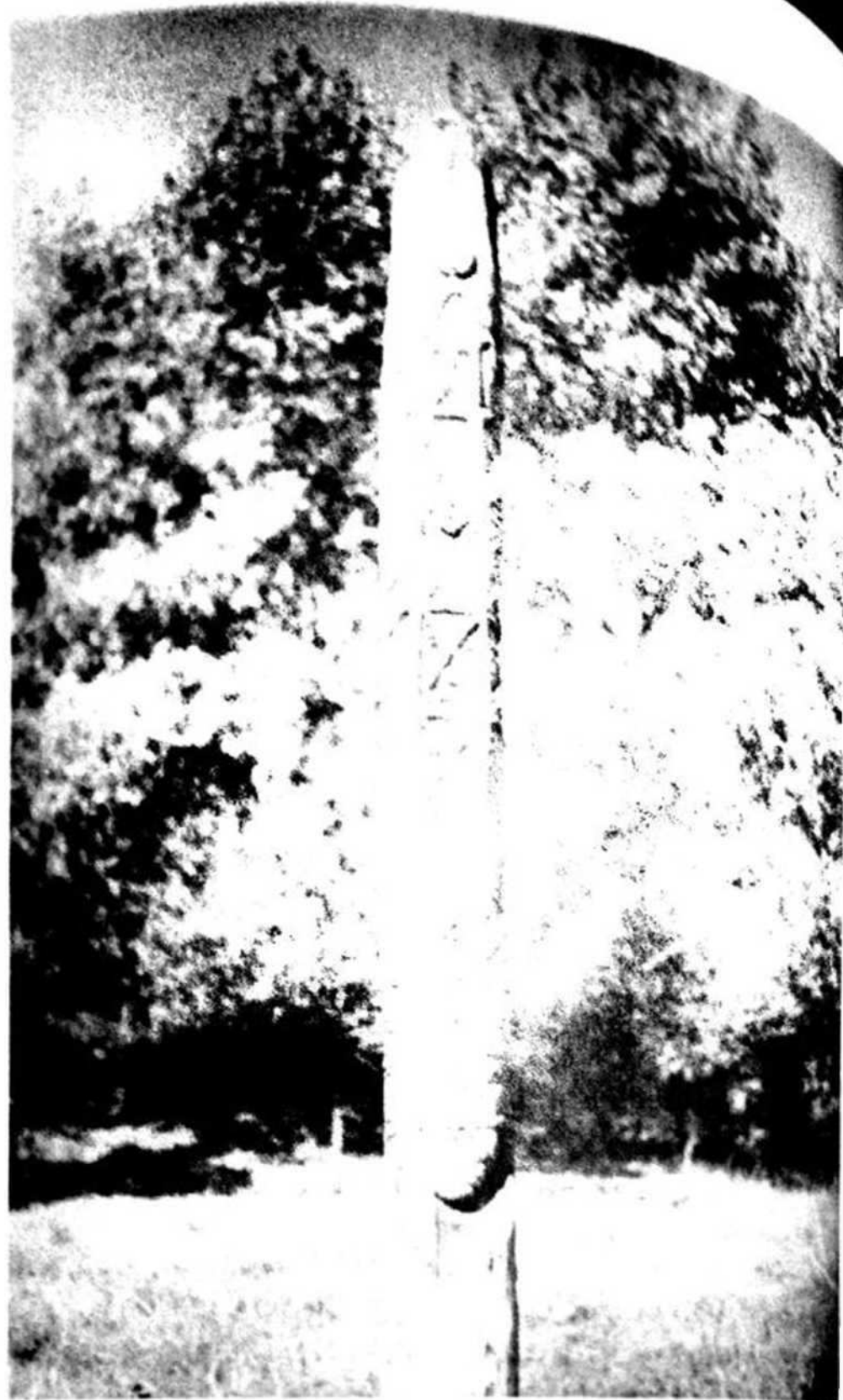

Рис. 5. Ритуальный столб для проведения коллективных обрядов на хакасском празднике «Чыл Пазы» («Голова года»). Абакан. Фото из архива ОИП «Мезосознание α».

ность других систем. Какая-либо характеристика, данная силовому полю, никогда не отражает всех его параметров. Оно существует вне зависимости от суждения и знания о нем, обуславливая ту или иную связь любого понятия или вещи с единым пространством разумного Космоса.

В шаманской терминологии силовое поле принято называть *Телом Великого Духа*, составляющим невидимую суть всего существующего и даже несуществующего, в котором оно проявляется. Это положение можно сравнить, хотя это и будет достаточно примитивно, с растворенной в воде солью, где вода выступает в роли видимого предмета, а соль — в виде невидимого Духа, делающего воду соленой. При нагревании раствора вода превратится в незримый, но присутствующий пар, а соль станет видимой. Таким образом, можно говорить об одухотворенности любого объекта, как живой, так и неживой Природы. Различной будет лишь степень осознанности за одинаковый промежуток времени.

Осознанность того или иного объекта напрямую зависит от силового поля, так как является главным звеном воздействия Духа на Природу.

Уровень осознанности может быть сколь угодно большим, но никогда не превысит осознанности Великого Духа. Человеческая степень осознанности превышает уровень животного и растительного мира (если не считать коллективный потенциал того или иного вида, который называется *тотемом*), но и здесь уместно говорить лишь о маленьком семени Разума Великого Духа, которое, потенциально, может прорасти при соблюдении ряда преобразований.

Увеличение осознания является первостепенной задачей человека, его истинным смыслом жизни, который был утерян за тысячи лет пребывания на Земле и заменен животной моделью, подразумевающей рождение, спаривание, выращивание потомства, смерть и восхождение на Колесо Перевоплощений.

Для повышения уровня осознания и, тем самым, увеличения личной силы с древнейших палеолитических времен применялся специальный круговой танец, различные варианты которого можно встретить у всех без исключения народов земного шара, правда, с сильно искаженным первоначальным смыслом (см. рис. 6). К таким ритуальным действиям относится, например, древнебурятский круговой танец ёохор («Вознесение»), разные варианты которого распространены по всей Центральной и Серной Азии. Взавшись за руки, танцоры начинают медленное движение по ходу Солнца, постепенно наращивая темп и сплачиваясь. Этот хоровод может длиться довольно долго, до нескольких часов, и заканчивается прыжками вверх, символизирующими прорыв в более высшие планы бытия. В ряде случаев отмечается состояние транса у участников. Ёохор и подобные ему циклические танцы составляют динамическую часть практики создания Древнего Шаманского Кольца Силы. В архаических культурах круговые танцы применялись для общения с духами, проведения целительских ритуалов, снискания покровительства от высших сил.

Рис. 6. Круговой танец древних якутов курыкан на Шишкинских писаницах (по А.П. Окладникову).

Ритуал Древнего Шаманского Кольца Силы, как в динамической, так и в статической форме, когда участники сидят по кругу, взявшись за руки, является наилучшим способом взаимодействия членов группы с единым силовым полем. Силовое поле при этом проявляет себя в виде электромагнитного излучения с действующими в нем силами притяжения и отталкивания. Наличие тех же сил характерно и для человека. По закону электромагнитного поля, подобное отталкивается, а противоположенное притягивается. В результате происходит сильное вращение, формирующее духовное тело группы. Иногда, для визуальной передачи этого вращения, круговые танцы исполняются в два круга, один в другом, причем движение хороводов происходит в противоположенных направлениях.

по мере углубления в практику создания Древнего Шаманского Кольца Силы, степень осознанное!!(каждого члена постоянно возрастает и. впоследствии. выходи! и! рамки обычных человеческих возможностей. Одновременно, духовное тело группы уплотняется и иногда даже становится реально видимым, как полупрозрачное облако с размытыми краями. Но это еще не нисхождение Великого Духа. Так как силовое поле, в котором различают девять уровней, все еще остается электромагнитным. О каком-то прозрении можно говорить лишь тогда, когда произойдет тайнегво. называемое эскимосским словом *коуманек*.

Коуманек — это состояние, при котором электромагнитные свойства силового поля преобразуются в световые. Это возможно только в том случае, когда духовная часть человека возрастет настолько, что будет превалировать над материей. Тело группы при этом начнет сиять, и будет восприниматься как паутина, состоящая из разноцветных нитей. уходящих в бесконечность. Вскоре и человеческое тело станет похожим на сверкающий грибообразный клубок, соединенный при помощи тех же нитей с телом !руины (см рис .(7

Рис. 7. Человеческая рука при состоянии кауманек.
Рисунок сделан автором после шаманского путешествия.

Состояние кауманек является великим таинством возвращения в Мифическое Время и выхода из Колеса Перевоплощений. Это цель всей земной жизни шамана. Добиться ее, даже коллективно, чрезвычайно трудно, из-за изначально малого объема личной силы, которая постоянно тратится на создание условий для своего же пополнения. Но для этого все же всегда остается возможность.

Круговой танец ёохор

Круговые танцы, обычно, выполняются во время проведения праздников прилива-отлива Силы восемь раз в год: 22 или 23 марта (весеннее равноденствие), 1 мая (прилив Света), 22 июня (летнее солнцестояние), 1 августа (первое движение Тьмы), 21 сентября (осеннее равноденствие), 1 ноября (прилив Тьмы), 21 (22) декабря (зимнее солнцестояние), 1 (2) февраля (первое движение Света).. После захода Солнца, собравшиеся становятся вокруг костра (иногда - у

священного дерева, особого столба) и свободно берутся за руки. Начинается медленное движение по кругу по часовой стрелке. При этом в ритм шагов поется подражательная циклическая песня, например, следующего содержания:

*Мы шагаем как медведи,
Мы танцуем как олени.
Мы летим подобно птице
Чтобы нам переродиться.
Ёохор, ёохор, ёохэре, ёохор!
Ёохор, ёохор, ёохэре, ёохор!*

Постепенно темп нарастает. Сцепленные руки поднимаются к поясу, от чего круг сужается. Танец продолжается плечом к плечу:

*Танцевать мы будем долго,
Чтобы Дух нас всех увидел,
Чтобы дал нам руки-крылья,
Чтобы мы взошли на Небо
И оттуда поглядели:
Как танцуют танец Силы.
Ёохор, ёохор, ёохэре, ёохор!
Ёохор, ёохор, ёохэре, ёохор!*

эта часть является основной и наиболее продолжительной. Собравшиеся поют и танцуют в заданном темпе до тех пор, пока шаман, проводящий праздник, не даст команду для перехода к следующему этапу (бурят. «Зай дэбхэрэби!» «Давайте прыгать!») Не расцепляя рук, все начинают совершать прыжки вверх под крик: «Ёохор. ёохор, ёохэре, ёохор!». От энергичных прыжков круг разрушается. Ведущий шаман берет в руки бубен и, под пляски окружающих, непосредственно приступает к совершению ритуала праздника, на котором проводился круговой танец.

Кольцо Силы

Статические практики создания Древнего Шаманского Кольца Силы выполняется еженедельно. Собранные са- дятся на пятки вокруг костра, дерева или символа, например, изображения Первого Шамана (см. рис. 8а). Начиная от ве- дущего, по кругу, по часовой стрелке передается деревянная чашка с кумысом или другим напитком, из которой все от- пивают по глотку (см. рис. 8б). В определенных случаях, ри- туал испития заменяется курением трубки. Затем, собравшиеся берутся за руки (правая ладонь соседа, ри- левую ладонь соседа, а левая ладонь находится под правой ладонью соседа).

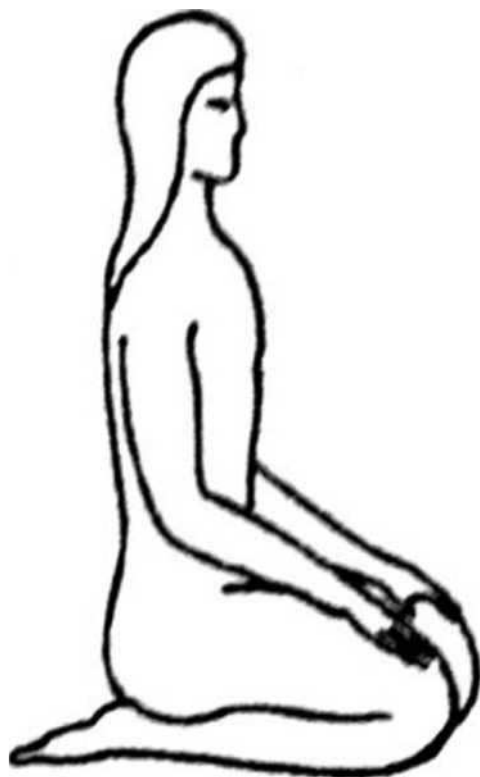

Рис. 8. а – поза для статических практик создания Древнего Шаманского Кольца Силы; б – ритуальная чаша с фигурой Матери Прародительницы.

Вс закрывают г лаза и делают носом полный выдох и глубокий медленный волнообразный вдох от живота к плечам алым-вдох (от тюрк, "алым» — *течение*). Выдох (агымВыдох) производится в той же последовательности. Цикл агым-дыхания составляет примерно 18 секунд: 7

кунды — пауза, 7 секунд — выдох, 2 секунды — пауза. После выполнения еще двух циклов, состоящих из вдохов и выдохов, хором произносится обращение, которое заканчивается утверждением «Ясау!», то есть «сделать», «совершить»:

*Великий Дух,
Твоя Сила безмерна!
Великий Дух,
Ты создаешь и рушишь!
Великий Дух,
Твой путь бесконечен.
Открой нам Силу свою,
Ведь мы есть частицы Тебя!
Дыхание Твое пусть пройдет
По созданной нами цепи,
Чтобы мы могли вещать
Огненным Словом Твоим!
Ясау!*

Потом, каждый из собравшихся отключат пшик мыслей и представляет, как через его уши проходит невидимая линия, соединяющая его с остальными участниками. Эти действия сопровождаются горловым звуком «ЗМ-М-М» с закрытым ртом. Вскоре начинается спонтанное покачивание вдоль воображаемой линии. Время выполнения этой части ритуала должно быть не менее 10-20 минут.

Словом «бетеру» (тюрк, «завершить») ведущий шаман подает знак об окончании ритуала.

Поддержание Кольца Силы

Ритуал поддержания /Древнего Шаманского Кольца Силы выполняется ежедневно, лицом по направлению к Солнцу (см. *рис. 9*). Позиция: сидя на пятках, руки расслаблены и лежат на ногах, подмышечные впадины приоткрыты (см *рис. 8а*).

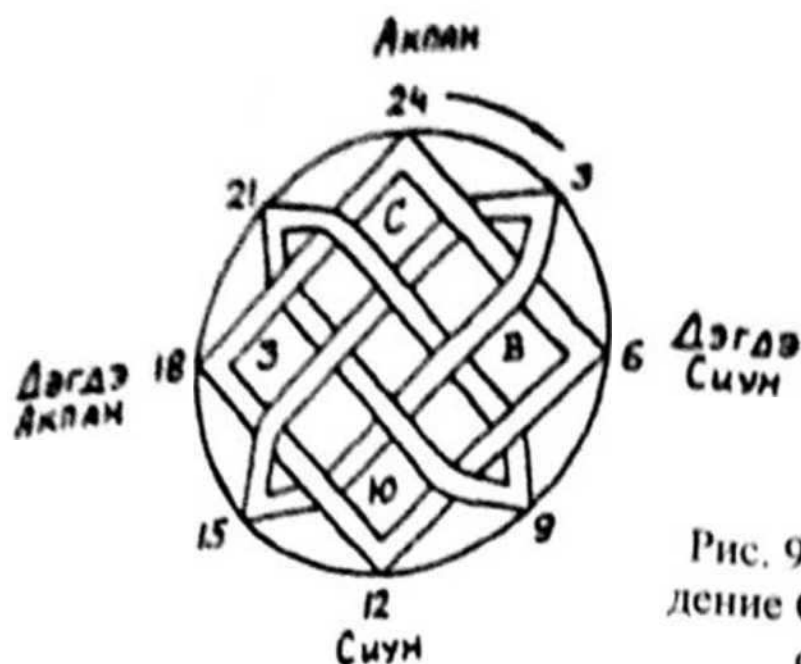

Рис. 9. Примерное местонахождение Солнца для Европы в зависимости от времени.

В начале делается выдох и три полных цикла агым-дыхания. Затем произносится следующее заклинание:

*Да будет Дух в Творении своем!
 Да будет Дух в незримом и зримом!
 Да будет Дух в движении вечном!
 Да будет Дух в четырех сторонах!
 Да будет Дух в хосикта-звездах!
 Да будет Дух в солнце Сиун дневном!
 Да будет Дух в солнце Акпан ночном!
 Да будет Дух в Луне-Месяце!
 Да будет Дух в созданиях живых!
 Ясау!*

Внутренний поток мыслей отключается, а сознание контролирует дыхание, которое должно быть ровным. Главное в этом ритуале, чтобы сознание не зацепилось за что-то другое и не стало блуждать в обыденном течении мыслей. В этом состоянии концентрации следует находиться не менее 10 – 15 минут. Далее, указательным пальцем правой руки перед собой, начиная с левого колена, чертится в воздухе девятиконечная звезда (можно представить это действие мысленно).

Три агым-дыхания завершают ритуал ежедневного поддержания Кольца Силы.

ГЛАВА III

ЧИСЛА, БОГИ И ЛЮДИ

Понять шаманские представления о двойственной троичности единой первичной Силы, о связи человека и Космоса невозможно без хотя бы краткого экскурса и сильно профанированную сегодня науку о числах — нумерологию, не творя уже о том, чтобы принять знания и использовать их на практике. Многочисленные шаманские сказания, широко распространенные по всему земному шару, буквально пронизаны различными числовыми комбинациями, которые, монотонно повторяясь в различных по содержанию сценах, указывают на качество того или иного персонажа или действия. Это не что иное, как попытка сохранить универсальную эзотерическую доктрину в рамках устно-поэтического творчества.

Когда древний человек смотрел на ночное небо, он видел звезды, которым нет числа. Чтобы сосчитать их, он разбивал небо на части, в результате получались созвездия, число которых было уже более или менее определенным (см. рис. 10).

Идея о том, великое множество может уместиться в малом и наоборот — совсем крохотная частичка может стать громадной, является базовой в шаманской модели устройства Вселенной, условно выраженной через числа и их взаимодействия друг с другом.

Десятичная система счета была принята достаточно рано. Она позволяла показывать на пальцах большие количественные выражения. Например, сложное число 32 легко обозначить троекратным разжатием ладоней и с помощью двух поднятых пальцев. Как ее более позднее развитие появилась и шестидесятиричная система счета, сохранившаяся в буддийской и шаманской астрологии (*зурхай*). Она исходит из принципа счета по фалангам четырех пальцев на левой и правой руках, без учета большого пальца, которым, собст-

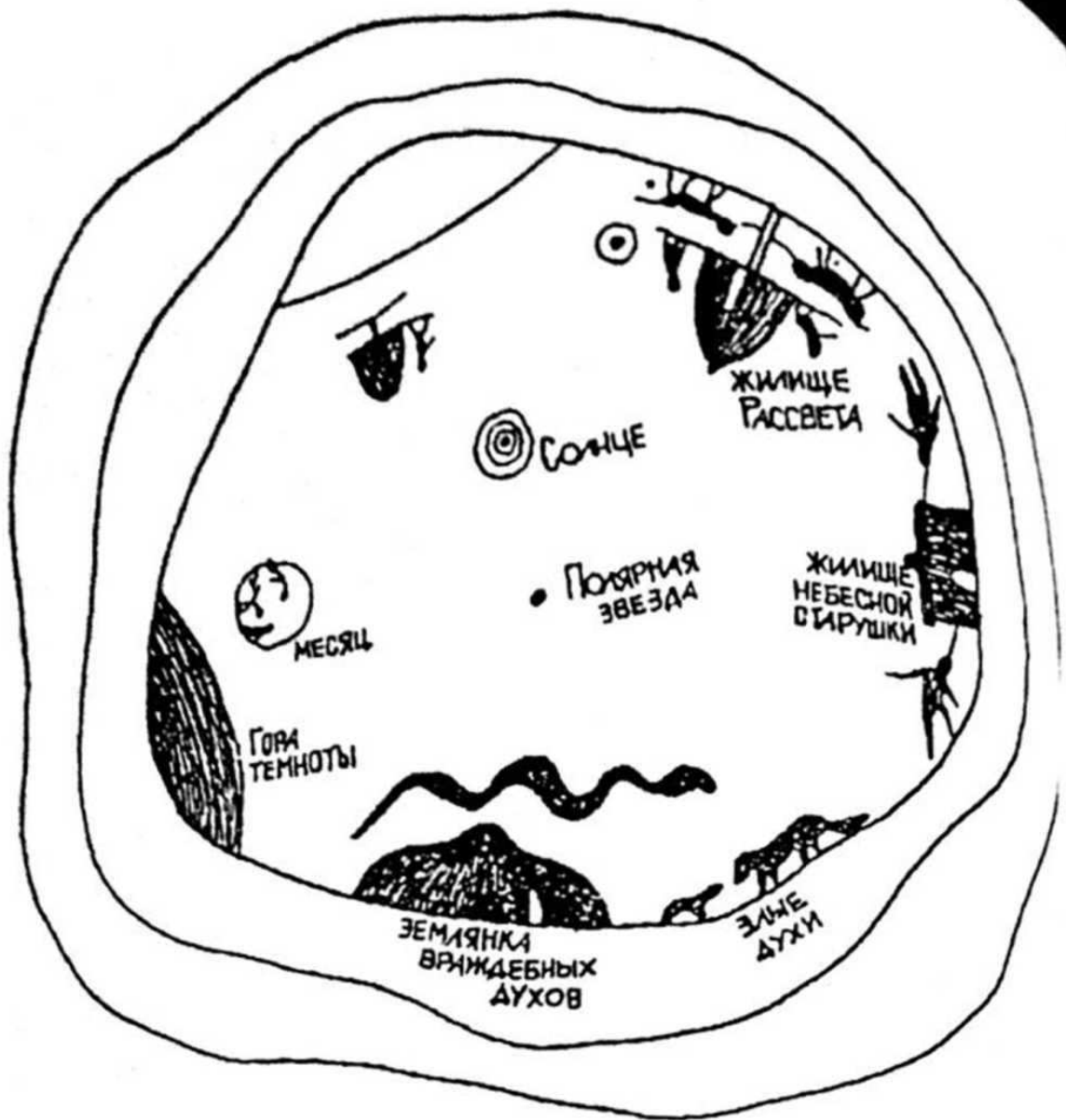

Рис. 10. Чукотская карта мироздания (по В.Г. Тану-Богоразу).

венно, и считают. Три фаланги на четырех пальцах левой руки дают число 12: число зодиакальных созвездий, месяцев солнечного года, часов дня и часов ночи, календарный цикл в восточном лунном календаре и т.д. Каждая фаланга на четырех пальцах правой руки приравнивается к 4, а весь палец к 12. Таким образом, в общем результате получается шестьдесят: $3 \times 4 = 12$ (на левой руке); $12 \times 4 = 48$ (на правой руке); $12 + 48 = 60$ (полный цикл лунного календаря, состоящий из пятикратного повторения 12-летнего цикла).

Вместе с тем, числа и их суммы могли быть выражены с помощью определенным образом расставленных камешков или нарисованных на земле точек, например, как это показано

на (см. рис. 11). Основная характерная особенность десятичной системы, состоит в том, что любое многозначное числовое выражение можно привести к однозначному посредством сложения составляющих:

	•	• •	• • •	• • • •
0	1	2	3	4
9	8	7	6	5
••• ••• •••	••• ••• •••	••• ••• •••	••• ••• •••	••• ••• •••

Рис. 11. Древнейшее обозначение величин камешками или точками, сохранившиеся до сих пор на игральном косте, картах и костяшках домино.

357 (грн раза по 100, пять раз по 10 и остаток 7) = $3+577 = 15$ (10 и остаток 5) = $1 + 5 = 6$

Получившееся в результате преобразований однозначное число следует рассматривать как вибрирующую основу изначального многозначного числа и назвать абсолютной величиной. Таким образом, можно вывести основной нумерологический закон, который гласит, что любой ряд последовательно это лучше. «Идущих чисел представляет собой последовательно идущие периоды от единицы до девяти. $10 = 1 + 0 = 1$

$$11 = 1 + 1 = 2$$

$$12 = 1 + 2 = 3$$

$$13 = 1 + 3 = 4$$

$$14 = 1 + 4 = 5$$

$$15 = 1 + 5 = 6$$

$$16 = 1 + 6 = 7$$

$$8 =$$

$$18 = 1 + 8 = 9$$

$$20 = 2$$

$$21 = 3$$

$$22 = 4$$

$$23 = 5$$

$$24 = 6$$

$$25 = 7$$

$$8 = 26$$

$$27 = 9$$

$$19 = 1 + 2 + 8 = 1$$

$$29 = 2$$

$$30 = 3$$

$$31 = 4$$

$$32 = 5$$

$$33 = 6$$

$$34 = 7$$

$$835$$

$$1+7=17$$

$$36 = 9 \text{ и т.д.}$$

Каждый из вновь образованных периодов является все большим отклонением от Единого в сторону частности. Например, если 1 — это Вселенная, то 10 — это метагалактика, 19 — галактика, 28 — солнечная система, 37 — планета и т.д. Но следует заметить, то данное утверждение верно лишь в условиях материального мира, в котором за бесконечность принимается величина недостижимая, так как в противном случае числа, приближающиеся к ней, будут не удаляться от Целого, а приближаться к нему.

В некоторых языках, например, в праиндоевропейском, единица отсутствовала, поскольку один — это не число, а сам предмет. Его отсутствие — ноль — так же не имело обозначения, хотя состояние отсутствия чего-либо учитывалась — *Пустота*. За наибольшее число — *Полнота*, принималось число 9, как конечная величина периода.

Одним из ранних символов десятичной системы счета явилась девятиконечная звезда, в которой лучики рассматривались как величины от 1 до 9, а центр служил объединяющим началом. Вскоре был создан магический квадрат, где суммы чисел по горизонтали, вертикали и диагонали равнялись 15 (см. рис. 12).

4 Жар	9 Огонь	2 Сухость
3 Воздух	5 Эфир	7 Земля
8 Влага	1 Вода	6 Холод

Рис. 12. Магический квадрат Утренней звезды (Венеры) с обозначением стихий и состояний природы.

Число 15 стало считаться отражением плодородия, процветания и символом Утренней звезды — Венеры, планеты, как бы встречающей и провожающей Солнце. Состояние сил природы связывали с четными числами или женским началом, а ее элементы (стихии) — с нечетными или мужским началом. Число 5, стоящее в центре квадрата, отождествлялось с эфиром или пространством, уравнивающим и дающим возможность сочетания. В Китае такое построение носит название *Панцирь Черепахи*. Каждое число занимает в панцире (таблице) определенное положение: 9 — надголовный сегмент, 1 — хвостовой, 3 — левый, 7 — правый, 5 — центральный, 4, 2, 8 и 6 — ножные. Из «системы Черепахи» исходят восемь предсказательных фигур, известных в Китае как *гуа*, а в Тибете — как *парка*. Аналогичные фигуры есть и в шаманских практиках Сибири, о чем будет рассказано в практической части этой главы.

В дальнейшем, были открыты и другие магические квадраты, например, таблица, состоящая из четырех зеркальных повторений изначального квадрата Утренней звезды (см. рис. 13). Сумма цифр в этом квадрате по вертикали, горизонтали и диагонали дает 30.

2	9	4	4	9	2
7	5	3	3	5	7
6	1	8	8	1	6
6	1	8	8	1	6
7	5	3	3	5	7
2	9	4	4	9	2

Рис. 13. Четырежды повторенный квадрат Утренней звезды, дающий новые цифровые сочетания.

Итак, все величины содержат в себе вибрирующую ос-
 нову, выраженную числом от единицы до девяти. Этот отрезок,
 вместе с величиной ноль, символизирует Целостность Великого
 Духа. *Ноль выступает как абсолютная Пустота, а 9 — как абсолютная Полнота, причем обе величины стремятся друг к другу, 0 — за наполнением, а 9 — за опустошением.*

Результат этого взаимодействия хорошо виден на схеме (см. рис. 11), где цифры представлены в виде древнейших точечных символов. Верхний ряд иллюстрирует движение Пустоты (одной ипостаси Матери-Прародительницы Бугады Энинтын) по направлению к Полноте с образованием величин 1, 2, 3 и 4. Нижний ряд — это движение Полноты (другой ипостаси Бугады Энинтын) по направлению к Пустоте с образованием величин 8, 7, 6 и 5. Оба движения (или Силы) обуславливаются друг другом, происходят одновременно и рассматриваются отдельно только в исключительных случаях, необходимых для детального разбора темы.

Пример:

$$2 (0+2) \cdot + 7 (9 - 2) \text{⋈} = 9 (0 + 9 - \text{Целостность}) \text{⋈}$$

Космогоническая парность величин 1 и 8; 2 и 7; 3 и 6; 4 и 5 прослеживается в символической форме во многих шаманских мифах. Например, в тувинском предании «Шесть братьев», записанном К. Тоюном со слов сказителя Салчака Чанзана, взаимозависимость двух Сил отражена через описание духов-всадников из Мира Теней:

«Хеймер-оол сидел в яме около черных кожээ (каменных идолов — О. Д.) и ждал. К концу дня на севере показалось несколько всадников. Вот они приблизились.

Первый конь — пестро-звездный — шел мелкой, мягкой иноходью. Всадник был в чесучевом халате, окаймленном широкой парчовой лентой. С пояса его свешивались, переплетаясь, восемь змей. Восемь человеческих голов, связанных за косы были

приторочены к его седлу. А голова этого шулбуса (духа – О. Д.) состояла из восьми коровьих голов с восьмью рогами. Головы располагались полукругом, и там, где они соединялись, был один-единственный, огромный, косой, очень зоркий глаз. На ярко-белом белке был большой черный зрачок.

Второй конь — сивый — шел крупным ритмичным шагом. Всадник был в белом чесучевом халате, окаймленном красным шелком. С пояса свешивались, переплетаясь, семь змей. Семь человеческих голов, связанных за косы были приторочены к его седлу. Голова его состояла из семи коровьих голов с восьмью рогами. Там, где они соединялись, был один-единственный, такой же как у первого шулбуса огромный и косой глаз.

Третий конь — бурый — шел рысью. Всадник был в коричневом чесучевом халате, окаймленном бархатом. С пояса свешивались, переплетаясь, шесть змей. Шесть человеческих голов, связанных за косы были приторочены к его седлу. Голова его состояла из шести коровьих голов. Там, где они соединялись, был один-единственный, такой же как у первого, огромный, косой глаз.

Четвертый конь — соловый — шел крупной иноходью. Всадник был в желтом чесучевом халате, окаймленном выделанной кожей. С пояса свешивались, переплетаясь, пять змей. Пять человеческих голов, связанных за косы были приторочены к его седлу. Голова его состояла из пяти коровьих голов с огромным желтым рогом. Там, где головы сходились, был единственный, огромный, косой, красный глаз.

Пятый конь — пегий — шел подпрыгивая и вскидывая голову. Всадник был в голубом чесучевом халате, окаймленном шелком. С пояса свешивались, переплетаясь, четыре змеи. Четыре человеческие головы, связанные за косы были приторочены к его седлу. Голова его состояла из четырех коровьих голов. Там, где они соединялись, был единственный, огромный, косой, красный глаз.

Шестой конь — гнедой трусил. Всадник был в коротком

С жавороком переплетаясь, три змей. Три человеческие головы, связанные за косы были приторочены к его седлу. Голова его состояла из трех коровьих голов с серым рогом. Там же змеи слонились, был единственный, огромный, красный змеиный глаз.

Седьмой конь — чалый — шел плавным шагом. Всадник был в рыцарском шелковом халате. С пояса свешивались две змеи. Две человеческие головы, связанные за косы коровьих голов с двумя глазами».

Совершенно очевидно, что в первоначальном варианте сказания было не семь всадников, а восемь, или главный герой — Хеймер-оол, впоследствии борющийся с этими дугами, принимался за восьмой персонаж, имеющий одну дугу на плечах и одну змею на поясе. И то и другое вполне допустимо, особенно если учесть, что тувинцы находятся под сильным влиянием ламаизма, где число 7 имеет сакральное значение. Это обстоятельство могло повлиять на содержание предания «Шесть братьев», отразившись на его содержании.

По шаманской космо-нумерологической системе, близкой всем остальным эзотерическим учениям, последовательный ряд абсолютных величин символически отражает все Творение с началом в точке 0 и концом в точке 9, которые, по сути, являются одной точкой. 9 для шамана — это число Посвящения, число предела и абсолютной достаточности. Великий Дух имеет девять Сил, предстающих в сказаниях как девять сыновей и дочерей — девять Властелинов Времени и Пространства. Пройти девять рек и девять гор означает испытать все. Вселенная состоит из девяти ярусов, по которым путешествует шаман во время камлания, взбираясь по девяти зарубкам (телеут. *тапты*) на Мировое Древо. Одним словом, девять, в совокупности с нулем — это числа Высшего Знания

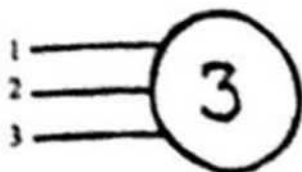
и посвященного в эти Знания человека, который отражает в миниатюре все Творение.

Пара **1 и 8** обычно рассматривается как первичная манифестация Великого Духа, первая Сила, называемая нганасанами *Нгуо*, а бурятами — *Тенгри*. Это сила проявления, которая включает в свое понятие все, кроме начала и конца. Якуты числом 8 передают количество ветвей на Мировом Древе, а так же количество гнезд на них, правда, при этом подразумевается все же число 9, так как девятая ветвь соответствует макушке, на которой сидит орел.

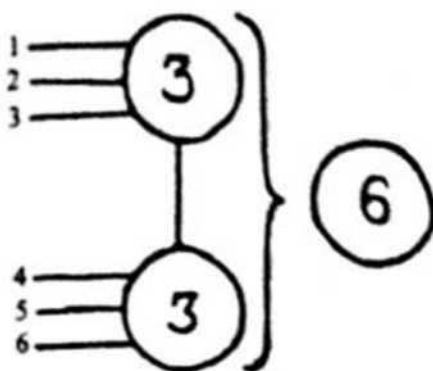
2 и 7 также соотносится с силой Великого Духа, его второй манифестацией, дающей жизнь и делающей возможным познание через экстатическое путешествие по Мировому Древу, растущему на Мировой Горе. В период формирования местно-племенных культов число 7, под воздействием восточных идеологий, обособилось, и некоторые народы, придерживающиеся до этого корневой шаманской культуры, приняли его, в ущерб старым представлениям, как высшее. Например, в мифологии ненцев Дух Земли имеет семерых сыновей, с которыми шаман может вступить в связь после семисуточного поста, а в сказаниях алтайцев фигурируют семь небесных дочерей, которых призывают во время камлания звоном семи колокольчиков.

Следующая пара **3 и 6** делит ряд абсолютных величин на три равные части и олицетворяет гармонию тонких планов бытия Верхнего и Нижнего мира. Тувинцы говорят, что в Верхнем мире есть 30 богатырей-духов, а в Нижнем — 60 богатырей-духов. 3 является числом тройственности Бугады Энинтын, где 1 — это одно тело, 2 — второе, а 3 — это сила, объединяющая противоположности. В Творении (ряде абсолютных величин) эта тройственность выражается в виде комбинации цифр 3, 6 и 9:

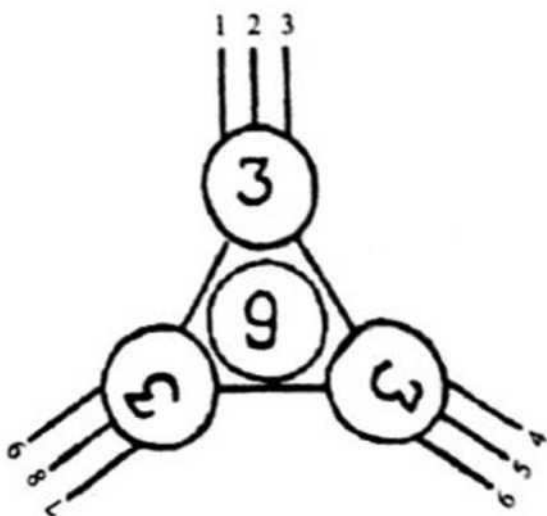
3 — изначальная единичная величина с принципом трояч-ности

6 — противопоставление изначальной величины самой себе (3 + 3)

9 — сила, удерживающая две величины (3 и 6) в состоянии равновесия и образующая вместе с ними Целостность (3 + 6 или 3 + 3 + 3)

Величины 3, 6 и 9 являются энергетическими узлами Вселенной. Комбинации из этих цифр часто встречаются в фольклоре многих народов. Например, в эвенкийском мифе «Как змеев победили», являющимся, по сути, отголоском шаманских представлений о посвящении, рассказывается о силе Гончауле, который, чтобы освободить из плена своих трех сестер, вступает в битву со змеями.

К чуму Гэнчауля прилетает трехглавый змей и просит отдать ему в жены старшую сестру. Гончауль отказывается и не спит шесть дней и шесть ночей, чтобы уберечь девушку. На седьмую ночь он засыпает, и на утро обнаруживает, что старшую сестру похитил трехглавый змей. Через три дня прилетает двуглавый змей и захотел в жены среднюю сестру\ Гончауль сторожит среднюю сестру четыре дня и четыре ночи, но на пятую ночь засыпает. В это время двуглавый змей крадет девушку. Через день прилетает одноглавый змей с угрозой, что если Гончауль не отдаст ему младшую сестру, он ее больше не увидит. Два дня и две ночи Гончауль не спит, а на третью ночь сон одолевает его. Когда герой встает, то видит, что и последняя сестра похищена братьями-змеями.

Таким образом, можно заметить следующую нумерологическую последовательность: три головы змея шесть суток без сна ($3 + 6 = 9$); две головы змея четверо суток без сна ($2 + 4 = 6$); одна голова змея двое суток без сна ($1 + 2 = 3$). К той же последовательности можно прийти и другим путем, если подсчитать общее количество дней и прибавить еще один день, который Гончауль, согласно мифу, плакал и решал как быть дальше: шесть суток без сна три дня ожидания следующего брата-змея ($6 + 3 = 9$); четверо суток два дня ожидания ($4 + 2 = 6$); двое суток один день плача ($2 + 1 = 3$). Итого, этот мифологический эпизод занял 18 суток, то есть два раза по 9 дней и ночей.

Далее, по сюжету мифа, Гончауль отправляется освободить сестер. До белокаменного дома трехглавого змея он идет два года, до деревянного дома двуглавого змея герой карабкается по колючкам четыре ночи (достигает на пятый день), до серебряного дома одноглавого змея он взбирается по иглам шесть ночей (достигает на седьмой день). Но Гончаулю необходимо победить самого страшного — шестигла-

вогу змея, до которого нужно пробираться сквозь огненные прутья двенадцать ночей.

Чтобы разобраться в нумерологических закономерностях зашифрованных мифах, и рассмотреть подробнее энергетические узлы 3, 6 и 9 необходимо расширить ряд абсолютных величин посредством умножения каждой составляющей ряда на все цифры ряда. В итоге получаем таблицу умножения (см. рис. 14а), которую, для дальнейшего разбора темы, нужно свести в квадрат и найти вибрирующие основы каждого из результатов, отделив при этом ряды произведений девяти от произведений других чисел (см. рис. 14б)⁶.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9

Рис. 14. а – расширенный ряд абсолютных величин (таблица умножения); б – сокращение таблицы до вибрирующих основ.

Принимая во внимание закон нахождения вибрирующего числа ($2 \times 1 = 2 \times 10$), делаем вывод, что при продолжении таблицы первоначальные ряды цифр останутся неизменными, а вибрирующая девятка приобретет вид матрицы, действующей до бесконечности все поле на равные ячейки, каждая

⁶ В западной традиции такое расположение чисел носит название таблицы Пифагора. См. О.Диксон «Символика чисел. Книга Песка» (М. – Киев, 1996) или О.Диксон «Учение о числе и букве» (М., 2006).

4	2	9	7	5	3	1	8	6	4	2	9	7	5
2	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9	8	7
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
5	7	9	2	4	6	8	1	3	5	7	9	2	4
3	6	9	3	6	9	3	6	9	3	6	9	3	6
1	5	9	4	8	3	7	2	6	1	5	9	4	8
8	4	9	5	1	6	2	7	3	8	4	9	5	1
6	3	9	6	3	9	6	3	9	6	3	9	6	3
4	2	9	7	5	3	1	8	6	4	2	9	7	5
2	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9	8	7
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
5	7	9	2	4	6	8	1	3	5	7	9	2	4

Рис. 15. Продолжение ряда абсолютных величин с нанесенной матричной решеткой из чисел 3, 6 и 9 и обозначением рядов кода ДНК.

из которых, в свою очередь, будет разбита на квадратики решеткой из цифр 3, 6 и 9 (см. рис. 15). Помимо этого следует обратить внимание на ряды произведений двух и семи (без решетки 3-6, 6-3), которые образуют как бы стремящуюся из разных направлений упрощенную до абсолютных величин формулу, известную сейчас как код молекулы ДНК:

$$2-4-8-16-32-64 = 2-4-8-7-5-1 = 2-4, 8 \rightarrow \leftarrow 1, 5-7$$

код ДНК
упрощение
положение в таблице

Чтобы понять, что число 9 играет ключевую роль, нужно найти вибрирующие суммы составляющих таблицу величин, воспользовавшись в качестве направляющей древнейшим точечным символом цифры 9 (см. рис. 16). Число способов, которыми можно прийти к девяти, в таблице очень велико, поэтому нет необходимости подробно останавливаться на этом⁷.

⁷ Развернутую информацию по эзотерической нумерологии и символизме числа 9 можно получить из книги О. Диксона «Символика чисел. Книга Песка» (М. — Киев, 1996) или О. Диксон «Учение о числе и букве» (М., 2006).

Что же касается парности абсолютных величин (1 и 8, 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5), то проверить ее с помощью таблицы не составит труда, если построить соответствующие фигуры (см. рис. 17). Так же можно проиллюстрировать исключительность абсолютных величин 3, 6 и 9 и стремление к ним остальных величин. Для этого следует подсчитать повторяющиеся в таблице цифры и вывести нижеследующую схему:

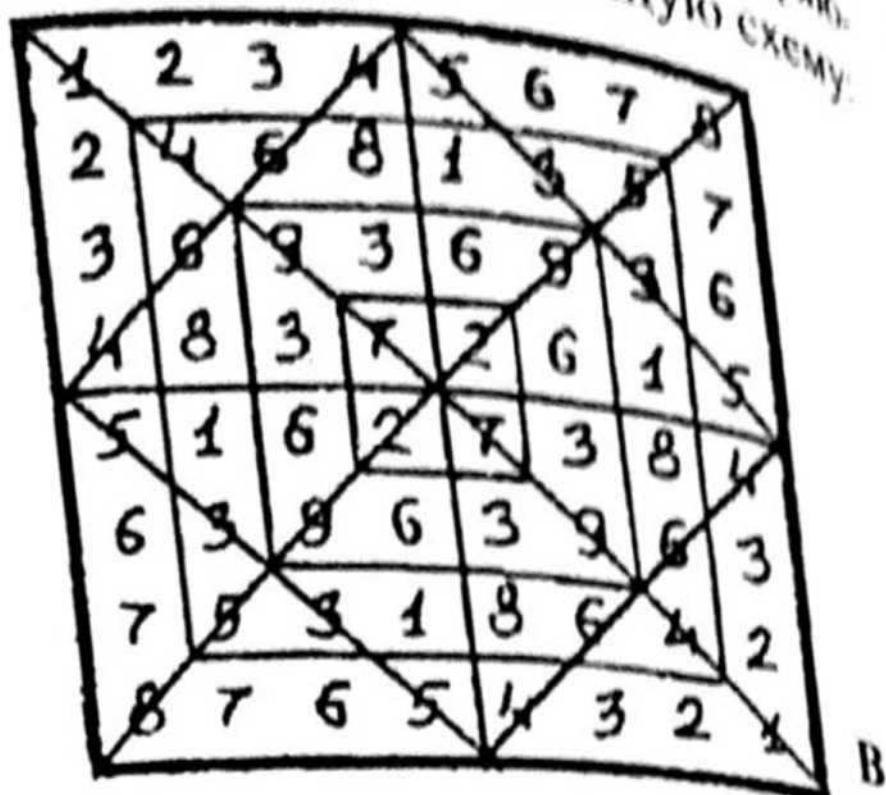
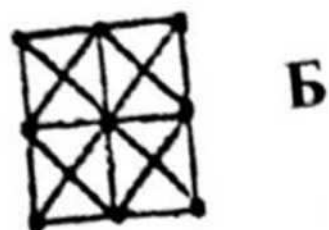
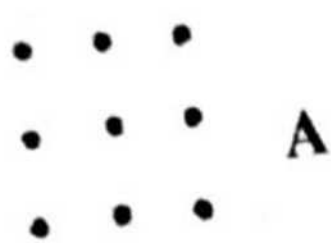
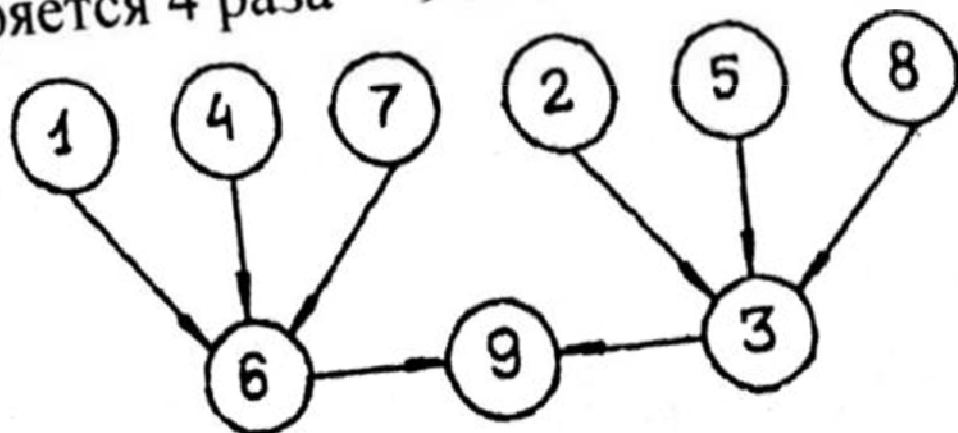

Рис. 16. а – точечный символ числа 9; б – соединение точек отрезками; в – нанесение на таблицу получившегося символа.

- 1 повторяется 6 раз — $1 \times 6 = 6$
- 2 повторяется 6 раз — $2 \times 6 = 12 = 3$
- 3 повторяется 12 раз — $3 \times 12 = 36 = 9$
- 4 повторяется 6 раз — $4 \times 6 = 24 = 6$
- 5 повторяется 6 раз — $5 \times 6 = 30 = 3$
- 6 повторяется 12 раз — $6 \times 12 = 72 = 9$
- 7 повторяется 6 раз — $7 \times 6 = 42 = 6$
- 8 повторяется 6 раз — $8 \times 6 = 48 = 3$
- 9 повторяется 4 раза — $9 \times 4 = 36 = 9$

Осталась еще одна не разобранный пара — это величины 4 и 5, которые символически отражают предельное сближение идущих из Пустоты и Полноты двух сил Великого Духа с образованием материального космоса, положительной и отрицательной его частей (см. *рис. 18а*).

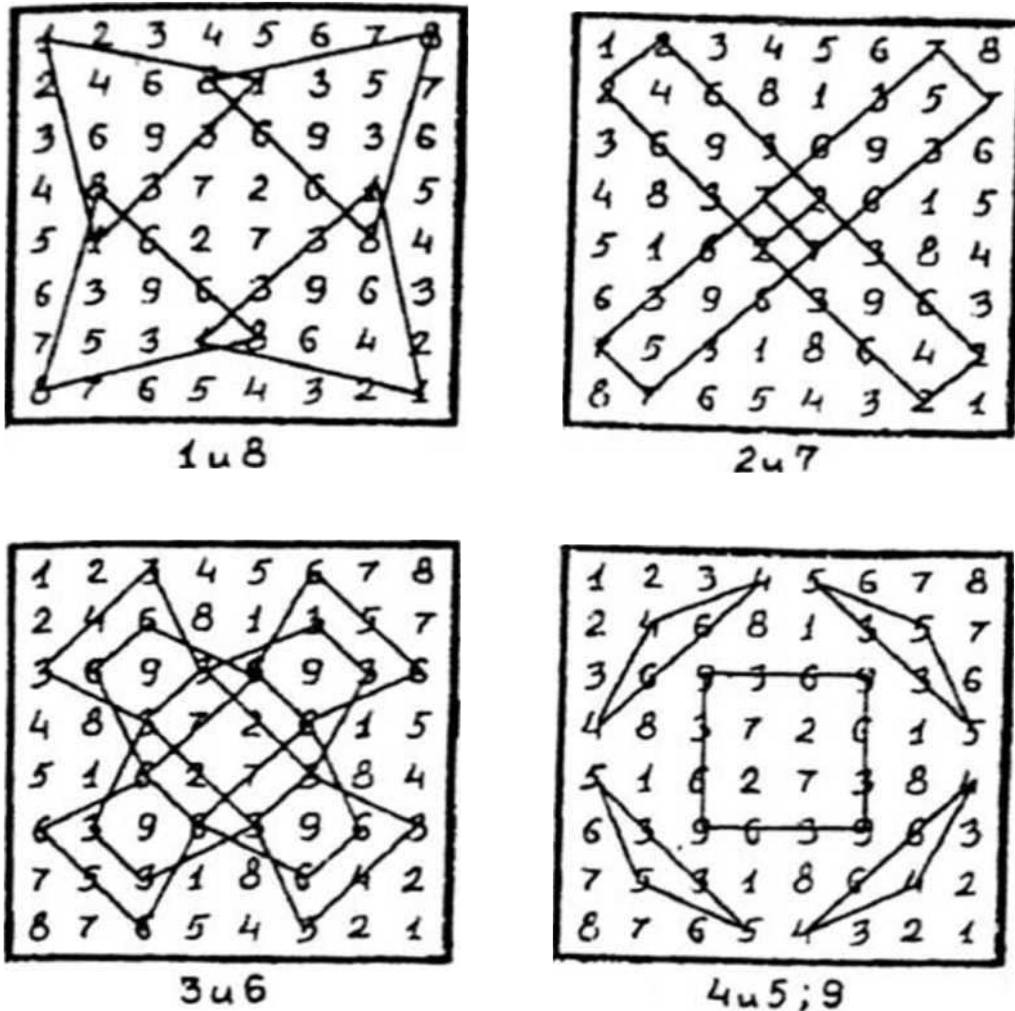

Рис. 17. Построение фигур, вершины которых объединены одной математической величиной: 1 и 8 огонь, 2 и 7 воздух, 3 и 6 вода, 4 и 5 земля, 9 (0) эфир (пространство).

Ханты считают, что у женщины 4 души, а у мужчины — 5. Соответственно хранятся и изображения умерших: фигурка женщины — 4 года (2 зимы и 2 лета по современному летосчислению), а фигурка мужчины — 5 лет (2,5 года). Изображение умершего шамана берегли 9 лет, то есть 4 + 5. После, душа покойного вселялась в младенца.

Пара 4 и 5 соответствует понятию четырех первоэлементов, из которых создана вся Природа: углерод, водород, кислород и азот. Согласно шаманской традиции, эти первоэлементы предстают как духи земли, воды, воздуха и огня и составляют четыре камня основания Мировой Горы, находящейся в центре Вселенной и схематически отраженной в таблице через четырехкратное повторение числа 9 на местах пересечения решетки 3 – 6, 6 – 3 (см. рис. 15). Четыре первоосновы объединяет пятый элемент – эфир, который пронизывает их и делает возможным слияние одного с другим, с образованием разнообразия в Природе. Символ пары 4 и 5 (\diamond и \star = \diamond) повсеместно вошел в обиход еще в раннем каменном веке в качестве мистического знака, означающего «рождение», «плодородие», «процветание». В связи с обширностью определений, применение этого символа было довольно широко, но, чаще всего, он наносился красной охрой или вырезался на ритуальных фигурках Матерей Природы, где вместе с естественным узором бивня мамонта, *дентином*, олицетворял животворящую силу, приближаясь тем самым к сакральному понятию пары 2 и 7 (см. рис. 186).

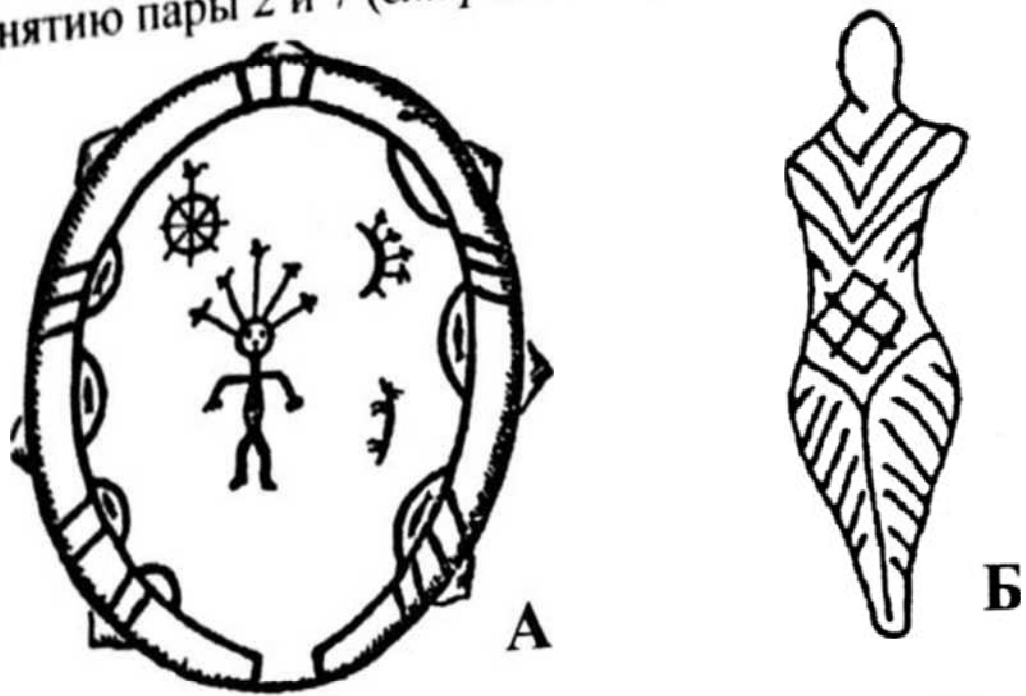

Рис. 18. а – изображение Вселенной на кетском шаманском бубне; б – палеолитическая ритуальная фигурка Матери Природы с символом пары чисел 4 и 5 на животе.

Помимо абсолютных величин, отдельные шаманские народы манипулируют в своих практиках и другими цифрами. Например, некоторые алтайские шаманы считают высшим числом двенадцать или даже семнадцать, а телеуты говорят о шестнадцати ярусах Небесной.

На древнем Востоке умножение больших чисел производилось не с помощью привычного современного «столбика», а путем удвоений. В начале, большее число удваивается, затем удваивается результат предыдущего удвоения (исходное число $\times 4$), потом точно так же удваивается результат второго удвоения (исходное число $\times 8$) и т.д. пока сумма каких-либо множителей не становится равной второму (меньшему) числу.

Например, требуется умножить 21 на 13:

$\times 1. 21$

$\times 2. 21 \times 2 = 42$

$\times 4. 42 \times 2$ или $21 \times 4 = 84$

$\times 8. 84 \times 2$ или $21 \times 8 = 168$

Множители 1, 4 и 8 дают в сумме 13. Теперь нужно сложить результаты этих множителей:

$$21 + 84 + 168 = 273$$

Это и будет искомое число: $21 \times 13 = 273$.

Аналогично производится и деление.

Например, 273 нужно разделить на 13:

$\times 1. 13$

$\times 2. 26$

$\times 4. 52$

$\times 8. 104$

$\times 16. 208$

Теперь нужно найти результаты удвоений, которые в сумме дадут 273. Это 208 (множитель 16), 52 (множитель 4) и 13 (множитель 1). Складываем числа 16, 4 и 1 и получаем ответ — 21.

Такой способ умножения и деления сохранялся вплоть до XVIII века.

Числа ряда абсолютных величин и некоторые многозначные числа имеют в шаманизме особое значение, помимо парности, основанное на философском осмыслении самой величины, а так же связанное с мифологией. Сводная таблица таких значений, составленная по сообщениям ненецких, хакасских и других шаманов Сибири и Крайнего Севера, в целом, схожа с европейской «пифагорейской» мерологией:

- 0 — пустота, безликость, невозможность постижения, великая тайна;
- 1 — единое целое, мужское начало, наличие, суть, явь, покровительство, сила духа, счастье, обновление, свершение;
- 2 — разделение, женское начало, покорность, страсть, нежность, источник зла;
- 3 — триединость, вторичная целостность, святость, успех, вершина, внутренняя сила, мастерство, иногда — мужское начало;
- 4 — объединение, взаимодействие, почет, стороны света, женское чрево, женская душа, иногда — рождение;
- 5 — гармония, созидание, приумножение, пространство, центр, мужская сила, мужская душа, природа;
- 6 — основа, фундамент, совершенство, женская суть;
- 7 — человек, космическая энергия, здоровье, чувства, мужская суть;
- 8 — двойное счастье, благополучие, бесконечность, круг времени, переход на другой уровень, совокупление;
- 9 — полнота, достаточность, все, избранничество, рождение жизни, сила, направленная на созидание;
- 10 — созидание, польза, вселенная;
- 11 — проявление силы духа;
- 12 — цикличность, земной круг, завершение;
- 13 — огонь, мировое тепло;
- 15 — плодородие, процветание, покровительство, роды, предвидение;
- 18 — (9 x 2) — двойная достаточность, небесный круг;
- 27 — (9 x 3) — тройная достаточность, круг жизни;

33 радугу все краски мира;
36 — или 360 (9 x 4,9 x 40) — круг направлений, солнечный ход;
46 — граница, жергвенность, мужество;
44 — сила разрушения, зло;
45 9 (x 5) — круг стихий, беременность, оплодотворение;
49 — (7 x 7) — окончательный переход, отделение, космический свет;
56 — общество, творчество, разум;
55 — сила созидания, добро;
66 — круговорот вещей в природе, круг стихий;
64 — (8 x 8) мировой порядок, сочетание вещей, перемены;
72 — (9 x 8) путь, мудрость;
61 — (9 x 9) — последний предел, опасность, граница жизни и смерти;
62 — преодоление препятствия, продолжение, глубокая старость;
99 — (55⁴44) — совокупность созидания и разрушения, добра и зла;)66 образ
мира, лицо;
тили 1608 — абсолют, перерождение в новом качестве.

Бросающий кости (первый способ)

Ритуал «Бросающий кости» можно отнести к одной из древнейших шаманских практик нумерологической магии. В первую очередь — это способ предсказания событий, позволяющий вопрошающему выбрать тот или иной путь для достижения цели и, тем самым, направить будущее в запланированное русло.

Для выполнения ритуала необходимо изготовить три пластинки из кости или дерева длиной 3 см, шириной 1 см и толщиной 0,5 см. На одной стороне каждой из пластинок поставить (вырезать или нарисовать) точку или сделать вертикальный пропил, а на другой — две точки или два пропила, чтобы они разбили плоскость на три равных сектора. Чтобы войти в контакт с духом, который впоследствии станет хранителем костяных пластинок, нужно окропить их кумысом, молоком или, в некоторых случаях, комбухой (настоем чайного гриба фанго). Затем духа-хранителя следует подкармливать перед каждым ритуалом. Помимо пластинок, в запасе должны находиться 54 небольших камешка или косточки от

мелких животных, кропить которые не обязательно. Когда все готово, можно приступать к самому ритуалу.

Закройте пластинки (кости) в пространство между ладонями и сконцентрируйтесь на вопросе, ответ на который хотите получить. Вопрос необходимо формулировать по схеме: «Что будет, если я поступлю следующим образом?». При такой постановке, у вопрошающего всегда остается свобода выбора, то есть пластинки не формируют будущую реальность, а лишь показывают один из вариантов, от которого всегда можно отказаться, изменив первоначально намеченные действия.

Перемешайте пластинки посредством встряхивания и бросьте их на ровную поверхность таким образом, чтобы они легли более или менее параллельно друг другу. При этом сложится одна из восьми возможных фигур, называемых *парка*. С помощью камешков запечатлите ее на земле и бросьте пластинки еще дважды, каждый раз выкладывая рисунок справа от предыдущего. Таким образом, получатся три клетки с тремя фигурами, отражающими прошлое или начало проблемы.

Каждая фигура имеет три яруса — верхний, средний и нижний, из которых можно создать еще три фигуры. Первый ярус первой фигуры будет первым ярусом новой, четвертой фигуры. Первый ярус второй фигуры будет вторым ярусом четвертой. И первый ярус третьей фигуры будет третьим ярусом четвертой. Получившуюся новую фигуру нужно выложить камешками под первой фигурой.

Пятая и шестая фигура строится аналогично: пятая — из средних ярусов первоначальных трех фигур, а шестая — из нижних. Они выкладываются справа от четвертой, под второй и третьей фигурами. Так получают еще три клетки с фигурами, которые отражают положение дел на момент выбрасывания костяных пластинок.

Последние фигуры, показывающие возможный вариант будущего, складываются посредством сложения соответ-

ствующих рядов **фигур I** и 4.2 и 5.3 и 6; верхний с верхи«», средннн со средним и **нижний** с нижним, f-хли в результате сложения получается нечетное число, то в том же **рялу** новой ФИГУРЫ кладется один камешек, а если четное го два Девять результатов дадут седьмую, восьмую и девятую фигуры {см. рис. !9).

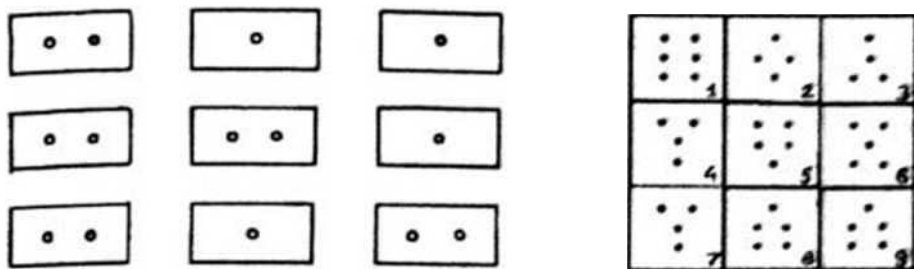

Рис. 19. Три броска костяных пластинок и таблица построения девяти фигур из камешков.

На этом построение завершается и идет интерпретация полученных фигур. Начинать нужно сверху и последовательно идти до девятой фигуры, пользуясь при этом таблицей значений, приведенной ниже. Конечный итог, результат, можно найти, если сосчитать количество оставшихся в запасе камешков и разделить на девять. Остаток обозначит номер ключевой фигуры, а его отсутствие всегда укажет на девятую фигуру. Если оставшихся камешков меньше девяти, то их число будет соответствовать номеру клетки в раскладе.

На рис. 19 показан пример с использованием сорока двух камешков, следовательно, в запасе их 12:

$$12 : 9 = 1 \text{ и } 3 \text{ в остатке.}$$

Значит, итог скрыт под фигурой номер 3 — Цапля, с обобщенным значением «развитие».

Значение парка⁸

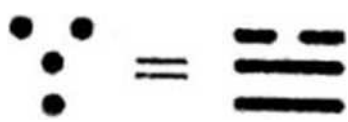
- Змея — начало, дорога, власть, энергичность
- Олень — разрешение, притяжение, разделение, уменьшение
- Черепаха — согласие, благоразумие, примирение, созидание
- Бык — движение, действие, возбуждение, преобразование
- Цапля — проникновение, развитие, перспектива, изменение
- Паук — погружение, противостояние, опасность, наполнение
- Медведь — незыблемость, сосредоточение, уход, упорство
- Тигр — свершение, сила, понимание, самоотдача

Бросающий кости (второй способ)

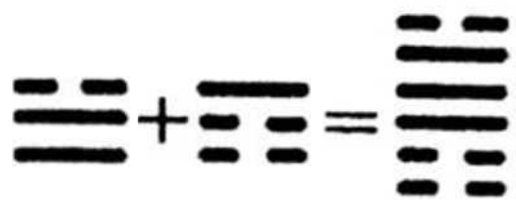
Около пяти тысяч лет назад шаманские предсказательные практики, основанные на построении фигур по точкам на квадратных пластинках, были обобщены, в результате чего появился свод толкований, известный сейчас под китайским названием «И цзин» — «Книга Перемен». «И цзин», формируясь в кругу древних представлений, перенял у шаманизма основные положения о мире, где Полнота стремится к Пустоте, а Пустота — к Полноте, с образованием различных комбинаций того или другого, отражающих бытие как таковое. Человек так же рассматривается в «Книге Перемен» согласно шаманской модели, в которой он предстает в виде посредника между Землей и Небом.

⁸ Название парка, в зависимости от традиции, может быть иным, но значение при этом не меняется: Змея — Дракон, Олень — Кит, Черепаха — Муха, Цапля — Лебедь (Журавль) и т.д. — Прим. О.Д.

Всё известные китайские тексты приписывают создание восьми изначальных фигур (*гуа*) легендарному родоначальнику Фуси, пребывавшему у власти, как считается, с 2852 по 2737 гг. до н.э. По преданию, Фуси открыл их, созерцая небесные образы и наблюдая поведение зверей и птиц. Китайская традиция изображения фигур несколько отличается от шаманской, но ее легко понять, если на костяных пластинках сделать пропилы вместо точек. Таким образом, точка превращается в сплошную черту, а пара точек — в прерывающуюся черту:

Восемь изначальных символов, взаимодействуя друг с другом, дают 64 новые шестиярусные фигуры, состоящие из двух трехъярусных:

Толкованию этих фигур и посвящена «Книга Перемен», а способы их нахождения отражены в трактате Шао Юна «Числа превращений дикой сливы мэй-хуа».

Чаще всего в шаманских практиках используется прием двукратного выкидывания костяных пластинок. Первый выброс дает верхнюю часть фигуры, а второй — нижнюю. Медигация (созерцание) на полученную таким образом шестиярусную фигуру и на предлагаемые в «И цзин» комментарии к ней, пояснит ответ на заранее поставленный вопрос. Для удобства поиска нужного текста была составлена таблица (см. рис. 20), в которой итог первого выброса показан по горизонтали, а второго — по вертикали. Точка пересечения соответствует номеру афоризма для исследуемого символа,

согласно очередности Вэнь-вана. По другому варианту той же самой практики первый вырос рассматривается как нижняя часть шестиярусной фигуры, а второй — как верхняя.

Верх \ Ниж	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
☰	1	43	14	34	9	5	26	11
☱	10	58	38	54	61	60	41	19
☲	13	49	30	55	37	63	22	36
☳	25	17	21	51	42	3	27	24
☴	44	28	50	32	57	48	18	46
☵	6	47	64	40	59	29	4	7
☶	33	31	56	62	53	39	52	15
☷	12	45	35	16	20	8	23	2

Рис. 20. Таблица нахождения номера комментария в «Книге Перемен» для шестиярусных фигур.

В любом случае, расшифровку смысла фигуры следует начинать с нижней трехъярусной части, а затем переходить к верхней, применяя к ним значения, приведенные в описании первого способа проведения ритуала. Три нижних яруса отвечают за внутреннее, наступающее и создающее воздействие, а три верхних — внешнее, отступающее и разрушающееся. Далее, ориентируясь на комментарии «Книги Перемен» (см. ниже) и прислушиваясь к себе, рассматривается весь символ с самой нижней черты до верхней.

Пример:

Первый бросок: (Олень) или

Второй бросок: (Медведь) или

Конечный результат: (фигура № 31 — "Сочетание")

Толкование:

«Упорство» в задуманном устранит разногласия (от *«разделение»*) и вызовет слияние (от *«сочетание»*).

Шестиярусную фигуру можно построить и без выкилы вания костяных пластинок, ориентируясь по природным явлениям: полету птиц, голосам животных, количеству предметов, сторонам света и т.д. Все эти ориентиры будут знаками, а умение видеть в них смысл является одним из важнейших направлений шаманизма. Знаки могут рассказать многое, дать совет в трудную минуту, направить на верный путь, раскрыть суть вещей. Нужно только научиться понимать их язык, созерцая и слушая. В качестве направляющего элемента можно использовать таблицу соответствия фигур (см. ниже), и по характеру природных явлений выстроить ключевую шестиярусную фигуру, толкуя ее как в предыдущем случае.

Например, в час принятия решения в небе пролетает косяк из двадцати одной птицы, стремящийся на восток. Количество птиц указывает на номер верхней трехъярусной фигуры. Но числу 21 нет соответствия, так как число возможных вариантов первоначальных фигур сводится к восьми. Значит из 21 нужно вычесть восьмерку столько раз, сколько потребуется для того, чтобы конечный результат был меньше или равен восьми. В данном случае, это будет число 5, указываю-

шее на то, что верхней фигурой будет Цапля. Нижнюю фигуру дает сторона света — восток, символизируемый фигурой Быка.

$$\equiv \text{ (Цапля) } + \equiv \text{ (Бык) } = \equiv$$

(фигура № 42 — «Приумножение»)

Толкование:

«Чрезмерная активность (от «действие»), в данной ситуации к лучшему) и приведет к «развития» (вероятно, явно, неудач).

Аналогично строятся шестиярусные фигуры и по другим признакам. При этом верхняя часть фигуры должна отражать само рассматриваемое явление, а нижняя — его движение или отличительный параметр.

Соответствие фигур по Шао Юну

- Змея (фигура Цянь) — единица, северо-запад, снег и холод
- Олень (фигура Дуй) — двойка, запад, дождь и роса
- Черепаша (фигура Ли) — тройка, юг, солнце и заря
- Бык (фигура Чжень) — четверка, восток, радуга и гром
- Цапля (фигура Сунь) — пятерка, юго-восток, воздух и ветер
- Паук (фигура Кань) — шестерка, север, луна и вода
- Медведь (фигура Гэнь) — семерка, северо-восток, звезды и дым
- Тигр (фигура Кунь) — восьмерка, юго-запад, облака и туман

Первый слой основного текста «Книги Перемен»

1. Творчество	33 Бегство
2. Исполнение	34 Великая мощь
3. Начальная трудность	35 Восход
4. Недоразвитость	36 Поражение света
5. Необходимость ждать	37 Домашние
6. Тяжба	38 Разлад
7. Войско	39 Препятствие
8. Приближение	40 Разрешение
9. Воспитание малым	41 Убыль
10. Поступь	42 Приумножение
11. Расцвет	43 Выход
12. Упадок	44 Перечение
13. Родня	45 Воссоединение
14. Обладание великим	46 Подъем
15. Смирение	47 Истощение
16. Вольность	48 Колодец
17. Последование	49 Смена
18. Исправление	50 Жертвенник
19. Посещение	51 Молния
20. Созерцание	52 Хребет
21. Стиснутые зубы	53 Течение
22. Убранство	54 Невеста
23. Разорение	55 Изобилие
24. Возврат	56 Странствие
25. Беспорочность	57 Проникновение
26. Воспитание великим	58 Радость
27. Питание	59 Раздробление
28. Переразвитие великого	60 Ограничение
29. Бездна	61 Внутренняя правда
30. Сияние	62 Переразвитие
31. Сочетание	63 Уже конец
32. Постоянство	64 Еще не конец

Мандала

Мандала — это сакральная геометрическая или фигурная награмма, изображенная на доске, шкуре, холсте или бумаге и выступающая в качестве объекта для созерцания (медитации). По-ненецки слово мандала означает «единство». Мандалы имеют космогоническое значение и, в символической форме, показывают Космический Порядок, которому подчиняются все элементы Вселенной, в том числе и человек. Поэтому мандалу можно назвать картой, как внешнего Космоса, так и внутреннего.

Длительная фиксация взгляда на центре медитативной диаграммы вызывает преобразование электрических потенциалов головного мозга и приводит к измененному состоянию сознания. Созерцание фигур мандалы может происходить и спонтанно, без фиксации взгляда на рисунке, когда сознание изменяется иными способами, например, с помощью танца с бубном или исполнения песен. Тогда рисунок самостоятельно возникает в поле внутреннего зрения и, в большинстве случаев, воспринимается в качестве прохода в иные области Мироздания.

Шаманская мандала, иллюстрирующая гармонию всех частей Вселенной, строится согласно парности чисел 1 — 8, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5, 0 — 9 в расширенном ряде абсолютных величин (см. рис. 17). Ее составляют: четыре треугольника (цифры 1 и 8), четыре прямоугольника (2 и 7), восемь трапеций (3 и 6), круг (4 и 5) и квадрат (9)⁹.

Все геометрические фигуры мандалы следует нанести, согласно вышеприведенной очередности, на бумагу и расположить изображение таким образом, чтобы на него падал свет (см. *рис. 21*). Медитирующий садится на пятки перед мандалой, отключает поток мыслей и устремляет взор

⁹ Ранее фигуры с вершинами в точках 4 и 5 были изображены как вытянутые треугольники. — Прим.О.Д.

пересечения прямоугольников, созданных цифрами 2 и 7, то есть в центр. Главное при этом — научиться смотреть, не моргая, как минимум 10 – 15 минут. Сначала подобное действие может показаться невероятным, но это свидетельствует лишь о том, что внутреннее безмолвие не достигнуто. Появится резь в глазах и слезотечение, но не стоит обращать на это внимания. Неприятные симптомы исчезнут, если перебороть себя, что достигается ежедневной тренировкой. Человек может смотреть, не моргая довольно продолжительное время, намного превышающее десятиминутный отрезок. Когда борьба с самим собой закончится, мандала будет восприниматься не как нарисованные на бумаге фигуры, а как дверь, раскрывающая границы восприятия.

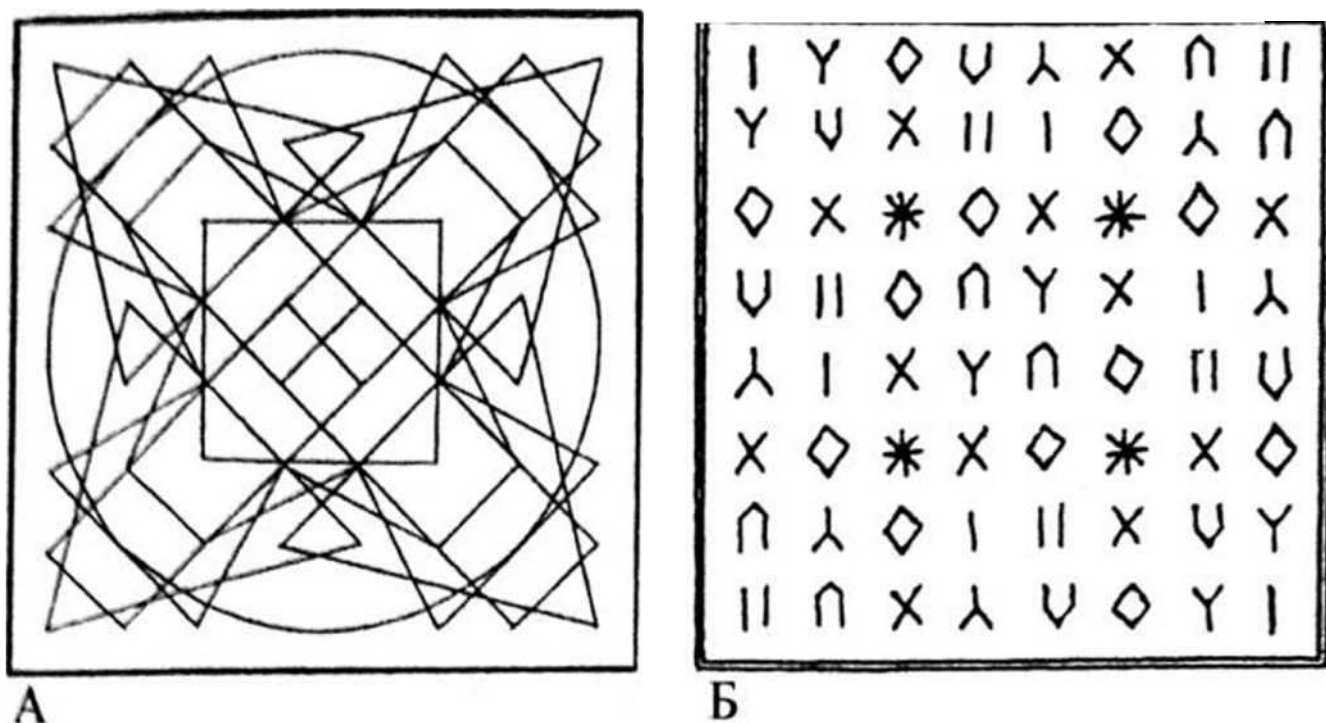

Рис. 21. а. шаманская мандала, показывающая гармонию и совершенство Вселенной., б.рунический текст, построенный на основании расширенного ряда абсолютных величин.

На базе расширенного ряда абсолютных величин можно построить множество медитативных диаграмм, как геометрических, так и знаково-символических. Если все составляющие таблицу цифры перевести в знаки, описанные в первом варианте ритуала «Бросающий Кости», то получится рунический текст.

3 — \diamond (⋮), 4 — \cup (⋮), 5 — λ (⋮), 6 — X (⋮), 7 — \cap (⋮), 2 — γ (⋮),
 8 — Π (⋮), а 9 — сакральным символом \ast (⋮),
 олицетворяющим «небесный огонь», «разум», «безмолвное
 знание».

Размышление над этим текстом и расшифровка его значения может открыть многое. Символы будут складываться в отдельные слова, слова — в предложения, а предложения — в понимание смысла... без слов.

Путеводная работа 2

Математика предсказательного процесса (по А.А. Мальцеву)

Согласно мнению многих профессиональных предсказателей, как древности, так и наших дней, сложные предсказательные операции лучше производить во вторник или четверг. Неблагоприятным днем является понедельник. А.А. Мальцев, опираясь на то, что при предсказательном процессе многое зависит от физического и психического состояния самого предсказателя, сделал математические вычисления, которые обосновали это общепринятое мнение.

Как известно, биологические системы функционируют в колебательном режиме, а синхронизирующие воздействие на них оказывают фазы солнечной активности и вращение Земли. Поэтому периоды колебаний, как правило, кратны суткам. Исходя из этого, А.А. Мальцев устанавливает «функцию благоприятности предсказанию» (см. рис. 22а):

$$f(x) = -\sin x \text{ при } 0 \leq x \leq 2\pi; \quad 3\pi \leq x \leq 4\pi,$$

$$f(x) = 0 \text{ при } 2\pi \leq x \leq 3\pi; \quad 4\pi \leq x \leq 7\pi$$

Из графика следует, что на понедельник (т.е. от нуля до π) приходится минимум, на вторник (т.е. от π до 2π) — макси-

мум, на четверг (т.е. от 3π до 4π) – максимум. Во всех остальных случаях функция равна нулю.

Затем А.А. Мальцев, ввиду неудобства анализа, переносит начало координат на ночь с понедельника на вторник (см. рис. 22б):

$$f(x) = \sin x \text{ при } -\pi \leq x \leq \pi; \quad 2\pi \leq x \leq 3\pi,$$

$$f(x) = 0 \text{ при } x \leq -\pi; \quad \pi \leq 2\pi; \quad 3\pi \leq x$$

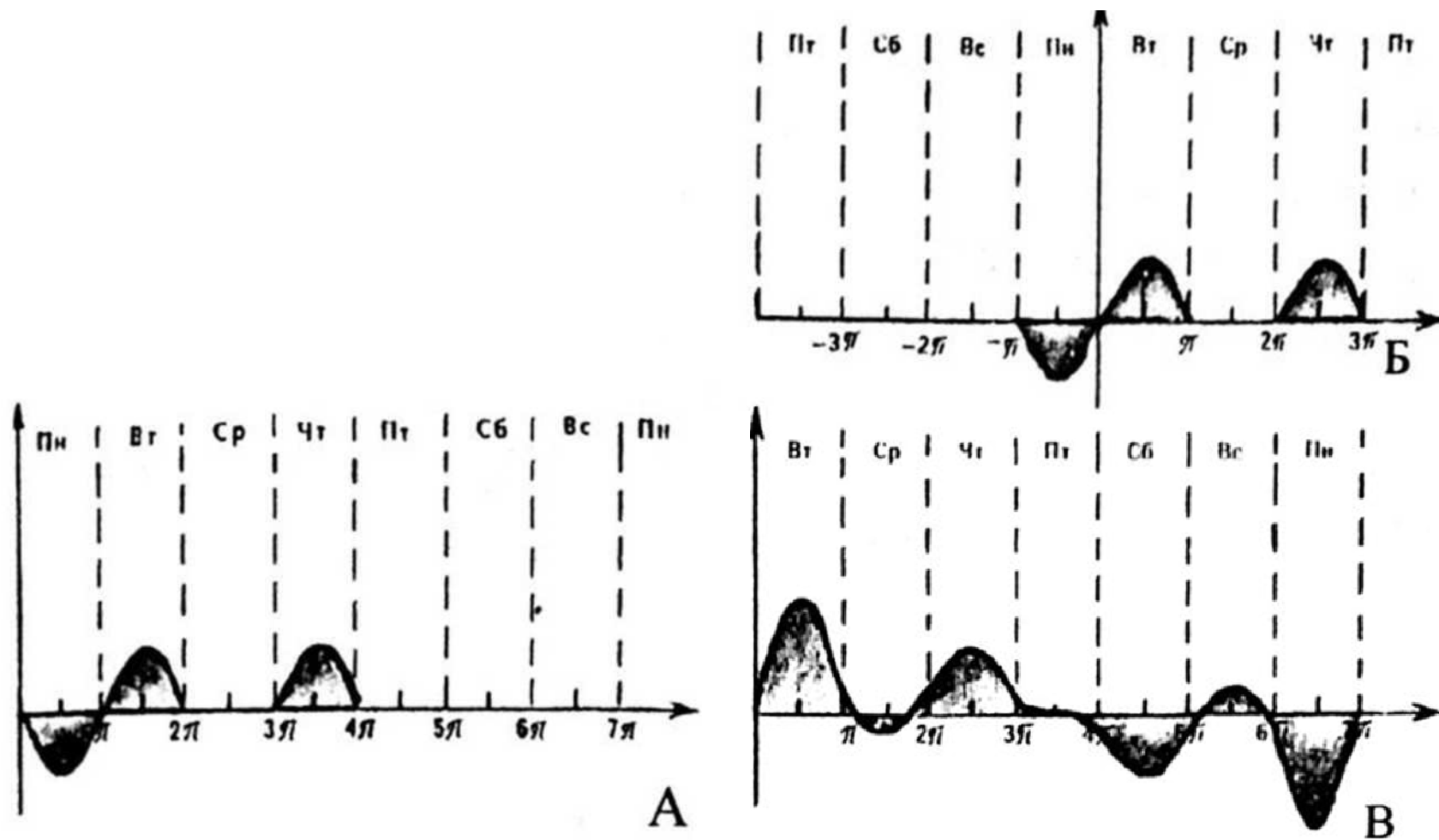

Рис. 22. Функции А.А. Мальцева.

После разложения полученной функции в ряд Фурье и дальнейшего редактирования результатов, из-за отсутствия сведений о некоторых днях, получаются три приблизительно равных коэффициента. На их основании А.А. Мальцев предлагает следующее уравнение (см. рис. 22в):

$$f(x) = \sin \frac{2x}{7} + \sin \frac{6x}{7} + \sin \frac{8x}{7}$$

График показывает максимальные величины во вторник и четверг и минимум в субботу и понедельник. Среда и воскресенье занимают промежуточную позицию, а пятница практически равняется нулю. Из этого построения можно сделать

вывод, что предсказание будет наиболее полным и точным, оно проводится во вторник или в четверг, с риском ошибки субботу и понедельник, с расплывчатым результатом – в пятницу и воскресенье. В пятницу же предсказатель может сам повлиять на ход предсказания и сделать его коррекцию.

Коррекция полученного неблагоприятного расклада является наиболее сложным делом, требующим от предсказателя максимальной сосредоточенности и опыта. При выбросе костей и составления шестиярусной фигуры может быть заменен только один ярус. Допускается переворот яруса (т.е. там где была одна точка – стало две и наоборот), перемещение нижнего яруса в верхний ряд и перемещение верхнего яруса в нижний ряд. При коррекции необходимо помнить, что вызванные в процессе перемещения силы могут повлиять на достижение положительного результата самым непредсказуемым образом.

ГЛАВА IV

ВСЕЛЕННАЯ

Вселенная — это совокупность всех безграничных миров, которые существуют сегодня, были в прошлом и будут через миллиарды лет. Вселенная — это единая Сила, бесконечно создающая миры и бесконечно разрушающая свое Творение. Пустота и Полнота, Бытие и Небытие. Сила и даже Несила — все это одна беспредельная Великая Введенная.

Синтаксис человеческого языка, построенный на причинно-следственной связи и требующий строгого разделения понятий, просто не в состоянии охватить разнообразие Вселенной без помощи символов, аллегорий и без принятия целого ряда условностей.

Первой условностью можно считать установление отравной точки, то есть допущение, что Вселенная была рождена, хотя в действительности существовала вечно: рождение сливалось с небытием, смерть с бессмертием и рождение было самой смертью. Итак, согласно древнейшим воззрениям, принявшим устойчивую символическую форму на рубеже палеолита и мезолита, *Вселенная изначально представляла собой безграничный Океан с принципом зарождением всех вещей*. В космогонических мифах тот первопричинный Океан предстает в виде массы воды, но это не означает, что он был водой, в каком бы то ни было смысле этого слова. Океан нужно понимать как символ бескрайности, навеянный человеку физически необозримыми океанскими просторами. Вода — это символ рождающего начала; падающий с неба дождь пропитывает почву и дает жизнь семени. Несмотря на то, что *Первичный Океан* был самодостаточной системой, включающей в себя как «все» (9), так и «ничего» (0) одновременно, его иногда все же именовали пустотой, Хаосом и Бездной, но обязательно уточняли, что эта Пу-

стота была прародиной всех богов. Эти, казалось бы, взаимосключающие друг друга положения на самом деле не являются противоположенными, поскольку самодостаточность подразумевает под собой насыщенную до бесконечности пустоту, в которую нечего больше добавить, а, следовательно, и полноту, которая может быть рассмотрена, как пустота.

В священном тексте индейцев киче "Пополь-Вух" ("Книга народа") об изначальном существовании Вселенной сказано так:

«Это – рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности, все холодное, все в молчании; все бездвижное, тихое; и пространство неба было пусто.»

Это первый рассказ, первое повествование. Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов; существовало только небо.

Поверхность земли тогда еще не появилась. Было только холодное пространство и великое пространство небес.

Не было еще ничего соединенного, ничто не могло произвести шума, не было ничего, что могло бы двигаться или дрожать или шуметь в небе. Не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование; была лишь только холодная вода, спокойное море, одинокое и тихое. Не существовало ничего. В темноте, в ночи была только лишь неподвижность, только молчание»¹⁰.

Об этой изначальной мифологической Пустоте нельзя сказать ничего определенного, ибо любая характеристика в той или иной степени будет отражением чего-то существующего, то есть уже проявленного, рожденного. Единственное, что остается, это говорить о том, чем она не была, как, например, это делается в священном тексте «Праджна-Парамита», известном в Тибете под названием «Шер-чин» и широко распространенном в Маньчжурии, Монголии и Китае:

¹⁰ Перевод с языка киче Р.В. Кинжалова

«Пустота не имеет никакой формы; никакого восприятия, никакого ощущения, никакого хотения, никакого сознания; ни глаза, ни уха, ни носа, ни языка, ни тела, ни ума, ни формы, ни звука, ни запаха, ни вкуса, ни осязания, ни качества.

Где нет никакого глаза, не существует никакого желания... Не существует никакого сознания желания.

Точно так же не существует никакого страдания, не существует никакого зла, не существует никакого удаления, не существует никакого Пути, не существует никакой Мудрости, никакого достижения, ни недостижения»¹¹.

Для того, чтобы приступить к дальнейшему изложению, необходимо еще раз напомнить о принятой условности и сказать, что рассмотренная стадия Первичною Океана в действительности не была рождением Вселенной, как таковой, а являлась фазой, в которой начало представляло собой конец предыдущей фазы, как в бесконечном повторении периода абсолютных величин. Учитывая что, можно сделать вывод, что покой Первичною Океана складывался из непрекращающенея пульсации, которая проявляла себя как внешне, если принимать за Океан не имеющую параметров точку, так и внутренне, если расценивать его в виде не имеющего характеристик бескрайнего облака, что совершенно равноценно и непринципиально. Эта пульсация заключалась и заключается в сжатии и расширении Вселенной, причем движения происходят одновременно, уравновешивая друг друга и порождая тот самый покой во всей целостной структуре. При этом возникают два разно-полярных энергетических потока (будущая основа материн), в результате взаимодействия которых, образуется ни от чего не исходящий реликтовый свет, подобный северному сиянию, вызванному двумя противоположными электрическими течениями.

¹¹ «Путь трансцендентальной мудрости: Йога Пустоты Ответ Авалокитешвары». 13,14,16.

В шаманизме энергетические потоки получили название *Вселенских Рек*, или, что вернее, одной *Вселенской Реки*, опоясывающей мир переплетающимися между собой кольцами. В мифологии эвенков она предстает как река *Энгдекит*, отделяющая мир живых от мира мертвых. На древних коми-пермяцких шаманских изображениях *Вселенские Реки (Река)*, как правило, представлены в виде восходящего и нисходящего потоков. Они отражают движущую, объединяющую и животворящую *Силу Матери-Прародительницы*, которая в зверином стиле символизируется двумя оленями (см. рис. 23). Нисходящий поток начинается от одной из сестер-олених, огибает край Вселенной и вливается в горло *Великого Зверя*. Пройдя по чреву и вылившись с противоположенной стороны, он становится восходящим и поднимается к другой сестре-оленихе. Знание этой схемы имеет ключевое значение, так как она является своеобразной путеводной картой шамана, отправляющегося в экстатическое путешествие на мистической лодке.

Рис. 23. Коми пермяцкие шаманские изображения Вселенной с двумя сестрами оленями, Вселенской рекой, Великим Зверем и центральной фигурой шамана (по А.А. Спицыну).

В расширенном ряде абсолютных величин, рассмотренном как цифровая модель Мироздания (см. гл. 3), Вселенская Река предстает в виде решетки из цифр 3 и 6, делящей все поле на девять квадратов:

1,2—2,4; 4,5—8,1; 7,8—5,7; 4,8—5,1; 7,2—2,7; 1,5—8,4; 7,5—8,7; 1,8—5,4; 4,2—2,1.

Они являются девятью областями Вселенной. Максимально приближаясь друг к другу, два энергетических течения реки образуют вихреобразное силовое поле вторичной целостности, отраженное в таблице как центр 7,2—2,7 и четыре узла из девяток (см. рис.24). Это уже творческий прорыв, проявление мира, точнее, обозначение его будущих основных параметров, а также глубины, соответствующей понятию *Космической Оси*. Об этом состоянии Вселенной, бытовавшем, по последним данным, около 15-20 миллиардов лет назад, мифы повествуют как о времени, когда боги, рожденные из яйца *Мировой Утки*, взбивают колом Первичный Океан и создают вторичный свет, посредством «добывания» у Хранителя шаров с заключенными в них светилами (рис. 25). К первым дням творения относятся и сюжеты «доставания» Уткой земли (материи) из бездны Океана, как, например, в нганасанских сказаниях:

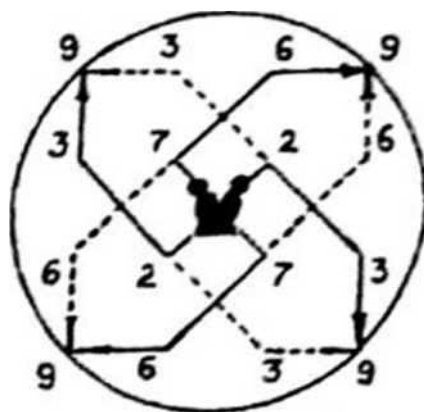

Рис. 24. Центральная часть расширенного ряда абсолютных величин с нанесенными силовыми линиями творения: 7,2—2,7 Мировое Древо; 3,6—6,3—3,6—6,3 Вселенская Река; 9—9—9—9—основание *Мировой Горы*; в центре схемы изображение Матери *Прародительницы*.

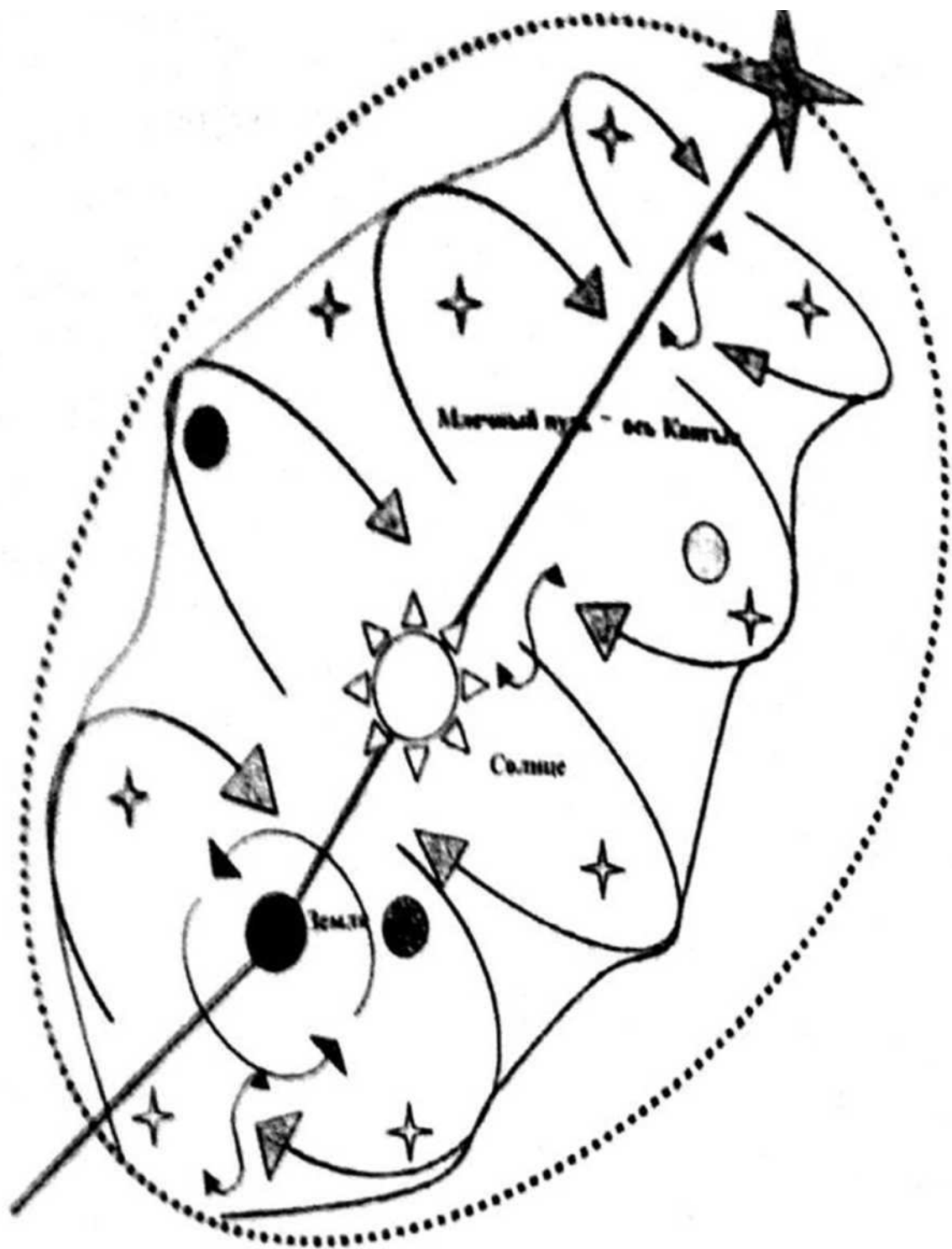

Рис. 25. Мировое Яйцо с заключенными в нем светилами. Из книги Н.А. Шодоева и Р.С. Курчакова «Алтайский Билик – древние корни народной мудрости России».

«Утка здесь сперва была, здесь сидела. «Аа!», — сказала и вниз ушла в воду. Вниз пошла и маленько земли принесла. Утка черная и земля черная»¹².

Различные описания Космической Оси имеются почти во всех религиозных системах, даже весьма удалённые от круга шаманских представлений. Ось является, пожалуй наиболее архаичным мифологическим элементом, дошедшим в практически неизменном виде до наших дней. У порко-монгольских народов она предстаёт как Мирово«

¹² Записано Б О Долгих со слов сказителя Турдагина Атакая в пос УстьБоганца в 1957 г.

Древо *Замбу*, растущие на вершине четырехгранной *Мировой Горы Сумур*, что стоит в центре Вселенной. Символизм *Мирового Древа* и *Мировой Горы* однотипен и часто предстает как один символ — *Животворящий Столп*, поднимающийся из центра и пронизывающий все вселенские ярусы.

Столп никогда не рассматривался как нечто определенное или имеющее место в пространстве. Он был чисто мистическим понятием, которое в земных условиях соотносится с видимым вращением небесной сферы. В этом случае, за конкретный центр принимается сама Земля, а за северный полюс мира — Полярная звезда — *Хада хосикта* (нанайск. «Звезда-Кол»). По шаманской схеме, через Хада хосикту проходит *Золотой Столп*, служащий колом для поддержания небосвода и космическим Мостом, по которому поднимается шаман во время трансовых путешествий. По аналогии с окружающим миром, где небо — великий шатер, накрывающий землю, были созданы и округлые жилища, в которых стенки отождествлялись с небесным куполом, срединный шест — с Золотым Столпом, пол — с Землей, а отверстие дымохода — с мистической дырой, находящейся за Полярной звездой. Таким образом, жилище отражало универсальные константы Вселенной и становилось храмом, в котором человек был хозяином и творцом.

Появление мира было подобно взрыву, сопровождающемуся огромными температурами и скоростями разлетающегося протовещества. По шаманским представлениям, это был *Огонь Творения*. фаза, когда из условного ничто образовались вторичные Космические Силы — время и пространство. Протовещество еще не было материей как таковой, скорее, его можно было охарактеризовать как принцип зарождения четырех первоэлементов (стихий), возникновение духов огня, воздуха, воды и земли. Сами же элементы в виде вполне материальных азота, кислорода, водорода и углерода появились позже, когда Вселенная начала остывать. Под действием гравитационных сил частицы вещества стали собираться в скопления, формируя первые галактические системы. Это был

материальный космос, бесконечный в своем разнообразии, но с набором жестких физических законов, делающих его условно познаваемым. Древние назвали эту область Средним (земным) миром и отвели ей зачатие биологической жизни с высшим проявлением в виде умственной деятельности.

Основная характерная особенность Среднего мира состоит в непроницаемости вещества, которая напрямую зависит от течения времени, мерности пространства и его линейности, а так же от плотности самой материи. Но время во Вселенной весьма неоднородно, а мерность — условна. Плотность же может довольно значительно колебаться от парообразного состояния до кристаллического, как, например, у материальной воды. Миры, в которых материя может находиться сразу в нескольких состояниях одновременно, а физические константы имеют несколько значений, не входят в понятие Средний мир и существуют более или менее обособленно. Соединяет их лишь тонкое энергетическое полотно мифической реки Эндскит, и, гиперпространственный тоннель в виде Мирового Древа, ветви которого дог ступны шаману в измененных состояниях сознания.

Место Силы

Местам Силы называется территория с конфигурацией силовых полей отличной от повсеместной. природе такая характеристика встречается довольно часто - в горах, в лесу, на воде и даже в воздухе. Это место может быть большим или очень маленьким, с сильным изменением или почти неощутимым. Некоторые места Силы — неизвестны (см. рис. 26). Например, Лысая гора под Клёвом или гора Красуха у села Витачева на Днепре, многие скрыты от посторонних глаз, как, например, роща — квадратных берез, затерянная среди подмосковных лесов и урочище Шушмор между Натурой и Владимирскими Петушками\

¹³ О местах Силы см. О. Диксон «Шаманскими тропами Легенды и рассказы о духах, шаманах и сакральных местах Центральной Азии» (М. 2007).

материальным миром бесконечный в своем разнообразии, но с помощью определенных физических законов, делающих его (физический мир) возможным. Древние назвали эту область Средним миром.

(Физический мир) — это вид умственной деятельности Среднего мира состоит в материальном мире, которая напрямую зависит от течения времени, пространства и его линейности, а так же от материи и энергии. Но время во Вселенной весьма нелинейно и материальность — условна. Плотность же может достигать бесконечности от парообразного состояния до кристаллического, как, например, у материальной воды. Миры, в материальном мире могут находиться сразу в нескольких состояниях одновременно и физические константы имеют несколько значений, не входят в понятие Средний мир и существуют более или менее случайно. Соединяет их лишь тонкое энергетическое поле мифической реки Эндекит, и, гиперпространственный процесс в виде Мирового Древа, ветви которого доступны шаману в измененных состояниях сознания.

Место Силы

Местом Силы называется территория с конфигурацией силовых полей отличной от повсеместной. В природе такая характеристика встречается довольно часто: в горах, в лесу, на воде и даже в воздухе. Это место может быть большим или очень маленьким, с сильным изменением полей или почти неощутимым. Некоторые места Силы сегодня общезвестны (см. рис. 26). Например, Лысая гора под Киевом или гора Красуха у села Витачева на Днепре, но многие скрыты от посторонних глаз, как, например, роща квадратных берез, затерянная среди подмосковных лесов и урочище Шушмор между Шатурой и Владимирскими Петушками¹³.

¹³ О местах Силы см. О. Диксон «Шаманскими тропами. Легенды и рассказы о духах, шаманах и сакральных местах Центральной Азии» (М., 2007).

Рис. 26. Исторические места Силы: а развалины крепости на г. Мангуп (Крым); б каменные ворота на Салбыкском кургане (Хакасия). Фото из архива ОИП «Мезосознание и».

Древние шаманы использовали места Силы для выхода за границы Среднего мира, так как пребывание в их пределах часто приводит человека к измененному состоянию сознания, даже если он этого не хочет, как это иногда бывает с грибниками и охотниками, заблудившимися «среди трех сосен». Воздействие мест Силы на человека обуславливается различными факторами и проявляется по-разному: от чувства страха до экстаза. Чаще всего изменение сознания и проход в иные области Мироздания вызваны наличием магнитных разломов, искривляющих пространство и время; реже — наличием под землей пустот и подземных водоемов. Шаманы во все времена искали такие места, поскольку они открывали им доступ к Силе нечеловеческого порядка.

Для начала практической работы, лучше использовать уже имеющиеся, исторически сложившиеся, места Силы, типа старых капищ и культовых построек, но можно найти и свои собственные. В качестве подсказки в этом случае можно воспользоваться слухами о «нехорошем», с точки зрения обывателей, месте. Если подобная информация отсутствует, следует действовать самостоятельно, ориентируясь на внутреннее видение и пользуясь специальными орудиями.

Места Силы делятся на две категории — большие, для устройства на них крупных коллективных праздников с массовыми камланиями; и малые — исключительно индивидуального применения, для общения с личными духами и для занятий медитацией. Поэтому, первое, что нужно сделать, это четко решить вопрос о будущем предназначении места Силы и задаться непреклонным намерением его найти. Приближаясь к предполагаемому местонахождению участка с требуемыми условиями, необходимо отключить поток мыслей и идти, повинувшись не уму, а импульсивному порыву. Тогда тело начнет повиноваться намеренью и, рано или поздно, исполнит его. Иногда это происходит практически сразу, но, чаще всего, поиск следует повторять многократно.

так как непреклонное желание найти место Силы может формироваться продолжительное время.

Нужно учитывать, что место должно быть удалено от каких-либо строений и, по возможности, недоступно для других людей, чтобы во время выполнения ритуалов никто посторонний не смог помешать. Наиболее могущественным местом Силы считается холм с растущим на его вершине деревом, что служит символом Мирового Древа и Мировой Горы. Но встречаются и не менее сильные области в лесу, на лугу, в горах, близ источников и т.д. В качестве дополнительного путеводного знака, имеющего современное происхождение, является факт, что на настоящем месте Силы нет мусора.

Если сила намерения смогла привести вас на подобное место, визуально определите его середину. Обычно, она бывает как-то обозначена. Например, там может расти особое дерево, бить родник, стоять холм и т.п. Положите рядом с центром заранее приготовленное угощение для духов, так называемую «белую пищу»: молоко, сыр, творог, любые кисломолочные продукты, белый хлеб (лучше – лаваш), яйца, пельмени, сваренное без соли баранье мясо. Подбросьте вверх щепотку табака и скажите: «Я принес вам подарки, духи. Да будет мир между вами и мной».

Спирально двигаясь по часовой стрелке от центра к периферии и прислушиваясь к себе, обозначьте окончание действия Силы двенадцатью большими камнями, укладывая их по периметру и кропя каким-либо кисломолочным продуктом (кумыс, айран, тан или обычный кефир) или другим продуктом брожения (подходит квас или камбуха). Вернувшись к середине, определите стороны света и организуйте на юге очаг из выложенных по кругу небольших камней, а на востоке закопайте перо или зажгите курительницу. На западе сделайте неглубокую ямку и залейте ее водой, а на севере заройте монетку маленького достоинства. Окурите пространство для очищения дымом можжевельника (артыша) или полыни.

Приведенное расположение символов соответствует создающему небесному кругу размещения первоэлементов. Всего насчитывают четыре круга: *созидающий небесный круг* с началом в огне (юг – огонь, восток – воздух, запад – вода, север – земля); *гармонизирующий небесный круг* с началом в огне (восток – огонь, юг – воздух, запад – вода, север – земля); *созидающий земной круг* с началом в земле (запад – вода, север – воздух, восток – огонь); *гармонизирующий земной круг* с началом в земле (юг – земля, запад – вода, север – воздух, восток – огонь). Построение *созидающих* кругов обуславливается молниеобразным (S-образным) размещением элементов согласно исходной очередности (огонь – воздух – вода – земля), а построение *гармонизирующих* кругов происходит по окружности¹⁴.

Таким образом, место Силы будет обозначено и оформлено согласно шаманской традиции. Для определения сторон света без компаса можно пользоваться старыми, правда, не всегда точными способами. Днем на север покажут узкие годовые кольца на одиночно стоящих пнях и обильное наличие мха. Юг любят муравьи, устраивая на соответствующей стороне деревьев муравейники. Солнце в полуденный час будет находиться на юге. Ночью север определит Полярная звезда, расположенная на конце «ручки» Малого ковша, а различные лунные фазы дадут иные направления. В полночь полная Луна (полнолуние) находится на юге, растущая Луна (рожки влево) – на западе, а убывающая Луна (рожки вправо) – на востоке.

Приходите на свое место Силы как можно чаще, разговаривайте с населяющими его окрестности духами и спрашивайте их о том, что хотите узнать, но никогда не забывайте о подношениях. Ответы на вопросы будут приходить сами собой, словно выплывая откуда-то из глубины подсознания, а сложные жизненные ситуации – решаться. Если после на-

¹⁴ Более подробно см. О. Диксон «Шаманское целительство» (М., 2004, М., 2007).

хождения на месте Силы или в результате его посещения возникают какие-либо неприятные или болезненные ощущения, значит, духи, по какой то причине, не желают вам помогать. Это может произойти вследствие неправильных действий или из-за того, что качество выбранного места не попадает в резонанс с вашими внутренними установками. В первом случае следует найти причину возникновения конфликта и попытаться ее устранить, а во втором — отправиться на поиски нового, более подходящего места Силы.

Громовой камень

В древности одной из задач шамана было установление контакта с духами Природы и умение воздействовать на атмосферные явления. Особенно этим славились саамские шаманы или, как их называют, *нойды*. Нойды получали это искусство от бога ветра Куйвы, земное жилище которого находится на одноименной горе у Сейдозера в Лавозерских тундрах на Кольском полуострове. Во время обряда, они завывали три узла, в которые помещали силу ветра. По мере надобности, узлы развязывали, отпуская ветер на свободу. Шаманы иных народов пользовались для этих целей гуделками и вертушками (см. главу 9), а так же специальными *громовыми камнями*, которые находили на местах Силы, преимущественно, в горах.

Громовой или дождевой камень состоит из известняка. Время, ветер и вода проделывают в нем многочисленные дыры таким образом, что фрагменты (фрагмент) внутренней части отделяются и при встряхивании создают шум, как погремушка. Таким камнем шаманы заклинают погоду. Для прекращения дождя им совершают круговые движения по ходу Солнца, а для вызова в обратную, против хода.

Хранят камень завернутым в ткань или мех. Это его одежда. Когда громовой камень начинает плохо работать,

одежду меняют на новую. Если вам посчастливится найти такой камень, значит духи покровительствуют вашему становлению, как шамана – заклинателя погоды.

Путеводная работа 3

Предание об Омоллоне¹⁵

В. Короленко

На берегу реки Амги, в Сулгаченском наслеге, есть заросший тайгой курган. Якуты тщательно обходят это место и избегают даже говорить о нем. Это – могила несчастного и мрачного Омоллона.

У богатого якута родился сын. Четырех лет он был так силен, что никто не мог с ним бороться, а когда он достиг семилетнего возраста, то ему принуждены были построить особую юрту, так как он был очень своенравен и вспыльчив, что при его силе представляло большую опасность для окружающих.

Однажды к отцу Омоллона приехал из Мегинского улуса знаменитый шаман. Хозяин убил быка и посадил почетного гостя за стол, предложив ему лучшие куски с большими костями. Во время трапезы шаман сказал якуту:

– Говорят, у тебя сын-богатырь. Покажи мне его.

Якут испугался, чтобы строптивый мальчик не навлек на себя страшного гнева могучего волхва, и стал просить, чтобы тот отказался от своего требования.

– Мальчик у меня дик и своенравен, – говорил он.

Но шаман настаивал, и Омоллон был позван к нему. Войдя в отцовскую юрту, Омоллон угрюмо остановился за комельком, в тени. Тогда шаман бросил ему большую кость с мясом. Омоллон, схватив кость, обглодав ее, быстро разломал руками и, высосав мозг, бросил ее в огонь.

¹⁵ Отрывок из рассказа В.Г. Короленко «Омоллон», 1884 г.

– Какой ты жадный! – Посмеялся шаман.

Мальчик осердился и, повернувшись спиной, вышел тотчас из юрты. Шаман тоже вскоре уехал.

Омоллон не забыл обиды, а спрятал ее глубоко в сердце. Когда же достиг семнадцати лет, то отправился в Мегинский улус и истребил там шамана и все его семейство. Сородичи шамана начали мстить Омоллону, но он смеялся над ними. Разъезжая на белой кобылице, богатырь побеждал всех своих противников и никого не боялся. Тогда за дело мести взялись мрачные духи убитого шамана. Они наслали на Омоллона сумасшествие, под влиянием которого он стал убивать всех «с краю». Несколько лет ездил помешанный богатырь на своей кобылице в тайге, наводя ужас на всех живущих, пока, наконец, под влиянием ли тех же духов или по собственной воле, – не прибегнул к самоубийству. Завязав кантес (повод) своей кобылицы себе на шею, он перекинул ее через наклонную лиственницу, и таким образом кобылица повисла на одной стороне дерева, а он на другой. Тут его нашли и похоронили в тайге над рекой.

Но мрачные мстительные духи не оставили богатыря и после смерти. Они ревниво сторожат его могильный курган, и горе всякому, кто, так или иначе, соприкоснется с его печальной памятью. Бродя как-то в тайге, сулгаченский якут, отец ныне живущих Неустроевых, – нашел ржавые железные удила. Когда он, наступив на них ногою, перегнул их в середине, то концы доставали ему до колен. Очевидно, это были удила богатыря Омоллона. С тех пор Неустроевы не знали ни в чем удачи. Старик повесился, один из его сыновей погиб тоже преждевременной смертью, а других преследуют неудачи.

В мире люльветланов – маленьких человечков¹⁶
В. Христофоров, Чукотка – Вязьма

Свет померк, и я увидел звездное небо с яркими зернами белых огней, без труда различил «ковш» Большой Медведицы. Появилось непреодолимое желание нырнуть в эту слегка гудящую от напряжения бездну. И я нырнул...

Полет был стремительным и быстрым, сопровождаемый лопающимися звуками как бы рвущейся пленки. Я даже ощущал пружинистые мгновенные препятствия, но осознавать ничего не успевал. Полет завершился внезапно, как выход из водных глубин на поверхность. В непроницаемой тьме раздавался шипящий голос:

– Ты хотел видеть страну люльветланов¹⁷. Шагни в страну их памяти.

То, что открылось моему взору, было уже знакомо со школьных уроков физики – модель атомного ядра, только увеличенная до земных пределов человеческого глаза. Чернильное пространство не имело ни Верха, ни Низа. Вокруг огромного, светящегося изнутри шара по двум перекрещивающимся эллипсоидным орбитам – шлейфам медленно вращались более мелкие сгустки плотной массы различной конфигурации. Одна масса имела четко выраженную конфигурацию левой спирали – нейтрона. Невольно подумалось о другой, в чем-то схожей модели – модели околосолнечного пространства. И если идти дальше по дороге сравнений, то чудилось нечто от завихренного «колеса» галактики.

¹⁶ Отрывок из повести В.Г. Христофорова «Мистика Севера. Неизвестные страницы истории Чукотки и Колымы» (ОИП «Мезосознание», М., 2002).

¹⁷ Люльветланы – маленькие человечки, гномы из чукотских сказок. – Прим. О.Д.

У меня возникло ощущение приближающегося вихря, сопровождаемого сухим электрическим пощелкиванием. Меня подхватило и неумолимо повлекло к белой рассеянной оболочке летящей спирали. Раздался еле слышный хлопок, и я плавно скользнул по лучу-дорожке, исходящему из слепящего пятна в черном небе. Этим пятном оказалась Полярная звезда. У чукчей она отождествляется с «колом, воткнутым в небо», по которому можно забраться к «верхним» людям. Только я не мог понять, по какую сторону неба оказался. Пространство вокруг слоисто колыхалось, скручивалось в восходящие потоки тончайших прерывистых нитей. Словно через толщу огромного аквариума проступали тени неясных видений. Я не сразу сообразил, что этот эффект рождается многомерностью моего зрительного восприятия окружающего меня мира.

Каждому человеку знакомо ощущение раздвоенности собственной личности. Это великий дар, но и подчас великая трагедия. Я оказался одномоментно как бы сразу всюду и во всем. И нужно было не малое усилие, чтобы сконцентрироваться на одном и том же повторяющемся видении: костерок на берегу озера и сидящие вокруг люди. Я удержал это видение и сразу все разглядел в самых мельчайших подробностях. Люди сидели вокруг большого котла и вдыхали клубы пара. На них были вязаные удобные одежды, похожие на средневековые кольчуги. И черты лиц были вполне человеческие, но более крупные в соотношении с головами. Они мирно расположились под кроной раскидистого дерева. Однако, истинные пропорции этой сценки помогла восстановить сосна на песчаном изгибе соседней возвышенности. Ее гигантский ствол уходил далеко ввысь. Я увидел раскиданные вокруг иголки размером с чукотское копье, шишки величиной с добрую бочку, лоскуты прозрачной коричневой пленки, отслоившейся от древесной коры. Я понял, что вокруг костра сидели крошечные люльветланы, и я как бы стал одного с ними роста.

Люльветланы вдруг разом повернулись в мою сторону, внимательно посмотрели и, точно по команде, встали. Цепочкой они обошли вешала из жердинок-соломинок с висевшими на них какими-то одеждами, спустились к самой воде, и тут случилось неожиданное: первый люльветлан, ныряя в озеро, на лету расщепился на несколько двойников — раздался дружный всплеск: чмок, чмок, чмок! То же самое происходило и остальные. Только один остался по-прежнему у костра. Он опрокинул котел, вывалив прямо в огонь прощисся куски, взвалил его на спину и направился к темному провалу в скале. Я не ощутил вокруг никакой враждебности и направился за ним. Еще там, в моем реальном мире, я знал по северным мифам: параллельно с карликами жили и мои далекие предки-гиганты, они боготворили и опасались маленьких человечков, но карлики почему-то избегали встреч с ними. Знал я и о загадочной способности люльветланов расщепляться в минуты опасности, а затем вновь сливаться в одно целое.

Ступив под свод пещеры, я сразу увидел поджидающего меня люльветлана с котлом. Он скинул его на камни (котел металлически звякнул) и легко несколько раз подпрыгнул. Человек с лицом древнего старика и пронзительными маленькими глазками над крупным, во все лицо носом, что-то сказал. Я не услышал звука голоса, но во мне сразу возник конкретный образ, который тут же расшифровался на привычном уровне, в привычной укладке общепринятых знаний.

Люльветлан: «Мы откроем самое главное... Как и вы, мой народ зародился из сочетаний космических частиц. Все, как и само пространство, тяготеет к уплотнению. Завершив расширение, Вселенная вновь сожмется и вновь начнет расширяться. Вы это уже знаете...»

Я не выдержал и прервал поток сознания люльветлана вполне земным человеческим вопросом: «И каждая органическая жизнь повториться? Счастливая? Злодейская? Убогая?»

Люльветлан: «Да, если не пытаться этому воспротивиться. Мы сумели в общей закономерности мира найти собственный выход, открыв обратный ход развития. Если нам мир кажется неудобным, мы вновь сжимаемся и превращаемся в космическую частицу, но уже сохраняем накопленное – Память. После очередного расширения Вселенной мы попадаем в иную эпоху и, если она нам подойдет, мы в ней остаемся. И тогда в новой окружающей среде мы меняемся сами».

Я вновь в нетерпении оборвал люльветлана: «Выходит, вы мир не подгоняете под себя, а лишь к нему приспособливаетесь? Вам удалось перехитрить главный закон Вселенной?»

Люльветлан: «Когда-нибудь к этому придете и вы. Но мы – первые, кому удалось обжить пограничный мир между тонкой и грубой материей. Ты видел, мы насыщаемся лишь запахами пищи, а не самой пищей. Но мы еще полуматериальны и нам нужно приспособливаться. Поэтому мы научились из волос животных и паутины вязать теплые одежды, укрываться от дождя накидками, сшитыми из тонкой пленки сосновой коры. В момент опасности мы расщепляемся и потому неуязвимы. Мы никого не убиваем и не распространяем вокруг себя неприязнь. Мы стараемся передать свои знания твоим предкам-гигантам. Но эти знания дойдут до вас в виде туманных отголосков, из чего родится позже магия и колдовство».

Я вновь прервал поток сознания: «Значит, мне удалось заглянуть в начальные пределы будущей человеческой магии?»

Люльветлан: «Точнее, за ее пределы, если принять обратный ход развития накопленных вами знаний. Мы можем тебя кое-чему научить, скажем, скольжению по прерывистому лучу мысли, умению соединять разорванные концы... Но, пока ты здесь, Время для нас приостанавливается, и это небезопасно для нашего будущего пересотворения...»

Я поторопился узнать самое главное: «Какова же цель вашего существования?»

Люльветлан: «С каждым периодом возникновения мы совершенствуемся. Так будет еще долго. Затем отпадает необходимость в совершенствовании, потому что сама Вселенная очистится окончательно. Вам тоже не удастся перескочить эпохи — это путь вперед, ведущий к изначальным истокам. Скоро мир опять накренится и частично выплеснется. Земля здесь промерзнет, но к тому времени мы начнем уплотняться и исчезать, чтобы вновь появиться. Это случится задолго до рождения твоих близких предков. Так что возможна еще встреча...»

Наверху я услышал странный сотрясающий шум... Люльветлан: «Это — твои дальние предки. Они еще только смутно догадываются о существовании Извне».

Люльветлан расщепился на множество тонких нитей и пропал. Я устремился к отверстию в своде пещеры и обрел почти привычный земной мир. Только дерево, под кроной которого сидели люльветланы, оказалось на самом деле растением мне по пояс, а сосна на песчаном склоне превратилась в обычную сосну.

ГЛАВА V

МЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ЯРУСЫ МИРОЗДАНИЯ

Изначальное состояние Вселенной, называемое Первичным Океаном, отражало характер Пустоты и Полноты, то есть отсутствие мерности пространства (0) обуславливало наличие беспредельной мерности (9) и наоборот. Проявление Вселенной вызвало сужение этого положения до образования не имеющей параметров точки (1) с одной стороны и предельномерного облака (8) с другой стороны (см. рис. 27а)■ Это было начало бытия и рождение конкретной Силы, которую можно ознаменовать возгласом «Я есть!». Противопоставление самоосознания самому себе, или бытия небытию, породило вторую фазу проявления — образование линейной мерности, которую схематично можно представить отрезком, соединяющим полярные понятия «Я есть!» и «Меня не было!» и назвать реальностью первого измерения (см. рис. 27 б). Фактор, объединяющий противоположности, создал третью Силу: «Все это —Я!», которая, вместе с двумя предыдущими, обладала качествами Целостности или, точнее, вторичной Целостности и открывала плоскость мира второго измерения (см. рис. 27в).

Практически во всех религиях мира, в том числе и в шаманской традиции, тройственность рассматривается как творческое начало, поскольку в нее входит и принцип зачатия, и оплодотворение, и, непосредственно, созидание. Наглядно это можно представить, если рядом с уже имеющимся треугольником поставить четвертую точку, оправданную взаимоотношением Целостности к Нецелостности или состояния гармонии к негармонии. Эта точка будет являться развитием самой плоскости до квадрата, в котором вершины могут быть соединены не только по периметру

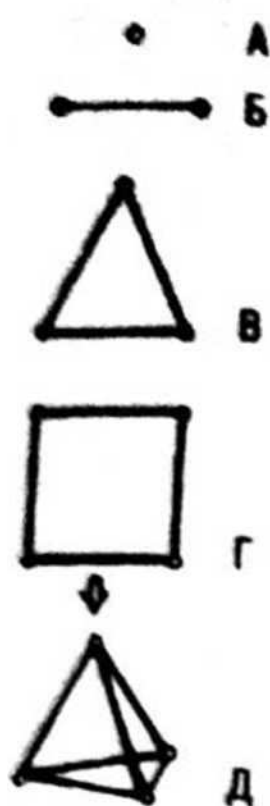

Рис. 27. Этапы проявления Вселенной, исходящие из Пустоты:

- а - точечная реальность (без измерения);
- б - линейная реальность (первое измерение);
- в - плоская реальность (второе измерение);
- г - промежуточное состояние плоской реальности перед образованием объема;
- д - объемная реальность (третье измерение).

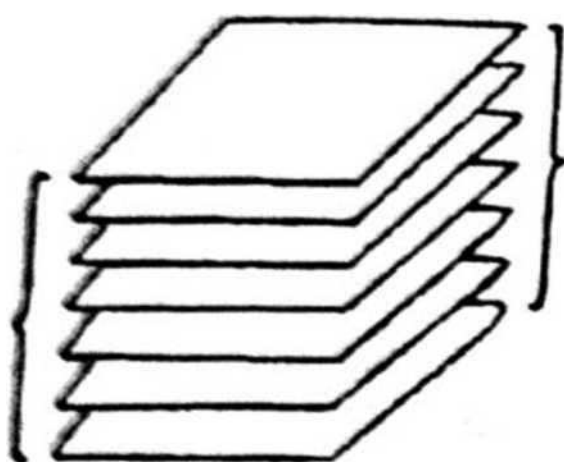

Рис. 28. Бесконечность миров второго измерения образует мир третьего измерения.

метру, но и диагоналями (рис. 27г). Таким образом, получаем четыре треугольника, каждый из которых потенциально может стать новым квадратом в результате противопоставления. Это вызовет бесконечность миров второго измерения, множественность которых сама по себе будет подразумевать наличие объема или мира третьего измерения (см. рис. 28). Сам же квадрат приобретет от этого возможность альтернативы: либо оставаться плоским квадратом, либо превращаться в объемный тетраэдр¹⁸ (см. рис. 27д).

В шаманизме миры с потенциальной вероятностью перехода из одного состояния в другое (квадрат) называются *Высшей Вселенной* и символизируются *Великим Вороном*, а миры со статичным набором характеристик (тетраэдр) называются *Низшей Вселенной* и символизируются *Великим Орлом*. Обе Вселенные зависят друг от друга, и, по сути, есть разные стороны одного и того же (квадрат превращается в тетраэдр).

На примере взаимодействия миров второго и третьего измерения можно приблизиться к пониманию многообразия Природы, каждый из элементов которой является частью *Тела Великого Духа*. Предположим, что вся суть Великого Духа заключена в одной из простейших фигур — цилиндре, а его возможности ограничены тремя пространственными измерениями. Тогда его проекция на плоскость будет выглядеть как две совершенно разные фигуры — круг и прямоугольник (см. рис. 29). Находясь в двумерных условиях и наблюдая эти столь разные фигуры, невозможно представить, что они являются чем-то одним. Что же произойдет, если взять бесконечно сложную фигуру, неограниченную никакими пространственными измерениями, и попытаться спроецировать ее на измерение более низшего порядка? Получится именно то многообразие, о котором говорилось в начале,

¹⁸ Пространственное перемещение четвертой вершины квадрата по трехмерным мирам согласуется с понятием сдвига точки сборки в кастанедийской литературе. — Прим. О.Д.

даже если не принимать в расчет всевозможные альтернативы существования и течение времени, образующее прошлое, настоящее и будущее, а так же многовариантность последнего.

Время обуславливает развитие бесчисленного количества самостоятельных миров Высшей и Низшей Вселенных, которые могут быть как очень похожи друг на друга, так и совсем различными. Их различие и однотипность заключается в неограниченной свободе выбора и причинно-следственной связи, возникающей за этим выбором. Так, кто-то в реальности X заряжает ружье. При этом открываются широчайшие перспективы его использования: от стрельбы по мишени до самоубийства. За единицу времени стрелок может выбрать только одну из этих перспектив, но это означает лишь то, что оставшиеся создадут реальности, где найдут воплощение в тот же самый временной промежуток. Знание о многовариантности будущего положило начало так называемой горизонтальной магии, основными целями которой являются путешествия по однотипным мирам и предсказательная деятельность: ясновидение, гадание и т.п.

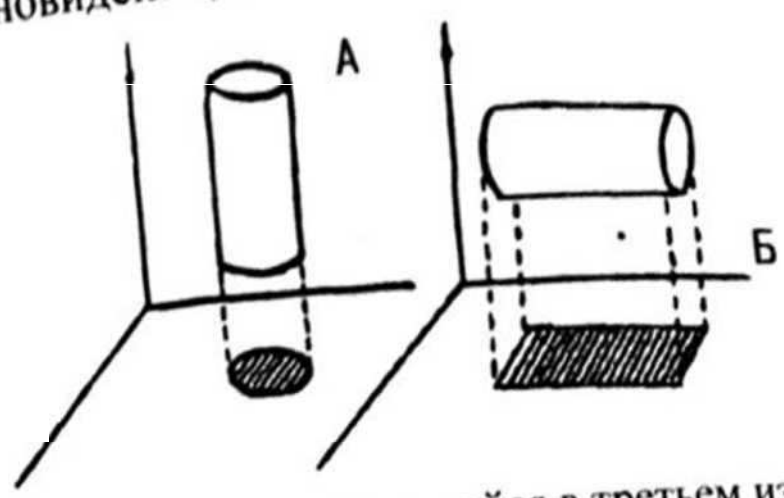

Рис. 29. Объемный цилиндр, находящийся в третьем измерении, дает две проекции (а, б) в плоском мире второго измерения (по Е.К. Файдышу).

Современные исследования в области квантовой физики установили, что состояние объекта всецело зависит от наблюдателя и способов, с помощью которых ведутся измерения. Так, фотон может представлять и в виде частицы, и как волна.

то есть изначально находится сразу в двух состояниях одновременно. Согласно этому, и вся материя во Вселенной может быть рассмотрена с разных позиций. Мы можем описать ее и как проявление Духа или с позиции шамана — путешественника по различным мирам, а можем и сузить до четких и «законов», которые сами ей и приписали. В каком-то смысле, и то и другое — работает, но до определенных пределов.

Следуя шаманской модели построения Мироздания, каждая из Вселенных имеет положительный и отрицательный полюса. Положительный полюс Высшей Вселенной называется *Верхним миром* или, по-эвенкийски, *Угу-Буга*, а отрицательный — *Нижним миром* или *Хэргу-Буга*. В Низшей Вселенной оба полюса имеют одно название *Средний мир* или *Дулуга-Буга*, под которым подразумевается положительный земной мир и отрицательный *Мир Лабиринта* — обитель антисуществ, представляющая в мифологии как нора, пещера или просто дыра в земле. Вместе, эти миры представляют собой три яруса мироздания (см. рис. 30а). Границей между ними (3 — 6) служит сам факт бесконечности реальностей третьего измерения, образующий демиургическую сферу мира четвертого измерения.

Закон сохранения материи гласит, что она не может существовать менее или более чем в трех пространственных измерениях. При двух — материя под действием гравитации стягивается в точку, а при четырех — распадается из-за слишком быстро убывающих сил тяготения. Таким образом, мир четвертого измерения — это область, где материя чрезвычайно нестабильна, а понятия положительности и отрицательности вообще не имеют места. Четвертое измерение находится в любой точке пространства третьего измерения, но для удобства ее рассматривают отдельно (см. рис. 30б), в виде особого мира (2—3, 7—6). Этот мир иногда отождествляют с Вселенской Рекой, поскольку, чаще всего, при его пересечении он выглядит как водный поток, отделяющий Средний мир от астральных областей Нижнего мира (см. рис. 31).

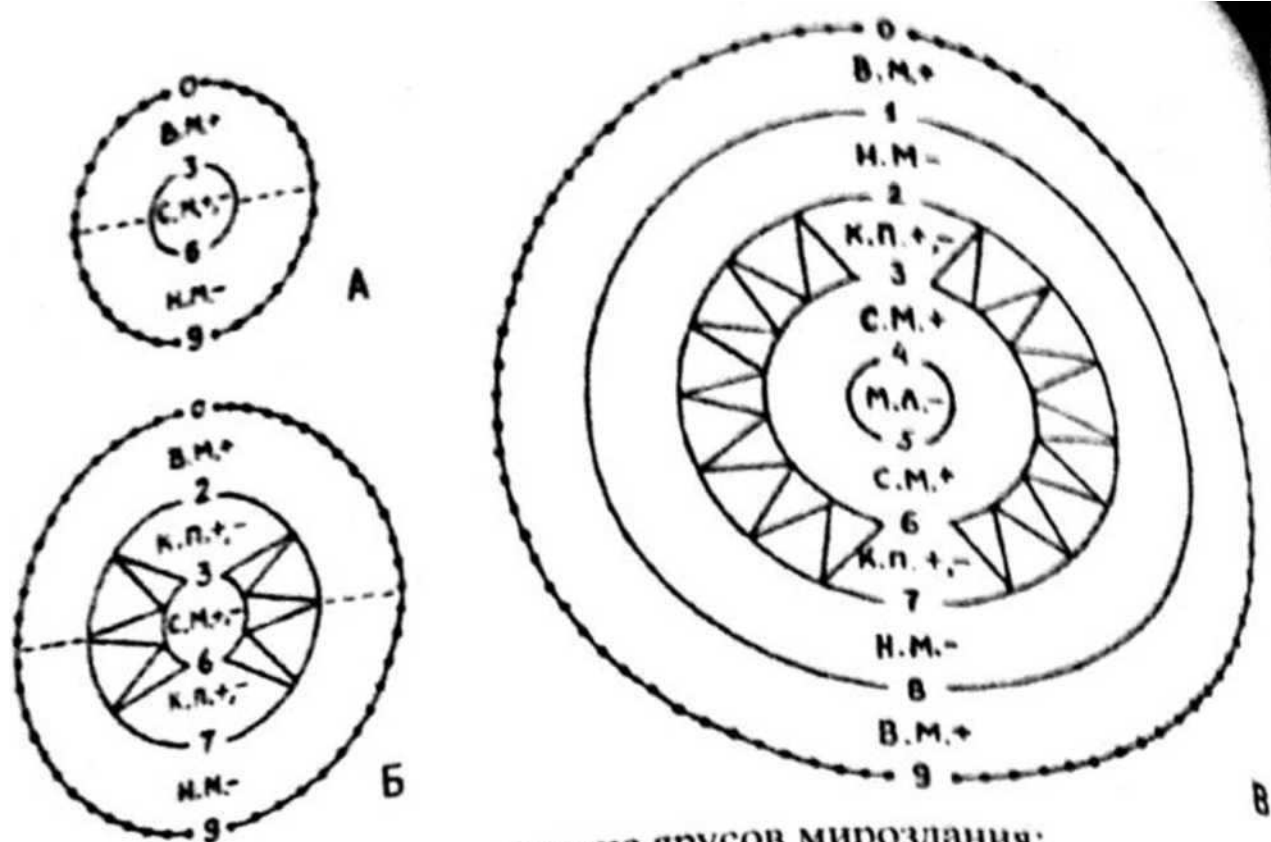

Рис. 30. Техническое раскрытие ярусов мироздания:
 а – Высшая и Низшая Вселенные: 0-3 – Верхний мир; 3-6 – Средний мир; 6-9 – Нижний мир;
 б – разворот границы между Высшей и Низшей Вселенными: 0-2 – Верхний мир; 2-3, 6-7 – Колесо Перевоплощений; 3-6 – Средний мир; 7-9 – Нижний мир;
 в – принятие абстрактных круговых полюсов: 0-1, 8-9 – Верхний мир; 1-2, 7-8 – Нижний мир; 2-3, 6-7 – Колесо Перевоплощений; 3-4, 5-6 – Средний мир; 4-5 – Мир Лабиринта.

Нганасанский сказитель Номоптэ Порбин, описывая путешествие старого шамана Порбина и его молодого помощника Турдагина в загробный мир за сердцем умершей девушки, рассказывал:

«Пришел я в нижнюю землю. Большая очень быстрая река сейчас передо мной. Старик шаман стоит перед этой рекой на берегу, не может через нее перейти. Я бросил воду и перешел на другую сторону реки... Вошел старик в воду, но не удержали его вараги (духи-помощники – О.Д.) водой и насыту он вылез обратно».

Рис. 31. Древняя карта Среднего мира (Земли), выгравированная на камне. Треугольники слева и справа показывают жилища Рассвета и Заката, а волнистые круговые линии – Океан. Из каменной библиотеки Ики, найденной в Перу Х. Кабрерой.

Мир четвертого измерения не всегда выступает в виде Реки равно как и потусторонняя река, не всегда характеризуется Миром четвертого измерения. Скорее, под ним следует понимать именно кармическую, созидательно-разрушительную область, в которую попадают мертвые перед своим невоплощением и которую пересекают живые шаманы во время поисков заблудившихся и похищенных душ. В погребальных текстах многих народов говорится, что только знающие Космический Порядок могут пройти через реку по мосту, остальных же ждет участь падения в воду, опустошение сознания через «выворачивание» и возвращение на Землю в виде младенца. Таким образом, мир четвертого измерения можно назвать *Колесом Перевоплощений*, главным препятствием на пути человека в более тонкие сферы.

Положительность и отрицательность Вселенной, условно называемые полюсами, в действительности являются не верхом и низом Мироздания, а определенными состояниями ве-

щества. Например, в Среднем мире можно различить положительную материю, из которой соткан осязаемый космос (планеты, звезды, кометы и т.д.), и отрицательную космическую материю, образующую как бы тоннели, дыры в пространстве третьего измерения. Современные исследователи называют эти тоннели «червоточинами», соединяющими две точки не обычным окольным путем, а напрямую, через своего рода прокол. Испещряя пространство во всех направлениях, они создают особый лабиринтоподобный мир, характеризирующийся исключительно отрицательными величинами: массой, временем, скоростью и т.д. В сказаниях этот мир практически всегда описывается как дыра, приводящая шамана к берегам реки, отделяющей миры людей и духов.

Вот, например, как рассказывает о своем хождении в Нижний мир ненецкий шаман Тавги:

«Я огляделся по сторонам и увидел в земле дыру. Когда я и мой дух-хранитель проникли в нее, она стала расширяться. Пройдя через это отверстие, мы оказались возле реки, которая разделялась на две протоки. Один поток тек из центра к северу, а другой — в сторону Солнца, к югу».

Вообще, символизм Мира Лабиринта, как дыры, полностью соответствует понятию Космической Оси (Мирового Древа), хотя и считается, что дыра приводит искателя в Нижний мир, а Ось — в Верхний. Но, Верхний и Нижний миры, так же как и обе реальности Среднего мира, занимают одно место, отличаясь друг от друга лишь качеством наполняющего их вещества. Поэтому, следуя всему вышеизложенному, первоначальную схему построения Мироздания можно развернуть так, чтобы полюса стали круговыми, то есть не противоположенными (см. рис. 30в). При этом откроются все девять ярусов Вселенной: 0-1, 8-9 — положительный Верхний мир; 1-2, 7-8 — отрицательный Нижний мир; 2-3, 6-7 — смешанная сфера Колеса Перевоплощений; 3-4, 5-6 — положительный Средний мир; 4-5 — отрицательный Мир Лабиринта.

Понятно, что подобное преобразование не может быть единственным в своем роде (см. рис. 32). «Единственная вещь» (или процесс), которая в точности равняется вселенной, – это сама Вселенная, – пишет Р.А. Уилсон в книге «Квантовая психология». – Любое описание, или модель, или

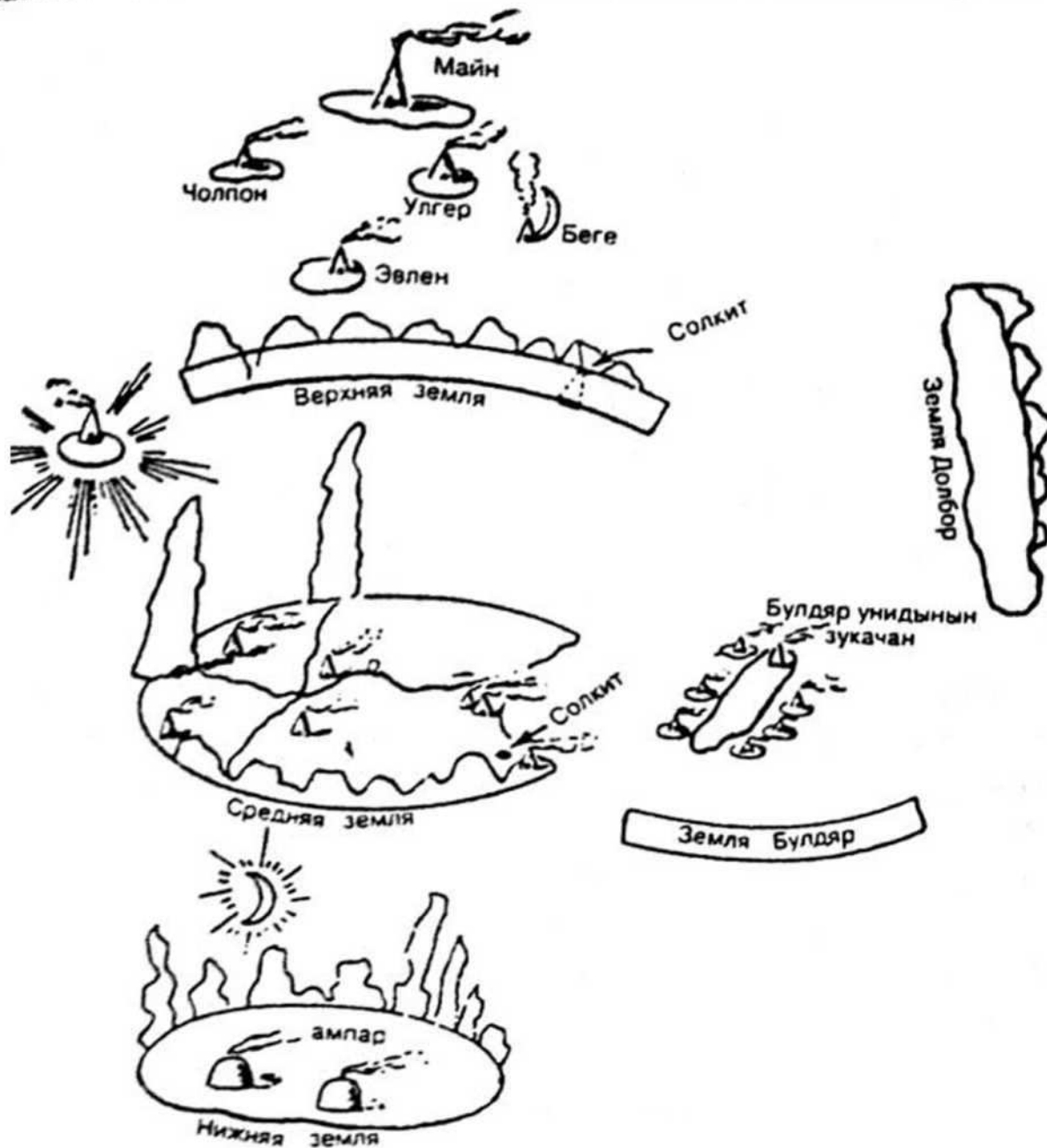

Рис. 32. Ярусы эвенкийской Вселенной: ампар железные юрты без дверей; солкит отверстия в Земле и Небе; Чолпон Венера; Майн Арюур (созвездие Манги); Беге Луна; Эвлен Большая Медведица (Олениха Хэглэн); Долбор и Булдяр сумеречные миры. По рисунку Семена Надеина.

творца или произведение искусства, или карта, или туннель
дальности, или фразеология и т.д. всегда меньше, чем Все-
ленная, и следовательно, содержит в себе меньше, чем Все-
наглядным прохождении сфер путешествующим шаманам в
измененном состоянии сознания, при котором, для того, чтобы
достичь Верхнего мира, он погружается сначала в Нижний
мир, или, поднимаясь, оказывается внизу, как это произошло
с Эуннэкаем из чукотских рассказов В.Г. Тана-Богораза:

*«Пролетев все небеса, ворон, вместо Воткнутого (Поляр-
ной звезды – О.Д.), повернул в сторону и, замедлив полет,
тихо поплыл над какой-то мрачной страной, ровной и пу-
стынной, как ледяная грудь моря, и густо занесенной сугро-
бами черного снега — опускаясь все ниже и ниже».*

Человеческое сознание, находясь в обычном режиме «ра-
боты», не в состоянии охватить все аспекты, составляющие
Природу. Оно устроено таким образом, что воспринимает
только ту область Мироздания, в которой находится его но-
ситель. Об остальных планах бытия человек может только
догадываться или, в лучшем случае, знать, что они где-то су-
ществуют. Знание является мощной силой, способной рас-
крыть семя Великого Духа и побудить его дать росток.
Повышение уровня восприятия даст ростку необходимую
пищу и, постепенно, он поднимается до самого Неба, пре-
вратившись в могучее Древо, пронизывающее Творение.

Космический Мост

(Подъем по лучу Полярной звезды)

Практика *создания Космического* Моста базируется
на видимом с *Земли движение* звезд вокруг северного
полюса мира, *под* которым подразумевается Полярная звезда
(на·

найск. *Хада хосикта*). В древности шаманы говорили, что *Хада хосикта* — это вбитый в небо кол, к которому привязаны все небесные животные, предстающие наблюдателю в виде созвездий. Действительно, Полярная звезда, является неподвижной точкой относительно Земли и практически совпадает с полюсом, отстоя от него, по современным вычислениям, всего на один градус.

Во время выполнения ритуала создания Космического Моста происходит отождествление конкретного места, где он проводится, а так же самого испытателя, с Мировой Горой и Мировым Древом с вершиной в точке Хада хосикта.

В начале, выберите ровную площадку, с которой позднее будут вестись наблюдения за звездным небом. Это не обязательно должно быть место Силы, так как оно может не отвечать требованиям самого наблюдения. Важно, чтобы деревья не заслоняли своими кронами созвездия Большой Медведицы, Волопаса, Малой Медведицы и Дракона. Желательно, чтобы это была вершина какой-нибудь горы или большой холм.

Дождавшись появления звезд, лягте на предварительно расстеленный на земле теплый коврик и найдите участок неба, отражающий миф о Большой Космической Погоне (аи. *рис. 33*). Руки слегка разведите в стороны, чтобы открыть подмышечные впадины, и воссоздайте в памяти детали мифа (см. гл. 1), одновременно перенося сюжет на созвездия. Пусть Волопас будет медведем *Манги* с головой в виде звезды Арктур, или *Манги хосикта*, Большая Медведица — оленихой *Хэгчэн*, Дракон — *Великим Зверем Джябдарой*, а Малая Медведица — олененком *Хэглэн*.

После отождествления мифических персонажей с созвездиями, остановите взгляд на самой яркой звезде в созвездии Малой Медведицы. Это и будет *Хада хосикта*, Полярная звезда, Звезда-Кол, расположенная на самом конце ручки Малого Ковша.

Рис. 33. Участок звездного неба, отражающий мифологический сюжет о Большой Космической Погоне.

Далее следует вторая, основная часть упражнения, во время которой происходит визуализация Золотого Столпа.

Представьте, что от Хада хосикты исходит луч света. Он подобно мосту соединяет северный полюс мира с макушкой головы, затем проходит по позвоночному столбу и останавливается в районе крестца. Визуализация может сопровождаться различными ощущениями, такими как вибрация, тепло, дрожь, легкость и т.д. Этого не следует бояться, если, конечно, они не сопровождаются резким ухудшением самочувствия. В этом случае практику нужно немедленно прекратить.

Так создается Космический Мост, где позвоночник — его начало. Какое-то время просто осознавайте это, не делая никаких движений, чтобы не разрушить установившийся контакт. Затем попытайтесь подняться по Мосту, мысленно подтягиваясь, как будто лезете по веревке. Когда сознание

выйдет из тела через макушку головы, скользите по световому лучу, подобно пауку. Ощущения от подъема будут в высшей степени удивительны и непередаваемы. Возможно, движение по Космическому Мосту растворит привычный образ мира и откроет новые, невиданные ранее горизонты. Возвращение происходит аналогично поднятию — по лучу Хада хосикты.

Если с первого раза у вас не получилось отделить сознание от материальной оболочки, не отчаивайтесь и продолжайте экспериментировать.

В завершение практики, даже если ее результат оказался ниже ожидаемого, необходимо поблагодарить духов посредством слов и четырех щепоток табака, брошенных на четыре стороны света: на север — духам земли, на восток — духам воздуха, на юг — духам огня и на запад — духам воды.

Путеводная работа 5

Сон Эуннэкай¹⁹
В.Г. Тан-Богораз

Эуннэкай поджал свои кривые ноги и уселся поплотнее, осматривая на оленей глазами, еще не освободившимися от сна. Они тоже устали не менее пастухов и, пользуясь промежутком благословенного холода, спали таким же крепким сном, склонив головы на вытянутые передние ноги. Некоторые телята лежали на боку, протянув в разные стороны свои тонкие ножки и напоминая трупы, брошенные на землю. Желтый Утель^{19 20} устал больше всех. Ему приходилось весь день бегать за табуном на грех ногах: четвертая была заткнута за веревочный ошейник для обуздания его хищных инстинктов по отношению к телятам и хромым пыжикам. В

¹⁹ Отрывок из рассказа В.Г. Тана Богораза «Кривоногий».

²⁰ Имя собаки. Прим. О.Д.

настоящую минуту он лежал на обычном месте своих отдыхов, свернувшись в клубок и прижавшись спиной к ногам Каулькая, которого он считал своим хозяином, хотя, собственно говоря, принадлежал Кутувии²¹.

Эуннэкай чувствовал себя очень плохо. Грудь его мучительно ныла. Ему казалось, что будто кто-то сдавливает ее с боков. От этого давления боль ударяла в спину и колола ее сзади. Даже дышать ему было трудно, и каждый вздох выходил с хрипом из его открытого рта. Он сидел, скорчившись, протянув вперед голову, опираясь основанием спины на свою котомку, и смотрел прямо перед собой. «Отчего я такой плохой, – думал он, – а Каулькай крепок, как большая листовница у подошвы скалы! И Кутувия крепок, как камень обросший мхом! Только я плохой, слабый... Зачем Тенантумгин²² создал меня таким худым? Хоть бы не множко иначе! Чтоб грудь не болела и нога ходила прямо, как у людей!...»

Эуннэкай вспомнил, что Кутувия назвал его Ленивым Малюткой²³; но ведь Малютка не весь век лежал на боку. Потом бог сжалился и сделал его настоящим человеком. А может быть, и над ним сжалится?... Вдруг прилетит вороном, ударится об землю, станет человеком и скажет: «Вставай, Эуннэкай! Полно тебе лежать на одном месте, как охромелый пыжик²⁴! Ходи и ты как человек!» И поправит его больную грудь и кривую ногу, и даст ему высокий стан и пригожее лицо, красивую одежду из белых шкур, стадо пестрых оленей, санки в колокольчиках...

Эуннэкай поднял голову вверх и, видя ворона, пролетающего мимо, на минуту подумал, не Тенантумгин ли это. Но ворон пролетел дальше, даже не посмотрев на Эуннэкай.

21 Каулькай, Кутувия – пастухи стада. – Прим. О.Д.

22 Тенантумгин – Небесный Отец, создавший животных и человека. Обычно, символизировался Вороном. – Прим. О.Д.

23 Персонаж чукотской мифологии. – Прим. О.Д.

24 Олененок. – Прим. О.Д.

Эуннэкай снова посмотрел перед собой долгим взглядом. Ряд круглых сопок перед его глазами курился густым черным туманом, который сваливался в огромные клубы и медленно полз вниз, наполняя долину. «Словно костры!» – думал Эуннэкай. Но этот дым такой холодный и мокрый. От него грудь Эуннэкая всегда болит сильнее, и глаза от него слипаются ... слипаются ... слипаются...

Дальше Эуннэкай уже не думал. Сон, его истинный властитель, пришел также внезапно, как всегда, и завладел его существом.

Сверх обыкновения, Эуннэкаю приснился сон. Ему снилось, что Тенантумгин услышал его жалобы, но отнесся к ним совершенно иначе, чем он имел право надеяться. Божественный ворон, – тот самый, который когда-то учил своей каркающей речи поколения людей, лишенных слова, – с раскрытым клювом, широко простертыми крыльями и заостренными когтями, пролетел и прокричал у него над ухом:

«Тебе не нравится больная грудь и кривая нога? Ты, негодник!.. Ругаешь шатер, в котором живешь! Не надо ничего! Выходи вон!»

Эуннэкай почувствовал, как все шесть увыритов²⁵, составляющих его душу, покинули брентную темную оболочку и действительно вышли все. Пять увыритов улетели в ратные стороны, как испуганные птицы, но один остался. То он, он сам, Эуннэкай. Он стал совсем крошечным («Как ножовый черен», мелькнуло у него в голове) и ощущал необычную легкость.

Но Тенантумгин не дал ему даже осмотреться в этом новом состоянии, схватил его когтями и понес вверх. Они летели быстрее диких гусей, перенесших героя скатки Айваналина через широкое море, легче пушинки, восходящей вверх на крыльях отвесного вихря, бегущего со скалы на скалу. Эуннэкай в ужасе закрыл глаза и старался не слушать

25 Согласно чукотским представлениям, у человека имеется множество тонких тел или душ увыритов. Прим. О.Д.

даже быстрого трепетания крыльев, направлявших их кверху
безостановочный полет.

Когда он открыл глаза, они уже были под самым небом.
Мимо них мелькали разные жители небесных пространств,
на которых Эуннэкай сколько раз смотрел, бывало, снизу в
ясные зимние ночи, дивясь тому, что они вечно ходят там, в
вышине, и не одному из них не придет в голову хоть на ми-
нуту спуститься на землю. *Шесть Працников* (шесть звезд
Большой Медведицы) вели ожесточенный бой, осыпая друг
друга градом камней, а рядом с ними *Буря Лисица* усердно
грызла олений рог, даже не поднимая головы, чтобы взгля-
нуть на битву (седьмая звезда Большой Медведицы). *Стре-
лок* (Орион) напрягал лук, а *Толпа Женщин* загородилась стрел-
сетями, чтобы защититься от его губительных стрел
(Плеяды). Широкий *Песчаный Поток* лежал поперек всего
неба (Млечный путь). Множество мелких и крупных оленей
тихо бродили по его островам. Дальше *Большеголовые*
Братья ехали на своих высоких упряжных быках (Вега и
Арктур). *Девичья Толпа* ожидала прихода женихов. *Охот-
ники за Лосями* проворно скользили на лыжах. Много было
других, имен которых не знал Эуннэкай. Только *Воткнутый*
Кол, тот, который вечно пребывает на месте (Полярная
звезда), сверкал над головой в недостигаемой вышине.

Достигнув неба, ворон мигом отыскал в нем дыру, прямо
под ногами Воткнутого, и, юркнув в нее, продолжал подни-
маться выше. Эуннэкай увидел в вышине другое небо, очертания
которого были отличны от земных созвездий, издавна знакомых
ему. Только Воткнутый Кол, который вечно прибывает в
покое, сверкал так же высоко над головой. Он посмотрел вниз.
Прямо над ним расстилалась черная равнина, убегавшая с
каждой минутой в неизмеримую бездну, но еще близкая, на
которой его острый взгляд, несмотря на темноту, различал
смутные очертания гор и широкие пятна лесов, прорезанных
светлыми полосками бегущих вод. Без сомнения, это была

вторая земля, составляющая, как известно, изнанку первого неба, находящегося над головой людей. Ворон продолжал подниматься вверх, прямо к подножию Воткнутого. «В свой дом летит!» – подумал Эуннэкай, и на мгновение ему представился высокий утес из нетающего льда, сверкающий, как солнце, в котором выдолблено жилище Тунантумгина, а рядом воткнут остроконечный кол, украшенный звездой. Между тем ворон уже достиг второго неба и, без трудов отыскав в нем такую же дыру на том же месте, нырнул в нее и одновременно миновал второе небо и третью землю, составляющую его изнанку, продолжая свое восхождение. Когда все шесть небес, висящих одно над другим, были оставлены внизу, Эуннэкаю пришлось претерпеть жестокое разочарование. Пролетев все небеса, ворон, вместо Воткнутого, повернул в сторону и, замедлив полет, тихо поплыл над какой-то мрачной страной, ровной и пустынной, как ледяная грудь моря, и густо занесенной сугробами черного снега, – опускаясь все ниже и ниже. Местами из снега торчали какие-то короткие сучья. Но, всматриваясь поближе, Эуннэкай различал, что это человеческие кости, погребенные над снегом в самых различных положе-

ниях. Они летели так низко, что чуть не задевали за эти кости; костлявые руки протягивали к ним непомерно длинные пальцы, похожие на когти. Если бы ворон выронил Эуннэкаю и предоставил ему упасть вниз, они выражали готовность тотчас же подхватить это маленькое существо, как раненого птенца куропатки, и сделать его собственной добычей. Пустые глаза смотрели на Эуннэкаю своим таинственным взором, скрытым в глубине внутренней темноты. Беззубые рты разевались широко навстречу, подстерегая малейшую оплошность ворона, чтобы подхватить и проглотить Эуннэкаю.

«Хорошо, что я такой маленький! — подумал он. Был бы по-прежнему, кто-нибудь непременно поймал бы за ногу!»

Он поднял вверх голову, чтобы не видеть ужасных костей, и чуть не крикнул Тенантумгину, чтобы тот держал его крепче.

Но вдруг он заметил, что это был совсем не Теллантумгин. Ворон превратился в безобразное чудовище со странными крыльями, как будто тонкая нерпичья шкура была широко натянута на основу китового уса. У чудовища были четыре лапы, похожие на нерпичьи ласты. Передние, которыми оно держало Эуннэкаю, всецело состояли из длинных железных когтей, изогнутых, как «черуна», и выходявших из самой груди. Задние были вытянуты вместе и поворачивались из стороны в сторону, заменяя отсутствующий хвост. Эуннэкаю узнал лицо, бледное как у мертвеца, незрячие глаза, широкий рот с двумя длинными клыками, торчавшими, как у моржа.

«Это Кэля! – подумал он в ужасе. – Поглотитель душ! Принесет в логовище и съест!...»

Эуннэкаю хотел закричать от ужаса, но голос остановился у него в горле. Кэля подлетел к высокому черному шатру, стоявшему среди пустыни, и проник в него, увлекая с собой свою маленькую жертву.

«Конец!» – подумал Эуннэкаю и опять закрыл глаза. Но Кэля, должно быть, еще не был голоден. Вместо того чтобы тотчас растерзать Эуннэкаю, он ограничился тем, что внес его в полог²⁶, стоявший у задней стены шатра. Сильный свет внезапно проник сквозь закрытые веки Эуннэкаю, и он невольно открыл глаза. В пологе было светло как днем. Стены его были сделаны из гладкого железа и блестели как лезвия топоров, привозимых морскими бородачами²⁷ на высоких огненных судах. Не видно было ни входа, ни выхода. Кэля проник неизвестно откуда, и отверстие, пропустившее его, тотчас же закрылось. У задней стены полога горела большая лейка²⁸. Светлое пламя белого костного жира поднималось яркими языками на краю широкой железной сковороды, наклоненной на один бок, – для того чтобы растопленный жир

26 Спальная часть яранги. – Прим. О.Д.

27 Американские китобои и торговцы. – Прим. О.Д.

28 Жировая лампа. – Прим. О.Д.

лучше стекал к светильне. Кэля положил Эуннэкай на противоположный край, свободный от белых пластов жира, и уселся в углу полога, по-видимому, намериваясь отдохнуть от утомительного путешествия. Эуннэкай тоже чувствовал смертельную усталость и лежал без движения на сковороде. Какое-то крошечное существо, которое он сначала принял за деревянную заправку лейки, поднялось с противоположного края сковороды, где оно сидело на железной выемке, у самого пламени, и, подойдя к Эуннэкаю, толкнуло его маленькой ножкой, не больше деревянной спички. Впрочем, Эуннэкай и сам был не больше этого маленького человечка. Эуннэкай присмотрелся к подошедшему. Маленькое тельце его, обтянутое коричневой кожей, сморщившейся в крошечные складки, имело чрезвычайно странный вид. Оно было засушено до самой последней степени, напоминая осколок ламутской горчи (сушеное мясо), провисевшей под солнцем и ветром целое лето. На нем повсюду виднелись глубокие изъязвы, даже просто дыры, сквозь которые можно было видеть переливы светлого пламени, часть которого он заслонял своей спиной. Уцелевшие части напоминали высушенную пленку и были так тонки, что тоже светились насквозь, пропуская яркие лучи. На голове его не было ни одного волоса, маленькое личико съежилось, как зерно кедрового ореха, обожженное огнем. Эуннэкай в первый раз видел такое странное существо. Тем не менее, ему показалось что-то знакомое в той жалкой, скрюченной фигурке.

Пришел?²⁹ – сказал человечек, толкая его ногой.

Эуннэкай не отвечал ни слова.

Эуннэкай, пришел? – повторил человечек таким странным голосом, что Эуннэкай от удивления широко раскрыл глаза. Он узнал голос Рэу, своего брата, которого много лет тому назад унес Великий Мор³⁰.

29 Обычное чукотское приветствие. Прим. О.Д.

30 Эпидемия. Прим. О.Д.

«Ты что здесь делаешь, Рэу?» – хотел крикнуть он, но Рэу предупредил его.

– Не кричи! – выразительно шепнул он, предостерегающим взглядом указывая на Кэля, крепко заснувшего в углу. – Кэля унес меня, чтобы я заправлял светильню в его лампе. Уже десять лет я хожу сквозь горячее пламя! Видишь: на моей голове не осталось ни одного волоса, все обгорело от жара; кожа моя сморщилась, как обожженная перчатка; тело прогорело до дыр и не может заслонить пролетающей искры. Даже тень моя сгорела в огне! Как человек может жить без тени?.. А теперь он взял и тебя! Берегись жить вблизи огня, Эуннэкай! Тело твое прогорит насквозь! Лицо почернеет, как котел, простоявший у костра двадцать зим, зубы во рту станут как обгорелые угли!..

Эуннэкай не отвечал ни слова. Ты спишь, Эуннэкай? – человек опять толкнул его ногой. – Проснись, проснись!.. Есть средство убежать отсюда! Пробить дверь в железном пологу!.. Скажи, Эуннэкай: что ты ел в своей жизни на земле?

Эуннэкай подумал, подумал и ответил:

Оленину!

А ел ли ты тюленья мясо? Ел ли ты моржовую кожу? Ел ли ты китовый жир?

Эуннэкай опять не ответил. Он боялся сказать: «Нет!» Кто ест разное на земле, тот копит большую силу. Он может бороться с Кэля! Скажи, Эуннэкай: ел ли ты тюленья мясо? Ел ли ты моржовую кожу? Ел ли ты китовый жир?

Но при одной мысли о борьбе с Кэля Эуннэкай вздрогнул и зажмурился. Он опять не ответил на роковой вопрос.

Ты, негодяй! – раздался громовой голос над его головой. Ужасный толчок ногою в грудь разбудил Эуннэкай, Кутувия стоял над ним с лицом, искаженным от ярости,

Проклятый! Где олени?

Эуннэкай вскочил, трясясь всем телом, и схватился за грудь. Наяву, как и во сне, он не мог выговорить ни слова. Ни одного оленя не было видно на площадке. Она была так тиха и пустынна, как будто на ней от сотворения мира не показывалась ни одно живое существо.

ГЛАВА VI

ВОРОН, ОРЕЛ И ИХ ПОТОМКИ

Происхождение жизни, как и разума — самая темная, противоречивая и запутанная тема, относящаяся к пласту сказаний «Начало Творения Вестей». Шаманы говорят, что жизнь в том или ином виде, была всегда, поскольку она является сутью нерожденного Великого Духа, которого в данном случае уместно охарактеризовать через корякское имя *Вагыйнын* («Существование») ³¹. То же самое можно сказать и о конкретно человеческой жизни, являющейся неотъемлемой частью Вагыйнына, охватывающего все ярусы Мироздания и наполняющего их сознанием.

Древнейшие мифы рассказывают, что когда-то человечество обитало в Верхнем мире и могло свободно перемещаться по всем остальным ярусам. У людей тогда еще не было физического тела. Его заменяла чистая Сила, энергия. Непрерывно пребывая в энергетическом теле (состоянии *кауманек*), люди были подобны богам и воспринимались как боги для существ физического плана бытия. Этот период принято называть Мифическим Временем или, как его именуют коренные народы Камчатки, «временем, когда жил Большой (Великий) Ворон и его народ».

Сказания о Великом Вороне (ительмен. *Кутх*; чукот. *Куркыль*; коряк. *Куйкынняку*) являются архаичным наследием, прежде всего, народов палеоазиатской группы. В мифотворчестве других народов Сибири, а также Урала, этот персонаж так же присутствует, но несет в себе отрицательные черты, устоявшиеся во время межплеменных распрей, когда про-

³¹ В шаманской традиции Великий Дух рассматривается и как неопределенность (юкагир. Пон — «Нечто»), и как источник бытия (коряк. Вагыйнын — «Существо»). Аналогично, индейцы сиу говорят о Вакан-Танке-Великом Духе, называя его Тункашила (Дед) и Ате (Отец). — Прим. О.Д.

шло разделение высших существ на два антагонистических лагеря с принятием «чужеродного» пантеона с условием негативной окраски. Поэтому, разбирая шаманские представления о Великом Вороне и его второй сути — Великом Орле, следует всегда учитывать место происхождения данных воззрений, так как, например, у якутов и эвенков эти образы взаимно противоположны чукотским и корякским. Но и без обобщения наиболее древних мифологических планов также не обойтись, поскольку, в противном случае, картина «Творения Вестей» будет выглядеть как отдельные, не связанные друг с другом фрагменты.

Как уже неоднократно отмечалось, мистическое тело Матери-Прародительницы (Бугады Эннтын) символически представляется в виде двух сестер-олених, объединенных силой слияния. Под этой Силой и подразумевается Великий Ворон — повелитель Высшей Вселенной. Но и эта объединяющая противоположности Сила имеет двойственную природу, то есть в триединстве можно различить два момента: целостность союза сестер и, условно предшествующая ей, нецелостность, также являющаяся Силой. Эта последняя Сила и будет Великим Орлом — властелином Низшей Вселенной.

При такой расстановке вселенская мать сама становится объединяющим элементом между Великим Вороном и Великим Орлом и отражается в мифах, как общая жена, от которой каждый из них имеет потомков. От брака Ворона с одной из сестер-олених происходит человеческий род, а от брака с другой — многочисленные духи, составившие впоследствии верхний и нижний пантеоны. Орел же, в результате аналогичных связей, породил животный мир, с высшим проявлением в виде человека земли — неандертальца, и всевозможных полулюдей-полуживотных *тотемов*, поселившихся преимущественно в Нижнем мире и на границах со Средним миром. Таким образом, Великого Ворона можно назвать отцом существ духовно-астрального плана, Великого

Орла — отцом существ астрально-земного плана, а Мать-Прародительницу — источником всех форм жизни (см. рис. 34). Для символизации этого положения, ее образ иногда упрощали до прорисовки двух пар женских грудей, вскормивших отпрысков четырех типов существ: людей, духов, тотемов и животных (см. рис. 35).

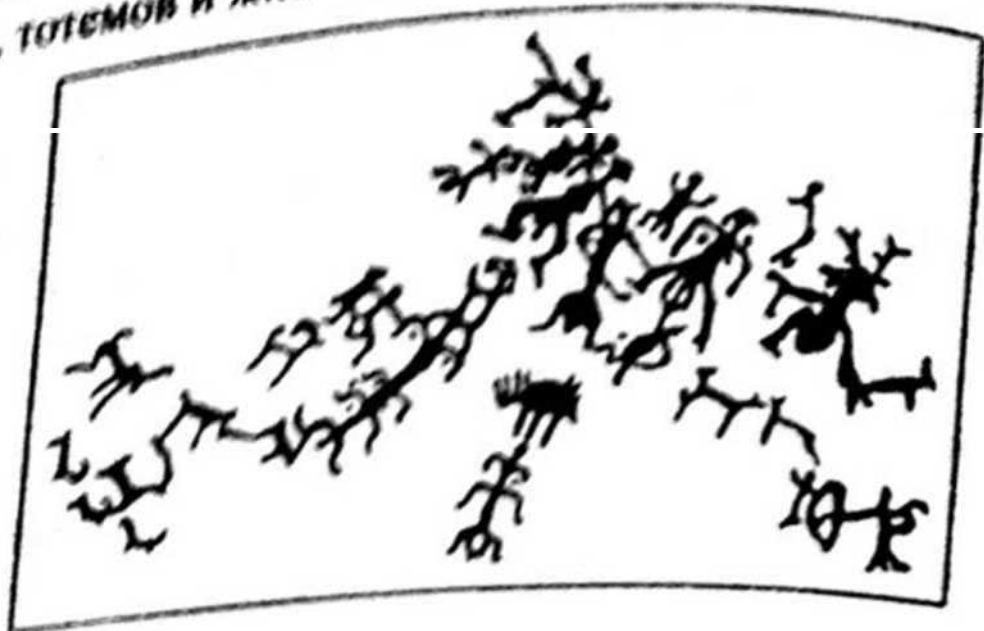

Рис. 34. Наскальное изображение рождающей Вселенской Матери и ее потомков. Петроглиф у р. Чулуут, Монголия. Прорисовка Э.А. Новгородовой.

Рис. 35. Сосуды в виде четырех грудей Матери Прародительницы. Из книги Н.А. Рыбакова "Язычество древних славян".

В нганасанском мифе о мироздании повествуется о том, что на изначально голой Земле появился тотем — Человек'трава, рожденный от союза Белого Повелителя Земли с белыми глазами и белыми волосами (аналог Великого Орла) и Матери-Прародительницы:

«Вести есть: где-то есть женщина. Все живое там у нее есть. Это женщина, всему имеющему глаза (душу – ОД.), и ползающим червям, и летающим птицам, мать».

Человек-Трава засеивает собой землю, а в качестве стража Белый Повелитель ставит еще один тотем — безрогого (комолого) Человека-Оленя, также рожденного Вселенской Матерью и, впоследствии, разделенного на человека и оленя. Чтобы Человек-Олень мог противостоять крылатым духам, посягающим на Средний мир, Белый Повелитель дает ему рога.

Дальнейшие деяния Человека-Оленя позволяют приравнять его к Небесному Оленю или Оленю — Золотые Рога, который несет на своих рогах Солнце по небосводу. Саами Кольского полуострова называют Человека-Оленя именем *Мяндаш-Пырре* и слагают о нем легенды:

«Великий Тьермес, бог-громовник, гонит грозовые тучи. Голова его в небо уходит, десять кряжевых сосен — его рост. В руках его — радуга-лук; он молниями бросает стрелы... Гонит Тьермес добычу. То олень бежит златорогий. Белый он — его шерсть серебристее снега. Черную голову держит высоко, закинул рога и на невидимых крыльях летит. Ветры вольные — его дыхание, они несут его в полете, в его пути. Глаза его полузакрты. Но не смотри в них, человек, — от силы их ты будешь слеп. Закрой свои уши, когда услышишь бег, — от той силы ты будешь глух. Горячего дыхания его коснешься ты — и будешь нем...

Мяндаш-Пырре имя ему, он начало жизни. От края до края земли Мяндаш-Пырре бежит, златорогий олень. Путь его — солнца путь, туда ему бег».

После благоустройства Среднего мира появляются и первые люди, произошедшие от Орла и Матери-Прародительницы с добавлением пыли от трения краев Земли и Неба. Старинные предания говорят, что люди эти были мальчиком и девочкой, которых взял на воспитание черный медведь или, точнее, тотемическое существо Человек-Медведь.

ним они зимуют в его берлоге, а к лету уходят и строят собственную землянку. *«Тут у себя дома они жили и выросли, и стали мужчиной и женщиной»*. Вскоре у них рождаются дети — волосатые и не умеющие говорить. В результате инцестуальных браков, людей со временем становится больше, и они расселяются по все Земле.

В отличие от потомков Орла, люди Ворона являлись отражением Огня Творения, то есть их тела состояли из различных температурных колебаний. Это была термическая форма жизни, повторяющая первые этапы проявления Вселенной. Тела находились в постоянной пульсации, принимая и впитывая в себя малейшие изменения окружающей среды. Когда Вселенная начала остывать, и образовались первые химические элементы, термические люди стали отражать их свойства, потому что наполняющий их Разум стремился к познанию мира. Но это знание, являющееся с одной стороны развитием, с другой стороны было ущемлением самого Разума, то есть материя начала вытеснять дух. Постепенно люди стали отдаляться от своего создателя, пока не опустились в материальную сферу Среднего мира, где лицом к лицу встретились со всеми тяготами земной жизни и с коренным населением, вооруженным дубинками и каменными топорами.

Интересно отметить, что термические существа в виде духов или ангелов, широко представлены в учении иных религий, даже в христианстве. Вот, например, что произошло со святой Терезой Авильской, испанской монахиней XVI в., согласно ее жизнеописанию:

«Слева от себя я увидела ангела в телесной форме... Лицо его было настолько пламенным, что относился он, судя по всему, к тем высшим ангелам, которые состоят из одного лишь пламени... в руке его я заметила длинное золотое копье, на конце которого мелькал крохотный язычок огня. У меня было такое чувство, будто ангел, раз за разом, пронзал этим копьем мою грудь. Затем он вонзил его в мои внутрен-

ности и извлек их вместе с копьем. И теперь уже во мне не было ничего, кроме безмерной любви к Богу».

Перед нами ничто иное, как образец экстатического приобщения к миру духов, правда, впоследствии, нашедший интерпретацию согласно господствующей религиозной мысли.

Глядя на звероподобных неандертальцев, пришельцы стали именовать себя «настоящими людьми», и это определение до сих пор сохранилось в самоназвании большинства народов не только Сибири, но и всего мира. Какое-то время люди Орла держались вдали от своих братьев по Матери, но, мало-помалу, их культуры все же смешались, стали завязываться брачные отношения между кроманьонцами и неандертальцами (официальная наука отрицает подобную связь, но в мифологии многих народов отношения между «настоящим человеком» и «волосатым человеком» имеют место). В итоге, появилась третья раса, умно-разумная, народ которой предстает в мифологии кетов как *бангоденги*, то есть «земляные люди» (см. рис. 36). К их числу относится и все современное человечество.

Рис. 36. Изображения Человека-Оленя, Человека-Медведя (женщины-медведины), Человека-Тигра, сына Земли Бандэхыпа и Небесного Шамана (Человека-1 !тины).

Случившийся на Земле катаклизм, который у большинства народов предстает как *Всемирный Потоп*, был вызван обильным таянием ледника. Последующая за ним эпидемия от ис-

парений болотистой почвы, практически уничтожили прямых потомков Орла и Ворона, а оставшиеся в живых смешались с бангоденгами. Голод и болезни сильно отразились на культуре людей и привели к еще одной катастрофе — интеллектуальной. Здесь начинается наиболее мистический период в истории человечества — приход на Землю Небесного Шамана, ознаменовавший открытие новой эпохи — Времени Великих Шаманов и Великих Героев. В мифологии народов Сибири и Крайнего Севера Небесный Шаман, он же — Первый Шаман, рождается через «непорочное» зачатие. Ряд авторов считает, что это произошло в Горном Алтае, предположительно в районе Уюка, близ культовых захоронений в вечной мерзлоте. Ворон, а в сибирском варианте — Орел, спускается в Средний мир по Мировому Древу и видит спящую под его кроной девушку. Он вступает с ней в соитие, после чего девушка рождает сына. В силу обстоятельств, мать не может воспитывать своего ребенка и уходит, по нивхским представлениям, в восьмой мир и становится Владычицей моря, оставляя младенца в старом зимнике. Мальчик растет и самостоятельно учиться ходить. Вскоре, он встречается с Человеком-Мухой, который открывает ему его божественное происхождение. На Муху нападает Паук, и Муха просит у мальчика сделать из ветки дерева лук и убить Паука. С этого начинаются подвиги и приключения сына земной женщины и птицы (см. рис 37). Он взрослеет и отправляется к людям, чтобы дать им знания и восстановить прерванную связь с Великим Духом. Через какое-то время, он становится Великим Учителем — Первым Шаманом. Он рассказывает людям о Мифическом Времени (Времени Сновидений), о жизни в Верхнем и Нижнем мирах, о Великом Духе, который есть все Творение, о Матери-Прародительнице, о Вороне и Орле... Первый Шаман говорит и о Колесе Перевоплощений, которое отделяет Средний мир от Высшей Вселенной, и на которое попадает человек после смерти брэнной материальной оболочки.

Рис. 37. Н.Г. Протасов. Великий Шаман Ворон.

По учению Первого Шамана — Ворона — смерть является не окончанием жизни как таковой, а опустошением сознания и всего приобретенного опыта (памяти). В результате сохраняется лишь маленькая частица, оставшаяся в человеке от Великого Ворона³², которая покидает подвластную Орлу сферу и поднимается на ярус Нижнего мира, где ждет нового воплощения в материи. Когда в Среднем мире появляется подходящая оболочка в виде только зачатого плода (не смотря на мнение большинства ортодоксальных исследователей, можно с уверенностью утверждать, что древний человек был хорошо осведомлен о причинах беременности), частица входит в нее и становится одним из самых тонких человеческих тел, больше не воспринимаясь отдельно. Ролившись, человек начинает выполнять задачу, заложенную

32 Частица Великого Ворона, в данном случае, соответствует понятию семени Великого Духа, под которым она описывалась ранее. — Прим.О Д.

Рис. 38. а – реконструкция облика укокской принцессы-шаманки, захороненной в V в. до н.э. в вечной мерзлоте (Горный Алтай); б – алтайские тотемические татуировки (конь и олень) из кургана Пазырык 2

в него циклическим законом Низшей Вселенной. Он постоянно накапливает жизненный опыт, рождает и воспитывает детей, чтобы дать воплощение новым ожидающим частичкам, после чего умирает. Покидая через Мир Лабиринта Землю, он оказывается на ярусе Колеса Перевоплощений, где происходит опустошение. Эта чередка рождения и смерти, то есть вечное круговое движение, символизируется в шаманизме Солнцем, Небесным Оленем и Великим Зверем, которые, тем не менее, являются основой земной жизни. В качестве элемента, подстегивающего этот круговорот, выступает Небесный Медведь, а Великий Орел служит его причиной. В некоторых мифах Орел выступает в качестве творца земной человеческой оболочки или своего рода вместилища, которое погружает за наполнением в Средний мир, а затем съедает содержимое (память, жизненный опыт), закрывая человеку тем самым проход в Верхний мир после физической смерти, не подчиняющийся законам Колеса.

Первый Небесный Шаман не только раскрыл людям глаза, но и научил особым приемам, позволяющим пройти по Космическому Мосту мимо подстерегающего души Орла. В первую очередь к таким приемам относится инициационное таинство символической смерти, во время которого кандидат в шаманы как бы умирает, а потом возрождается; подражательное искусство, позволяющее использовать силу духов в земных условиях, и другие практики, открывающие человеку доступ в иные миры через временное изменение восприятия. Приняв эти техники, человек смог уменьшить главенствующее положение Орла (материи) и, тем самым, взрастить в самом себе Ворона (дух).

Первый Шаман дал избранным силу, способную исцелять болезни, и ввел особые правила погребения умерших, защищающие тела усопших от процессов разложения (см. рис. 38). К таким погребальным ритуалам относятся, например, сохранение тела в вечной мерзлоте, некогда распространенное в

Сибирь, Центральной Азии и на Севере, и мумификация, применяемая в условиях жаркого Юга. Цель подобных действий сводится к тому, чтобы память умершего консервировалась и оставалась в усыпальнице, а тонкое тело, образующее семенем Великого Духа, благополучно пересекло реку Мертвых, минуя тем самым последующее возвращение в Средний мир.

Исполнив свою земную миссию, Первый Шаман устроил Большое Инициационное Камлание, во время которого прыгнул в костер и вылетел оттуда птицей. В это время небо сотрясли громовые раскаты, сопровождающиеся вспышками молний. Птица кругами стала подниматься вверх и, обещав вернуться, скрылась за тучами. Так началась великая Эра Прозрения, продолжавшаяся несколько тысячелетий.

Работа с кристаллом кварца (Хэхэ-мунг)

Кварц — это мономинеральное соединение, состоящее из кремнезема, выдержавшего высокую температуру и давление. В природе кварц чаще всего встречается в виде друз из десятков кристаллических образований шестигранной формы. Кристаллы кварца являются одним из основных инструментов шамана и используются во многих ритуальных действиях. В древности им предавалось такое огромное значение, что без них не обходилась ни одна церемония инициации. Кристаллами натиралось тело посвящаемого, а иногда они даже хирургически вживлялись в его плоть. В мифах духи внедряли в тело кандидата в шаманы кристаллы кварца, чтобы передать с ними особую силу. Чем больше их было, тем сильнее считался шаман. Кристаллы были символом шаманской родословной, ведущей свое начало от Первого Шамана, а также рассматривались в качестве застывшего света кауманек, исходящего из Верхнего мира в виде *Небесной Стрелы* (ненец. Хэхэ-мунг).

Мною было записано сообщение от одного человека, у которого кристалл вырос сам по себе под кожей большого пальца на левой руке. В течении 7 лет на пальце ощущался твердый нарост или бородавка. После разрезания кожи оказалось, что причиной послужил граненный камень бордового цвета, величиной в две спичечные головки. К сожалению, камень не сохранился.

Почитание кристаллов кварца базируется, прежде всего, на измененных состояниях сознания, при которых, как считается, только этот минерал сохраняет свою форму вне зависимости от воздействия на него. Замечено, что во всех мирах Вселенной он остается неизменной структурой и полностью сохраняет свои оптические свойства, разлагая свет на спектральные цвета. Для шамана это говорит о том, что тело кристалла кварца отражает единство духовного и материального планов и является полностью сбалансированным. Но это утверждение применимо только к кристаллам кварца, а не к горному хрусталу вообще, так как последний имеет отличительную энергетическую структуру, сходную с каким-либо другим камнем, например, со слюдой. Аналогичное отношение к кристаллу кварца существует и в современном шаманизме, где он расценивается как живое существо, дух, который можно призвать и силой которого можно воспользоваться для достижения требуемых результатов.

Выбор размера кристалла кварца зависит от его дальнейшего использования. В целительстве, как правило, применяются небольшие кристаллы от трех сантиметров, служащие для направления силы в больной орган пациента. Такие размеры пригодны и для открытия внутреннего зрения (горизонтальных путешествий), когда кристалл вдавливается острием вверх в кожу лба чуть выше бровей. Для вхождения в более глубокие трансовые состояния нужны массивные кристаллы, которые следует созерцать.

Во всех случаях кристалл берется правильной формы с одинаковыми гранями. Исключения составляют только очень большие образования, грани которых могут и отличаться. Большинство шаманов отдадут предпочтение прозрачным камням или не содержащим темных включений. Есть и исключения. Например, ненцы считают, что мутно-черное пятно внутри священных небесных стрел Хэхэ-мунг — это сгусток ядовитого вещества, который поражает *нгылеко* — злых духов. Кристаллами стреляют из Верхнего мира три брата близнеца, и в этот момент в Среднем мире вспыхивает зарница или сверкают молнии.

Для ритуальных целей тупая часть кристалла подравнивается, если только это не вторая вершина, и на ней делается пропил, словно для тетивы лука. Таким образом и получается Небесная Стрела Хэхэ-мунг. Ненецкие шаманы говорят: *«Имеющий Хэхэ-мунг — знает все, а то, что не знает, узнает у Хэхэ-мунг»*.

Некоторые придают большое значение изначальной форме кристалла, различая множество видов. Согласно современной жрице Тэйе, кристалл с широким семигранником в центре вершины и небольшим треугольником с противоположной стороны используется для сбора энергии и подключения к информационному полю Земли через медитацию. Кристалл с небольшими треугольниками на гранях, что встречается редко, — это хранитель тайн Вселенной. При работе его помещают в район межбровья и концентрируются на вопросе. Если в верхней части имеются два больших симметричных треугольника, то такой кристалл применяется для передачи информации и дистанционного лечения. Кристалл с двумя вершинами, собственно, идеальная форма Небесной Стрелы, помогает сглаживать конфликты и внутренние противоречия. Шесть одинаковых треугольников, ровно образующих вершину, рассматриваются, как помощь в управлении энергетическими потоками, а если в центре вер-

шины кристалла имеются лишние грани, образующие «окно», то это говорит о его возможном использовании для раскрытия тайных желаний и мыслей. Два кристалла сросшихся вместе приносят гармонию в семейные отношения.

Так же ценятся и закрытые друзы, когда кристаллы растут внутри камня. Такой камень разбивают на две половины и применяют в целительстве: одну часть прикладывают к больному месту, а вторую – с обратной стороны тела. Некоторые считают, что, помимо этого, кристаллические друзы способны гармонизировать обстановку внутри коллектива.

Обычно, для оживления духа кристалла, используется подсоленная холодная родниковая вода или настой на табачных листьях. И то и другое подходит в равной степени. Во время процесса оживления вслух произносится обращение к духу кристалла, в котором отражается цель происходящего. Например, обращение может быть таким: *«Пробудись, Стрела Хэхэ-мунг! Пробудись, дух кристалла, и стань мне помощником во всем!»*.

После этого, Хэхэ-мунг заворачивают в ткань голубого цвета или кладут в специальный мешочек, которые некоторые шаманы носят на шее. При необходимости кристалл извлекается и вновь оживляется, посредством несильного удара по одной из граней камешком и с помощью ритуала омовения в воде. В некоторых случаях вода, после омовения, выпивается для создания магической связи между шаманом и духом кристалла.

Работа с шаманским зеркалом (панапту)

Магические действия посредством зеркал имелись и имеются у всех народов и уходят в столь отдаленное прошлое, когда в качестве зеркала воспринимался любой объект, имеющий хотя бы минимальные отражающие свойства: отполированный плоский камень, кристалл, налитая в сосуд

вода. С помощью таких зеркал лечили людей, заклинали по-
году, устанавливали контакт с духами.

Шаманское зеркало — это круглая бляха с ушком для подве-
шивания, отлитая из меди, бронзы или серебра. Иногда встре-
чаются зеркала, сделанные из других металлов. Одну сторону
зеркала начищают до блеска, а на другой, обычно, имеются сим-
волические изображения: солнце, животные двенадцатилетнего
лунного цикла, предсказательные фигуры и т.д. Тувинцы назы-
вают такое зеркало *кузунгу*, буряты — *толи*, эвенки — *пананту*.

Слово «пананту», согласно исследованиям В. Диошеги,
происходит из двух маньчжуро-тунгусских терминов: *пана* —
«душа», «тень» и *нту* — «сосуд». Вероятнее всего, это наиме-
нование отражает глубокую архаику, когда вместо зеркала ис-
пользовалась большая чаша с налитой в нее жидкостью (от
сюда слово «чародей»), то есть гадающий на чаре с водой).
Зеркало считается входом в иные миры и нередко оно пред-
стает какместилище различных духов. Наряду с медита-
тивными диаграммами и крупными кристаллами кварца,
пананту является объектом для созерцания.

Существует великое множество различных вариантов
проведения ритуалов с зеркалом, но все они сводятся к трем
типам: созерцание для предсказания будущего (по форме:
«*Что будет, если я поступлю следующим образом?*»), созер-
цание теней для дальнейшего привлечения их в качестве
духов-союзников и созерцание внутренней пустоты. В пер-
вых двух случаях зеркало служит вратами, открывающими
видение духов при условии длительной медитации без дви-
жения зрачков и моргания век. Зеркало при этом устанавли-
вают таким образом, чтобы оно не отражало самого
смотрящего. Например, его можно направить на луну или
даже смотреть через кристалл кварца, который будет слу-
жить в данном случае своего рода экраном. Третий тип на-
правлен на внутреннюю природу человека и раскрывает
многоплановую суть человеческого существа. Зеркало в этом

варианте обращают таким образом, чтобы в нем отразилось лицо практикующего.

Для ритуальных целей (личная защита во время проведения обрядов) необходимо использовать только настоящее шаманское зеркало из металла. Для созерцания может подойти и обычное зеркало. Здесь мы дадим описание практики созерцания внутренней пустоты, как наиболее интересной.

Установите зеркало напротив себя, сядьте и расслабьтесь. Поза не имеет особого значения, главное, чтобы она была удобна, и в ней можно было спокойно сидеть не менее получаса. Расслабьте мышцы лица, а взор направьте как бы внутрь глаз отражения. Постарайтесь не моргать и не менять фокус. Через некоторое время лицо в зеркале начнет меняться, уступая место фантазмагорическим образам, порой, устрашающего содержания. Но их не нужно бояться, так как они — это сам человек, его внутренние лики, скрывающиеся за привычным земным обликом.

Однажды, в ходе ежедневной тренировки, в зеркале не отразиться ничего — только темное бесформенное пятно. Это и есть цель медитации. Когда она достигнута, нужно закрыть глаза и встретиться с самим собой. Ложное общественное существо растворится в вечном покое и унесет и имя, и тело, и эмоции, и желания. Останется только голая реальность насыщенной до бесконечности Пустоты.

Окаменелости и доисторические кости

Различные окаменелые останки вымерших животных широко используются в магических практиках. Сейчас они символизируют вечность, нетленность, стихию земли, а в древности считались наглядным подтверждением многочисленных мифов о чудовищах.

Ниже мы рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся окаменелости, а так же кости и бивни мамонта, являющиеся атрибутами для проведения разного рода ритуалов, характерных как для шаманизма, так и для оккультизма в целом.

Аммонит (аммонов рог, каменная змея)

Головоногий моллюск, прародитель современных осьминогов. Был широко распространен с девона палеозойской эры (410 млн. лет назад) по меловой период мезозойской эры (70 млн. лет назад). Самый большой из аммонитов — паки-дискус имел спиралеобразную раковину диаметром 3 м.

Свое научное название — аммонит — этот моллюск получил от имени древнеегипетского солнечного бога Нового царства Амона, изображавшегося с головой барана, чьи рога отдаленно напоминают два аммонита (Наммонис согни — аммонов рог). Он причисляется к священным камням Египта и Эфиопии, символизируя Юпитера-Аммона.

Внешний вид окаменелости — ребристая спираль, похожая на свернувшуюся змею — породил массу легенд. Вот, например, как один английский историк XVI в. описывает Ирландию (одно из мест большого скопления аммонитов):

«Не смотря на то, что в Ирландии нет ни сороконожек, ни ядовитых гадов, я видел камни, которые имели вид и форму змей. Народ в тех краях говорит, что камни эти когда-то были гадами, но благодаря воле божьей и молитвам святого Патрика, были превращены в камни».

Примерно тоже самое рассказывают о возникновении змееподобных камней жители острова Лерен, недалеко от Канн, но приписывают деяние по превращению гадов в камни святому Гонорату.

Интересно отметить, что земля, где были найдены скопления аммонитов, в древности считалась, как и сами аммониты хорошим противоядием и оберегом от укусов змей. В частности, это утверждали греки, приписывая острову Крит (еще одному месту скопления аммонитов) свойство убивать всех ядовитых тварей.

По распространенному поверью, аммонит способствует раскрытию дара пророческого сновидения (если положить его на ночь под голову или носить на шее). Также из него из-

готовлялись зеркала, посредством продольного распиливания и последующей полировки, и амулеты, приносящие, как считалось, красоту и здоровье. Иганасаны Таймыра хранят эту окаменелость вдали от посторонних глаз, в священной нарте наравне с изображениями родовых духов.

Отдельно стоит отметить аммониты, содержащие в себе побочные кристаллические структуры, чаще всего «золото алхимиков» – перит. В древнем мире, особенно в Перу, такие камни высоко ценились из-за их больших магических свойств.

Белемнит (чертов палец)

Головоногий моллюск, прародитель современных кальмаров. Наравне с аммонитом, был распространен с девона палеозойской эры (410 млн. лет назад) по середину палеогена кайнозойской эры (50 млн. лет назад).

Белемнит почти не отличался от кальмара, разве только удельным весом своей пропитанной известью раковины. Постепенно, по неизвестным причинам, раковина стала обрывать складками тела моллюска и вскоре оказалась под кожным покровом. Это было начало позвоночных животных. Раковина-позвоночник долго сохраняла свою форму – полой, разделенный на камеры конус с массивным наконечником, напоминающим острие копья. Отсюда и название этого существа – белемнит, от греческого *белемнос* – «дротик». Благодаря своей форме эта окаменелость в древности служила главным символом в различных фаллических культурах и почиталась как знак плодородия и богатства.

Раньше небольшие белемниты носили на шнурке в качестве оберега от всякого рода ранений. Подобное предназначение основывается на том, что белемнит действительно является хорошим кровоостанавливающим и дезинфицирующим средством, если им слегка потереть порез или использовать в измельченном состоянии в качестве присыпки

Это средство применяют в народной медицине даже для сращивания сухожилий. При туберкулезе легких рекомендуют пить разведенный в горячей воде порошок из белемнитов из расчета: столовая ложка порошка на пол-литра воды.

Трилобит

Одно из старейших существ на земле, простейшая форма жизни, являющийся, так называемым, «руководящим ископаемым». Трилобит был распространен с конца докембрийской эры (600 млн. лет назад) по пермский период палеозойской эры (220 млн. лет назад), после чего, предположительно, вымер, поскольку в более поздних пластах практически не встречается. Имеются сведения о нахождении трилобитов в антропогене — на заре человечества (от 2 млн. лет назад), объясняющиеся смещениями земной коры, однако, ряд ученых этого мнения не принимает.

Внешне трилобит выглядел как огромная мокрица, что позволяет сравнить его со священным скарабеем — символом мудрости, знания и законченности Вселенной, но, не смотря на это, сведения об использовании его в ритуальной практике отсутствуют.

Останки динозавров (кости ящеров, зубы драконов)

К этому классу ископаемых, применявшихся в магических целях, относятся все, что оставила после себя эпоха динозавров, четкие границы которой, в данном случае, можно обозначить лишь «усредненно» — мезозойская эра, длящаяся с 230 до 70 млн. лет назад.

Нахождение в земле гигантских костей подкрепляло многочисленные легенды о существовании исполинских ящеров, змей и драконов. Некоторые исследователи безосновательно полагают, что эти кости и вызвали их появление.

В западной мифологии драконы почти всегда предстают как злобные и кровожадные тираны, а в восточной – как дарующие смертным мудрость и истинное понимание. Отсюда и символизм драконов, а в данном случае – ископаемых останков динозавров, у разных народов был достаточно вольным. Тем не менее, и те и другие считали находимые кости магическими предметами и изготавливали из них снадобья от всех болезней.

В старинных руководствах приводятся способы изготовления лекарств из «костей дракона». Для лечения лихорадки и малярии кости пережигали в сосуде и растирали вместе со слюдой (обожженной в течении двух суток) и небольшим количеством ртути, К получившейся смеси добавляли кислый солодовый напиток и пили по 3 г за прием.

Хиротериумы и хирозаурусы (следы ящеров)

Термины «хиротериум» (от греч. «хирос» – ладонь и «териум» – зверь) и «хирозаурус» (от греч. «хирос» – ладонь и «заурус» – ящерица) были введены в 1835 году доктором Каупом и относились ко всем отпечаткам конечностей животных, найденных на окаменевших поверхностях.

По одной из христианских легенд камни-хиротериумы возникли тогда, когда сброшенный с Небес Сатана летел через каменоломню вместе с демонами в ад. Стараясь удержаться, злые духи цеплялись за окружающую породу и выжигали на ней следы. По другому варианту, хиротериумы приписываются животным с корабля ветхозаветного Ноя, которые, ступив на влажную после Всемирного Потопа почву, на веки запечатлели на ней свои следы.

Ввиду такой мифологической неопределенности, символизм отпечатков очень неоднозначен. Чаще всего, толкование того или иного следа сводилось ранее к исследованию на наличие когтей. По ним определялось, является ли камень

носителем злого начала, когда когти видны, или доброго, когда они отсутствуют.

Кости и бивни мамонта (земляной бык, подземный олень)

В каменном веке мамонт был одним из важнейших объектов охоты и рассматривался как податель жизни, носитель силы, мощи и процветания. Из его бивней изготавливались магические фигурки Матерей Природы, применявшиеся в культовой практике, посвященной, судя по всему, Матери-Прародительнице. После полировки фигурок, на телах Матерей появлялся особый узор, обусловленный дентином бивня мамонта (см. *Введение*). Этот узор стал считаться священным и лег в основу самых архаичных символов плодородия: крест, ромб, зигзаг, спираль и т.д.³³. Палеолитические женщины наносили эти знаки на свои тела с помощью особых печаток, окрашенных красной охрой. Этим они отождествляли себя с Матерью-Прародительницей и старались привлечь ее великую силу. Из бивня мамонта вырезали и другие магические предметы, а позднее он шел на ручки родового оружия, передававшегося из поколения в поколение.

В мифах нганасан, Белый Повелитель дает своему сыну, Человеку-Оленю, в качестве рогов большой камень и «мамонтов рог», чтобы он мог охранять «растущую» землю от «летающих нгуо» (духов). Ненцы называли мамонта «Я хора», что значит «Земляной бык». Его представляли в виде огромного оленя, живущего в Нижнем мире. В преданиях на нем ездят духи-богатыри. Бивни мамонта звучат по-ненецки как «я нямд», то есть «земляные рога», по местонахождению останков этого некогда могучего животного, вымершего после окончания ледникового периода.

³³ Более подробно об этом см. О. Диксон «Символы сибирского шаманства» (М., 2007).

Сейчас бивень мамонта широко используется как материал для резьбы. Считается, что кусочек бивня (или фигурка из него), носимый на шее, дает владельцу силу и помогает в достижении задуманного. В женской магии он применяется для привлечения плодовитости, необходимой для зачатия ребенка.

Путеводная работа 6

О волосатых людях

П. Меркер, Чукотка

Первый рассказчик Семен Иванович Уяганский, эвен, житель села Ламутское Анадырского района Чукотки. В 1995 году он умер. Беседа с ним состоялась в апреле 1993 года в родном селе при содействии работников сельского АКБ С. Березкина и О. Кобелева.

«Снежные или дикие люди есть и сейчас. Просто их не видно, не показываются.»

В 1950-е годы мы кочевали по верховьям реки Анюй. Мой дядя, Макар Петрович, оленевод, обходил табун. На плече он держал распущенный аркан – по земле волочился. Вдруг чувствует, что кто-то за аркан его тянет. Макар Петрович потянул аркан на себя – не испугался. Наматывает на руку и видит, как за другой конец ухватился огромный, мохнатый и большеглазый человек.

Незнакомец бросился на оленевода. Завязалась борьба. Всю ночь боролись, пока дядя не сломал чужаку ногу.

Вернулся в стойбище, взял оружие, позвал товарищей. Вместе они застрелили тэрэке и оставили на месте.

За зиму звери кости обглодали, а позже приехали какие-то начальники или ученые и забрали то, что осталось.

Но это было давно. А вот лет десять назад снежного человека видели на реке Пеледон. Наши на охоту поехали. Увидели его и давай кричать стой, мол, покурим! Куда

Пустился чужак наутек по крутой каменистой насыпи только пятки сверкали. Даже не оглянулся».

Другую историю поведал мне эскимос Николай Иванович Якен, уроженец Наукана, позже перебравшийся в Уэлен Чукотского района. Он умер в 1994 году. Рассказ записан в 1993-м при содействии руководителя ансамбля «Уэлен» Якова Сергеевича Тагьека.

«Давно это было, еще до образовавшегося в Уэлене колхоза. Дядя Эпек рассказывал, дед Елены Топлик, что в Лаврентия живет теперь.

Раньше из Наукана в Уэлен за хлебом ездили, своей пикарни не было. А Эпек сильный был – пешком ходил. И вот как-то за горячими ключами в больших камнях это чудовище – ирека – он и увидел. А в руках – копьё. Погнался чужак за дядей. Кинул дядя Эпек в него копьё, но промахнулся. Эпек подхватил копьё и побежал обратно в Наукан.

Прибежал в селение. Лицо белое, весь мокрый от бега и от страха.

А копьё то я и сам видел. Толстое, из красного дерева, а наконечник железный. Очень тяжелое. Когда дяди Эпека не стало, копьё куда то пропало – может, музею подарили? ..

Видят изредка ирека и сейчас. Например, пограничники в Уэлене встречали, но догнать не смогли».

Теперь настало очередь Умрины, эскимоски, уроженки села Кивак, жительницы Провидения, где она, надеюсь, живет и здравствуют и поныне. Ее рассказ записан в мае 1994-го – при содействии директора районного краеведческого музея В.В. Бычкова.

«Где-то в июне... как раз на охоте были. Меня, мать кую, тоже брали. Охотились на лежбище моржей, сколько животных в воде игрались. А в стороне охотник заметил большого и маленького моржа и захотели добыть

ис. Но тут слышат со стороны играющих моржей крики. Голос на моржовый совсем не похож. Звери нырнули. А я испугалась и укрылась с головой. Мне говорят, смотри, мол, тундровики – вон человек бежит. И правда, прямо по льдине человек мчится, весь в шерсти. При порывах ветра видно было хорошо, как шерсть эта шевелится. Страшно мне стало. Хватит, говорю. Надо быстрее домой ехать!

А человек этот вместе с моржами в море стал нырять. Старики сказали, что такие, как он, уже и не люди – больше со зверьми привыкли жить.

Некоторые и в тундре встречаются – тундровики говорят. Страшно. Ноги длинные, худой, черная шерсть на руках. На голове очень лохматая шевелюра, будто парик. А лицо человечесьё.

Отец мой считал, что это люди, только дикие. Мол, часто встречали их и не боятся уже. Некоторые из этих диких, становясь сильными, защищают моржей. Настолько сильные, что голыми руками пищу добывают. А некоторые, наоборот помогают охотникам.

Но все-таки большинство диких людей встречается в тундре, у оленьих стад. Есть, наверное, хотя и приходится к людям».

Такие, в чем-то разные, а в чем-то похожие истории услышал я от конкретных людей.

Путеводная работа 7

Погружаясь в глубину³⁴

Рафазль

Я установил обычное зеркало, сел рядом и стал пристально смотреть на свое отражение. Из шаманского курса, я знал, что должно произойти, но не думал, что это будет так.

34 Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание ал».

Минут через десять изображение начало меняться: на меня смотрело то одно, то другое отталкивающее лицо. Видимо, таким внутри был я сам. Еще через какое-то время стало появляться темное пятно. Вскоре, оно заполонило все пространство и стало каким-то объемным, имеющим глубину. Я протянул руку, чтобы дотронуться до поверхности зеркала, но она, не чувствуя преграды, прошла сквозь, окунувшись в темную глубину! Я был ошеломлен, и тут же все пропало. На меня вновь смотрел из зеркала я сам.

Путеводная работа 8

Видение гроба

Ш. Вуд

Однажды ночью я легла спать и через несколько минут поняла, что вижу что-то правым глазом. Со страхом я почувствовала, что стою в углу ярко освещенной комнаты и смотрю на свое собственное лицо, искаженное ужасом. Но это было не живое лицо из плоти и крови, а серая прозрачная копия. Я попыталась отвернуться, но что-то удерживало меня. Тогда я решила взять себя в руки и успокоиться. После этого, я помню, отделилась от своего материального тела и полетела вперед по необычной комнате. Я заметила занавески расшитые золотыми листьями и гроб стоящий перед ними. Гроб был сделан из отшлифованного до блеска дерева похожего на сосну, но менее желтого цвета. Я подумала, что нахожусь в крематории. Затем все потемнело и я вернулась в своё нормальное состояние сознания.

Путеводная работа 9

Между жизнью и смертью

Г. Дьяченко, Казахстан

Проваливаюсь в бездну. Чувствую всепроникающий холод и вижу туманные скопления звезд, перемещающихся по огромной, сужающейся кверху спирали. Я двигаюсь вместе с ней. Неожиданно эта спираль превращается в тоннель. Вокруг меня с бешеной скоростью, создавая стенки тоннеля, вращаются туманные вихри – облачные массы от темно-серого до черного цветов. Душу охватывает безумный восторг.

Пытаюсь коснуться ладонью вращающегося вихря, но меня удерживает чья-то рука. Я ощущаю присутствие женщины в вуали. Мы поднимаемся вверх, к началу тоннеля. Впереди вспыхивает ослепительно яркий свет. И это боже-ственно прекрасно. Прерывая мой экстаз, неожиданно звучит голос: “Вернись, тебе еще рано”. Опять темный тоннель, ладонь женщины-призрака, звездная спираль.

Я очнулась.

ГЛАВА VII

ДЕВЯТЬ ТЕЛ И ДЕСЯТЬ ЦЕНТРОВ ЧЕЛОВЕКА

Древнейший взгляд на возникновение и предназначение человека сильно отличается от современной «цивилизованной» точки зрения, но по многим критериям сходен с положениями большинства религиозных учений восточного толка. В палеоазиатском шаманизме человек разделяет два начала: небесное, доставшееся от Великого Ворона, и земное, предоставленное Великим Орлом, причем последнее доминирует над первым. В иных шаманских системах эта модель полностью сохраняется, хотя высшие существа могут быть другими. Тем не менее, смысл от этого меняться не будет, как бы их не называли: Орлом, Вороном, Небесным Отцом или Матерью-Землей. Во всех случаях Земля и Небо будут представлять собой два начала, равные всей Вселенной.

Шаманские сказания гласят, что первоначальный, разумный человек, впитывая в себя Творение, проделал долгий путь от одной точки бытия до другой и, тем самым, стал отражением всего Мироздания. Пребывание в материальной сфере уплотнило его тело, а восприятие зафиксировалось на земной жизни. Вторая же его часть — тонкая и духовная — стала доступна только тем, кто пошел по следам Первого Шамана.

Итак, человек двойственен по своей природе. Но, как известно, двойственность может пребывать в одном месте только при наличии объединяющей электромагнитной силы. Такая сила, присутствующая в человеке, называется душой или, как ее именуют ульчи Нижнего Амура, *панян*. *Душа — это элемент, выполняющий в человеческом теле посредническую функцию.* Упрощенно ее «работу» можно проследить на примере любого действия, у которого есть *начало*, заключенное в идее; *конец*, представляющий собой выполнение задуманного;

и средняя фаза — нервный импульс, заставляющий мышцы физического тела реализовывать планы через движение.

Тройственность в виде духа, души и материального тела является основой для всего дальнейшего построения. Через поэтапное удвоение и утроение каждой из составляющих можно прийти к понятию девяти тел, на котором основываются шаманские представления о человеке. Удвоение души дает две части, характеризующиеся как *тело чувства*, или психического переживания, и *тело воли*, или намерения. Удвоение материального тела дает *физическую оболочку* и *тело ума*. Удвоение духовного тела дает *семя Великого Духа* и *тело разума*. Утроение души добавляет тонкое тело, называемое *тень* или двойник. Утроение материального тела образует *тело имени*, иногда называемое памятью и жизненным опытом. Утроение духовного тела закончит преобразование через создание светоносной оболочкой *тела сияния*. Для лучшего понимания этапы построения можно изобразить в виде следующей схемы:

I

- 1) *Тело* → удвоение:

II

- 1) *Материальное тело*
 - 2) *Духовное тело*
- } создание связи:

III

- 1) Материальное тело
 - 2) *Душа*
 - 3) Духовное тело
- удвоение:

IV

- 1) Материальное тело → удвоение:
- 2) *Тело чувства*
- 3) *Тело воли*
- 4) Духовное тело

- V
- 1) *Физическая оболочка*
 - 2) *Тело ума*
 - 3) Тело чувства
 - 4) Тело воли
 - 5) Духовное тело

→ удвоение:

- VI
- 1) *Физическая оболочка*
 - 2) Тело ума
 - 3) Тело чувства
 - 4) Тело воли
 - 5) *Тело разума*
 - 6) *Семя Великого Духа*

} создание связи:

- VII
- 1) *Физическая оболочка*
 - 2) Тело ума
 - 3) Тело чувства
 - 4) *Тень*
 - 5) Тело воли
 - 6) Тело разума
 - 7) *Семя Великого Духа*

} создание связи:

- VIII
- 1) *Физическая оболочка*
 - 2) *Тело имени*
 - 3) Тело ума
 - 4) Тело чувства
 - 5) *Тень*
 - 6) Тело воли
 - 7) Тело разума
 - 8) *Семя Великого Духа*

} создание связи:

IX

- 1) Физическая оболочка
- 2) Тело имени
- 3) Тело ума
- 4) Тело чувства
- 5) Тень
- 6) Тело воли
- 7) Тело разума
- 8) *Тело сияния*
- 9) Семя Великого Духа

Получившиеся девять тел являются отражением девяти вселенских областей с началом в виде семени Великого Духа и концом в виде физической оболочки. Знание об этом необходимо для выполнения шаманских практик. Девятое (внутреннее) тело часто отождествляют с Вороном, а первое (наружное) — с Орлом. Эти тела являются *базовыми образующими* и соотносятся с числом 2. Оставшиеся тонкие тела разделяют характер числа 7. Чукотские шаманы называют их *увыритами*. Вообще, различных делений существует довольно много, но все они будут лишь взглядами на одно и то же.

Например, общее число человеческих тел можно разбить по стихиям и полярностям (на 5 и 3):

Тела земли:

- 1) Оболочка
- 2) Имя

Тела воды:

- 3) Ум
- 4) Чувство

Тела воздуха:

- 5) Тень
- 6) Воля

} Положительные области Низшей Вселенной (Средний мир)

} Отрицательные области Низшей и Высшей Вселенных (Мир Лабиринта и Нижний мир)

Тела огня:

7) ~~Базум~~
8) ~~Сияние~~
Дело эфира:
9) ~~Семя~~

положительные области Высшей Вселенной (Верхний мир)

Великий дух, который является непознаваемой основой Творения Вселенной, се бесконечным началом и бесконечным концом, проявил Мироздание через

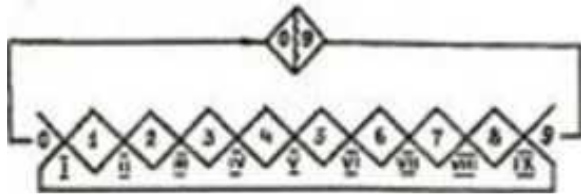
Космическую Ось, соединившую Ворона - Небо и Орла - Землю. Животворящая сила Бугады Эниитын в виде Вселенской Реки заструилась по Космической Оси двумя потоками, идущими по направлению друг к другу. Достигнув центра, они переплелись между собой и, продолжив движение, объединились в двух противоположных точках, дав тем самым всем частям Творения жизненную силу. Так образовалось тело Великого Духа, которое, подобно нитям паутины, пронзило пространство и наполнило его смыслом.

Поскольку человек, в шаманском понимании, повторяет все элементы Вселенной, в его теле присутствуют описываемые Силы. Космическая Ось отождествляется с позвоночным столбом; реки - с двумя тонкоплановыми энергетическими каналами, змееобразно оплетающими позвоночник; сестру Бугады Эниитын - с двумя мистическими сферами, соприкасающимися с макушкой и ступнями (см. рис.39).

Тридцать три позвонка в данном случае следует рассматривать

как трижды три или девять ступеней на Мировом Древе. Девять ступеней дают девять ярусов и десять границ, которые, однако, чужого рассматривать как девять,

так как две области Бугады Эниитын (0 и 9) в действительности являются одной полной областью:

—Десять границ, но девять
полных областей
— девять тапты

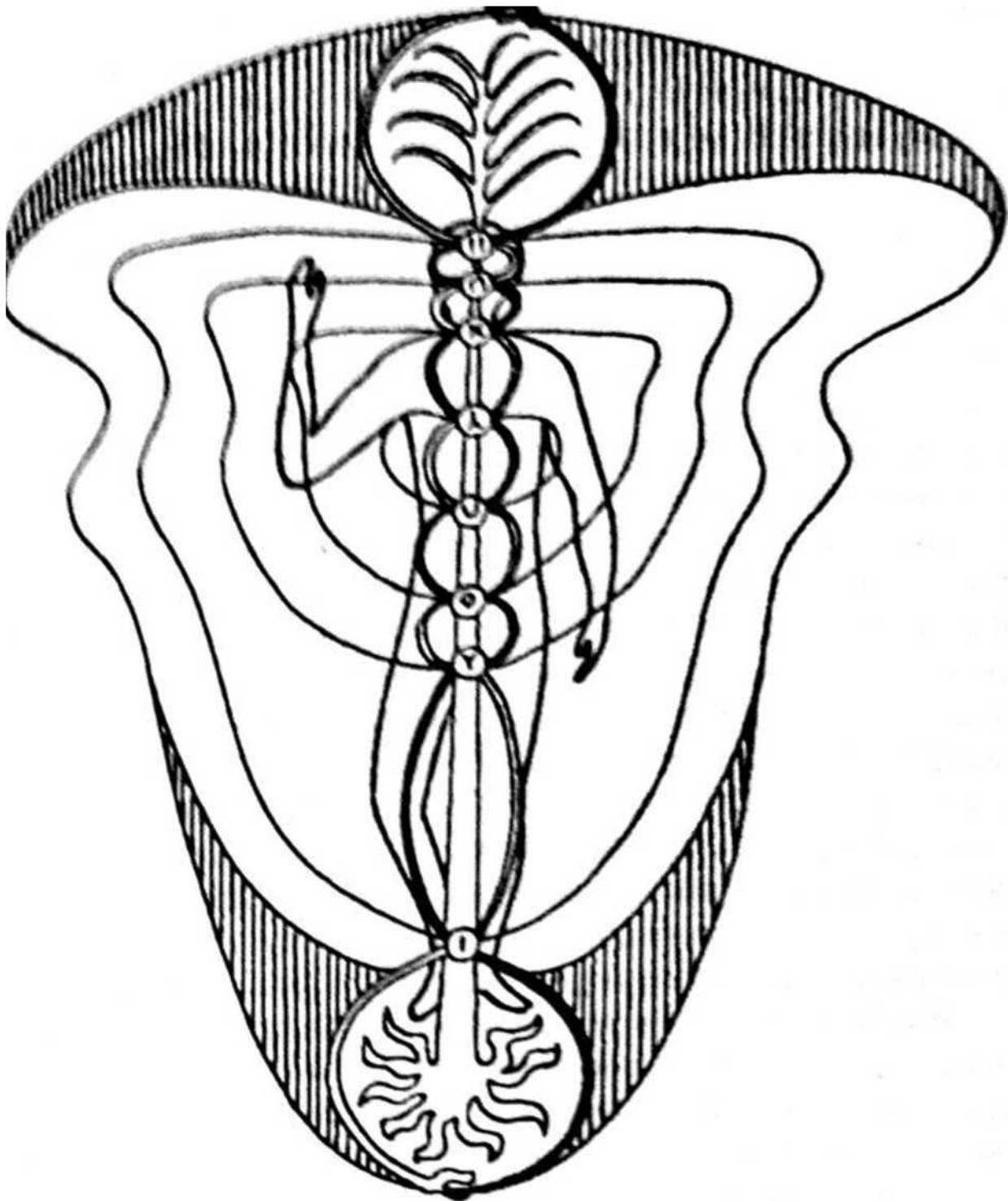

Рис. 39. Шаманский взгляд на строение человеческого тела.

Эти области представляют собой тоннели Мира Лабиринга и составляют отрицательную часть человека. Верхний и нижний тоннели называются *кану—чокыр* (тюркек. *тратам*) а, остальные восемь просто *чокыр*. что можно

перевести как «яма», «углубление». В символизме якутов эта
представления отражены как восемь гнезд на Мировом
Древе и двуглавый Орел, сидящий на его вершине. В отличие
от палеоазиатов, якуты видят в Орле создателя Первого Ша-
мана и называют его *Айы Тойон* – «Творец Света». Наблю-
дающий за своими детьми – духами-шаманами в виде птиц,
Айы Тойон имеет две головы, что отражает характер его
двойственной и тройственной природы. Но, как считают
многие исследователи коренных шаманских традиций, си-
бирский Орел является эквивалентом чукотско-корякского
Ворона, образ которого считается более архаичным.

В индийской философии отрицательные тоннели, находя-
щиеся в человеке, называются *чакрами* (санскр. «колесо», «во-
ронка», «водоворот»), словом, возможно произошедшим от
тюркского «чоқыр». К этому, надо полагать имеют отношение от-
славянские *чары*. Шаманы насчитывают десять (девять) чокыров
и располагают их на линии с началом в точке (девять) ступней и
концом в точке выше головы. Индийская же традиция начинает
отсчет от основания позвоночника и оперирует только семью си-
ловыми центрами. Это сравнение необходимо было привести для
того, чтобы выявить сходные и различные моменты в шаманской
и индуистской моделях, так как последняя чрезвычайно широко
распространена не только на Востоке, но и на Западе.

*Мистический отрезок от нижнего капу-чоқыра до ос-
нования позвоночника называется Столпом Земли. До-
ходя до крестцового сплетения он соединяется через
позвоночник со Столпом Неба, концы которого совпа-
дают с основанием мозга и верхним капу-чоқыром.*

Восемь областей или силовых центров располагаются по-
перек этой линии, выполняя функции извлечения, перера-
ботки и хранения жизненной силы. Чаще всего жизненную
силу описывают как жидкую субстанцию, хотя на самом
деле она не имеет ничего общего с жидкостью. Вероятно,
этот символизм был вызван одним из ее свойств – теку-

честью. Струясь по человеческому организму подобно крови, она образует специальные энергетические каналы, сходные по значению с Вселенскими Реками. По этим каналам жизненная сила поднимается из нижних чокыров в более верхние и через периферийные ответвления распределяется по всему организму. Энергетические каналы, равно как и чокыры, не являются анатомическими образованиями. Они образуют особую структуру электромагнитного излучения, наполняющего каждую клетку физического тела жизнью и сознанием. Абсолютно любой вид деятельности неизбежно, приводит к потере части жизненной силы. Ее восстановление происходит, преимущественно, через поглощение пищи и дыхание. Полная растрата жизненной силы равнозначна смерти, ее неправильная циркуляция вызывает болезни, а переизбыток нередко влечет за собой психические расстройства. Уровень осознанности, а, вследствие этого, и восприятие обычного человека не поднимается выше третьего нижнего центра, тогда как у развитой личности он может достигнуть верхней области. Про такого человека амурские шаманы говорят, что его душа *панян* стала шаманской душой *нёукта*, то есть электромагнитное излучение преобразовалось в кауманестическое, световое.

Восемь чокыров (без капу-чокыров) имеют четкую локализацию в человеческом теле и проекцию на внутренние органы, контроль за которыми осуществляют эндокринные железы. Два капу-чокыра, как замечаюсь ранее, находятся вне физического тела и имеют прямое отношение к развитию тех или иных способов мышления и к достижению высших идеалов нечеловеческого порядка. Поэтому они называются Вратами, через которые сознание может покидать материальную оболочку. Вращаясь в разные стороны, чокыры создают мощные энергетические вихри, которые, пронизывая тело, изливаются наружу и создают разноцветный грибообразный кокон (см. рис. 39). По характеру и цвету этого кокона можно

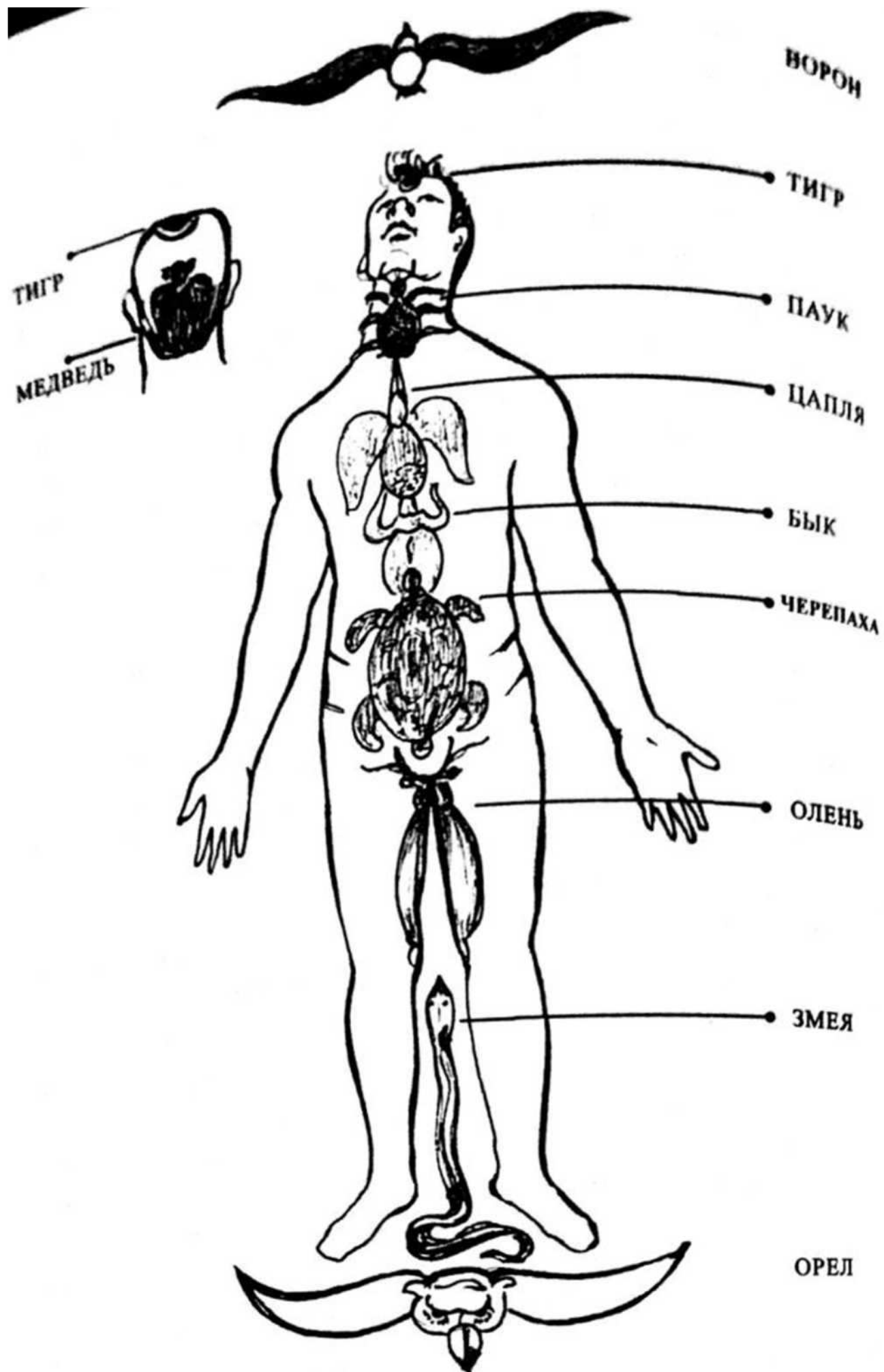

Рис. 40. Зоны действия энергетических центров человека с их тотемической символизацией. Рисунок тувинского шамана Николая Ооржака, сделанный на основе Учения клана Ворона.

определять присутствие в теле болезни, эмоциональный настрой, а так же узнать степень осознанности конкретного индивидуума. Чокеры отвечают за восприятие, движение, чувства и символизируются одним из тотемических животных (см. рис. 40). Они выполняют посредническую функцию между человеком, Землей и Небом, поэтому всю энергетическую систему иногда отождествляют с понятием души, но лучше трактовать ее все же с позиции тонких тел.

Силовые центры человека можно рассматривать попарно, как принято в шаманской традиции, но здесь они будут перечислены и описаны снизу вверх для лучшего усвоения материала.

Начальный (нулевой) чокер или нижний капучокер представляет собой сферическое пятно интенсивной светимости темно-фиолетового цвета, расположенное между ног. Его тотемический управитель — Орел. Мистический символ — корни Мирового Древа. Сакральный знак — ✨. Звездное соответствие — дыра Полярной Звезды.

На физическом уровне этому силовому центру соответствуют ступни, на которые осуществляется проекция всех внутренних органов³⁵. Главное действие проявляется через извлечение силы Земли и возвращение в Землю лишней энергии. Чокер Орла служит своего рода громоотводом, заземляющим элементом. Он есть основание Среднего мира и причина возникновения ума у растений, животных и человека. Его часто называют Матерью-Землей, хотя он и не отражает ни мужского, ни женского начала. Орел — это двойственная Сила, дающая материальное воплощение, физическую мощь, процветание, жизнь, но наряду с этим отбирающая данную жизнь, провоцирующая увядание, распад, смерть и забвение.

Орел ассоциируется с Хранителем Солнца, вторичным светом, физическим огнем, космическими светилами, а также с непроявленным Солнцем, Пустотой, мраком и безд-

³⁵ Это положение наглядно представлено в китайской акупунктуре.

ной. В человеке этот центр пробуждает стремления к материальным благам, воспроизводству нового поколения, развивает ум, способствует рационализаторству и изобретательству. Одним словом, нижний капю-чокыр является земным законом и основой цивилизации.

Первый чокыр выглядит в измененных состояниях сознания как отверстие туннелеобразного типа пурпурного цвета, находящееся на линии от промежности до земли на уровне лодыжек. Его тотемический управитель – Змея. Мистический символ – хвост³⁶. Сакральный знак – I. Звездное соответствие – Алькор (80g – «наездник» Большой Медведицы).

Змея – это путь, движение, равновесие и оплот. Ее силовой центр разделяет все эти понятия и распространяет свое влияние на ноги, особенно от ступней до колен, и руки – от ладоней до локтей. В этом чокыре сосредоточены основные физические константы, предстающие в шаманизме в виде взаимодействия духов стихий. Духам огня и воздуха отвечают руки, а духам воды и земли – ноги. Пятый элемент через Столп Земли и позвоночник поднимается в головной мозг и отвечает за принятие решений, выбор. Поэтому центр Змеи можно назвать началом пути, характеризующимся колебанием, взвешиванием «за» и «против». Разбалансировка этого чокыра провоцирует вялость, депрессию, тугодумие и может повлечь развитие невротических состояний.

Второй чокыр воспринимается как воронка со спиралеобразным течением энергии красного цвета. Он являет концам Става Земли и располагается в основании пот ночкика в районе крестцового сплетения. Более широт часть воронки выходит на поверхность тела в области пронежности (у мужчин) или задней стенки влагалища (у женщин). Его тотемический управитель Олень. Мисттест³⁶

36 У животных этот силовой центр совпадает с кончиком хвоста.

символ – стрела. Сакральный знак – Υ. Звездное соответствие – Алькаид (η – эта Большой Медведицы).

В индийской традиции чокыр Оленя является начальной чакрой, в которой заключена великая сила (змея кундалини), способная пробудить человека. В шаманском понимании, этот центр соединен с двумя предыдущими, а его потенциальные возможности могут быть представлены только головой змеи, чей хвост упирается в нижний капу-чокыр.

Чокыр Оленя отвечает за выживание и самозащиту человека. Часто он рассматривается как связующее звено между сознательными и бессознательными процессами, которое можно обнаружить через шаманский опыт. Находясь в обычном состоянии сознания, человек не в силах почувствовать этой связи и поэтому не помнит о своих прошлых воплощениях и не может мотивировать некоторые свои поступки, базирующиеся непосредственно на наследственной памяти.

Силовой центр основания позвоночника распространяет свое влияние на ноги – от колен до бедер, и руки – от локтей до плеч, а также отвечает за нормальное функционирование внутренних органов таза. Он дает человеку стабильность, уверенность в себе и стремление к прекрасному. В случае разбалансировки вызывает трусость, необъяснимую тревогу и чувство ужаса. В шаманской практике концентрация внимания на этом силовом центре применяется непосредственно перед путешествием по иным мирам, так как Олень способствует начальным фазам выхода тонкого тела из материальной оболочки.

Третий чокыр имеет оранжевую светимость тоннеля, сосредоточенную в поясничном сплетении. На поверхность тела он выходит в точке чуть ниже пупка. Тотемический травитель этого центра Черепаха. Мистический символ – раковина. Сакральный знак O Звездное соответствие мицар (ζдзета Большой Медведицы).

Главной обязанностью чокры Черепахи является переработка полученной из окружающей среды энергии, а также ее трансформация и распределение ее по всему организму. Этот центр имеет проекцию на внутренние органы низа живота и отвечает за работу почек, селезенки и мочевого пузыря. Он активизирует сексуальные желания, причем не обязательно связанные с производством потомства; делает тело гармоничным и привлекательным для противоположного пола; влияет на ход и развитие творческих замыслов.

Черепаха – это достижение внутренней согласованности, которая является основой освобождения человека от внутренних противоречий. Когда баланс между «хочу» и «могу» нарушается, возникают проблемы со связанными с этим центром органами. Напротив, правильное функционирование может быть эквивалентом очищению, при котором сексуальная энергия не порабощает сознание, а становится мощной силой, способной привести человека к познанию самого себя.

На древних ритуальных фигурках, особенно африканского происхождения, этот чокыр иногда изображался в виде большой подчревной дыры, круглой или квадратной (см. рис 41). Дыра служит проходом, соединяющим миры, и символизирует нишу, в которой переосмысленная сексуальность может дать разумный плод и превратиться в творческую, создающую силу.

Четвертый чокыр представляет собой тоннель золотисто-желтого цвета, находящийся в области солнечного сплетения. Его тотемический управитель – Бык. Мистический символ – бубен. Сакральный знак – . Звездное соответствие Алиот (ϵ – эpsilon Большой Медведицы).

Бык – очень важный силовой центр. Это своего рода аккумулятор энергии, источник потенциального достижения сверхспособностей. Когда сексуальная энергия Черепахи трансформируется, она превращается в зародыш истинного

Рис. 41. Африканские ритуальные фигурки, имеющие прямое отношение к силовым центрам человека.

понимания вещей. Дальнейшее развитие дает огромную силу, символизируемую древними беременностью, как мужской, так и женской.

Чокыр Быка – это решительное действие, наступление, отражающееся в человеке через такие черты характера как независимость суждения, неординарность, яркость и стремление к лидерству. Органы, зависимые от функционирования силового центра Быка, сосредоточены в верхней части живота. Это печень, желчный пузырь и желудок. Разбалансировка может привести к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта и вызвать неустойчивые психоэмоциональные состояния, такие как раздражительность, неудовлетворенность, зависть и жадность.

Бык для шамана, в первую очередь, означает духовный рост и гармоничное развитие. Сила этого центра используется для ритуалов огненной инициации, когда посвящаемый проходит по горячим углям. Максимальное использование силового центра Быка делает тело невосприимчивым к перепадам температур, позволяя человеку, в определенные моменты его жизни не замерзнуть в стужу и брать руками раскаленное железо.

Пятый чокыр выглядит как тоннель с энергетической светимостью зеленого цвета. Он располагается в середине груди, в сердечном сплетении. Его тотемический управитель – Цапля. Мистический символ – шапанское зеркало. Сакральный знак – λ . Звездное соответствие Мегрец (д-дельта Большой Медведицы).

Чокыр Цапли характеризуется эмоциональным возвышением. В нем заключается абстрактное мерило любви и ненависти, а также возможность беспристрастного суждения об этих понятиях. Вместе с предыдущим чокыром, Цапля является центром человеческого существа, формируя своего рода сосуд души. Работу этого тоннеля часто отождествляют с душой, так как он очень хорошо отражает внутреннее состояние человека через внешность, привычки, манеру говорить и мыслить. В своем высшем развитии силовой центр Цапли дает человеку спокойствие и внутреннюю тишину. Для обозначения чувств – слова становятся не нужны. Ясность и понимание не нуждаются в доказательствах.

В своем обычном состоянии Цапля нередко путает определения любви и сентиментальности, сострадания и чувства жалости к самой себе. Из-за этого развивается еще большая жалость, тоска и скорбь без причины или с надуманной причиной. Из внутренних органов, зависимых от центра, можно выделить два – сердце и легкие. Эндокринной железой является тимус. В случае неправильного функционирования чаще всего страдает сердечно-сосудистая система.

В шаманской практике, работе с чокыром Цапли отводится большое значение, так как он не только выводит искателя на путь мудрости, но и способствует достижению состояний измененного сознания.

Шестой чокыр воспринимается как отверстие голубого цвета, находящееся в горловом сплетении, в районе щитовидной железы. Его тотемический управитель – Паук. Ми-

мистический символ – полосатый камень или камень с дыркой (иногда – музыкальный инструмент хомус). Сакральный знак – X. Звездное соответствие – Фекда (γ – гамма Большой Медведицы).

Паук – это слияние мужских и женских начал в единое целое через взаимопроникновение. Идиллия подразумевает наличие таких качеств характера, как внутренняя эстетичность, сбалансированность помыслов и поступков. Но все это бывает верно лишь в случае нормального функционирования этого силового центра, что можно встретить нечасто. Нераскрытые возможности Паука делают человека необщительным, «стадным» и склонным к навязчивым состояниям. Поэтому раскрытие этого чокыра можно назвать наиболее опасным и трудным в деле духовного самосовершенствования.

Силовой центр Паука тесно связан с горлом и голосовыми связками. Он является соединительным звеном между шаманом и внутренним голосом при совершении предсказательных операций. Горизонтальные путешествия по прошлому и будущему вообще не обходятся без центра Паука, так как он в каком-то смысле и есть настоящее. Помимо этого, ему уделяется большое внимание во время работы направленной на осознание себя внутри сна, а также во время игры на хомусе и при исполнении горлового пения.

Седьмой чокыр имеет вид туннеля синей светимости. Он расположен в основании мозга и является нижним концом Столпа Неба. Его тотемический управитель Медведь. Мистический символ колотушка бубна. Сакральный знак П. Звездное соответствие Мерак (β бета Большой Медведицы).

Чокыр Медведя это сила, толкающая человека к преодолению препятствий и достижению высот, иногда абстрактного или утопического содержания. Находясь под ее воздействием, человек часто начинает осознавать важность коллективного достижения цели. Он начинает искать своего

учителя, а когда встречает его на своем пути, подчас, отзывается воспринимать его в роли своего наставника. Это как правило, оборачивается необоснованным возвышением над окружающими, что в свою очередь, приводит к замыканию на себе и еще большему потаканию мыслям о собственной исключительности.

Чокыр Медведя иногда называют координирующим центром, поскольку он «следит» за состоянием окружающего мира, как материального, так и тонкопланового, и контролирует реакцию тела на получаемые из мозга сигналы. Он тесно взаимодействует с затылочными корешками спинного мозга и гипофизом. Заболевания, вызванные разбалансировкой этого тоннеля, связаны с нарушением работы органов чувств, особенно обоняния, слуха и вкуса. Так же могут наблюдаться и более серьезные отклонения в виде различных психических расстройств, вплоть до сумасшествия.

Медведь – это мистическое животное, дающее человеку великую физическую силу. Но он всегда берет что-то взамен. Часто, когда он предлагает свои услуги, то отбирает интеллект. Поэтому шаманская работа с этим центром должна проводиться очень осторожно, чтобы не нарушить достигнутую в чокыре Паука гармонию.

Восьмой чокыр наблюдается в измененном состоянии сознания как тоннель темно синего цвета. Светимость сосредоточена в точке прямо над позвоночным столбом, впереди мозжечка. На поверхность тела он выходит в области чуть выше бровей. Его тотемический управитель – Тигр. Мистический символ – кристалл кварца. Сакральный знак – II. Звездное соответствие – Дубхе (α – альфа Большой Медведицы).

Пожалуй, чокыра Тигра является единственным центром, на который западная философская модель более или менее обращает внимание. Правда, это внимание преимущественно адресовано не самому воронкообразному тоннелю, а анато-

мическому органу, где расположена его узкая часть. Этот орган называется шишковидной железой или эпифизом. Широкая часть воронки проецируется на межбровье и в большинстве мистических учений именуется «третьим глазом». Такое название было вызвано непосредственно возможностью этого силового центра, которые характеризуются умением видеть вещи и их истинном свете. Хорошо развитый чокыр Тигра открывает в человеке источник мудрости и неординарные психические дарования, а в случае разбалансировки провоцирует отклонения в умственном развитии, сопровождающиеся, как правило, головными болями.

В шаманизме работе с этим центром уделяется первостепенное значение. Он хорошо визуализируется во время медитации и физически ощущается в виде покалывания в нижней части лба. Сосредоточение на этой точке служит мостом, как к познанию глубин человеческого Я, так и к восприятию иных миров. Концентрацию внимания на чокыре Тигра можно применять практически при любой медитативной практике, будь то работа с зеркалом, мандалой или кристаллом кварца.

Конечный (девятый) чокыр или капу-чокыр представляет собой сферическое пятно фиолетового цвета, находящееся над головой. Его тотемический управитель – Ворон. Мистический символ – верхушка Мирового Древа. Сакральный знак – ✱ Звездное соответствие – Альрукаба, Полярная звезда (α – альфа Малой Медведицы).

На физическом плане силовому центру Ворона соответствует макушка, а его основное действие заключается в извлечении силы Неба. Раскрытие капу-чокыра Ворона является нелегкой и, часто, недостижимой задачей.

Его называют Небесным Отцом, основанием Высшей Вселенной, Полнотой и возвратом в Мифологическое Время. Непостижимым образом он соединяется в одно неразрывное Целое с нижним чокыром Орла (см. рис. 42). Это слияние

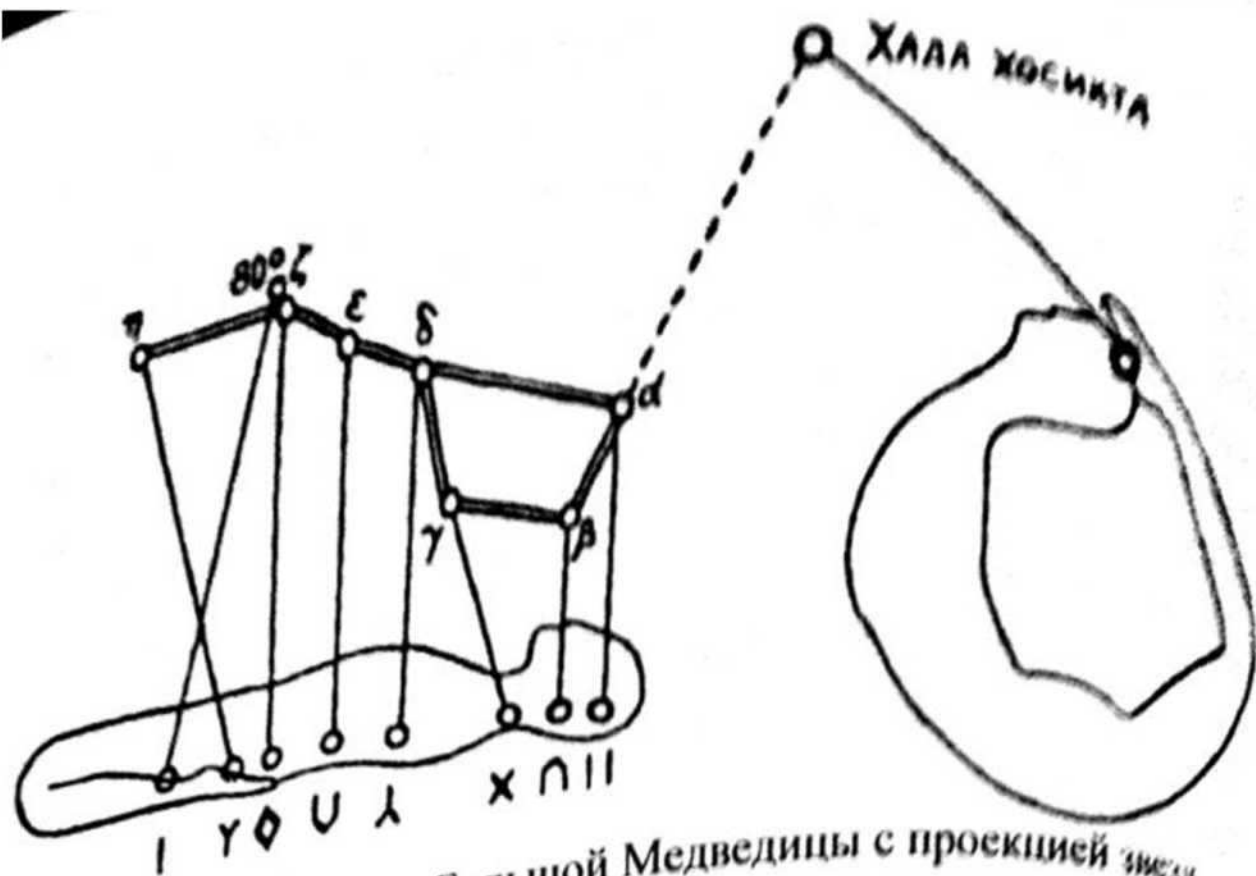

Рис. 42. Созвездие Большой Медведицы с проекцией звезд на силовые центры человека и мистическое замыкание нижнего и верхнего капу-чокиров.

нельзя объяснить земным языком. Его можно только почувствовать, находясь непосредственно перед Вратами, за которыми снимаются все ограничения и открывается бесконечность. Центр Ворона побуждает в человеке стремление к высшему Знанию, просветлению, поиску контактов с иными областями Мироздания. Древние обозначали его наличие в человеке восходящим из головы Солнцем. Но это было не материальное солнце, освещающее землю, а духовное, симболизирующее Первичный Свет, то есть свет без светила. Испуская сияние, верхний капу-чокир Ворона изливается подобно живительному дождю в тело человека и дает возможность прорасти семени разума, дремлющему в нижнем капу-чокире Орла. Появившееся дерево соединяет сферы и создает Космический Мост, который оставил людям в наследство Первый Небесный Шаман во время своего последнего камлания.

Подготовительные практики для развития тонких тел

В основе подготовительных практик для развития тонких тел лежит концентрация внимания, слуха, обоняния, вкуса на чем-либо, находящимся на втором плане. Фон может быть любым, главное, чтобы он был второстепенный, не важный с точки зрения материального тела. Концентрация внимания на таких вещах в течении продолжительного времени (от получаса) благотворно влияет на силовые центры, а, следовательно, и на тонкие тела. Во время правильного выполнения медитаций поток мыслей отключается, наступает покой, гармония и удовлетворение.

Для начала лучше всего созерцать огонь, хотя он и не вписывается в рамки «второстепенного» предмета. В данном случае он будет служить очищающим сознание элементом. Шаманы говорят об огне как о женщине-духе в красных одеждах и с красными волосами, которая находится не только в очаге, но и в чреве каждого человека. Именно Хозяйка Огня дает внутреннее тепло, согревая семя Великого Духа. В фольклоре угро-финских народов ее называют дочерью Солнца и описывают в качестве истинной матери всей детей, подразумевая под этим животворящую силу, делающую возможными зачатие и дальнейший рост. *«Огня нет – корня нет, человек пропадет»*, – любят повторять кеты, забравшая Хозяйку очередным подношением.

После того, как медитация на огонь стала приносить результаты в виде приостановленного диалога ума с самим собой, можно переходить и к другим практикам, раскрывающим новое понимание. К их числу можно отнести созерцание теней, дупла дерева, фрагментов неба, заслоненного листвой и т.п. Хорошие результаты может принести слушание шума большой раковины, приложенной к уху, распознавание различных вкусовых оттенков в смешанном блюде, а так же рассматривание собственной

Для достижения последнего следует поднести ладонь с растопыренными пальцами к глазам на расстоянии примерно в 50 см. Лучше, если задний фон будет однородным, а свет направлен таким образом, чтобы он не давал тени. Наиболее благоприятным является светло-синий фон.

Созерцайте руку, не моргая и не двигая зрачками, несколько минут. Вскоре появится слабое, повторяющее все изгибы руки свечение вокруг пальцев. Это один из слоев тонкого тела человека. Веки теперь можно закрыть, но так, чтобы зрачки не изменили своего положения, то есть, как бы смотрели сквозь. Практически сразу на экране внутреннего взора проступит очертание ладони темного цвета. Если фон был выбран голубого цвета, то при закрытии глаз он станет оранжевым. Ладонь следует созерцать с закрытыми глазами до тех пор, пока она не станет расплываться, после чего веки нужно открыть и повторить все сначала.

Это техника, при должном усердии, может послужить первым шагом к осознанию себя внутри сновидения, в котором в качестве теста используются руки. Помимо этого, можно добиться и аналогичного видения всего человека, а также составляющих его тонких тел, воспринимаемых как полупрозрачные оболочки с различной интенсивностью цветового свечения.

Методы быстрого снятия боли и напряжения

Нижеприведенные способы основаны на знании особых точек на теле человека, воздействие на которые приводит к тому или иному эффекту. Первый пример был продемонстрирован, в присутствии автора, гавайским шаманом Сержом Кахили Кингом в Институте этнологии и антропологии РАН, а о втором рассказал один афроамериканский шаман пожелавший остаться неизвестным.

Снятие боли и достижение расслабления

Сядьте ровно и скажите: «У меня болит (назовите орган). Я хочу избавиться от этой боли. Сейчас моя боль пройдет». Сделайте вдох, сосредотачивая все внимание на темени и выдох, акцентируясь на пупке. Постучите двумя пальцами по семь раз по следующим точкам: центр груди места между указательным и большим пальцами на левой и правой кисти с тыльной стороны, внизу шеи со стороны спины.

Вновь сделайте вдох и выдох, направляя энергию от темени, с выходом через пупок. Если после этой процедуры боль не прошла, а тело не расслабилось – повторите все пункты упражнения.

Снятие нервного напряжения

При приступах гнева, чувстве зажатости, невозможности расслабиться необходимо ровно сесть, сделать выдох и глубокие вдох-выдох. Двумя пальцами обеих рук постучите по бокам семь раз: точки между началом (у носа) и серединой бровей, точки под глазами (находятся примерно в центре нижней части глазницы), ключицы (в точках ближе к середине груди), левый и правый мизинцы, вновь ключицы.

Эта практика сразу дает положительный эффект, но ее глубина зависит от периодичности выполнения. Также эту технику можно рекомендовать всем, кто по причине постоянного разговора с самим собой не может сконцентрироваться на чем-нибудь одном.

Небесный Водопад

Практика под названием Небесный Водопад это очищающий и укрепляющий организм ритуал, подкрепленный визуализацией и последующим экстатическим состоянием. Его воздействие направлено на пробуждение силовых центров и поиск покровительства.

мунитет человека и способствует духовному росту. Этот ритуал требует уединения практикующего. Лучше, если он будет проводиться на месте Силы.

Прежде всего, следует снять обувь, ослабить давление пояса и удобно сесть. В идеале, позади должна находиться какая-либо опора (лучше – дерево), к которой практикующему рекомендуется прижаться спиной для достижения наибольшей эффективности последующих действий. Когда все перечисленные условия выполнены, необходимо сделать вдох и закрыть глаза, сконцентрировав внимание на области находящейся над головой. В качестве дополнительных мер можно использовать повязку на глаза, представляющую собой нарезанную на бахрому полоску кожи или плотной ткани. В этом случае дневной свет, проникающий сквозь веки, не будет мешать, а визуализация будет более четкой.

Представьте, что над головой висит большой шар, наполненный искрящейся на солнце водой. Посидите с сознанием этого некоторое время. Шар становится все больше и... прорывается. Прохладный поток изливается на голову, проходит, омывая, через тело и просачивается в землю. Вместе с ним уходят все заботы, печали и болезни. Организм обновляется, становится свежим и чистым. Он готов принять в себя что-то новое, волнующее и важное. В состоянии ожидания находите не менее 10 минут, сопровождая его визуализацией падающей с неба воды, а также глубокими вдохами через нос и медленными выдохами через рот.

По истечении этого времени представьте, что прямо по вам, на линии позвоночника, из влажной земли начинает пробиваться росток. Омываемый струями воды, он начинает расти и достигает центра Змеи, который встречает его чистым пурпурным цветом. По мере продвижения ростка вверх затрагиваются и все остальные силовые центры. Цветовая гамма плавно перетекает от пурпурного – к красному, от красного – к оранжевому, от оранжевого – к желтому, зеле-

мощь голубому, синему, фиолетовому. Переход от одного цвета к другому должен подкрепляться не только соответствующими зрительными образами, но и ощущениями в теле, согласно основным (положительным или требуемым) воздействиям силовых центров (см. табл. 2).

При выполнении практики, чокры действительно должны стать для вас сосредоточием Силы. Пусть сияние выйдет за границы физического тела и распространится во круг концентрическими кругами, какие возникают в воде от упавшего в нее камушка. Пусть оно наполнит душу своим живогворящим светом.

Проходя по позвоночному столбу, росток постепенно становится стройным и могучим деревом, имеющим крону, поддерживаемую девятью ветвями. Дерево поднимается к верхней точке головы и устремляется вверх. Из вышины прилетают девять птиц и устраивают девять гнезд. В них поживают девять душ шаманов, девять жизней, девять путей, девять возможностей. Постарайтесь понять, что все девять птиц в действительности, являются одной Птицей. Скорее всего, она предстанет в образе орла, потому что Орел — это связь с Землей, условие, необходимое для возвращения после путешествия. Но она может выглядеть и как другая птица. Нанайские шаманы, проживающие на Амуре, называют ее *Коорис*, в Центральной Азии она больше известна как *Гаруда*. Часто, ее описывают как существо с железным клювом и железным оперением. Попросите ее содействовать в путешествиях и в повседневных делах. Пусть она станет вашим духом-помощником.

Дальнейшее развитие сюжета зависит от степени подготовки практикующего и может принять любое направление и характер. Обычно, ритуал заканчивается внезапным пробуждением. Когда это произойдет, вспомните детали пережитого приключения, поблагодарите Птицу и окажите почтение духам стихий.

Таблица 2. Словные центры, их символизация, положение и энергетический организм и действие.

Словный центр и символизация	Энергетич. центры и органы	Знак и символ	Звезда и цвет	Место расположение	Основное действие при нормальной работе
Олень	-	✳ Корни Мирового Древа	Дыра за Полярной звездой; фиолетовый	Область под ногами	Контакт с животворящими (материальными) силами Земли
Земля	-	I Хвост	Алькор (наездник); пурпурный	Между лодыжками	Воспроизводство, принятие решений, движение и равновесие
Олень	Муладара	Y Стрела	Алькаид; красный	Основание позвоночника	Выживание, самозащита, стабильность и уверенность
Черепаша	Свадростана	O Раковина	Мицар; оранжевый	Поясничное сплетение	Переработка и распределение энергии, сексуальное влечение
Бык	Манитюра	U Бубен	Алиот; желтый	Солнечное сплетение	Аккумуляция энергии, независимость, воля и развитие
Цапля	Анахата	^ Зеркало	Мегрец; зеленый	Сердечное сплетение	Эмоциональное возвышение, спокойствие и внутренняя тишина
Паук	Вишудха	X Полосатый камень (или хомус)	Фекда; голубой	Горловое сплетение	Сбалансированность помыслов и поступков, общение, связь
Медведь	-	^ Колотушка бубна	Мерак; синий	Основание мозга	Преодоление препятствий, координация, коммуникабельность и рост
Тигр	Аджна	II Кристалл кварца	Дубхе; индиго	На уровне межбровья	Развитие воображения, интеллект, мудрость и накопление знаний
Ворон	Сахасрара	✳ Ветви Мирового Древа	Альрукаба (Полярная звезда); фиолетовый	Область надголовной	Контакт с животворящими (духовными) силами Неба

Путеводная работа 10

Свет вокруг нас Ф. Пейн

В раннем детстве я очень интересовалась цветами, не наблюдая, как вращаются их "колеса", состоящие из различных излучений. Некоторые из них были подобны облаку из светящегося тумана, другие напоминали фонтаны из искр. Вскоре я научилась связывать эти столбы из серебристого дыма с запахом цветка. Подобные ощущения я испытывала и когда играла с различными животными. Мне доставляло удовольствие смотреть, как изменяется тонкое пространство вокруг них от того, что я щекочу или тискаю животное. В те годы я еще не знала, что подобное видение доступно не всем. С течением времени мне становилось все труднее приспособляться к окружающему миру. Часто я терпела поражение в борьбе из-за того, что обычный мир очень сильно отличался от цветущей красоты другого мира, который был для меня более реальным. Дополнительно к этому, я чувствовала себя несчастной, потому что знала, о чем думают окружающие меня люди и какие эмоции при этом испытывают. То, что для меня было естественно и очевидно, не было таковым для других людей.

Призрачная рука³⁷

Ж. Буржа

Солнце сияло во всем своем блеске, и его лучи, проникая через листву, накладывали на землю желтые блики на фоне фиолетовых теней. Я смотрел на эти блики, которые магнетически притягивали меня; мне показалось, что что-то отделялось от меня и что это что-то пошло смотреть.

Я почувствовал сильный зуд в корнях волос, в то время как капли пота падали на мой лоб. Я понял, что это я пошел смотреть, но смотреть что?.. Я ощущал страх, так как это особенное состояние, в котором я находился, я испытывал и раньше, и видения, которые оно мне давало, были порою ужасны.

Я не трогался с места, пламенно желая в то же время, чтобы моя мать, беспокоясь моим отсутствием, пришла за мной и разрушила чары.

Но она не приходила. Вокруг меня царило гробовое молчание. Я испытывал такое чувство, как будто я перенесен в середину какой-то пустыни. Моя любимая собака, мои кошки, мой ручной орел, моя морская чайка, мои белки, словом целый зверинец, который мои родители держали для удовлетворения моих капризов и который окружал меня несколько мгновений перед тем, исчез.

Время текло со страшной медленностью. Несколько минут показались мне веками.

Точно какая-то чудовищная масса, холодная и клейкая, облепила всю поверхность моего тела. Я чуть не задыхался, я испытывал какую-то пустоту в теле, такое ощущение, как будто ко мне присосались тысячи кровососных банок.

Моя кровь прилиwała к сердцу и, казалось, выходила в виде красноватого пара, смущавшего мои взоры.

³⁷ Из книги Ж.Г. Буржа «Магия».

И все время — это свинцовое солнце и эти желтые отблески, от которых я, как загипнотизированный, не мог оторвать глаз.

Я испытывал страх, ужасный страх, но ни один звук не исходил из моего горла.

Вдруг послышался легкий шум, как бы вроде царапанья. Это было, как всегда, предупреждение о видении. Не имея возможности убежать от неизбежного, я стал смотреть...

В нескольких метрах от меня, как бы из глубины стены выдвинулась, показалась рука, собственно, одна лишь кисть руки без продолжения; эта рука, синевато-красного цвета, вышла из стены и возвращалась в то же время в стену одним быстрым движением.

Я стал узнавать руку моего деда... Я лишился чувств.

На следующее утро мои родители получили телеграмму, извещавшую их, что мой дед, Жан Буржа, умер накануне от внезапного апоплексического удара.

Путеводная работа 12

Выход из тела

Наталия, Тюмень

Как-то ночью я долго не могла заснуть. Вдруг со мной стало что-то происходить: откуда-то издалека начал приближаться странный шум, гул. С нарастающей силой в мою голову проникла некая вибрация — трудно подобрать другое слово, характеризующее это состояние. Вибрация нарастала, становилась выше, тоньше (я бы сказала: увеличивалась частота ее колебаний), постепенно охватывая все тело. На все это потребовалось несколько секунд. Глаза мои были закрыты, тело оцепенело...

Пытаясь перебороть волнение, я аккуратно “высвободилась” из своего физического тела. Трудно описать, что я чувствовала. Немного усилий, и мне удалось

потолку. Это может показаться нереальным, но мои мысли были абсолютно трезвы, я четко контролировала свои движения. С высоты видела свое тело и в то же время могла ощущать шероховатую поверхность потолка кончиками пальцев. Я опустилась на кровать, встала на колени и оперлась руками о стену. Руки привычно ощущали ворс ковра, глаза ясно видели узор. Мысль, что все получилось, радовала и пугала одновременно.

Потом так повторялось часто. Я видела свое тело, летала, проходила сквозь стены. Мне с детства снилось, что я летаю, но после этого случая полет во сне превратился в управляемый процесс.

ГЛАВА VIII

СИМВОЛИЗМ ШАМАНСКОГО КОСТЮМА

В древности человек воспринимал свое облачение совершенно иначе, чем сегодня. Одежда никогда не предназначалась для сокрытия наготы, а в некоторых случаях даже подчеркивала наличие интимных участков тела. Она расценивалась как своего рода «держатель» для тех или иных символов, указывающих на родовое происхождение, статус в обществе. Так же имелись различные обереги, выполнявшие функцию охраны владельца от опасностей земного и потустороннего происхождения. Даже если одежда употреблялась в качестве защиты от непогоды, как, например, у северных народов, на нее в обязательном порядке наносились специальные охранительные знаки и навешивались в строго определенных местах соответствующие талисманы. Особенно наглядно это положение прослеживается в ритуальных костюмах шаманов, которые до сих пор (или до недавнего времени) сохранили многие архаичные элементы в их первоначальном смысле.

Шаманский костюм – это сложный комплекс, раскрывающий суть шаманской идеологии, иллюстрирующий космогонические мифы и характеризующий присутствие определенных духовных силы, стоящих на службе у самого шамана. Наличие особого костюма является чрезвычайно важным моментом в деле достижения трансовых состояний, поскольку он как бы объединяет все силы Вселенной и направляет их в нужное русло. Поэтому шаман относится к своему наряду с величайшим почтением и одевает его только для совершения ритуала, после чего прячет от посторонних глаз в специальный мешок или сундук. Само облачение равнозначно переходу от одного уровня восприя-

тия к другому. Если до этого шаман мог выполнять любые мирские дела, то после – он только шаман – посредник между Землей и Небом. Считается, что шаман может перейти через реку, отделяющую миры друг от друга, и попасть в иные области Вселенной только в том случае, если на нем будет подобающий костюм. В противном случае духи не смогут ему помочь. Поэтому, после земной смерти шамана, его хоронят, чаще всего, именно в ритуальном облачении, к которому добавляют такие предметы силы и власти, как бубен и посох. В ряде случаев, костюм вешают на дереве или шесте у могилы шамана.

Смерть, как рубеж перехода из одного состояния бытия в другое, символизируется змеей, которая ежегодно сбрасывает с себя кожу, то есть обновляться и возрождаться. В шаманском понимании змея отражает понятия цикличности, вечности и гармонии между духовными и материальными мирами. Змеи относятся к одним из самых сложных и значительных образов, используемых в шаманском костюме. Для их визуальной передачи применяют длинные ленты до полутора метров, из ткани, меха или кожи (см. рис. 43). Часто, несколько лент, взятых вместе, переплетают в косицу и делают узел или утолщение на конце, показывающее голову и раскрытую пасть. Эти ленточки-змеи, число которых может быть довольно велико, пришиваются к костюму таким образом, чтобы «хвосты» почти доставали до земли (см. рис. 44). Нанайский шаман С.П. Сайгор³⁸ сообщал, что в прошлом каждая лента была не сплошной, а состояла из, не менее чем девяти кусков, причем каждый кусок получался шаманом от его пациентов в качестве платы за исцеление или проведенный обряд. В этом случае она приобретала магическую целительную силу, необходимую так же и для укрепления здоровья самого шамана. Считается, что у сильного шамана таких ленточек-змей должно быть более тысячи.

38 Один из информаторов этнографа А.В. Смоляк.

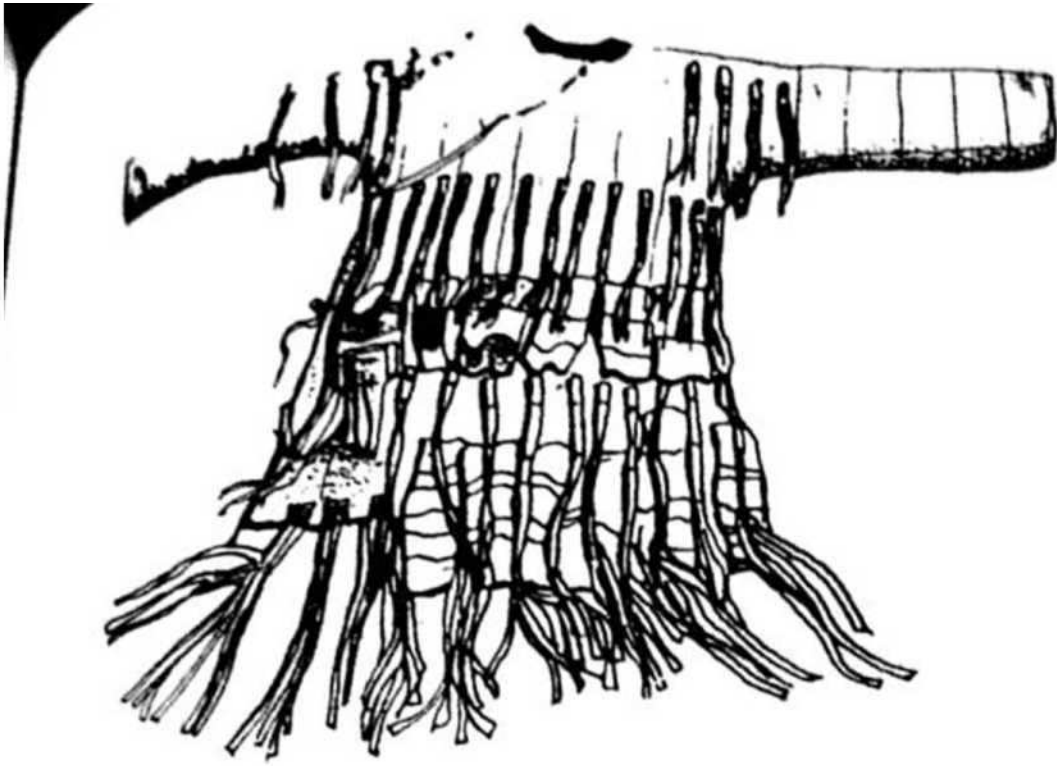

Рис 43. Костюм для камлания алтайского шамана с изображением змей (по Г.Н. Потанину).

У шаманов Нижнего Амура одежда с нашитыми ленточками называется *упсиэ*. Так же змеями украшается и головной убор – наиболее важная часть шаманского костюма. В этом случае их могут изготавливать из перекрученных железных полос, которые затем приделывают к четырем сторонам основания шапки и на самый верх, так, чтобы они торчали в разные стороны (см. рис. 45). Такая шаманская шапка, как атрибут силы и власти, послужила прототипом царской короны. Длинные волосы шамана тоже имеют значение змей, а некоторые народы северной Сибири называют «волосами» и сами змееподобные ленточки.

Помимо змеиного символизма, на головных уборах шаманов часто присутствуют оленьи рога или выкованные из металла их подобия. Они крепятся у височных областей и как бы охватывают сферу верхнего капу-чокры Ворона,

Рис 44(а). Ленточки змеи на старинных костюмах тувинских шаманов. Республиканский краеведческий музей «Алдан Маадыр». Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

Рис 44(6). *Ленточки* змеи на старинных костюмах тувинских шаманов. *Республиканский краеведческий музей «Алдан Маадыр»*.

имея прямое отношение к солнечному Оленю – Золотые Рогов и дуализму Матери-Прародительницы. Бурятские шапаны дополнительно помещают на подобные головные уборы меховые сочки меха различных животных и птичьи перья. В персидских частях шапки часто имеется бахрома, закрывающая лицо шамана до кончика носа или ниже (см. рис. 46). Это делается по нескольким причинам. Во-первых, бахрома скрывает от присутствующих на обряде людей изменения в лице шамана, происходящие во время вселения в тело духа; во-вторых, она охраняет шамана от посягательств со стороны недоброжелательных духов; в-третьих, она служит защитой от света, который мешает открытию внутреннего видения шамана. Бахрома на шапке является очень архаичным элементом, широко распространенным по всему миру. Африканские шапаны могут даже не иметь специальной одежды, но головной убор, закрывающий лицо (см. рис. 47).

Головной убор, как шаманский, так и не шаманский, рассматривался когда-то как видимое проявление ауры и указывал на материальное и духовное совершенство владельца. Чем пышней и богаче он был, тем большим уважением пользовался человек. Но право на ношение такого убранства необходимо было заслужить. Например, головные уборы индейцев, распространенные среди североамериканских индейцев, складывались годами. Каждое новое перо – это очередная победа, очередная заслуга перед братьями. А если к кончику пера прикреплялась еще и красная нить, значит с

Рис. 45. Кетский шаманский шлем.

стоятельства его получения были столь трудны, что граничили со смертью. На головных уборах тувинских шаманов, в обязательном порядке, так же имеются перья: орлиные, совиные и др. (см. рис. 48).

Рис. 46. Тюркский шаман в ритуальной одежде и с бубном.

Верхняя часть головного убора практически во всех древних религиях связывалась с мистическим центром, находящимся выше головы. В данном разборе — это капу-чокры Ворона. Иногда головные уборы прямо указывали на него, имея конусообразное строение или вертикальный шпиль, от которого вниз мог отходить спиральный или свастикообразный орнамент, означающий движение Силы, возникшее, когда боги взбивали колом Первичный Океан (см. рис 49). Чуть выше основания головного убора, где находится чокры Тигра, нередко крепился главный символ власти, а шаманы

комешали на это место перья совы – птицы, которая может видеть невидимое. Нередко, вместе с перьями, или без них, в области межбровья находилось небольшое зеркало из вычищенной до блеска меди. Нанайцы называли его *дэрэшту*. Его значение пояснил шаман Моло Онинка из села Дада, сказав: «*Дэрэшту* дает свет касаты-шаману во время его путешествия в загробный мир»³⁹.

Рис. 47. Африканская шаманка в головном уборе, закрывающем лицо.

³⁹ Из записей А.В. Смоляк.

Рис 48. Головные уборы тувинских шаманов.
Республиканский
краеведческий музей «Алдан Маадыр». Фото из архива

Рис. 49. Основные шаманские символы, наносимые на одежду, бубны и другие ритуальные предметы:

- а – Солнце (обычно, Дневное Солнце – Сиун);
- б – Солнце (обычно, Ночное Солнце – Акпан);
- в – Утренняя Заря (Дэгдэ Сиун);
- г – Вечерняя Заря (Дэгдэ Акпан);
- д – Месяц;
- е – Луна;
- ж – Сила, жизнь, могущество;
- з – плодородие, жизнь, зачатие, процветание;
- и – восходящее движение, Сила;
- к – нисходящее движение, Сила;
- л – Вселенская Река, вода, дождь;
- м – Земля (иногда, Средний мир);
- н – Небесный Огонь, гром (повернутый на 90 градусов знак иногда трактуется как Подземный Огонь, вулкан, землетрясение);
- о – Вселенная, творение, слияние двух противоположностей.

В записях этнографов, например, у В.М. Михайловского, встречаются описания шаманских шапок, сделанных из натянутой на каркас цельной кожи совы с оставленной головой и распростертыми крыльями. Также имеются сведения об уборах, изготовленных из шкуры с головы медведя, имеющих, судя по всему, отношение к одноименному силовому центру в основании мозга. Подобные убранства носят уже характер масок.

Маски применяются в практиках перевоплощения в то или иное существо (животное или духа), а также для путешествий в Нижний мир. Шаманские маски делают из самых различных материалов: металла, кожи, дерева, бересты и т.д. Простейшей формой является нанесение на лицо символических линий сажей, охрой или другим красящим веществом. Во время ритуалов маска отражает облик животного или духа (бурят. *хубилган*), с которым шаман хочет вступить в духовную связь, а при путешествиях она защищает лицо от взглядов ненужных шаману духов и мертвых, ждущих перевоплощения. В последнем случае она может иметь любой вид.

Орнитологический символизм продолжает сам кафтан, называемый эвенками *хэргой*. Его следует рассматривать также, как и маску, потому что основная цель его одевания заключается в желании изменить облик, а, следовательно, и внутреннее содержание. Длинная, в некоторых случаях до полуметра и более, бахрома из нарезанной кожи и пришитая к рукавам представляет собой крылья птицы. Бахрома, свешивающаяся с подола или с задней части пояса, — это птичий хвост, имеющий прямое отношение к крестцовому чоқыру Оленя. Ее часто дополняют перья, клювы и когти.

Завершает орнитологическую символику обувь, которая у эвенкийских шаманов вообще может быть сделана в виде птичьей лапы. Обувь нужно рассматривать и как продолжение костюма для экстатических полетов в иные миры, и как связь с землей, нижним капу-чоқыром Орла. Амурские шаманы пришивают к подошвам изображения лягушек, как

символ перехода с одного уровня на другой, и змей, значение которых несколько отличается от вышеприведенного. Орнаментальная часть обуви содержит символы земли, дороги, движения и путешествия. Она предстает в виде направленных в противоположенные стороны треугольников, а так же содержит разноцветные полосы и внутренние ряды из квадратных икоток. Это обозначение силового центра Змеи, находящегося между лодыжками. Поскольку Змея имеет отношение и к рукам, схожие символы, обычно, располагают и на рукавах кафтана. В Африке и Южной Америке, где наличие одежды не столь актуально как в условиях Арктики, для привлечения духов-союзников к нижним силовым центрам и отпугивания от них всех прочих, используют специальные кольцевые браслеты. Их количество иногда бывает столь многочисленно, что они полностью закрывают руки, от кистей до плеч, и ноги, от щиколоток до колен и выше. В условиях Крайнего Севера сакральные знаки, наносимые африканцами и прочими жителями южного полушария на браслеты, располагаются на голенищах обуви, штанинах и рукавах.

Помимо всего прочего, на костюме шамана имеются различные фигурки и изображения, имеющие значение вместилищ для духов. Они могут находиться на любой части одежды. Вместилища являются материальными воплощениями духов или их «домами». Через свои изображения духи общаются с шаманом, оберегают его и помогают достичь того или иного состояния. Мифы повествуют, что первые вместилища появились из рта Небесного Шамана, то есть были нерукотворными предметами. В древности, символизация этого происходила во время инициационного камлания, перед которым посвящаемый заглывал фигурки, а потом, с применением рвотных средств, изрыгал их из своего рта. Сейчас ритуальные фигурки, часто, изготавливаются специальными мастерами — резчиками по кости, дереву или камню, чеканщиками и кузнецами. Ориентируясь на словесное опи-

сание, данное заказчиком, они создаютместилище для духа. Нередко и сам шаман делает необходимые ему для работы изображения. Само же наполнение и оживление фигурки производится только искусственным в таких делах шаманом.

Изображения могут быть двух видов: талисманы и амулеты. *Талисман* – это одухотворенная фигурка или символ, в функцию которой входит пособничество в совершении тех или иных операций. *Амулет* же защищает владельца от недружественных сил, препятствий и болезнетворных духов. Часто в этой роли выступают изображения различных тотемических существ: животные, птицы, насекомые, растения. Каждый персонаж обладает определенными характерными особенностями и силой, в которых и нуждается шаман. Для того, чтобы иметь возможность связаться с этой силой, установить с ней личностный контакт, фигурки подвешивают к определенным частям костюма, особенно у силовых центров. По месту дислокации они имеют различные наименования. Функции одного и того же животного, пришитого в разных местах, могут отличаться. Так, змея на головном уборе символизирует мудрость, открытие внутреннего зренья, а нарисованная на подошвах обуви – путь, преодоление и стихию воды.

В ритуальных нарядах многих сиби́рских шаманов бурят, якутОВ, эвенков можно встретить еще один элемент, о котором невозможно не упомянуть. Речь идет об узких металлических пластинах, приделанных вдоль рукавов, штанин, а также поперек груди. Пластины представляют собой изображение костен скелета и указывают, что обладатель такого костюма прошел экстатическое посвящение, под которым понимается замена органов духами. Обозначение на костюме костей, а также вен в виде продольных меховых или кожаных полос, связано с первыми экстатическими состояниями шамана, вызванными особыми снами или условиями полной изоляции и концентрации. Во время соблюдения строгих ограничений,

проходящих иногда на фоне выполнения практики слежения за дыханием, будущему шаману являются духи, которые ранили его плоть, вытаскивают из тела кости и жилы, а затем заменяют их на металлические подобию. Это инициационное переживание очень типично для большинства первобытных культур. Оно символизирует возрождение, первобытное обновление, то есть перерождение в ином качестве.

Символом позвоночного столба служит железная цепь с девятью звеньями ($33 \text{ позвонка} = 3 \times 3 = 9$) и с наконечником на конце, пришитая к вороту или к затылочной части головного убора. Эта цепь называется по-якутски *нигурасун*. Она связывает Столп Земли со Столпом Неба и символизирует девять областей Мироздания. Некоторые исследователи коренных форм шаманизма, например Мирча Элиаде, полагают, что железный скелет — это слитые воедино и перемешанные кости человека и кости птицы. Если Небесный Шаман, являющийся родоначальником земного шаманизма, был рожден, как известно, от женщины и птицы, такое утверждение становится понятным.

Позвоночный столб является центральным элементом скелета, а его обозначение цепью может вытеснить в шаманском костюме все остальные «кости». Точка крепления цепи к кафтану совпадает с силовым центром Паука. Здесь же располагается и специальная шейная перевязь, именуемая бурятами *далабчи* или «основание крыльев», которая, имея застежку или завязку под кадыком, может покрывать верхнюю часть груди и доходить до чокры Цапли. Далабчи богато украшаются мехом, перьями и кистями бахромы. К ней пришиваются различные фигурки животных и духов, а также колокольчики. Нанайцы называют такие ритуальные колокольчики — *конгокто*. Различают два вида конгокто: открытый, конусообразный — *каоракта* и закрытый, шарообразный — *хунтуху*. Считается, что в *каоракта* заключены духи-проводники, направляющие шамана во время путешествия, а в *хунтуху* — духи-перевозчики, доставляющие шамана в тот или

потусторонний мир. На некоторых ритуальных костюмах, например, якутских и алтайских, количество колокольчиков может быть столь велико, что они рядами висят по всей спине, перемешиваясь с другими металлическими деталями, изображающими Солнце, Луну и звезды.

Застежка от далабчи или медальон, висящий на горле, выполняет охранную функцию, защищая чокыр Паука от негативных энергетических влияний. Такой атрибут, часто, имеет устрашающий вид. В древности он мог изготавливаться даже из человеческой кости. Древние славяне пришивали подобный медальон к воротнику и называли его «пуговка», от слов «пугать», «отпугивать». Пуговку заговаривали, и тогда она становилась сильным оберегом с заключенным внутри духом-хранителем.

Остальные силовые центры также обозначаются предметами особого назначения. На уровне сердечного чокыра (Цапля) шаманы Центральной Азии (тувинцы, алтайцы, хакасы, буряты, монголы и др.) помещают начищенный диск – зеркало – с изображениями двенадцати животных или восьми гадательных фигур, о которых шла речь третьей главе. В мифах этот диск-зеркало предстает как лист Мирового Древа, на котором растут так же и все остальные предметы силы – бубен, колокольчики и т.п. О нем можно сказать, что он есть «зеркало души» (см. практическую часть шестой главы).

Следующий силовой центр, чокыр Быка, является излюбленным местом для ношения различных предметов Силы, так как он осуществляет аккумуляцию энергии. Обские ведуны для улучшения его работы применяли кедровый спил округлой формы, который полировали пальцами рук в процессе ношения. Это, как считается, давало силу, здоровье и долголетие, поскольку мистические свойства кедра заключаются в распространении благоприятной для человека энергии.

Точка чуть ниже пупка, именуемая Черепахой, связана с очень важной в некоторых традициях частью шаманского облачения поясом. Пояс представляет собой кожаную по-

лосу, охватывающую поверх кафтана верхнюю часть бедер и смыкающуюся на животе. Сзади к нему часто прикрепляются многочисленные ремешки, символизирующие перья птичьего хвоста. Амурские шаманы привязывают к ним колокольчики и конусообразные железные подвески, конггоро. Аналогичный пояс встречается и у тюрков (см. рис. 50). По бокам могут находиться другие предметы силы, а также оружие. Реальное или символическое, которым шаман сражается в экстатическом путешествии с враждебно настроенными духами. По-нанайски такой пояс называется *янган*. Во время танца он создает сильный шум, дополняющий звучание бубна.

Замыкание концов ремня осуществляется при помощи шнуров или пряжки. Несмотря на то, что ремень с пряжкой достаточно редко встречается, он представляет, в данном описании, большой интерес. Чокыр Черепахи выполняет функцию переработки и распределения энергии по организму. Через него происходит как приток силы, так и ее отечение. Особенно хорошо работу этого центра можно наблюдать в стрессовых ситуациях, когда легкие как бы сжимаются под напором диафрагмы. Это обуславливается сильным энергетическим оттоком из Черепахи в результате страха, и внедрением в систему потоков чужеродной энергии, исходящих из внешних источников. Зная характерные особенности чокры Черепахи, древние шаманы нашли способ, нормализующий жизнедеятельность этого центра даже в условиях повышенной опасности. В частности, было установлено, что равновесие энергетических полей достигается с помощью металлической или каменной пластины, помещенной чуть ниже пупка. Так появилась пряжка и крепежный пояс с дополнительными символами и предметами в виде тех же подвесок конггоро или колокольчиков конгкто.

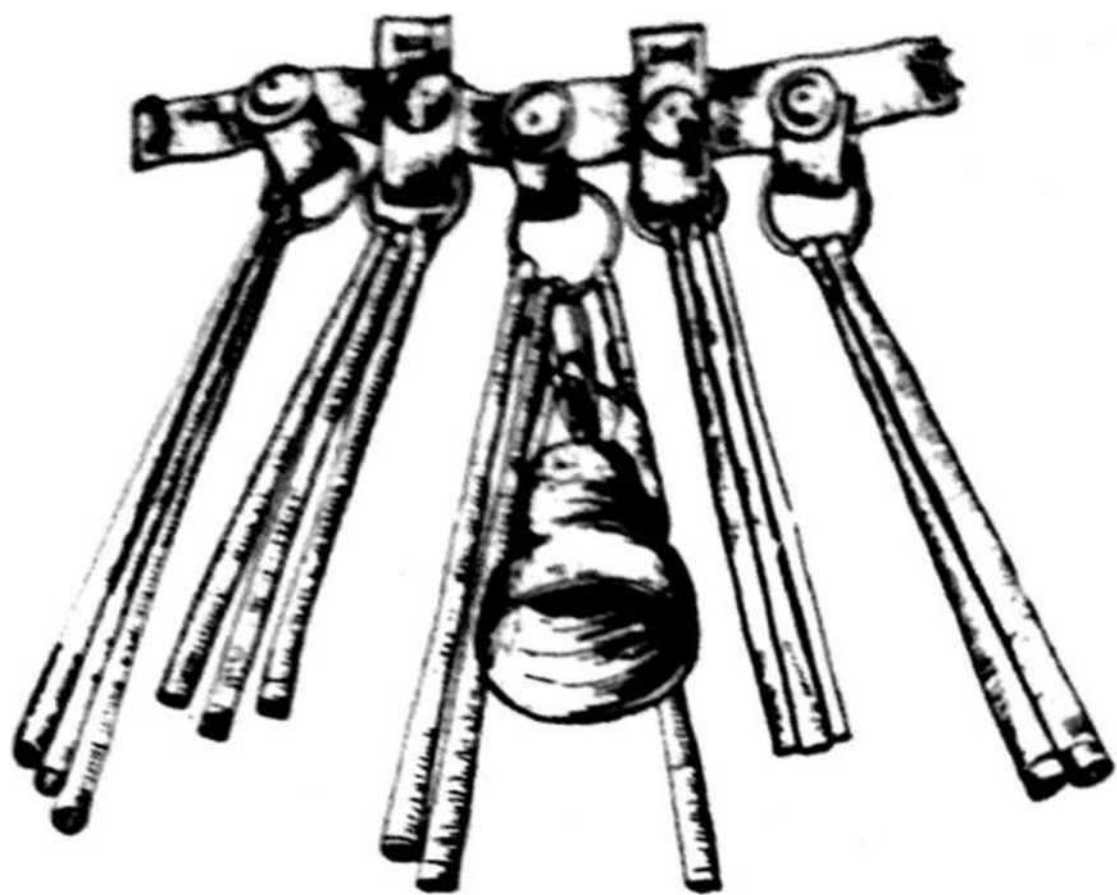

Рис. 50. Фрагмент шаманского пояса с металлическими подвесками колокольчиками (по Г.Н. Потанину).

За века, прошедшие со времен Эры Великих Шаманов и Великих Героев, многое изменилось. Народы разъединялись, вели между собой кровопролитные войны, в результате чего образовывались различные ответвления от изначальной мистико-философской модели. На фоне этого шаманский костюм неоднократно изменялся. В него добавлялись новые символы, а старые подчас утрачивали свое былое значение и профанировались. Ритуальная одежда, какой ее встретили этнографы, уже носила на себе явные отпечатки иных, не шаманских культур. Старые атрибуты терялись и заменялись новыми, а часто, — тем, что было под рукой. Например, в костюме сибирского шамана начала XX века можно встретить такие предметы, как детали самоваров, утюгов, велосипедов и даже сельскохозяйственных машин.

Необходимо отметить, что описанные здесь части шаманского облачения были выбраны из множества костюмов, принадлежащих различным языковым и племенным группам.

Все элементы были подобраны не с этнографической точки зрения, а с позиции наиболее часто встречающихся деталей характерных для ранних форм шаманизма вообще.

Сцепление Столпов Неба и Земли

Основной целью практики «Сцепление Столпов Неба и Земли» является изменение движения энергетических потоков. В человеческом теле насчитывают два таких потока. Первый называется Сила Огня или, по-ненецки, *той*. Он пронизывает тело от центра Черепахи до Тигра и уходит через Столп Неба в бесконечность капу-чокры Ворона. Второй имеет название Сила Воды, или *таси*. Он соединяет центры Паука и Змеи, устремляясь через Столп Земли в бесконечность капу-чокры Орла. Взаимодействие этих двух сил обуславливает само наличие жизни, а подобное движение подразумевает под собой постепенное увядание и смерть, вследствие постоянного истечения жизненной силы через макушку головы и точку между ногами. Обратное целенаправленное изменение движения Сил Огня и Воды формирует связку Столпов Неба и Земли. При ежедневном выполнении практики энергетические потоки начинают течь не из центров Черепахи и Паука наружу, а сверху и снизу – в центры Черепахи и Паука. Такое прохождение энергетических линий дает возможность напрямую использовать Силы Неба и Земли, одновременно нейтрализуя их всасывающее, разрушающее действие.

Техника выполнения ритуала «Сцепление Столпов Неба и Земли» подразумевает наличие у практикующего огненного кинжала, который применялся и для встречи Солнца (см. практическую часть первой главы). Кинжал выступает в качестве направляющего элемента. При его отсутствии можно использовать определенным образом сложенные пальцы рук: левая ладонь накрывает правый кулак, указательные пальцы вытянуты вперед и смыкаются подушечками, большие

пальцы лежат параллельно поверх кулака, соприкасаясь друг с другом. Но наилучшей эффективности от ритуала можно добиться только с использованием огненного кинжала или хотя бы иного ножа с металлической ручкой.

Исходное положение: прямая стойка, ноги на ширине плеч, руки опущены, правый кулак сжимает рукоятку огненного кинжала, направленного вниз (см. рис. 51а).

Чуть согните ноги в коленях и резко выпрямите, одновременно выбрасывая руки по сторонам вверх, делая полный глубокий вдох носом и соединяя кисти так, чтобы левая (свободная) ладонь охватила правый кулак с кинжалом (см. рис. 51б). Проконтролируйте движение взглядом и убедитесь, что острие кинжала находится строго перпендикулярно полу.

Задержав дыхание, с усилием опустите руки с кинжалом вниз, все время смотря на кончик острия и следя, чтобы он был направлен вверх. По мере выполнения движения ноги нужно чуть сгибать в коленях (см. рис. 51в).

Достигнув силового центра Черепахи, прижмите кулаки к нижней части живота и поверните кинжал параллельно полу (см. рис. 51г). Сделайте медленный выдох через рот. Выдох можно сопровождать горловым звуком. После этого перехватите кинжал в левую руку, одновременно переворачивая его в пальцах на 180° и направляя вниз. Переворот представляет собой изменение положения кинжала относительно пальцев рук. Ранее он был в захвате правым кулаком, как при ударе снизу вверх, а теперь – в захвате левым кулаком, как при ударе сверху вниз. Правая ладонь должна накрывать левый кулак. Для выполняющих практику без использования огненного кинжала, руки переставляются аналогичным образом.

Приседая, опустите руки так, чтобы острие почти соприкоснулось с точкой между ногами (см. рис. 51д).

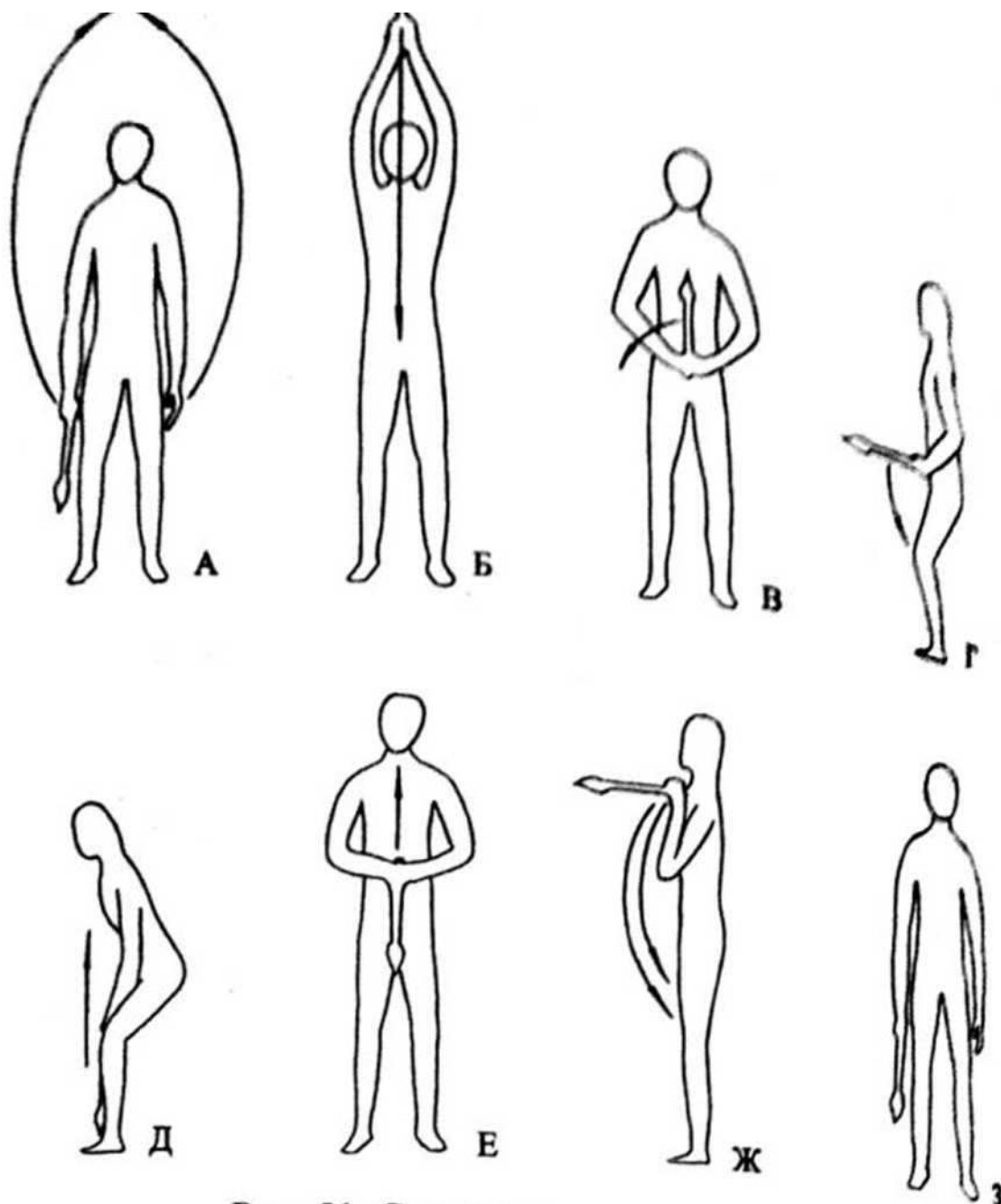

Рис. 51. Схема выполнения практики «Сцепление Столпов Неба и Земли»:

- а исходное положение;
- б зацепление Силы Огня (вдох);
- в опускание Силы Огня (задержка дыхания);
- г выход Силы Огня через чокыр Черепахи (выдох);
- д зацепление Силы Воды (вдох);
- е поднятие Силы Воды (задержка дыхания);
- ж выход Силы Воды через чокыр Паука (выдох);
- з исходное положение (начало второго цикла).

Наберите в легкие воздух через нос и, как бы вытягивая в себя энергию, начните движение рук вверх, выпрямляя ноги и смотря на кончик кинжала (см. рис. 51е).

Достигнув чокрыра Паука, остановите кулаки на уровне нижней части шеи и поверните кинжал параллельно полу (см. рис. 51ж). Сделайте медленный выдох ртом, который, так же как и при положении у низа живота, можно сопроводить горловым звуком.

Расцепите руки и опустите их вниз. Кинжал при этом вращается в правую руку и захватывается как для удара снизу вверх (см. рис 51з).

Связка Столпов Неба и Земли произведена. В общей сложности всю последовательность движений необходимо сделать 3, 6 или 9 раз.

Путеводная работа 13

Мировая душа⁴⁰

И. Ядне, Ямало-Ненецкий АО

По представлениям северян, все в царстве природы – и Магма, и Камень, и Растения, и Животные – имеют свою душу. Это своего рода эфирные тела, «запоминающие устройства», которые связаны между собой. У одних животных или растений душа общая на всех, у других – индивидуализированная. Древние ненцы считали, что многие животные (медведь, олень, волк, некоторые птицы и рыбы) имели божественную силу и «символику». По этим представлениям малый лебедь и северный олень, например, имеют наивысшую интуицию самосохранения.

Душа природного царства объединяет в себе души одного или нескольких видов животных, соответствующих одному

40 Иван Кыпалович Ядне потомственный ненецкий шаман, мастер арктических боевых искусств в стиле хохорэй мин (Путь Малого Лебедя), И. Ядне и О. Диксон являются руководителями созданного ими Объединения шаманских кланов Ворона и Малого Лебедя «Хохорэй Кутх» (Москва Ямало Ненецкий АО).

из вихрей стихийно-статического слоя Вселенной, в которую заложена реакция на космические изменения. Здесь и рождаются *стихияли* – мелкие духовные изменения. Особый человек, «спустившийся сверху», – шаман, опираясь на плотность своего тела и используя данную от Бога творческую силу, ставшую на земле магической, выделил части общей души, индивидуализировал и уплотнил их, превратил в духа озер – *то'ерв*, духа лесов – *пыдара'ерв*, духов страсти земли – *гномов* – *сихиртя*.

Согласно философии шаманов, человек представляет собой отражение грамадного мира, является микрокосмом сам по отношению к Вселенной и, будучи частицей общего организма, обладает информацией обо всех ее тайнах.

Сила, связывающая человека и Вселенную, проявляется в виде двух энергетических потоков: нисходящего потока Неба – *туй (муй) ныхы*, имеющего положительный, мужской радикал, и восходящего потока Земли – *таси (нага)* ныхы, имеющего отрицательный, женский радикал. Соединение двух потоков (радикалов) и образует энергетический потенциал человека. В соответствии с этим шаманы говорили, что в природе есть путь к постоянным победам и есть путь к постоянным поражениям. Путь к постоянным победам называется *мягкостью*, а путь к постоянным поражениям называется *грубой силой*. Оба эти пути легко познать, однако современные люди их не понимают.

Согласно философии северян, жизнь – это бесконечная череда перемен, проистекающих из взаимодействия *туй ныхы* (внутренней силы) и *таси ныхы* (внешней силы), борьбы сил света и тьмы, упругости и податливости, жары и холода. Поэтому диаграмма движения силы души шамана по Вселенной представляет собой круг, символизирующий мировой круговорот.

Северные мудрецы говорили: «Движение может осуществляться видимым способом и внутренним (в вообра-

жении). А все тело – это одна семья. И человек в целом представляет собой отражение громадного мира и является микрокосмосом». Действительно, человек подобен Вселенной, он может обладать всей ее мощью, но для этого ему нужно найти правильный образ жизни, выпрямить свой путь к тайнам предков.

Согласно древним представлениям, существуют три возможности к достижению совершенства: путь шамана, путь вождя-наставника и путь охотника-воина. Только для правильного выбравшего свой путь и верно ему следующего доступно слияние с мировой гармонией, достижение внутреннего равновесия, то есть обретение истинной жизни. Степень подвижности и глубина мышления во многом определяют и работоспособность, и физическое совершенство. Умение прислушиваться к душе и управлять ею – важнейшее условие владения здоровым, молодым и физически сильным телом.

ГЛАВА IX

ШАМАНСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: БУБЕН, ХОМУС И ДРУГИЕ

Значение музыки для народов, сохранивших дух шаманства, неоценимо. Первоначально она была чисто магическим средством, помогающим совершать различные обрядовые действия, например, общаться с духами. При этом исполнитель и музыкальный инструмент, на котором он играл, расценивались как одно целое. Это единение не было уже человеком в привычном понимании, а представляло собой некую магическую сущность, связывающую Землю с другими областями Вселенной. Другими словами, человек на время становился шаманом. Он путешествовал верхом на своем инструменте, видел невидимое, слышал неслышимое и ощущал недоступное. В отдельных случаях ритуал позволялось проводить без специальной одежды, но без музыки экстатическое путешествие было весьма затруднительно. Даже нешаманы, жители Крайнего Севера, когда перечисляют самые главные предметы в мире, называют бубен наравне с такими жизненно важными вещами, как огонь и олень: *«Не будет оленей – не будет пищи; не будет огня – не будет тепла; не будет бубна – уйдет душа»*.

Бубен относится к одним из древнейших музыкальных инструментов культового назначения. Его изображения можно встретить на енисейских и прибайкальских петроглифах пратюркского периода, на Кольском полуострове, на древних святилищах Онежского озера и т. д. Первые письменные упоминания бубна содержатся в енисейских рунах и византийских хрониках.

В мифах повествуется, что Первый Бубен «рос» вместе с колокольчиками, зеркалами и другими магическими предметами на Мировом Древе, после чего был сорван Небесным Шаманом и стал служить людям. Он послужил прототипом для создания всех остальных бубнов. До его обретения, в магических церемониях часто использовалось бревно с выгнившей серединой, по которому палками наносились удары. Подобные инструменты сохранились и по ныне, получив название *целевых барабанов*. Существует мнение, что Первый Бубен, на котором играл Небесный Шаман, дожил до наших дней. По одним легендам, он хранится посвященными в горах Алтая, в стране Беловодье, а по другим – в одном из монастырей в тибетских Гималаях, в легендарной Шамбале.

Символизм бубна с архаичных времен отражает связь с Мировой Горой и Мировым Древом, составляющими определение Центра Мира и Космической Оси. Сама же форма его обретения часто является мистерией, повторяющей мифологические сказания. А.А. Попов в «Материалах по этнографии авамских и ведеевских тавгийцев» приводит интереснейший рассказ одного ненецкого шамана, который, заболев оспой, перенесся в бреду на остров, омываемый девятью морями. В центре острова возвышалась священная береза. Вокруг нее росли девять трав, а также находились другие «родоначальники» животного мира. На ветвях древа сидели люди разных национальностей. С высоты раздался Голос, повелевающий пришельцу сделать бубен из ветки Древа и научиться шаманскому искусству. Ветка, предназначавшаяся для бубна, имела три отростка. Из них кандидату было предложено сделать три бубна: один для помощи при родах, второй для исцеления страждущих, а третий для потерявшихся в тундре. Далее Голос сказал, что нужно найти трех женщин и жениться на них. Они будут хранительницами бубнов.

Это экстатическое переживание имеет в своем основании очень древние представления, дошедшие до нас в практиче-

ски не искаженном виде. После подобных откровений человек уже не может сам избирать свою судьбу. Он получает предопределение: *быть шаманом*. Ослушаться — равносильно смерти. Он идет в лес и, ориентируясь по данным во время транса признакам, выбирает дерево для обечайки бубна, символизирующее *то самое Древо*. Иногда это поручается родственникам будущего шамана. Они приносят древесину, из которой затем изготавливается обод.

Обод бубна может иметь круглую или овальную форму, быть сделан посредством выбора середины спила ствола или с помощью сгибания вываренной доски. Различные варианты бубнов имеют разные наименования. В старой этнографической литературе они объединялись термином *камлат*, пошло от тюркского «*камла*» — шаманить и «*кам*» — шаман.

Бубен является своеобразной моделью Вселенной, иконостасом, подвижным храмом и средством передвижения шамана в измененных состояниях сознания. Он может выступать как быстроногий олень или конь, доставляющий владельца в иные миры, а может служить лодкой, спускающейся или поднимающейся по течению Вселенской Реки. В его конструкции, как и в ритуальной одежде шамана, все детали имеют значение. Все наделено смыслом и сакральным содержанием. Обечайка — это Мировое Древо, имеющее две стороны: внешнюю, для подъема вверх, и внутреннюю, для путешествия вниз, как бы через дупло. Внешняя сторона — мужская, а внутренняя — женская. Натянутая кожа символизирует покров бубна и, в некоторых случаях, девственную плеву. Бубен всегда рассматривается как живое, одухотворенное существо. Чаще всего, кожа того или иного животного дает конкретный образ духа-проводника шамана, но иногда он может и не совпадать с животным, чья шкура использовалась в качестве мембраны.

Вот довольно типичный для Сибири пример заклинательной формы, обращенной к бубну, который иллюстрирует вышесказанное:

Послушай, мой радужный бубен,
Чей звук открывает все двери,
А голос подобен движенью миров:
Что немо стоишь ты у входа?
Почему не танцуешь, мой радужный бубен?
Стань ты конем, стань ты оленем!
Стань ты орлом, стань ты медведем!

Слушай меня, мой радужный бубен,
Бубен, стоящий на стыке миров:
Ты — моя лошадь, ты — мой олень!
Ты — мой орел, ты — мой медведь!

Техника изготовления бубна сводится к тому, что хорошо очищенную от жира кожу, сырой, натягивают на подготовленный обод. Крепление кожи к ободу происходит посредством рыбьего клея, кожаных стяжек или специальными деревянными клиньями, которыми протыкают кожу и вгоняют в высверленные в ободу отверстия. Подсыхая на солнце, кожа плотно стягивает обечайку, так что при ударе раздается характерный низкий звук.

Эскимосские бубны *саайяк* и алеутские *чаякх* делаются из шкуры моржа или желудка тюленя. При этом ручка-держатель помещается не внутри, а снаружи, как на ракетке для пинг-понга. Для придания бубну более мягкого звучания, его поверхность смачивают непосредственно перед игрой. Чукчи и коряки натягивают на обруч оленью шкуру, в некоторых случаях, даже не выщипанную. Такой бубен носит название *ярар* и *яйай* (см. рис. 52). Иногда, звук бубна получается настолько мрачный, особенно при большой влажности воздуха, что инструмент приходится «греть» у ко-

стра для того, чтобы его «голос» стал более высоким. Эскимосские бубны *унгтувун* и нанайские *унгчухун* имеют мембраны из кожи лося, кабарги или оленя. Они похожи на чукотские и идентичны нивхским. На производство хакасских *тюров* и тувинских *дунгуров* идет шкура козла. Они имеют на обечайке девять или семь выступов-рогов. Тюрское слово «дунгур» («тюнгур») начинает фигурировать в летописях и рунах уже в VI столетии нашей эры.

р. 52(а). Чукотско эскимосский ансамбль «Эргырон» («Рассвет»). Фото из архива ОИП «Мезосознание».

На внешнюю, а иногда и на внутреннюю поверхность кожи часто наносят изображения трех уровней Мироздания. Космического Моста в виде радуги, Мирового Древа, предков-шаманов, знаков плодородия, а также зверей, птиц, м рыб. имеющих отношение к владельцу бубна. Рисунок может быть заменен аппликацией, как, например, у народов Нижнего Амура, с сохранением аналогичных сюжетов⁴¹.

41 О сакральных знаках см. О. Диксон «Символы сибирского шаманства!» (М. 2007).

Рис. 52(б). Чукотско эскимосский ансамбль «Эргырон» («Рассвет»). Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

В деле дальнейшего изучения «анатомии» бубна следует подробно остановиться на внутреннем перекрестии, ручке для удерживания инструмента рукой. Форма ручки имеет огромное значение, олицетворяя дух бубна. Изображение на ней многие алтае-саянские народы называют *чалу*, то есть образ хозяина бубна. Наиболее интересные варианты ручек сохранились на алтайских бубнах. Согласно исследованиям выдающегося тюрколога Л.П. Потапова, они классифицируются на три большие группы: *барс (марс)*, *каным* и *дезим* (см. рис. 53).

Рукоятка типа *барс* имеет деревянную вертикальную резную перекладину и часто снабжается металлическим витым горизонтальным прутком, проходящим чуть выше середины. Верхний и нижний концы вертикальной перекладины имеют четырехгранные лопастнообразные утолщения с отверстиями. Это двуглавый дух-хозяин бубна, имеющий множество глаз (*кёс*) в виде дырочек и позвоночник (*оорга*) в виде самой ручки. Железный прут символизирует ребра (*козур*) бубна, которые в измененных состояниях сознания играют

роль тетивы (*кирти*). В последнем случае бубен с мистическим луком, а его многочисленные железные вески превращаются в стрелы (*ок*), даже если в материальном мире они выглядят как колокольчики. Таким образом, шаман во время экстатического путешествия имеет в лице бубна все необходимое: ездовое животное, управляемое с помощью привязанных к верхней части бубна поводьев (*мыль*) и колотушки (*ооба*), которая воспринимается как грозное оружие, при виде которого все враждебные духи отступают прочь.

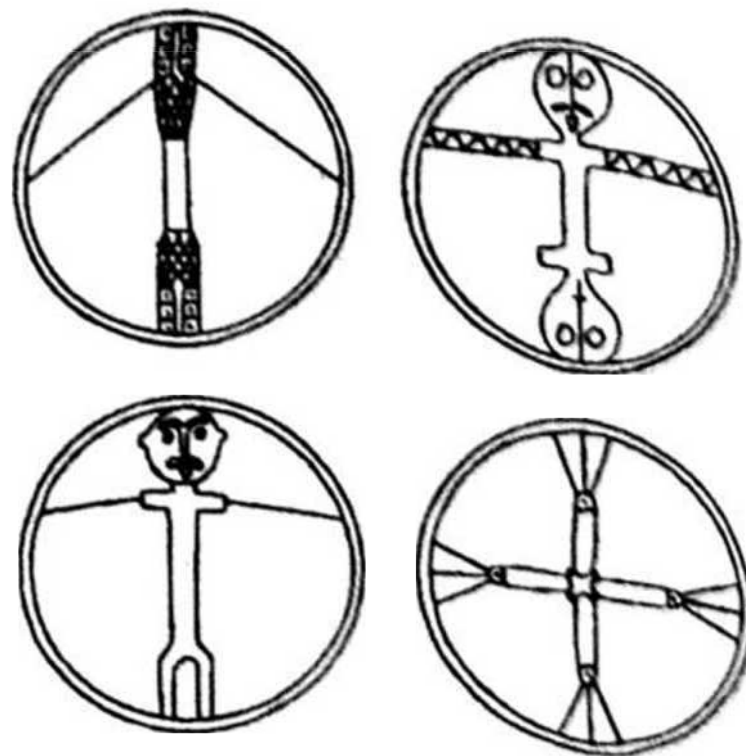

Рис. 53. Деревянные рукоятки алтае-саянских бубнов (барс, каным, дезим) и кожаная ручка нанайского бубна.

Второй тип рукояток алтае-саянских бубнов, *каным*, представляет собой насыщение дополнительными символами рукоятки типа барс. Каным имеет вид антропоморфной фигуры с двумя большими головами сверху и снизу от позвоночника-оорги и четырьмя меньшими руками, обозначенными горизонтальными перекладинами. Верхняя часть чаду рассматривается как мужская, а нижняя – как женская. Изображение следует понимать как союз Первого Шамана, расцели-

взятого в качестве предка всех шаманов вообще, и конкретно владельца бубна в частности, с Хозяйкой Мировой Горы, единственной, в данном случае, хранительницу бубна. Согласно мифологии, именно от Хозяйки Мировой Горы Небесный Шаман получил Первый Бубен и разогнал его звуком всех нежелательных к людям духов. Длинные разноцветные ленты (*чалы*), прикрепляемые к металлическому пруту, как бы выходящему из «рук» Первого Шамана, образуют мистическую одежду чалу бубна каным, а так же означают сделанное духу бубна подношение (см. рис. 54).

Рис. 54. Бубен предок с подвешенными к ребрам лентами.

Последний вид рукояток называется *дезим*. Чалу этих бубнов имеет одну голову, две небольшие руки с проходящей вдоль проволокой, длинное прямое туловище и две короткие ноги (см. рис. 55). Рукоятка дезим может быть выполнена как в мужском, так и в женском стиле, а то и вовсе иметь андрогинную форму. Визуальный анализ этого чалу наводит на мысль об очень архаичных корнях данного изображения. Балкано-славянская пластика третьего тысячелетия и даже африканская магико-религиозная скульптура Акваба имеют

с алтас-саянским дезмом много сходных черт (см. рис.56).

Приняв во внимание условность формы, его можно сравнить и с древнеегипетским крестом *аихом*, состоящим из нижней тау-части, символизирующей мужское начало, и верхнего овала, означающего женское начало. Крест олицетворяет зачатие новой жизни, главный принцип человеческой эволюции. Аналогичную смысловую нагрузку подразумевает и балканская артарная пластика, и африканские андрогинные образы Акваба. Таким образом, можно сказать, что, изначально, чалу дезим символизировал не духа гор, как полагают исследователи, ссылаясь на заверения самих алтайцев и хакасов, а то же самое, что и чалу типа каным.

Рис. 55. Абаканский мастер С. Марков за работой над бубном : та дезим- Хакасия. Фото из архива ОИП «Мезосозтлис <м>.

Изображения на ручках бубнов иных народов Сибири, а также Крайнего Севера, отличаются от тюркских меньшей выразительностью образа, что, впрочем, не мешает им выполнять аналогичные функции. Например, нанайские бубны унгчувун вообще не имеют резных чалу. Дом духа-хранителя, *эдена*, находится в центральном кольце,

четыре ремня (с.м. *рис.* 53). Возле кольца подвешивают ту или иную фигурку, часто - змею, не относящуюся непосредственно к духу бубна, но имеющую функцию посредника. Считается, что дух бубна, при ударе о кожаную поверхность колотушкой, входит через руку шамана в его тело и соединяется с ним на время камлания.

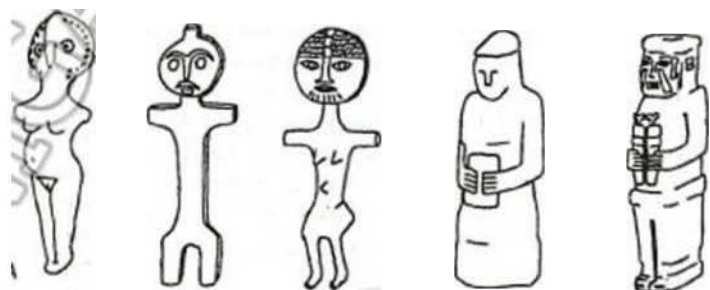

Рис.56. Ритуальные изображения различных, не связанных ныне, на родов, подтверждающие единство шаманских корней:

Научными исследованиями о воздействии барабанного боя на сознание человека занималась лаборатория Негера. В ходе многочисленных экспериментов с бубном из оленьей кожи было установлено, что ритмичная пульсация вызывает ряд преобразований в центральной нервной системе и активизирует бездействующие в повседневности участки головного мозга. Длительное сохранение ритма с низкой звуковой амплитудой и частотой от 180 до 220 ударов в минуту приводит к временному смещению восприятия, что влечет за собой изменение сознания. Более высокий звук трещотки, нередко дополняющий звук бубна, замедляет частоту излу-

ния мозга и обладает успокаивающим воздействием. Трещотка как бы подготавливает человека к трансу, делает погружение более мягким. Подобное значение имеют колокольчики, подвешиваемые к внутренней стороне обечайки бубна и к его ручке.

Колотушка бубна тоже имеет своего хранителя, который вырезается на рукоятке или на самой ударной части. Колотушка может быть сделана из дерева или кости и иметь самую различную форму: стержень с кожаным наконечником, доска в виде небольшой лопатки, обломок китового уса, соответствующим образом обработанная лапа и т.д. Иногда колотушка совмещает и функцию трещотки. Для этого ее внутреннюю часть выбирают ножом или высверливают, а в образовавшуюся полость засыпают мелкие камешки или кристаллы кварца.

Шаманы народов тюркской группы (тувинцы, алтайцы, хакасы и др.) совершают гадание посредством колотушки-оорбы, которое называется *тээрек каары*. Такая колотушка имеет вид ложки. Ее делают из березы или рога марала. На ударную часть наклеивают мех с ноги горного козла, а на противоположную прибивают девять медных колец. Для выяснения причин болезни и для получения ответа от духов колотушку подкидывают движением руки слева на право. Если она падает ударной частью (*орбанын арны*) вверх, то это трактуют как плохое предзнаменование, а если сверху оказывается обратная сторона (*орбанын арты*), то это сулит хорошую судьбу. Колотушка, упавшая на бок, говорит о неопределенности ответа или рассматривается как нейтральная позиция. В этом случае шаман сам может завалить колотушку в нужную сторону. При отрицательном результате, когда колотушка падает меховой частью вверх, проводится камлание, во время которого ее подкидывают еще несколько раз (обычно, в общей сложности до трех раз), пока она не ляжет в благоприятное положение.

Как уже отмечалось, в измененных состояниях сознания бубен может выступать и в качестве лука. Ненецкие шаманы даже прямо называют свой бубен «поющим луком» и говорят, что лук – это второе после бубна оружие против злых духов. На многих петроглифах шаман изображен и с бубном, и с луком. Но речь здесь идет не о простом использовании лука, а о магическом звуке тетивы, сделанной из жил животных. Тонкий вибрирующий звук, получаемый от удара по тетиве стрелой или пальцем, считался средством для привлечения духов-помощников и душ предков (см. рис. 57).

Рис. 57. Центральноамериканский Ловец духов.

Для того, чтобы тетива звучала, ей необходим резонатор, в качестве которого выступает ротовая полость и горло самого исполнителя. Это достигается с помощью нехитрых манипуляций. Например, верхний конец лука можно охватить губами, оставив отверстие для выхода звука. Величина этого отверстия, а так же изменения в ротовой полости и гортани будет менять высоту звука. Также тетива могла быть зажата между зубами, а само древко иметь дополнительный резонатор в виде

занного к нему горшка. При игре, отверстие горшка то прижимается к корпусу исполнителя, то отнимается от него.

Шаманские луки некогда были очень распространены по всей Сибири и Крайнему Северу, а сейчас их значение, к сожалению, утратилось⁴². Модификация «звучащего лука» привела к созданию струнных инструментов, а также легла в основу особого класса музыкальных инструментов, называемого *варганы*.

В этнографической литературе варган более известен под торкским термином *хомус* (*хамуз, хамус*). Хомус – это самозвучащий язычковый, щипковый инструмент, распространенный по всему земному шару. Первые упоминания о нем относятся к временам Римской империи, к 476 году нашей эры, но эту дату нельзя, конечно, принимать за отправную точку, хотя бы потому, что предок хомуса – лук – датируется мезолитом.

В странах Запада хомус называют еврейской арфой, *джус харп*; в Австралии – бамбуковой арфой, *бамбу харп*. У эстонцев он именуется «летающим оводом», *пармупилль*, у украинцев – *дрымбы*, у китайцев – *ченг*. Название варгана у тюркоязычных народов созвучно слову «хомус»: *кобуз* (казахи), *кубыз* (башкиры) и т.п.

Хомусы разных народов несколько отличаются друг от друга материалом изготовления, формой, звучанием, принципом игры, но имеют одинаковое назначение – «прочищение» сознания и облегчение вхождения в трансовое состояние. Для малых народов России это стало особенно актуально после революции, когда камлания с бубнами были повсеместно запрещены. В этот период многие этнографы отмечали тенденцию к снижению роли бубна и все большее привлечение в ритуальную практику хомуса. В древности же хомус не заменял бубна, а дополнял его. Считалось, что бубен открывает проход между мирами, а хомус отпугивает

42 Более подробно о шаманских луках см. О. Диксон, И. Ядне «Шаманские практики» и О. Диксон «Шаманское целительство».

недоброжелательных духов и призывает духов-заступников, помощников и союзников. Также этот инструмент был незаменим в похоронных церемониях. Его звук «провожал» душу усопшего в загробный мир. Такие обряды до недавнего времени можно было наблюдать у народов Нижнего Амура, в частности у нанайцев, где они назывались *касса*.

Традиционный хомус состоит из подковообразного держателя с удлиненными концами – усы или рога, к которому прикреплена тонкая гибкая пластинка – язычок. Язычок, свободно проходя между усами, загибается на конце в небольшую распорку на винте, как у башкирского *кубыза*, позволяющую регулировать расстояние между усами.

До эпохи обработки металлов держатель и язычок изготавливались из дерева (тувинск. *дайя-хомус*, *чарти-хомус*). Так же встречаются старые образцы, сделанные из кости, рога, или комбинированные. В южном полушарии (Австралия, Океания) обычным материалом для хомусов был и остается бамбук. Применять различные металлы – бронзу, медь, железо стали позднее. Металлические варганы, *демир-хомусы* (турк. «железный хомус»), особенно коваными, имели большие звуковые преимущества перед деревянными, и быстро вытеснили своих предшественников.

При игре хомус держится за основание левой рукой, а усами прижимается к чуть приоткрытым зубам таким образом, чтобы язычок свободно двигался между ними (см. рис. 58). Пальцем правой руки (большим или указательным, иногда – указательным и средним одновременно) по ручке язычка наносится скользящий удар от себя или на себя (см. рис. 59). Ротовая полость, горло и желудок исполнителя служат резонатором, а вдыхаемый и выдыхаемый воздух создает определенные нюансы звучания. Немаловажную роль играет язык и губы исполнителя, движения которых задают ту или иную высоту исходящего звука.

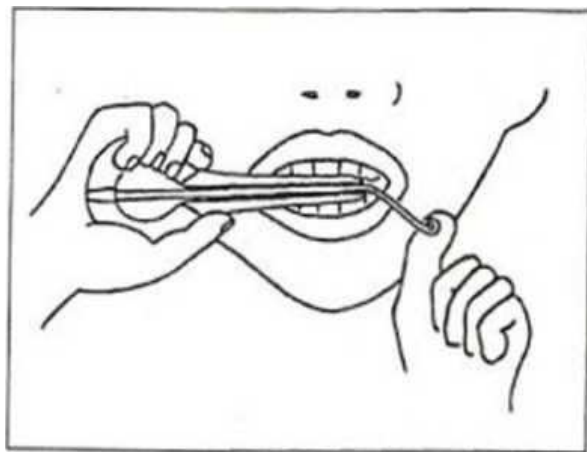

Рис. 58. Прижатие дсмир хомуса к зубам и постановка рук для игры, большим пальцем (зеркальное изображение).

У тюркских народов хомус нередко аранжирует особое двухголосное горловое пение. Оно применяется сказителями при исполнении эпических произведений, а так же шама-нами во время проведения обрядов. Наибольшее развитие горловое пение получило в Тыве. Всего насчитывают 5 основных стилей тувинского горлового пения: каргырао, хоомем, сыгыт, барбаннадыр и эзенгилээр⁴³.

А.И. Аксенов, изучающий тувинскую народную музыку, описывает пение в стиле каргыраа следующим образом

«Опорный остигнутый звук (горчовая основа •Бертонa на одной ноте - О.Д.), сходный по тембру с Низким реги-стром валторны, извлекается певцом при полуоткрытом положении рта... Обертоны, образующие мелодия звучат чисто, слышаться ясно и отчетливо и по светлomu свистя-щему тембру

43 Для обучения горловому пению рекомендуем воспользоваться CD в проекте О. Диксона «Хоомей. Искусство тувинского горлового пения Самоучитель». Этот диск также входит в MP3 «Шаманские прикитики».

Рис. 59. Игра на хомусе алтайского

Ритуальные хомусы, точно так же как и бубны, колотушки, трещотки и другие культовые музыкальные инструменты, обязательно имеют своего духа-хозяина. Обычно, его изображение вырезается на футляре хомуса и может иметь как антропоморфный, так и зооморфный вид. Реже рисунок духа сравируется на держателе хомуса. Хозяин показывает характер инструмента, его предназначение. Считается, что его жизнь связана с самим хомусом, а его сила заключается в вибрирующем звуке.

Научного обоснования благотворного воздействия обертон(ов) хомуса-варгана на человеческий организм пока нет, хотя и существуют различные центры хомусотерапии. Да и исследования роли бубна в деле достижения измененных состояний сознания еще далеки от завершения. Об этом шаманы говорят: *«Ис звук лечит больного, но дух»*.

Магия гуделки

Майк Анук⁴⁴

В древности гуделка (англ. bullroagers – «ревуший бык») была самым важным музыкальным инструментом почти во всех культурах мира. В наше время она известна, в основном, в антропологических кругах или ассоциируется в современном «цивилизованном» обществе с детской игрушкой. Гуделки были названы так за свой гудящий звук, производимый при вращении в воздухе на веревке или шнурке. В ритуалах инициации она использовалась и как музыкальный инструмент, и как нож для обрезания. Чаще всего, гуделка представляет собой деревянную дощечку (реже, она делается из иного материала: кремь, сланец, пемза, кость, керамика) в форме рыбы или ножа, длиной от 15 до 70 см. Дощечка подвешивается через специальное отверстие – «голову» на длинную струну, изготовленную из растительных волокон, волоса, сухожилий или кожи (см. рис. 60). При вращении гуделка издает характерный звук, похожий на грозовые раскаты, и вводит исполнителя в измененное состояние сознания. В мифологии и ритуалах она часто ассоциируется именно с громовым богом божества, а так же с созвездием Ориона.

Имя изобретателя гуделки скрыто во мраке времен: вероятнее всего, это был какой-нибудь охотник каменного века, который, собираясь в дальний поход, первым догадался крепко привязать свой деревянный или кремневый нож к веревке. Потом, отдыхая у костра на привале, инсценирую свою песню, чтобы скрасить одиночество, он мог случайно взмахнуть им наподобие аркана. Плоский нож подхватил ветер... – и так началась история гуделки. В темноте ночи вдруг заговорили сами духи, и стал подпевать хор далеких предков⁴⁵...

⁴⁴ Mike Anuk @2007. Палки-гуделки: «Ревущий бык», голос персидского предка, манок на жену или вызыватель пищи? Специально для книги О. Диксона «Шаманские учения».

Рис. 60. Традиционные гуделки, сделанные Майком Ануком.
Фото из архива ОИП «Мезосознание α».

Согласно мифу индейцев племени Turí'-Guarani' в Южной Америке, на заре времени гуделки были рождены женщинами (часто форма инструмента напоминает очертание женских половых органов). Женщины стали удерживать контроль над этими предметами Силы. В ходе дальнейших постигших их неурядиц (в частности, из-за утраты женщинами способности эффективно охотиться), в какой-то момент, власть над инструментами перешла в руки мужчин.

Используются гуделки и как священный атрибут в обрядах инициации, чтобы символически передать посвящаемым силу⁴⁶. По достижению пубертатного возраста мальчиков-

⁴⁵ Большинство исследователей придерживается мнения, что гуделка произошла из охотничьей пращи. Например, чукотское орудие эплыкытэт представляет собой плоский камень с бороздками, раскручивавмый на ремне. Охотники используют ее во время охоты на птиц. Такие камни были обнаружены на различных неолитических стоянках, принадлежащих культуре «раковинных куч» (Приморье). Прим. О.Д.

⁴⁶ Раньше у ительменов гуделка (тэнкэл, хэзвэз) была связана с ритуалом, проводившимся во время женской инициации, в так

подростков племени *бороро* обучают приемам правильного обращения с гуделками, после чего они получают право участвовать в секретных ритуалах племени наравне с взрослыми мужчинами. Есть ряд особых церемоний, во время которых мужчины дразнят женщин «непристойными» песнями и фаллосами из глины. Существует даже табу, согласно которому женщинам запрещено смотреть на эти инструменты, которые обычно хранятся в доме для мужских собраний и выносятся на свет только во время проведения обрядов. Некоторые девушки и женщины признавались современным этнографам в том, что раз или несколько раз в жизни видели гуделки, но подобное нарушение табу под страхом смерти заставляет их молчать об этом в присутствии соплеменников.

У австралийских аборигенов многие названия гуделок тесно связаны со словом «экскременты». Даже священные места, где проводились обряды инициации и обрезания юношей, часто назывались «отхожими». Ряд этнографов считает, что гуделка олицетворяет собой мужской пенис, а освящение экскрементов указывает на ритуальные гомосексуальные обряды, которые иногда там проводились. После обрезания юношам раздавались маленькие гуделки, чтобы их звук ускорил заживление ран и отпугнул любопытных женщин. Женщинам и детям объясняли, что этот звук — крики рассерженных духов.

В ряде случаев, во время церемоний две гуделки связывали вместе, и называли «*луткой*» или «*чревом*». Австралийские племена также называли гуделки и Менами переведенными на английский как wife-callers, т.е. «закликающие жен». Маори Новой Зеландии также прибегали к помощи этих инструментов во время гаданий на суженую / суженого, пытаясь «приманить», найти свою «вторую половинку». Оргиастические ритуалы Древней Греции, вакхические обряды и таинства средневековья исторически продолжили традиции использования гуделок.

В своей статье «Время праздника» Левон Абрамян пишет следующее:

«Поскольку мир карнавала перевернут, он ассоциируется с иным, потусторонним миром, который во многих культурах, в том числе европейской, представляется зеркальным отражением нашего мира. Поэтому среди карнавальных образов постоянно присутствуют гости из потустороннего мира — всяческая нежить, а также духи предков. Все они как бы притягиваются карнавалом, тоже перевернутым по своей природе. Можно сказать, что побочным результатом инверсии, осуществляемой праздником, становятся разрывы в пространстве, позволяющие проникнуть в потусторонний мир. Вместе с тем праздник реализует и прорыв во времени — это одна из его непосредственных целей. Праздник осуществляет связь с началом времен, с мифологическим временем, в котором жили и творили великие первопредки, будь то блаженное время прародителей австралийских аборигенов, по-разному называемое у разных племен и обычно переносимое как Время сновидений, или «священное национальное прошлое» современных политических праздников. Во время праздника это священное прошлое, как не раз отмечали исследователи, актуализируется «здесь» и «теперь»; причем либо герои первособытий, свершившихся в начале времен (первопредки, мифические существа), «сами прибывают» из далекого прошлого в место, отведенное для праздника, либо праобразующие события прошлого воссоздаются в настоящем праздника. Собственно, эти два варианта разграничены нестрого. Так, в Австралии и Меланезии герои первособытий «прибывают» для совершения важных обрядов на церемониальную площадку, «их голоса» слышат женщины и дети, которых не допускают до церемоний. И хотя эти голоса извлекают мужчины, вращая гуделки или дуя в священные флейты, они не занимаются надувательством непосвященных, как можно было бы подумать, а вызывают духов из

мелкие и обитания (ср. «незванных» духов предков, прибывающих на карнавал с тем же светом чисто «механически») или наоборот. При этом может подразумеваться некое «вечное» обитание духов (например, тайники, где духи живут «вечно») или же мифические герои, пришедшие прямо из Времени сновидений. Вернее, скорее всего «вечно», «вне времени» и реальны — на этот счет свидетельствуют Р. Берндт и К. Берндт, точнее было бы обозначить термином «вечный период сновидений». Таким образом, австралиец, относящий какой-либо эпизод из начального, но вечного времени, и есть первопредок, которого он представляет на церемониальной площадке».

Так как не существует единственно правильного «рецепта» изготовления гуделки, каждая по-своему уникальна. К тому же, на ее индивидуальное звучание влияют такие факторы, как материал изготовления, форма (например, у эскимосских групп и некоторых индейских и африканских племен гуделки делали также с зубчатыми краями или с отверстиями⁴⁷), вес, размер; акустические свойства пространства (например, открытая местность или жилище); влажность воздуха, ветер; социальный контекст (сопровождение других музыкальных инструментов и голоса); сила, выносливость и искусство того, кто ее запускает, и даже психоэмоциональное состояние этого человека и аудитории в целом.

В 80-е годы прошлого столетия ученые, изучающие акустику, установили, что гуделки издают инфразвук — звуковые волны

⁴⁷ Такая форма гуделок известна и в Сибири, и на Крайнем Севере. Чукотские гуделки типа выютокунэнг часто имитируют перо, а типа выюты представляют собой фрагмент трубчатой кости крупной птицы с проделанными в нем многочисленными отверстиями (куллатинская флейта). Энецкая гуделка поси и ненецкая вывко делаются из продолговатой щепки с резными краями, что также символизирует перо птицы.

— Прим. О.Д.

низкой частоты (20 Гц и ниже) и поэтому недаром олицетворяют у многих народов гром. Похожее «звучание» характерно для землетрясений, водопадов, морского прибоя, самолетов, бубнов, барабанов, гонгов, горлового пения и т.д. Его так же издают киты, акулы и некоторые виды птиц (например, казуар). Инфразвук входит и в диапазон частот мозговых волн. В ходе лабораторных экспериментов было открыто, что частота мозговых волн имеет тесную взаимосвязь с различными эмоциями, настроениями и мыслительными процессами. Так, например, *тета*-волны (5-8 Гц) ассоциируются с творчеством и интуицией; *альфа* (8-13 Гц) – с расслаблением и медитативными состояниями; а *бета*-волны (13-30 Гц) – с состояниями бодрствования и аналитического мышления. Инфразвуки ниже порога чувствительности человеческого уха, тем не менее, проникают через улитку уха в мозг и оказывают влияние на уровень вестибулярной и циркадной систем человека. Такие звуковые волны могут вызывать различные по своей глубине состояния эйфории и транса, галлюцинации, что, по-видимому, связано, в частности, с процессами выделения серотонина в мозге. Разные отделы мозга одновременно генерируют различные виды волн, и ученые только сейчас начинают постигать, как инфразвуковое окружение формирует человеческое сознание или, даже, когда-то способствовало его зарождению.

С помощью гуделки в физике часто демонстрируют так называемый доплеровский эффект, когда высота звука изменяется в зависимости от скорости вращения гуделки в различных точках проходимой окружности и расстояния от уха слушателя. Путем регулирования диаметра окружности (длины веревки) и скорости вращения гуделки можно контролировать высоту и модуляцию звука, что позволяет кодировать передаваемую информацию наподобие азбуки Морзе. А инфразвуковой компонент звука, как известно, слышан на больших расстояниях (так общаются между собой африканские слоны), особенно на открытой местности

пустыне) и при сильном ветре. В обыденной жизни австралийские аборигены научились весьма эффективно использовать это для передачи соседним племенам сигналов оповещения друг друга о своем местонахождении.

Интересно, что, согласно космогоническим мифам многих коренных народов мира, сами гуделки предшествовали рождению божеств и духов предков, т.е. присутствие последних ощутимо лишь только тогда, когда звучит гуделка. Австралийские аборигены рассматривали этот «символ богов» в качестве орудия, с помощью которого можно напрямую говорить с самим создателем. У североамериканских индейцев племени навахо во время священных церемоний, шаман, раскручивающий гуделку *tsin di'ni* («стонущее дерево»), «режет» ею воздух как ножом и, тем самым, создает в пространстве отверстие, сквозь которое *Yeí B'Chei* («Великий Дух») может спуститься к людям в Средний (т.е. физический, реальный) мир. Их гуделки традиционно изготавливались из обгоревшей древесины сосны, пораженной ударом молнии (в этом усматривался важный знак свыше – своеобразное «прикосновение» и «благословление» богов), и покрывались смолой юкки. У апачей нельзя было показывать или вращать гуделки вне специальных церемониальных кругов на священных землях.

Маори в северной части Новой Зеландии называли гуделки *pugetehua*, что означает «бабочка» или «мотылек», потому что они буквально летают в воздухе. На юге они известны как *hātuti ira gaaga* или «вызыватель пищи», так как некогда использовались в качестве своеобразных охотничьих манков для выманивания ящериц из-под камней, которых потом поедали в ритуальных целях. Чаше всего, издаваемый ими звук ассоциировался с *ira atua* – «миром духов». Гуделки также использовались для вызывания дождя, а на похоронах *Tangi* – уже олицетворяли слезы... Здесь же отметим, что в ряде племен индейцев Северной

Америки (атабаски, нутка, помо, хопи и др.) они применялись на охоте для загона животных в засаду.

Папуасы Новой Гвинеи, после ритуалов, связанных с вызыванием голосов умерших предков, хранили гуделки в родовых полостях идолов и статуй, изображающих предков. При этом они олицетворяли их «языки». Вот что пишет профессор Бет Хагенс (Bethe Hagens):

«Сложный символизм ромба (rhombos) – гуделки, зодиака и алмаза – еще одна универсальная «константа» древнего искусства, частью которого была астрономия. В начале созвездия Ориона на зодиаке Дендераха явно видны очертания рыбы. Этот рисунок, совмещенный со сцепленными руками двух фигурок, делит дугу эклиптики между Плеядами и Регулусом на два сегмента по 45°. Ориентирующий обруч Небесной Корзины делит эклиптику в том же месте. Руки всех дендерахских фигурок отмечают двадцать одинаковых сегментов. «Язык» (Tescatl) в виде рыбообразного ножа из кремня, вылезавший изо рта центральной фигуры каменного календаря ацтеков, указывает на точку между двумя из двадцати зодиакальных «дней» – Собаки и Обезьяны. Этот делитель, вероятно, соответствует ориентирующему обручу, так как Обезьяна отмечает начало созвездия, которое мы называем Орионом».

Шаманы племени апачи в Северной Америке использовали гуделки как инструмент, помогающий в предсказаниях. В арсенале целителей навахо гуделки служили для отпугивания злых духов и изгнания болезней⁴⁸. У маори гуделки меньшего размера, в средней части которых иногда просверливались два отверстия для вдевания веревки, применялись для лечения ревматизма и артрита⁴⁹. Считалось, что если

48 С помощью гуделки исиирэр якуты в древности очищали новое жилище от злых духов. Во время вращения произносилась обращение к духам домашнего очага. Прим. О.Д.

49 Имеется в виду вертушка, о которой речь пойдет ниже. Прим. О.Д.

держат их над пораженными этими болезнями участками тела и суставами, можно добиться скорого исцеления благодаря массажу с помощью издаваемых Рогойи инфразвуковых вибраций. И здесь снова параллель – с современным, но уже ультразвуковым массажем!

Выше уже говорилось, что по своему функциональному значению гуделку трудно определить: это, одновременно, ритуальный объект, и средство для коммуникации, и музыкальный инструмент, и производство для кочевых народов, и музорежиссура, и средство для охотников-собирателей и других кочевых народов, у которых каждый дополнительный предмет при длительном переезде мог оказаться непосильной ношей, гуделки поражают своей многофункциональностью. Их принцип был похож на известный швейцарский нож. Это был, собственно, деревянный нож (при изготовлении из особо твердых пород дерева), объект для нанесения сакральных символов и знаков, карт небесных светил, местности, священных троп и источников воды; предмет из набора для добывания огня; палитра для растирания растительного клея, красок и пчелиного воска; перкуссионный музыкальный инструмент; и даже – доска для привязывания и переноски беспокойного младенца!

Сегодня современные представители коренных народов часто обвиняют «белых людей» в том, что последние используют гуделки всуе, вне сакрального контекста (как чисто музыкальный и развлекательный инструмент) и, тем самым, грабят их культуру и ущемляют права интеллектуальной собственности⁵⁰. Вряд ли такие обвинения вполне оправданы с учетом того, что данный предмет известен еще со времен палеолита. Его неоднократно находили на раскопах стоянок древнего человека в Европе (раньше археологи ошибочно причисляли их к жезлам неких первобытных военачальников).

⁵⁰ У коренных народов Сибири гуделки и раньше делались как для магических целей, так и для игры. В первом случае выбирался какой-либо ценный материал, а во втором – любая щепка. – Прим. О.Д.

Скорее всего, на самом деле, магические звуки гуделок никогда не затихали на протяжении всей истории человечества и звучали в тех или иных уголках мира. Просто, некоторым народам, в силу своей истории, они почему-то стали не нужны, и о них просто-напросто забыли. Можно только надеяться, что «голоса» древних богов и предков когда-нибудь снова разбудят спящие умы и души своих детей, чтобы те наконец-то их услышали и вспомнили... Как утверждают австралийские аборигены, танец, песня и рисунок – это то, что останавливает время, соединяя воедино прошлое, настоящее и будущее.

Призывание духов с помощью хомуса

Некоторые виды древних хомусов не имели держателя и представляли собой узкую и тонкую костяную или деревянную пластинку, которую исполнитель прижимал пальцем (пальцами) к какому-либо предмету, например, к большому камню. После удара по оставленному свободным концу пластинки, она издавала своеобразный звук, высоту которого можно было изменять, передвигая инструмент по поверхности камня. Считалось, что посредством этого звука духи камня говорят с исполнителем.

Подобного можно добиться и при использовании традиционного хомуса. Для этого нужно прижать подковообразный держатель к краю выбранного предмета таким образом, чтобы усы оставались на весу, а язычок свободно двигался, не задевая поверхность предмета. Чем больше предмет, тем ошутимее будет результат. Чтобы предмет вошел в резонанс с хомусом, следует найти такую точку, где извлекаемый звук будет слышаться наиболее громко и чисто. При игре на подковообразном (дуговом) хомусе, как правило, это будет одна точка, а при игре на плоском (пластинчатом) хомусе их может быть несколько. Когда предмет стал резонатором, можно произвести обращение к его духам, направляя потоки

выдыхаемого и выдыхаемого воздуха на язычок хомуса и используя полость рта в качестве дополнительного резонатора. Желательно, чтобы каждое сказанное слово было провибрировано язычком инструмента. Касаться усов держателя губами или губами не обязательно.

Такую технику игры применяют при вызывании тех духов, чья помощь на данный момент необходима. Это может оказаться полезным и при общении с духом кристалла кварца. Большой кристалл сам по себе будет резонатором звука хомуса, а маленький, для осуществления контакта, следует положить между хомусом и чем-либо еще по типу качелей.

Если практики, направленные на развитие тонких тел, дали положительные результаты, то звучание хомуса будет для исполнителя прямым ответом от духов.

Вертушка тэлытл

Тэлытл (чукотск., корякск.) – это деревянный или костяной эллипсоид с двумя отверстиями по середине, через который продета веревка или прочный ремень. Размеры эллипсоида могут быть как маленькими (2 – 3 см), так и большими (до полуметра и более), а его форма варьируется от заостренного с двух сторон чурбачка до плоского круга. Тэлытл, используемый в ритуальных целях, может выглядеть как символическая фигурка того или иного животного. Этот инструмент считается парный с гуделкой (см. выше). Чаще всего его употребление связано с заклинанием погоды, в частности – с вызыванием ветра, который в мифах считается вихрем Великого Духа.

Различные модификации вертушки (тэлытл) известны многим народам Сибири и Крайнего Севера. У нганасан вертушка называется *сани херы* и изготавливается из круглой плоской кости мамонта (в виде пуговицы) или из заостренной с двух сторон ветки. Ненцы именуют этот инструмент

вывако, якуты – иэрэгэй («вертушка»), кюгюнюр («жуж-жалка») или сугунур («шелестящая»); народ удэ – хуга, юкагиры – мумжия, ительмены – кыжыам, карагинцы – талив, алтайцы – кырлюш, эвенки – хуривкээвун, нанайцы – хочико, эвены – куурукэн, тувинцы – хирлэ и т.д.

Вплоть до недавнего времени, тэлытл использовался как музыкальный инструмент, свистящий звук которого ассоциировался с дыханием человека в тот момент, когда оно соединяется с Вселенной. Коряками и ительменами тэлытл применялся, преимущественно, во время праздников (хололо, алхалалай) для изгнания болезней и очищения души от всего скверного. Для этого кожаный ремень, продетый через отверстие эллипсоида, привязывали свободными концами к косяку двери, а за петлю с противоположенной стороны тянули все вместе рывками, так, что эллипсоид начинал вращаться, издавая при этом своеобразный звук. Ритуальная игра продолжалась до тех пор, пока ремень не обрывался. Тогда от него каждый из присутствующих отрезал кусок, который использовался в изготовлении собачьей упряжки и служил оберегом от злых духов.

Тэлытл небольших размеров шаманы употребляли для очищения больных, для предсказания судьбы человека, для общения с духами и во время медитаций. Иногда в качестве вращающегося элемента выступала обыкновенная пуговица от пальто.

Для тех, кто хочет испытать на себе действие тэлытла можно рекомендовать следующее. Возьмите прочную капроновую веревочку или толстую скрученную нитку 70 – 80 см длиной, и большую пуговицу с двумя сквозными отверстиями (диаметр отверстия должен быть не менее чем в два раза больше толщины нити). Пропустите один конец нити через первое отверстие, а другой – через второе, с той же стороны. Свяжите концы нитки прочным узлом. Таким образом, нитка сложится вдвое. Поставьте пуговицу примерно посе-

редние продетой через нее двойной нити. При этом освобож-
дятся два конца нити в виде петель. Наденьте одну петлю на
большой палец левой руки, а вторую – на палец правой. Не-
сколькими рывками на растяжку нити заставьте петлю
вращаться. При этом будет возникать свистящий звук, подоб-
ный на звучание раскручиваемой гуделки. Закройте глаза и
погрузитесь в эту древнюю музыку. Пусть ваше дыхание со-
единится через тэлытл со всей Вселенной и принесет покой,
гармонию и здоровье.

Вхождение духа бубна

Шаманская техника, называемая «Вхождение духа бубна», подразумевает под собой освобождение физического ума от ограничений и условностей, навязанных обществом, и приводит тело в состояние, при котором внутренняя энергия человека сливается с силами Природы. Эту технику можно выполнять как индивидуально, так и в группе. В последнем случае результат будет более ощутимым.

Вхождение духа бубна имеет характер камлания и состоит из нескольких этапов: расслабление (очищение), танец с бубном, последующий транс. Для достижения лучшего результата необходимо выбрать место, недоступное посторонним. Это может быть место Силы или домашние условия. Второе даже более предпочтительно; камлания вообще чаще всего совершаются в помещении, если нет необходимости взаимодействовать с особыми силами, например, с духом источника. Бубен желательно иметь диаметром не менее 40 см с хорошим звуком, и не «сырой». Шаманский костюм, одеваемый в этом случае, обязательно должен включать шапку, закрывающую глаза, или хотя бы повязку, сделанную из полоски кожи или плотной материи с нарезанной по краю бахромой. Первый этап длится около десяти минут и состоит из быстрого, глубокого дыхания. Вдох делается через нос, а выдох

– через рот. Такое дыхание создает особые подготовительные условия, при которых тело насыщается кислородом (происходит гипервентиляция) с ощущением легкого головокружения.

После этого, возьмите бубен в левую руку, а колотушку – в правую. Попробуйте отбить ритм выходящего воздуха с одновременным кружением на месте. Это устранит остаточные явления внутреннего диалога ума. Вскоре возникнут желания что-либо делать: прыгать, смеяться, кричать и т.п. Не подавляйте их. Пусть они воплотятся. Сопровождайте все свои действия быстрыми ударами в бубен.

Эта часть практики должна продолжаться до полного упадка сил. Не жалейте себя и не потакайте своим слабостям. В результате вы получите ни с чем не сравнимое – транс. Пусть сила духа поведет ваше сознание по иным мирам Вселенной.

Путеводная работа 14

На лысой поляне⁵¹

Ш. Ховенмей, Хакасия-Тыва-Москва

В московском парке «Коломенское» в овраге есть особое место. Там лежат два камня – Дивий, как будто склеенный из многих булыжников и напоминающий застывшую пену, и Гусь-камень, одновременно похожий то ли на гуся, то ли на конскую голову. Первый – женский, женщинам силу дает, если встать на него босыми ногами; второй – мужской, видно некоторым так не доставало чего-то, что они кусочки от него наотбивали, очевидно, чтобы всегда под рукой иметь.

Вокруг камней деревья увешаны разноцветными ленточками, монетки лежат, сигареты... На холме, прямо над ними – поляна, на которой не растет трава. Везде есть, а на ней – нет. Говорят, что-то очень древнее языческое капище некогда жившего в этих краях народа.

⁵¹ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание α».

Сделав подношение, я подошла к Дивьему камню с правой стороны, и меня начало подташнивать. Поняла, что мне на этой стороне не надо находиться. Зашла слева, и сразу как будто ветерок по мне прошел, мягкий и нежный как молоко.

Потом мы поднялись на вершину холма, на лысую поляну. С нами был один антрополог, специалист по поведению обезьян и большой любитель гуделок. Это такие досочки полированные на веревке, которые издают при вращении низкий звук, похожий на завывание ветра. С гуделками мы и пришли на поляну, чтобы попробовать новую, он сам их делает. Когда он начал ее раскручивать я сквозь шум гуделки услышала песню, как будто это она сама поет. Мы присоединились к нему, раскручивая еще две гуделки, которые он взял с собой для нас. У меня вначале плохо получалось, но потом пошло. Гуделка, помимо моей воли, то к земле притягивалась, то в небо взвивалась. Буквально через пять минут хлынул дождь. Мы стали крутить гуделки в обратную сторону, и тут дождь прекратился, минуты три прошло.

Я думаю, что это гуделки дождь вызвали, потому что уж больно быстро он прошел, не успев начаться. Конечно, и место свою роль сыграло.

Путеводная работа 15

Маленький человечек⁵²

Л. Ди (ТлангиЛа)

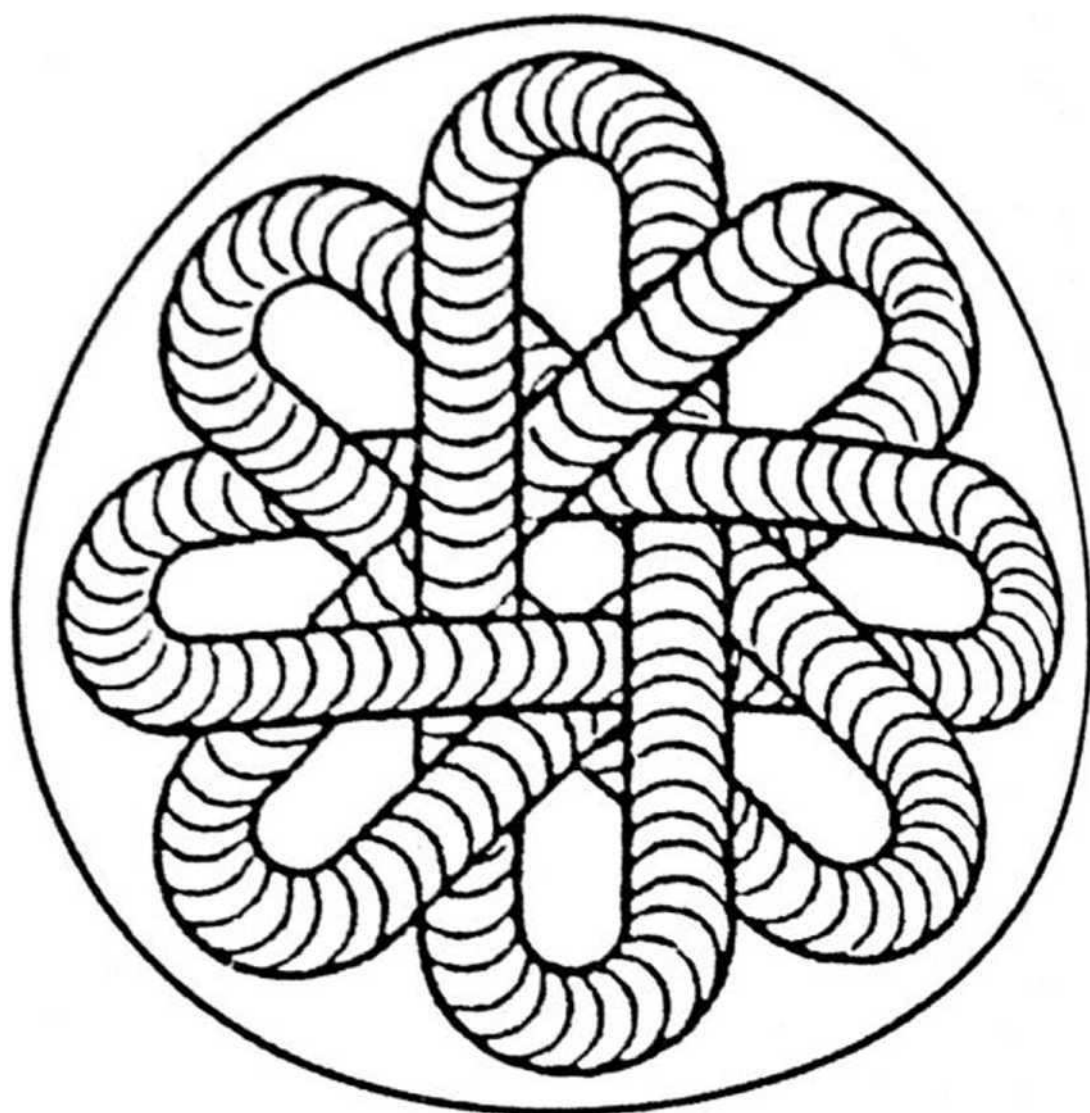
Я пела гимн в честь духов Огня, отбивая ритм на бубне и кружась по комнате. Постепенно, слова гимна стали путаться ритм гимна изменился как бы сам собой и превратился в дробь. Я кружилась по комнате все быстрее и быстрее, poi окружающие предметы не заслонила темная пелена, а меня

не стало бросать из стороны в сторону. Я не сопротивлялась и полностью отдалась входящей в меня Силе.

Удары в бубен воспринимались теперь, как раскаты грома. В паузе слышалась музыка похожая на звуки органа. Затем все смешалось, послышался какой-то треск, и зрение прояснилось.

Комнату озарил свет. Предметы, находящиеся в комнате, виделись неестественно ярко, но это были совершенно другие предметы. Напротив висел большой ковер с преобладанием красных тонов. В такой же цветовой гамме был выдержан весь интерьер. Я обернулась и различила неясный маленький силуэт внизу. Перестав колотить в бубен, я попыталась разглядеть его получше. Силуэт все время ускользал из поля зрения, перемещаясь, то влево, то вправо. Потом мне все же удалось его рассмотреть. Это был маленький человечек в красном колпаке, с каким обычно изображают гномов. Я нагнулась и спросила человечка: "Кто ты? Как тебя зовут?" Он ничего не ответил и побежал. Я вновь нашла его и повторила свой вопрос. Гном насупился и ответил: "Никак". Продолжая допрос, я осведомилась: "Из какого ты мира?", на что получила явно не верный ответ: "Из десятого". Я разозлилась и, схватив его с двух сторон руками, стала трясти. На лице человечка отразился неподдельный ужас. Было, похоже, жалко, и я разжала пальцы. Человечек не заставил себя ждать развязки и быстро юркнул в щель за диваном.

Почти сразу же после этого я очнулась в обычной реальности. Бубен валялся на полу, а я сама полулежала, облокотившись на стену. Кассета, вставленная до этого в магнитофон, валялась посреди комнаты. Ее пленка была размотана и запутана. Я сидела и искала глазами гнома, но он, по-видимому, остался в том мире, откуда я только что вернулась.

ШАМАНСКИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ

(второй курс обучения)

ГЛАВА X

СКАЗИТЕЛИ, ШАМАНЫ И ПОСВЯЩАЕМЫЕ

Первые мифы появились на Земле, вероятно, около 35 тысяч лет назад, в эпоху верхнего палеолита. Многочисленные наскальные рисунки того периода, часто передают облик различных сверхъестественных существ, что служит достаточно прямым указанием на то, что представления о потустороннем мире имели место. Мифы – это память людей о своем прошлом, которая, конечно, переоценивается через призму настоящего и изменяется с течением времени. Заветы предков, традиция, знания передавались из поколения в поколение в устной форме; они искажались в результате субъективных дополнений и, как следствие этого, постепенно утрачивали свой изначальный смысл. Как это происходит можно проследить даже на примере «писанного» слова: первое христианство имело мало общего с тем, что под ним подразумевается сейчас. Свое второе рождение древние мифы, согласно современной традиции клана Ворона, получили в самом конце верхнего палеолита – начале мезолита, после прихода к людям земли Небесного Шамана. Именно с этого момента начинается история шаманизма. Мифы становятся не просто сказками о былом, а откровениями, обладающими реальной магической силой.

Обычно, устно-поэтическое творчество разбивают на три большие группы: мифы, сказки и рассказы, хотя это деление подчас бывает весьма условным. Каждая группа имеет тематические разделы. К мифам относятся Вести, рассказывающие о строении Вселенной и зарождении жизни, и эпос, повествующий о деяниях Великих Шаманов и Великих Героев. Сказки могут быть тотемические (о животных) и бытовые. Рассказы, как правило, отражают события недавнего

прошлого и повседневности. У разных народов эта классификация имеет несущественные отличия и различные названия. Например, сакральный нганасанский фольклор объединяет *дюрумэ* (вести), *ситабы* (героические поэмы) и *нгоптадамы* (шаманские были). Остальное – это *дюрумэ-ситабы*, то есть всего понемногу.

Героические сказания почти у всех народов исполняются нараспев и часто сопровождаются звучанием струнных инструментов. У алтайцев в качестве аккомпанемента выступает *топиуур*, у тувинцев – *игил*, у хакасов – *чатхан* (см. рис. 61). Сказитель повествует энергично, с жестикуляцией, используя различные приемы горлового пения, закрепляя слова соответствующими рассказу действиями. Считается,

Рис. 61. Хакасский горловой певец (хайджи) Е. Улугбашев, играющий на чатхане. Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

что в этот момент он впускает в себя Хранителя сказаний,
который говорит его устами. Поэтому, если сказитель неспешно
данно замолкает, слушатели говорят, что слово ушло от него.
С кратковременными передышками на еду и сон сказание
может продолжаться несколько суток. Как правило, испол-
нение начинается с описания вселенских констант и состоя-
ния Среднего мира до начала времен.
Вот как это выглядит в якутском «Олонхо»:

Осьмикрайняя, на восьми ободах,
На шести незыблемых обручах,
Убранная в роскошь золотой,
Обильная щедростью золотой,
С восходяще пляшущим солнцем,
С деревьями, роняющими цвет,
С шумом убегающих вод,
Расточающимся изобилием своим,
Возрождающимся изобилием своим,
Бурями обуянная,
Зародилась она,
Появилась она —
В незапамятные времена —
Изначальная мать-Земля!

Далее идет рассказ о заселении Среднего мира:

А потом исполины айыы
Решили жизнь основать
В Срединном мире земном,
Навсегда устроить его
Немеркнущую судьбу.
В жертву отданная до сих пор

1 Здесь и далее — «Олонхо. Нюргун Боотур Стремительный». Записано
от олонхосута — сказителя «Олонхо» — К.Г. Оросина в начале XX в.

Жителям преисподних бездн –
беззащитна эта страна!
Так говорили они,
Чужелюбы всемогущие мы,
Всезнающие,
Всевидящие,
Не устроим жизнь по воле своей
В этом Среднем мире земном?
Выбрав из трех
Первозданных родов,
Надобно поселить
Навеки на этой земле
Быстроногих, чья кровь горяча,
Подпоясывающих свой стан,
Тридцать пять племен Уранхай-Саха²
С поводьями за спиной,
С немеркнущей судьбой,
С продолговатым носом людей,
У которых лицо впереди,
У которых на шее легко
Поворачивается голова,
Чьи суставы легки, связки крепки,
Чье дыхание – словно туман,
В чьих жилах – живая кровь!
Так устроить жизнь на земле
Приняли решение они.

Окончание цикла вестей знаменуется постройкой храма на горе
в центре Земли:

*На медном, возвышенном месте ее,
На серебряной середине ее.
Над которою никогда*

² Уранхай-Саха мифологическое племя предков якутов, а также самоназвание
самых якутов.

*Не веяла никакая беда,
На блистающем тупе земли,
Где ласков палуденный зной,
На высокой хребтине ее,
На вздымающейся груди земляной,
На вздуваемомся загривке ее,
На широком затылке ее,
Сотворено построен был
Тридцатистенный дом...
Сверкая кровлею золотой,
На девяносто сажень в длину
Раскинулся этот дом,
На расстоянье дневного пути
Видимый отовсюду кругом;
Чтобы вольно вливался в него поток
Девяносто лучами дарящего свет
Лучезарно-белого солнца дня,
Девяносто окон больших прорублено в доме
Равного которому нет.*

После этих описаний начинается, собственно, сам эпос сказания о героях прошлого, о подвигах богатырей во имя процветания народа, о путешествиях шаманов в Верхний и Нижний миры и о их битвах с враждебными духами. Концом повествования служит, как правило, установление мира на всей Земле.

Мифологическое пространство, в красках рисуемое сказителем, воспринимается слушателями как самая настоящая реальность, а разворачивающиеся сюжеты становятся своего рода дорогами в этой реальности. Очень длинное повествование, особое построение фраз и монотонность исполнения погружают слушателя в состояние гипнотического сна. Этот сон отличается от обыкновенного тем, что услышанное от сказителя сопровождается определенными видениями, отра-

жакшими суть и характер повествования. Иными словами, слушатель, в некоторых случаях, может увидеть сюжет в своем сне и даже почувствовать себя самим действующим лицом. Сказатель же в этом случае является соединительным звеном между мифологическим временем и настоящим, а так же выполняет шаманскую функцию проводника в мир духов (см. рис. 62). У некоторых групп эвенков, людей, которые могут влиять на сознание посредством мифов, называют *намнгака*, что можно перевести и как «рассказывающий предания», и как «шаманствующий».

Рис. 62. Выдающийся ненецкий сказитель Нёлёко (в центре) после удачной охоты. (снимок сделан М.С. Синециным, 1948 г. Архив ОИП «Мезосознание а»).

В первобытном обществе к сказаниям всегда относились как к рассказам, в чьей достоверности нельзя усомниться, даже если они и кажутся нереальными. Человек рождался, слыша их, и они же, через уста посвященного в тайны загробной жизни шамана, провожали его в последний путь. Благодаря этому формировался особый склад мировоззрения, отражающийся на психике в целом. Мифы открывали границу, за которой лежал мир, доступный в измененных состояниях сознания. Его населяли духи, древние предки и другие потусторонние существа (см. рис. 63). Сказания предлагали определенную модель поведения в этом мире, которую на практике предшественниками поколениями, кто проникал в него, впоследствии могли стать шаманами. Те, сами начать вещать «от Духа». Но прежде, им предстояло пройти внутреннее посвящение — испытать страдания, смерть и воскрешение. Эта схема является общепринятой во всех уголках земного шара, где сохранилась шаманская традиция. Посвящение проходят и сказители, и шаманы; и те, и другие заручаются поддержкой со стороны духов. Часто бывает, что сказитель выполняет роль шамана, а шаман — сказителя, хотя далеко не любой сказитель может действительно стать шаманом.

Первая фаза посвящения представляет собой инициационную болезнь, которую, как считается, насылают на человека духи. Болезнь всегда начинается внезапно и может протекать довольно различно. В любом случае, она тяжело переносится иницируемым и продолжается долго, иногда несколько лет. В бреду, часто сопровождающем болезнь, посвящаемый вновь переживает свою прошлую жизнь, пересекает мистическую реку мертвых, сбрасывая в нее свою прошлую жизнь, и встречается с духами. Какие именно духи придут к шаману, зависит от многих факторов. Это могут быть предки, тотемические персонажи, особые духи, например, железная птица.

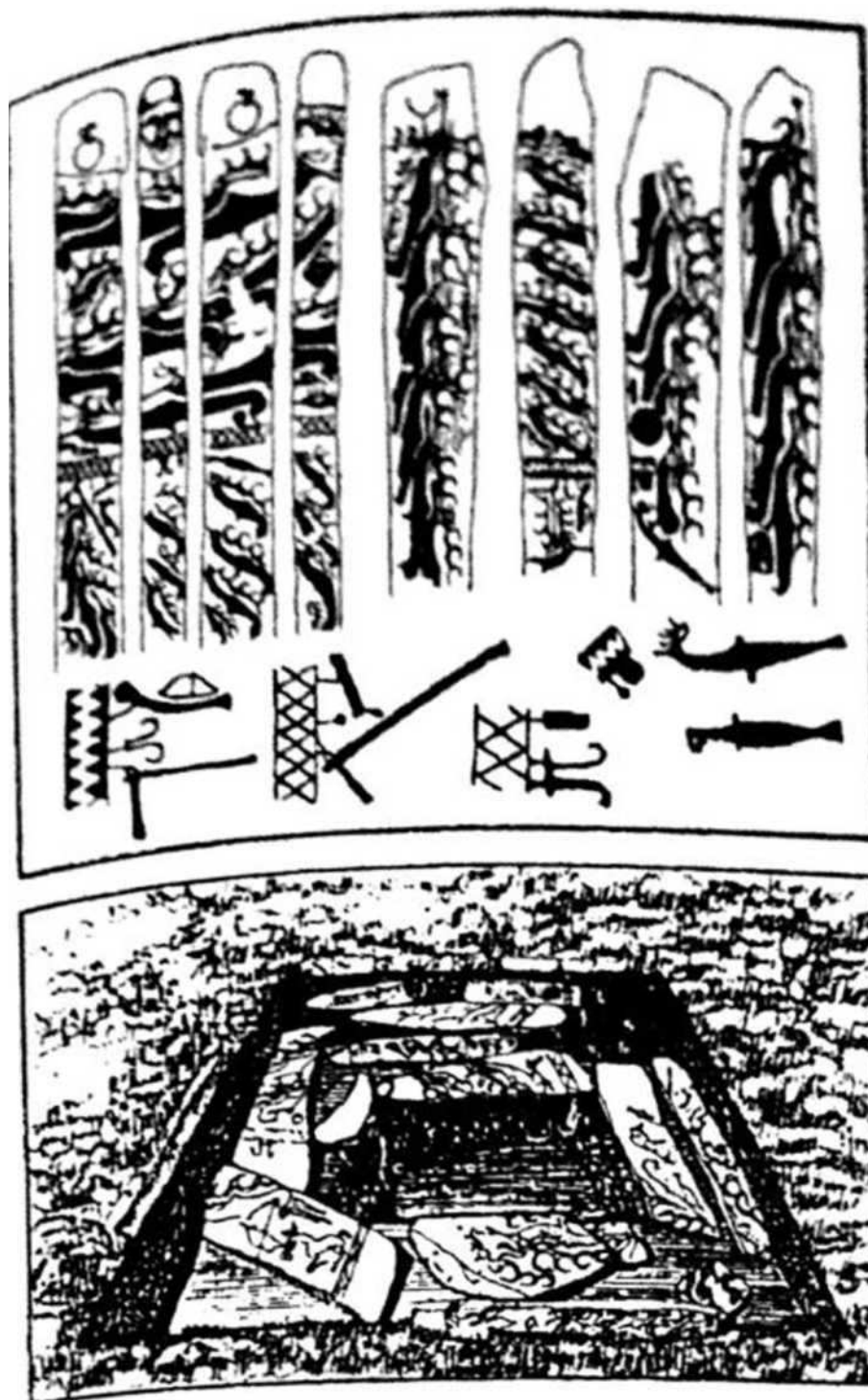

рис 63. Оленные камни памятники предкам. Монголия, начало I тыс. до н.э. По Э.А. Новгородовой.

Якутские легенды, собранные Г.В. Ксенофонтовым, описывают шаманскую Птицу-духа как Мать-Хищную Птицу величиной с дом, с головой орла и торчащими острыми, как ножи, металлическими перьями. Она обитает на Мировом Древе и высиживает яйца, в которых заключены души будущих шаманов. После экстатического рождения нового шамала, она отдает его на воспитание старой шаманке (для шаманов Нижнего мира *Ала Буурай*, а для шаманов Верхнего мира *Айы Умсур*). Старая шаманка дает иницируе-

...ому ложные знания и ...
... другие духи и пробивают будущему шаману голову копьем.
Из образовавшейся в черепе дыры душа выходит из тела и
наблюдает за происходящим со стороны. В это время духи
расчлениют тело и отделяют плоть от костей. Иногда духи
освобождаются в процессе вываривания в чане. Мясо кости
этом подается собравшимися духами. Дух в виде кузнеца
выковыляет из железа будущему шаману голову и все осталь-
ные кости (см. рис. 64). Кости начинают обрастать плотью, и
душа возвращается обратно. Кузнец дает шаману новые
глаза, чтобы он мог видеть внутренним зрением, протыкает
уши, дабы ему был понятен язык растений и животных,
вставляет железную глотку, чтобы он обрел способность петь
магические песни. В получившиеся таким образом тело по-
гружаются священные символы и мистические предметы.
Так происходит таинство воскрешения из мертвых.

Во время экстатического посвящения тело иницируе-
мого шамана лежит без движения несколько дней в уединен-
ном месте, часто в пещере или в подземном саркофаге. Этот
ритуал нанайцы называют *ангмани нихэлини*, что перево-
дится как «открытие рта»³. Пройдя через него обращенный
шаман имеет право слагать собственные песни, сюжет кото-
рых основан на его путешествиях в иные миры. *Ангмани ни-*
хэлини представляет собой изготовление деревянной
фигурки духа, наставшего вышеприведенные испытания.
Иногда под ней подразумевается предок-шаман, а иногда
старая шаманка, что, впрочем, не противоречит одно дру-
гому. Фигурка именуется *айями*. Впоследствии она станет
духом-помощником, а, часто, и экстатической супругой ша-
мана и будет напоминать ему о посвящении. Считается, что
айями вбирает в себя инициационную болезнь, после чего
наступает выздоровление. Но становление шамана на этом

³ Одноименный ритуал применялся в Древнем Египте во время
души покойного.

Рис. 64. Якутский шаман-олонхосут (исполнитель эпоса «Олонхо») Сергей Афанасьевич Зверев (род. в 1891 г.) на камлании в земляной избушке. На рукавах костюма хорошо видны пришитые металлические пластины в виде костей, являющиеся символом экстатического посвящения. Фото Р.Г. Бабича, 1970 г. Архив ОИП «Мезосознание α».

не заканчивается. Скорее, это только начало. Молодой шаман еще годы может вести обыкновенную жизнь без проведения камланий. Чаще всего, в этот период он поступает в ученики к шаману-наставнику и именуется «младшим шаманом». Постепенно, в течение всей своей жизни, он поднимается вверх по иерархической лестнице, получая более глубокие экстатические и обрядово-символические

от девяти ступеней посвящения или три, включающих в себя по три стадии: 1 – ученик, изготавливающий бубен, предшествующий к свету, сказитель, камлающий; 3 – ученик углубляется в работу согласно собственной предрасположенности. Чаще всего на нее указывает главный дух-помощник (айяи). Период ученичества может длиться долго – от десяти до тридцати лет, как, например, у ненцев. После овладения традиционными техниками шаман самостоятельно может набрать себе учеников, но навсегда останется учеником своего наставника. В этом заключается шаманская преемственность поколений. В ряде случаев, например у тувинцев, учитель шамана становится не реальным человеком, а духом, возможно, предок-шаман. Различия существуют и в вопросе посвящения. У некоторых народов ритуально обставленное посвящение, следующее за экстатическим (внутренним, от духов) и проводимое более опытным шаманом, является обязательным (буряты, монголы), другие считают, что достаточно и самопосвящения (орочи, чукчи, ительмены).

Шаманский фольклор ежегодно пополняется новыми историями о путешествиях за границы материального мира, хотя далеко не всяким рассказом можно пополнить сокровищницу вековой мудрости. Слушая, читая и изучая мифы, человек может не только почувствовать истоки, уходящие в глубину тысячелетий, но и прикоснуться к великой тайне бытия – познанию самого себя.

Созерцание скелета (самопосвящение)

Созерцание скелета – это особая техника, основанная на экстатических переживаниях чукотских и эскимосских шаманов во время самопосвящения. *Самопосвящение – это целенаправленное вызывание переживания смерти без предшествующей инициационной болезни и, часто, без наставника.*

Для успешного выполнения этой техники обязательно полное уединение в пустынном закрытом месте, куда не проникают солнечные лучи, голоса людей, бытовые шумы и т.п. Древние шаманы практиковали Созерцание скелета в пещерах или даже в специальных ящиках под землей. Лучше, если выбранное место будет маленькой коморкой с низким потолком, без окон, находящейся в непосредственной близости с землей. Например, это может быть подвал или землянка.

Когда необходимое место найдено, уединитесь в нем, можно, на несколько дней, потому что сразу хорошо не получится. Необходимо терпение, чтобы не впасть в собственные фантазии. Заранее побеспокойтесь о воде и пище. Сама практика сводится к следующему.

Полностью расслабьтесь, подавите все мысли, лягте на коврик и закройте глаза. Некоторое время просто ощущайте, ничего не делая. Тишина должна быть абсолютной, а положение тела — максимально удобным.

Визуализируйте реку с очень быстрым течением. Береговой ландшафт должен серым и унылым, чтобы внимание было сосредоточено только на реке. Пусть течение само несет вас в неизвестность. Вскоре, покажется каменный грот. Река входит в него, и вы следуете за ней, оказавшись в тускло освещенном тоннеле с шершавыми стенами. Плывите вдоль стен, пока волна не выбросит вас на каменный пол небольшой пещеры. *Помните, что вы пришли сюда, чтобы умереть.* До этого здесь принимали экстатическую смерть многие поколения шаманов; теперь попали сюда и вы. Осмотритесь по сторонам, и вы увидите их тела, скованные панцирем ледяных саркофагов.

Ничего не бойтесь. Ложитесь на пол пещеры и ждите. Вскоре придет медведь. Он — хранитель этого склепа. Попробуйте увидеть происходящее как бы со стороны: ваше тело лежит на полу, вокруг ходит Медведь, а вы сами смотрите на все это сверху. Медведь начинает поедать ваше тело, отделяя

плоть от костей. Наблюдайте за этим до тех пор, пока от тела не останется только скелет, а Медведь не уйдет. Осознайте суть произошедшего. *Вы умерли, но, тем не менее, живы.*

Войдите в то, что осталось от тела, через крестообразную щель на макушке, и сделайте три глубоких вдоха. С каждым вдохом кости будут обрастать новой плотью. Почувствуйте это. Ощутите свежесть и возрождение. Сделав еще три вдоха-выдоха, возвращайтесь назад.

Откройте глаза: вы родились заново! Возьмите свой бубен и попытайтесь спеть импровизированную песню-благодарение Медведю. Неважно, если в этой песни не будет слов. Пойте и стучите в бубен громко. Пусть мир услышит, что родился новый шаман. Через несколько дней вы, может быть, будете удивлены. Кто-то из знакомых перестанет узнавать вас на улице, а много из того, что раньше казалось важным, станет совершенно бесполезным.

Еще один вариант этой же практики совершается во время сна. Некоторые сны обладают потенциальными качествами посвящения, если их должным образом принимать. Они снятся довольно часто, причем любому человеку. Сон, который может вызвать переживания смерти и возрождения, это кошмар с элементами нападения и преследования. Обычный человек не любит таких снов, просыпается в ужасе; шаман же может их использовать. Более того, он ждет таких снов и их вызывает.

Когда вам в очередной раз приснится, что на вас нападают, например, тигр, попробуйте не испугаться. Для этого отделите себя истинного от себя боящегося, то есть переживающего опыт. Это сделать не легко, ведь сон воспринимается, как самая настоящая реальность. Тем не менее, увидев тигра – расслабьтесь хотя бы на несколько мгновений. Проведите разделение себя. При этом вы почувствуете, как нечто поднялось внутри и зависло в виде шарика над головой. Этот шарик и есть вы сами, лишённые страха. Не надо

ступать в бой с тигром, даже если очень захочется. Дайте ему съесть свое жалкое, трепещущее от ужаса тело. Освободитесь от него. Пусть тигр пожрет все ваши страхи, болезни и сомнения. Сделайте это и ощутите свободу. После этого вы проснетесь другим человеком.

Путеводная работа 16

Перерождение Кысалги

И. Гоголев

Кысалга сидел в какой-то черной яме и отчаянно пытался выбраться из нее: кричал, звал на помощь, но никто не приходил, не откликался. Вокруг были пустота и безмолвие. Выбившись из сил, он затих, и вдруг над головой его пронесся снежный вихрь, зашумели чьи-то мощные крылья — показался громадный орел. Крючковатым клювом он ударил Кысалгу в темя, схватил его калеными железными когтями и взмыл высоко в небо. Они долго летели в холодной темноте, мимо странных мерцающих облаков. И вот, наконец, орел остановился, грозно заклекотал. Кысалга, испуганно вскрикнув, полетел вниз.

Изумленно вздохнув, Кысалга осмотрелся. Далеко внизу гневно ревели кипучие валы, разбиваясь вдребезги о каменную грудь утеса. Сверху мрачно нависало хмурое небо. Не теплились звезды, лишь уныло мерцала ущербная луна. И вот из темноты вышло громадное чудовище с большим окровавленным топором в лапах. Кысалга чуть не вскрикнул. Голова — медвежья, туловище — человечесьё! Чудовище оскалило страшные клыки и прорычало, обдав его смрадным дыханием: «Нохоо, я снова явился, чтобы разрубить на куски твое тело, переплавить твои недоплавленные кости. Держись!» Кысалга в ужасе попятился, а чудовище схватило его когтистыми лапами и швырнуло наземь. Раздался ужасный рев, и

Кысалга увидел занесенный над собой топор. Он отчаянно закричал, но брызнувшая кровь захлестнула его...

Голова Кысалги с жалобным криком покатила по гладкому камню. Зверь ловко сграбастал ее и насадил на деревянный рожон. Довольно оскалившись, он разрубил обезглавленное тело на куски и стал раскладывать их на три стороны, глухо рыча: «Это – абаасы⁴ Верхнего мира, это – абаасы Нижнего мира, а сердцем и печенью пусть полакомятся абаасы Среднего мира».

Внезапно налетел черный смерч, с диким хохотом отбросил чудище и жадно накинулся на сердце и печень. Голова Кысалги, насаженная на кол, с ужасом увидела, как его мяскую плоть рвут-глотают какие-то черные невиданные твари, появившиеся из вихря. Как свирепые мухи облепили они добычу и жадно пожирали, громко чавкая и урча. Насытившись, наконец, вся эта нечисть завизжала-заверещала и умчалась прочь.

Загрохотал гром, огненными змеями сверкнули молнии, небо, вспыхнув, расколосось надвое, из черных клубов дыма вылетела чудовищная птица со змеиной головой. Она проглотила большие куски, сыто облизнулась, замахала крыльями и улетела, исчезла в огнедышащей лаве. А под землей раздался протяжный рев, тяжкий стон. Каменная твердь горы вздулась пузырем и лопнула, выбросив страшного зверя, однорукого, одноногого, с громадными клыками. Он алчно набросился на останки. Тут, откуда ни возмись, налетели верткие чертенята с крысиными головами, змеиными хвостами. Выпустив острые коготки, они с визгом вцепились в зверя, но тот отбросил, разметал их когтистой лапой и сам сожрал желанную поживу, довольно рыгнул и провалился в трещину, вмиг закрывшуюся за ним.

Из появившейся черной тучи высыпались крупные холод-

4 Духи и души предков в шаманском фольклоре якутов. Прим. 0.Д

ные капли. Ударяясь о лед, они превращались в маленьких косматых старух. Эти странные мрачные существа закричали хриплыми голосами: «Эй, кости и плоть, появись вновь!» Голова Кысалги, изумленно выпучив глаза, увидела, как появились сердце и печень, руки и ноги – все его бедное, искромсанное тело. Плевками и слюной старухи слепили его воедино и неожиданно завопили, запричитали, заметались и, вскочив на косматое облако, пропали. А чудовище подняло Кысалгу на ноги и поставило лицом на север. «Ну вот и все, нохоо! Свое дело мы сделали. То, что должно было случиться, свершилось. Теперь ты стал шаманом средней силы. Живи!».

ГЛАВА 11

ПУТЕШЕСТВИЯ В НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ МИР

Шаманизм — это естественная, природная магия, основанная на знании Космического Порядка и раскрытии человеческих возможностей. Знания о строении Мироздания складывались в результате экстатических экспериментов, а не являлись продуктом веры, как в большинстве современных религий. Когда-то шаманизм был общечеловеческим фактором, причем его форма практически не отличалась, даже если практиковавшие его народы были отрезаны друг от друга. Мировая Гора, Мировое Древо, Река Мертвых, Верхний и Нижний миры — все это вековое наследие,шедшее отражение и в христианстве, и в исламе, и в буддизме. Такая «живучесть» шаманских представлений, даже в условиях не шаманской среды, обуславливается наличием мистического опыта у основателей и сподвижников перечисленных религий. *Без сомнений можно утверждать, что корни любых религий, в том числе «мировых» уходят в шаманизм, сформировавшийся в эпоху верхнего палеолита, мезолита и неолита.* Именно тогда, судя по многочисленным изображениям путешествующих шаманов, была предложена схема деления Вселенной на три области: Верхний мир, Средний мир и Нижний мир. Под Средним миром понимался мир людей, животных, растений и материи вообще, а два других были обителями предков, духов и тотемов (от оджибвейск. «отеотем» — «его род»). Такое построение сохраняется в шаманизме и поныне, а шаман рассматривается в качестве посредника между людьми (Средним миром) и духами (Нижним и Верхним миром). Через экстатическое погружение или путешествие шаман достигает той или иной

ласти, а потом передает людям весть от духов, будь то про-
 оз на будущее, помощь в выборе лекарственного средства
 или что-либо еще (см. рис. 65).

Рис. 65. Коми-пермяцкие бронзовые подвески, изображающие
 путешествующего шамана (по А.А. Спицыну).

Шаманское путешествие подразумевает под собой возне-
 сение в Верхний мир (на небо), спуск в Нижний мир (под
 землю или под воду) и скольжение по реалиям горизонталь-
 ного ряда Среднего мира (видения будущего или прошлого).
 Любое путешествие — это результат временного изменения
 восприятия, которое характеризуется выходом тонкого
 тела (души) из телесной, материальной оболочки. Способов
 для достижения подобных состояний существует довольно
 много, но все они опираются на потенциальную возможность
 переключения мозговой активности с одной частоты на дру-
 гую. Говоря научным языком, человеческий мозг генерирует
 электромагнитное излучение, в котором можно выделить че-
 тыре основных типа: альфа-, бета-, дельта- и тэта-волны.
 Обычное повседневное состояние сознания сопровождается
 излучением бета-волн, при частоте дыхания около 18—20

вдохов в минуту. Это повседневный уровень восприятия, соответствующий в шаманизме положительной области Среднего мира, то есть Земле. В момент релаксации, неглубокой медитации и поверхностного сна частота дыхания уменьшается вдвое, и мозг начинает излучать альфа-волны. Это время фантазий и сновидений, основанных на переработке обычных впечатлений. Глубокое погружение еще больше замедляет дыхание и доводит его до 4—5 вдохов в минуту. Торможение умственного процесса и переход мозговой активности на тэта-волны открывает шаманские состояния ак-знания. При этом становится возможным выход души из тела через один из тонкоплановых энергетических центров (чокры) с сохранением ясности сознания. Излучение дельта-волн сопровождается сверхглубокое коматозное погружение с одним-двумя вдохами в минуту. Сознание отделяется от физической оболочки и устремляется в бесконечность капу-чо-кыров (чокры-врат) Орла и Ворона, двух мистических областей, находящихся над головой и под ногами. В этом состоянии бывает очень трудно сохранить осознание и не менее трудно вернуться назад в Средний мир. Излучение этого типа называется в шаманизме кауманистическим или просто кау-манек. Прикосновение к кауманек является высшим посвя-щением от Великого Духа, после которого человек становится его посланником. Древние шаманы времен пер-вого пришествия Небесного Шамана практиковали именно четвертый уровень погружения, достигая невероятных ре-зультатов. Сейчас же основная шаманская работа ведется в пределах альфа- и тэта-волн, а то и вовсе, как отмечают мно-гие этнографы, без изменения состояния сознания.

Иные миры, воспринимаемые при шаманском путеше-ствии, видятся не как проплывающие на экране мысленного взора образы, а как самая настоящая реальность, очень похо-жая на обычную, но, как правило, с другим набором возмож-ностей. Уровень чувств при этом сохраняется или колеблется

в ту или иную сторону. Из-за открывающихся перспектив, вызванных изменением силы тяготения, меньшей плотностью объектов и т.п., ощущения, часто, протекают более остро. Сознание работает четко, хотя и в ином режиме. Человек полностью отдает себе отчет о совершаемых действиях и контролирует окружающую обстановку. Этим шаманские трансы отличаются от сновидений, если, конечно, последние не относятся к категории «осознанных», при которых все высказанное сохраняется. По сути, сновидения, где сновидец отдает себе отчет, что он спит (поэтому и «осознанные»), и экзотические путешествия имеют одну природу и именуются тунгусами *толкичи*, то есть «распознавание образа».

За редким исключением путешествие начинается с видения тоннеля, норы, дупла, пещеры или любого другого отверстия. Нивхи называют это отверстие *хоркс* («нижний вход»), якуты — *абасы ойбоно* («дыра духов»), алтайцы — *ер меси* («челюсти Земли»). Тоннель является отрицательной областью Среднего мира и называется Миром Лабиринта. Это как бы объектом созерцания и концентрации (см. рис. 66). Проход через Мир Лабиринта часто сопровождается ощущениями полета или скольжения по воде навстречу источнику света. Тоннель может быть как широким, прямым и коротким так и узким, извилистым и длинным. В любом случае он выводит к границе Нижнего мира и чаще всего обрывается у реки.

В нивхском предании «В Млых-во» («В Стране Мертвых»), изложенном В.М. Санги со слов сказителя Колки из рода Руй-фингун, рассказывается об одном охотнике, который, преследуя лису по следу, случайно попадает в обитель предков:

«Долго ли шел охотник или недолго, но вдруг увидел: след привел к подножию сопки и оборвался у норы. И заметил человек: нора не похожа на обычные норы — вход в нее шире.

Голод и желание добыть зверя заставили охотника войти в нору. Вполз человек на живот — темень окружила его. Полз, полз человек на животе и почувствовал: стены норы раздвинулись, и голова уже не задевает за верхний свод. Стал охотник на четвереньки и пополз дальше. Чем дальше полз человек, тем своды становились шире, шире. И вот встал человек на ноги.

Встал человек на ноги и пошел дальше. Шел, шел — заметил, стало светлее. «Откуда свет? — подумал охотник. — Наверно, прошел сопку насквозь».

А вокруг все светлее, светлее. И вот стало совсем светло, и охотник не поверил своим глазам: попал из зимы в лето. Густая трава поднимается до колен, белокорые березы светлой роцей встали у реки. А река быстрая, горная. Небо синее-синее. На нем высокие облака и жаркое ослепительное солнце. За березовой роцей — синие сопки... А вода в реке светлая-светлая: видны камешки на глубине и стаи больших серебристобочных рыбин».

Проверив, не сон ли это, и убедившись в реальности происходящего, охотник встречается с двумя местными жителями и узнает в них недавно умерших. Он окликает их, но те не слышат его слов и проходят мимо. Вскоре глазам охотника открывается большое селение. Он вновь пытается вступить в контакт, но безуспешно: мертвые, в ответ на его действия, думают, что к ним пришел злой дух, и решают позвать шамана. Тогда охотник направляется в амбар, берет целую охапку юколы (вяленой рыбы), чтобы накормить своих сородичей в голодный год, и покидает селение:

«Шел, шел охотник, пришел к тому отверстию, через которое он попал в странный мир. Прошел широкое отверстие. А своды становятся ниже, ниже. И вот пополз, пополз человек на четвереньках, таща за собой юколу. Потом пришлось ползти на животе. Вышел из отверстия наш человек

...ему. Хотел взвалить юколу на плечо, смотрит: у него в руках не юкола, а одна гниль. Пожевал охотник то, что осталось от юколы, никакого вкуса нет, будто это труха древесная. Удивился теперь наш охотник, испугался, что придется ему голодать, хотел обратно войти в отверстие, но оно на глазах сократилось. Осталось маленькое отверстие — нельзя даже руку просунуть. И охотнику ничего оставалось, как идти в голодное стойбище».

а

б

Рис. 66. Хоркс: а – верхний вход в священную Белую пещеру на горе Ах-Чул (другие названия: Кошкулак, пещера Черного Дьявола). Хакасия. Фото О. Диксона, архив ОИП «Мезосознание а»; б – один из входов в Никитскую пещерную систему. Подмосковье. Фото М. Горбаченкова, архив РОСС.

Вход в Нижний мир в виде уходящего в недра Земли лаза подражает под собой мифическое отверстие на Мировой Горе, стоящей в центре мироздания. Это положение сохраняется в представлениях алтайских шаманов, которые, отправляясь в путешествие, ищут Центр Мира, как в случае восхождения, так и нисхождения. Они поднимаются по склонам Железной Горы (*Демир Тайкша*), покрытой костями тех, кто не смог достичь вершины, и находят дыру. Дыра эта выглядит как дымоход (*ер туниги*), который, судя по всему, когда-то имел прямое отношение к Мировому Древу, растущему на Мировой Горе. В этом случае Древо нужно рассматривать как своеобразную трубу для дыма. Таким образом, внутренняя поверхность Мирового Древа (дупло) ведет к Нижнему миру с рекой, а внешняя (кора) — к Верхнему миру, где река трансформируется в туман или дым. Зарубки (*тапты*), служащие уступами для ног во время подъема на Мировое Древо, при нисходящем движении превращаются в утоньшения тоннеля, которые алтайские шаманы называют *пудак*.

Исходя из этого, становится понятной работа шамана с бубном во время камлания. Бубен — это часть Мирового Древа, его символ с сохранением понятий внешней и внутренней стороны. При путешествии в Нижний мир внутренняя полость бубна характеризуется как лодка. В нее садится шаман и плывет по реке Энгдекит, отделяющей мир людей от мира духов, гребя колотушкой вместо весла. При экстатическом полете в Верхний мир бубен превращается в ездовое животное — коня, оленя или какое-то другое животное. Шаман обхватывает его ногами и пролетает в специальное отверстие, как бы проделанное в «небесной тверди» самим Мировым Древом в процессе роста. Якуты именуют это отверстие «*ойбон кюнгете*», что значит — «дыра за Солнцем» и никогда не смешивают его определение с термином «*абасы ойбоно*» — «дыра духов».

В тувинской мифологии Мировое Древо имеет вид железного тополя, который охраняют два хранителя — белый страж восхода и черный страж заката. В позднем фольклоре стражи уже именуются ламами, в чем усматривается влияние тибетского буддизма. Это положение хорошо иллюстрируется сказанием «Балдыр-Бээжек» («Маленький малыш»), записанном Р. Ырбан-оолом и Ч. Чульдумом со слов Куупара Дамбы:

«Братья ехали по степи шестьдесят дней — два месяца, девяносто дней — три месяца. И увидели невдалеке от черной скалы железный тополь, упершийся в небо. Старшие братья направились к черной скале. Балдыр-Бээжек посмотрел в золотую книгу и узнал, что Железный Тополь — это дорога в Верхний мир. У черной скалы сидели два ламы и давали записки, по которым пропускали в Верхний мир. А если пойти туда без ламской записки, то снимут голову вместе с шапкой, оторвут руки вместе с рукавами!»

В приведенном отрывке отражена сложность вознесения на Небо. Для того чтобы попасть туда, следуя тувинским представлениям, нужно иметь специальные ламские пропуска. О том, что Верхний мир более недоступен для непосвященного, чем Нижний мир, говорят и шаманские предания. Подобное путешествие требует максимум усилий, обширных знаний и помощь со стороны духов-союзников и предков-шаманов (см. рис. 67, 68). Поэтому современные шаманы чаще всего совершают лишь обряд символического восхождения, как правило, не оканчивающийся трансом.

К таким символическим действиям относится, например, посвящение в шаманы у бурят. Оно подразумевает под собой символическое путешествие в Верхний мир. После принесения в жертву духам Неба козла или барана, посвящаемого парят березовым веником. В юрте устанавливается береза, выкопанная вместе с корнем, таким образом, чтобы ее верх

Рис. 67. Тувинская шаманка Людмила Оюн во время обряда очищения. Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

няя часть выходила в дымовое отверстие. Она одновременно символизирует и Стража Неба, и само Мировое Древо. Все собравшиеся окуриваются богородской травой (тимьяном) и пихтовой корой (вдыхание дыма от горящей коры пихты, особенно, если ее подрал когтями белый барс, считается очищающим средством). Молодой шаман просит духов о помощи и забирается на нижнюю зарубку на дереве. Шаман-наставник, оставшийся внизу, ободряет его ударами в бубен. Посвящаемый поет магическую песню, в которой отражает то, что он видит, находясь на первом ярусе. Ана

Рис. 68. Цындыма Рабданова, исполняющая технику вселения духа (Агинский Бурятский автономный округ). Фото из архива ОИП «Мезосознание α».

логичные действия совершаются и на всех остальных ступеньках. Достигнув верхушки березы, иницируемый высовывает голову в отверстие дымохода и кричит о том, что он достиг самого верхнего мира. Заканчивается обряд пиршеством и танцами. Полная версия этого обряда достаточно сложна и требует привлечения многих участников. На месте посвящения помощники врывают девять берез. Посвящаемый взбирается на каждую из них, делая по девять оборотов вокруг ствола. Он также поет шаманские песни и рассказывает собравшимся об увиденном. Он подражает крикам животных, постоянно созы-

вает духов и разговаривает с ними. При таком подъеме главной опасностью представляется падение на землю. Во избежание этого, молодого шамана страхуют девять человек. Как и в предыдущем случае, окончание ритуала знаменуется всеобщим многонедельным весельем. Прошедший подобное таинство становится, как говорят буряты, «белым шаманом», но его хождения в Верхний мир могут так и остаться символическими, если он не откроет в самом себе Космический Мост. На это может уйти несколько лет, а может не хватить и всей жизни. Таких шаманов – единицы от общего числа.

В современном фольклоре истинное путешествие на Небо имеет эпизодический характер и базируется, преимущественно, на старом материале. Шаманство от Духа стало большой редкостью даже у народов, сохранявших архаичные представления вплоть до недавнего времени. Это обстоятельство привело к тому, что многие перестали рассматривать шаманство как способ раскрытия человеческой природы и превратили его в религиозный культ, основанный на вере в могущество потусторонних сил.

Дыхание чангаа

Для облегчения входа в измененное состояние сознания древними шаманами были разработаны специальные ДЫХательные упражнения. Одной из самых мощных и действенных практик такого рода является трансовое горловое дыхание *чангаа*, до сих пор используемое в ритуалах тюркомонгольских шаманов. Похожие практики имеются и у мукчей, и у ительменов, и у эскимосов, и у других народов. Индивидуальные занятия чангаа дают менее ощутимые результаты, чем коллективные⁵. В любом случае рядом должен находиться непрaktикующий помощник, который сможет

5 Для выполнения этой практики лучше воспользоваться специально разработанным О. Диксоном CD «Трансовое горловое дыхание». Так же см. книгу О. Диксона и И. Ядне «Шаманские практики».

вывести вас из транса, в случае непредвиденных обстоятельств. Вернуть в реальность поможет сбрызгивание холодной водой и уколы острым предметом в области ладоней.

Выполнение. Сядьте на пятки, закройте глаза, а руки положите на колени таким образом, чтобы подмышечные впадины оставались приоткрытыми. Сделайте глубокий вдох ртом, направляя поток воздуха по верху нёба, и одновременно произнесите звук «и-й-я». Этот и последующие звуки должны быть шипящими и гортанными, то есть образованными входящим или выходящим воздушным потоком без напряжения голосовых связок. На счет два — произведите выдох с произнесением того же звука. На счет три — снова вдохните так же, как и в начале. Следующий выдох выполните со звуком «ха-а» и ощутите как все желания, эмоции и чувства уходят через тело вниз, под землю. Не останавливаясь, повторите весь цикл многократно.

Это дыхательное упражнение должно выполняться до тех пор, пока возможно сопровождать вдохи и выдохи соответствующими звуками: «и-й-я, и-й-я, и-й-я, ха-а». Когда горло полностью пересохнет (реально это произойдет не раньше чем через 10 минут), дыхание чангаа следует прекратить и полностью отдаться последующему вслед за ним эффекту эйфории. Во время этого состояния, которое может сопровождаться ощущениями выхода из тела и полета, дыхание существенно замедляется и может приблизиться к порогу дельта-волн.

При выполнении данной практики необходимо соблюдать особую осторожность, и ограничить первые занятия 10-15 минутами. В противном случае могут наблюдаться отрицательные проявления: тошнота, головная боль, судороги и т. д. В случае возникновения резко болезненных ощущений, практику необходимо немедленно прекратить. В последующем, если организм нормально переносит гипервентиляцию и повышенные нагрузки, длительность дыхательного упражнения можно увеличить до 20-30 минут.

В любом случае, перед выполнением трансового горлового дыхания необходимо проконсультироваться с врачом, так как эта практика имеет ряд противопоказаний.

Релаксация и полет в Нижний мир

Если сказания о Верхнем и Нижнем мире — это дверь к измененным состояниям сознания, то релаксация (расслабление) является ключом к замку на этой двери. Современное человечество не умеет расслабляться даже во сне, не говоря уже о бодрствовании. Отсюда — всевозможные стрессы, неврозы и страхи. Поэтому, в настоящее время умение расслаблять ум и тело может быть рассмотрено как сильная психотерапевтическая практика, которая, вдобавок ко всему, может изменить привычный взгляд на мир.

Ниже представлена особая техника релаксации, приводящая к шаманскому путешествию через предварительную настройку и последующее отделение тонкого тела от физической оболочки. Отдельные части этой техники модифицированы могут быть использованы и в целях саморегуляции различных процессов, происходящих в организме.

Путешествие через тоннель в Нижний мир должно выполняться только после ознакомления с соответствующим мифологическим материалом, закрепленном в сознании *пониманием*. Иначе все закончится неудачей и напрасно потраченным временем. Господствующий ныне взгляд западного человека на мир духов совершенно отличен от шаманского.

Для путешествия необходим помощник, который будет бить за вас в бубен во время погружения. В дальнейшем, когда техника будет полностью освоена, путешествия можно выполнять самостоятельно. Магнитофонная запись игры на барабанах действует хуже живого звука, но допускается⁶.

6 Можно воспользоваться CD О. Диксона «Большое шаманское путешествие».

частота ударов и ритмический рисунок — дело индивидуальное и сразу не решаемое. Обычно путешествия сопровождаются частотой от двух до четырех ударов в секунду⁷. На конечный результат может повлиять не только плохая внутренняя подготовка, но и отсутствие соответствующей ритуальной одежды. В крайнем случае, ее должна заменить повязка с бахромой, хорошо закрывающая глаза. Она необходима даже в том случае, если в помещении, где будет происходить практика, будет темно. Кожа бубна должна быть сухой и звучать чисто. Сбой ритмического рисунка крайне нежелателен. Помехой будут и любые бытовые шумы.

Удобно расположитесь, лежа на коврике, и дайте сигнал помощнику, чтобы он начинал стучать в бубен. Сделайте полный выдох, как будто выжимаете легкие, и дайте сигнал глубокий вдох от живота к груди. Настройтесь на предстоящее путешествие и представьте заранее выбранное отверстие, которое будет символизировать вход и связывать восприятие с энергетическими каналами вашего тела, чокрыми.

Определитесь в смысле путешествия и мысленно слепите энергетический шар. Цвет шара зависит от проработки того или иного чокры, или группы чокрыров. Если путешествие направлено на избавление от навязанных в детстве ограничений и поиск животного-союзника, шар должен иметь преобладание красных тонов. Сексуальные приключения и встреча с путеводным духом (нанайск. айями) предполагает наличие оранжево-желтых оттенков. Зеленый и голубой соответствуют настройке на обретение равновесия, гармонии и целостности с миром. Шар синего цвета олицетворяет принятие неписанного, безмолвного знания и открытие внутреннего зренья. Эти уровни следует проходить не за один раз и не за четыре, а постепенно. Работа с каждым из них может

⁷ О ритмах шаманского бубна см. книгу О. Диксона «Шаманские атрибуты и предсказательные практики» (М., 2006), а также CD О. Диксона «Шаманский бубен. Очищение силовых центров».

занять годы. Забегание вперед вызовет сбой направления и выразится в каком-либо препятствии на пути следования. Если цель путешествия не определена, как обычно бывает в начале, лучше использовать энергетический шар с невыраженной цветовой гаммой — светлый. Он сам выйдет на чокырный уровень, требующий скорейшей проработки.

Когда энергетический шар будет ясно виден в поле внутреннего зора, его следует направить в сторону ног. Пусть ступни погрузятся в него, максимально расслабятся и согреются его теплом. Очень медленно поднимите шар вверх. Это будет сопровождаться растекающимся по телу теплом. Тепло принесет спокойствие и полное расслабление. Слушайте звон бубна, погрузитесь в звуки дикой первозданной Природы. Вскоре вам покажется, что между ударами есть что-то еще. Звук начнет восприниматься иначе и будет походить на громовые раскаты с далеким эхом.

Энергетический шар, прокатившись к тому времени по всему телу, войдет в голову. Он уже не будет горячим, отдав все свое тепло, и станет восприниматься как полый глобус. Момент входа шара в голову может сопровождаться вибрацией. Теперь все ваше существо заключено в шаре, а его цветная гамма стала вашим намерением. Пусть отверстие входа в тоннель встанет перед вашим взором. Пусть оно надвигается на вас. Пусть тоннель поглотит вас. Когда это случится, вы осознаете себя летящим внутри полой трубы. Следуйте силе, которая ведет вас по Миру Лабиринта. Летите к свету⁸.

После выхода из тоннеля, вы увидите ландшафт с рекой. Река бывает в подавляющем большинстве случаев. При первых путешествиях ее не нужно переходить. Вспомните, зачем вы пришли в этот мир и будьте наготове. На вас могут напасть,

⁸ Путешествие лучше практиковать ночью или вечером, иначе света в тоннеле может не оказаться. В шаманском понимании это обуславливается тем, что когда в Среднем мире день — то в Нижнем мире ночь, и наоборот

и вы должны выйти победителем. Вы и пришли сюда затем, чтобы бороться и побеждать. Только пройдя этот этап, можно найти того, кто потом поведет дальше и откроет истину.

Долговременное пребывание в Нижнем мире опасно, так как оно стирает из памяти воспоминания о Земле. Бубен, который до этого был вашим проводником в мир духов, должен вывести вас отсюда. Заранее договоритесь со своим напарником, чтобы примерно через 40 минут после погружения он изменил ритм на более быстрый и громкий. Это будет сигналом к возвращению. Найдите выход, через который погружались сюда, и летите по тоннелю обратно. По возвращении в тело не спешите снимать повязку и открывать глаза. Погрозите спокойно, хорошо все вспомните, а потом расскажите о том, что видели и чего достигли. Возможно, ваш отчет о путешествии окажется новой страницей в истории шаманских походов.

Путеводная работа 17

Белый город⁹ Дэлги

Я легла, расслабилась и вылетела из своего тела. Долгое время я парила по своей комнате в поисках выхода. Я подлетела к окну, раздвинула шторы и оказалась в тоннеле. Он отличался от того, по которому я попадала в Нижний мир раньше. Не заострив на этом внимание, я полетела вперед. Коридоры тоннеля были просторные и светлые. Мне не приходилось ни за что цепляться и карабкаться. С каждой секундой моего полета становилось все светлее и светлее. Казалось, что я лечу не по тоннелю, а по просторным белым залам, стены которых сотканы из белой пелены.

⁹ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание α».

Вдруг я оказалась в густом тумане. Вокруг не было ни земли, ни неба, ничего вообще, кроме тумана и меня, повисшей в нем. Внезапно меня пронзила догадка, что за этим туманом, окатив меня с ног до головы и обратно. После этого туман начал рассеиваться, но все равно окружающее пространство оставалось белесым. Постепенно стали проступать очертания домов из белого камня. Они были похожи на высокие башни или конусы с темными дырами вместо окон (см. рис. 69). Некоторые из домов напоминали церкви, но без куполов и крестов. Ничего лишнего — все чисто и бело. Вокруг ни души.

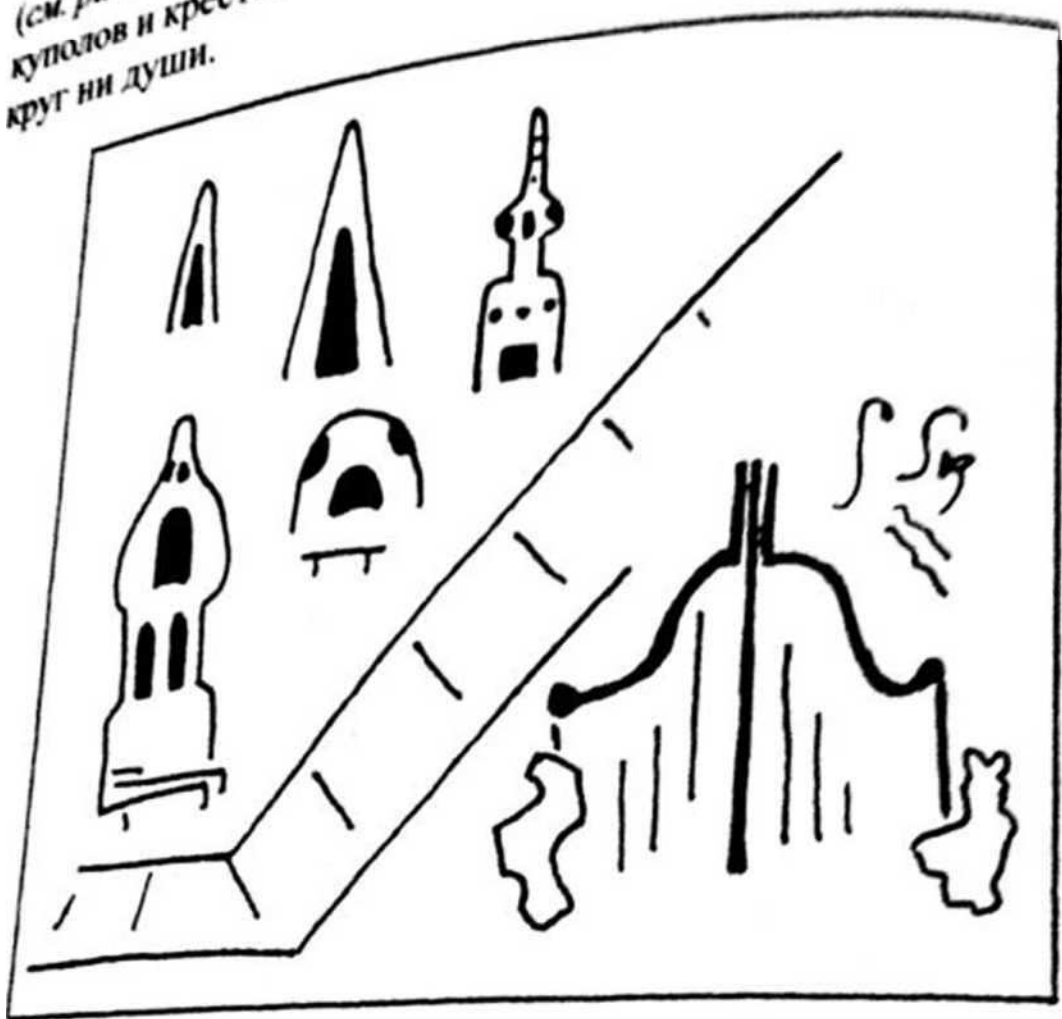

Рис. 69. Белый город из шаманского путешествия Дэлги.

10 Одна из шаманских реальностей Верхнего мира, в которой обитают Великие Шаманы после физической смерти — Прим. О. Д.

Летом какое-то время по городу я увидела райский сад
— садами, деревьями и фонтанами. Вход в сад претраждали
ворота. С одной стороны их охранял медведь, с
другой — кто-то еще. Я попросила стражу открыть ворота,
но она только посмеялась надо мной, сказав что-то вроде:
«А ты глупая, чтобы мы тебя впустили». Тогда я преврати-
лась в лисицу и назвала свое шаманское имя¹¹. После этого
ворота распахнулись, и я оказалась в саду. Там я пробыла не-
которое время.

Тогда к дальнейшим приключениям погнала меня из этой
обители через ворота вновь в область тумана. Под
моими ногами оказалось что-то обволакивающее и затяги-
вающее. Я поняла, что это тучка. Я будто присосалась и затяги-
ваясь и мысленно пригласила тучку войти в мое сердце.
Следом что-то стало тянуть меня вниз. Через некоторое время
вернулась назад в свою комнату и открыла глаза.

¹¹ Имя Дэлги и означает «Лиса». — Прим. О.Д.

ГЛАВА ШАМАНСКИЕ СНЫ

Сон является самым распространенным и изученным изменением состоянием сознания. В среднем, человек проводит в нем треть своей жизни и видит, по самым скромным подсчетам, около 7 тысяч сновидений в год. Современные исследователи различают две фазы сна: *быстрый сон* с быстрым движением глаз под веками (БДГ-фаза), характеризующийся присутствием сновиденческих образов, и *медленный сон* — фаза, в которой сновидения отсутствуют. Эти фазы чередуются, причем последняя фаза в несколько раз превышает по времени первую. Однако следует заметить: чем больше продолжается сна, тем больший процент времени занимает фаза с БДГ, и при длительности сна более 8 часов они уравниваются по продолжительности. Эти фазы связаны с различными химическими процессами, протекающими в клетках мозга. Сны с БДГ поддерживаются норадреналином, а без него — серотонином. Количественные изменения веществ относительно друг друга вызывают ту или иную фазу, причем недостаток серотонина в период бодрствования формирует видения наяву, как при приеме галлюциногенных веществ.

Дальнейшее изучение состояний сна привело к неожиданному открытию: сон нужен человеку не для того, чтобы отдохнуть, как считалось ранее, а для того, чтобы видеть сны. Такое положение вызвало неординарную ситуацию. Оно увело строго научный подход в область шаманских представлений, где сон является особым состоянием, раскрывающим перед человеком границы к иным мирам и к самому себе.

В шаманском понимании сон и экстатические путешествия чаще всего не разделяются по понятиям. Например, у

Ульчей Нижнего Амура и то, и другое называется одним словом — «толкичи», что переводится как «видение», «распознавание образа». Сновидения рассматриваются как важная часть жизни, в которой даже обычный человек может встретиться с предками, духами, тотемами и получить от них Силы в виде особой песни, заклинания или символа. Многие антропологи сходятся во мнении, что обрядовые танцы, замысловатые ритуальные принадлежности, детали орнамента на посуде и т.п. были созданы в древности по мотивам сновиденческих образов. Об этом говорят и сами носители традиционной культуры. Например, нанайский шаман впервые видит свой наряд во сне, а потом делает его материальную копию. Местонахождение и тип дерева для обечайки бубна также указывается в сновидении, а приснившийся символ становится после пробуждения личным сакральным знаком, который находит отражение в вышивке на одежде или резьбе на амулете. Но наибольшей ценностью обладает воссоединение в сновидении (а значит и наяву) с клановыми предками и обретение покровительства духов. С их помощью человек может заглянуть в будущее, проникнуть в отдаленные уголки Вселенной, найти нужное растение для исцеления и т. д.

Слушая рассказы сказителей и шаманов о героях прошлого, человек учился приемам достижения подобных видений и особым законам Силы. Он узнавал, что видения приходят только тогда, когда их ищешь, когда считаешь их возникновение необходимостью. Для лучшей концентрации на предстоящей встрече с духами человек уходил к могилам предков, в святилище, в горы и там, наедине с самим собой, проводил без пищи дни и ночи до тех пор, пока духи не являлись ему. Одно из таких переживаний было записано со слов эскимосского шамана-заклинателя Игьюгарьюка полярным исследователем Кнудом Расмуссенем в начале XX века:

«В молодости Игьюгарьюка часто посещали сновидения. Странные существа говорили с ним во сне, а когда он пробуждался, сновидения стояли перед ним как живые, так что он мог описать их своим землякам. Когда, таким образом, всем стало ясно, что ему предназначено сделать образ клинчателем, один старик по имени Перканаок стал учителем. Среди зимы, в самое холодное время, увез его Игьюгарьюка на санках далеко-далеко от стойбища, на ту сторону озера Хиколигьюак. Там он должен был сидеть на санках, пока старый заклинатель складывал для него снежную хижинку такой величины, чтобы он мог поместиться в ней, только сидя на корточках. Игьюгарьюк не должен был запятнать снег, ступая на него, и потому старик, чьи следы почитались чистыми и священными, сам перенес его в хижинку. Несмотря на сильный холод, Игьюгарьюку не дали ни подстилки для ложа, ни мехового одеяла; лишь небольшую шкуру, только-только чтобы присесть. Не оставили ему никакой еды — ни сухой, ни мокрой. Старик-заклинатель знушил ему, что он должен думать только о великом духе и о том духе-пособнике, который должен ему явиться. Затем старик оставил Игьюгарьюка одного. Через пять дней старый заклинатель вернулся и принес ему немного теплой воды в оленьей шкуре. После того он голодал еще пятнадцать дней, и опять получил немного теплой воды и крохотный кусочек мяса, а там снова десять дней голодания; и лишь тогда окончилась первая часть срока его испытания.

Игьюгарьюк рассказывал: за эти тридцать дней он терпелся такого холоду и голоду, так истомился, что временами «умирал ненадолго». Но он все время думал о великом духе, стараясь гнать от себя все мысли о людях и повседневных событиях. И лишь под конец его поста явился к нему дух-пособник в образе женщины. Явилась она, когда он спал, и ему чудилось, что она носится над ним. Потом она ему больше не снилась, но стала его духом-пособником. По ис-

*течения этого долгого месяца в холоде и голоде ему еще пять месяцев пришлось провести в строгом воздержании и не во-
даться с женищинами. Затем пост повторился. Ибо чем
больше страдает человек, тем больше он способен заглянуть
в скрытое от других. В действительности время учения ни-
когда не кончается: от себя самого зависит, сколько времени
учиться — смотря по тому, сколько пожелаешь знать».*

Шаманы считают, что обычных, ничего не значащих снов не бывает, даже если они имеют бытовой характер. Любые сны могут быть интерпретированы с раскрытием символического смысла. Все они несут какую-то информацию о сновидящем, которая иногда бывает сигналом о назревающей болезни. В этом случае сны называют *вещими* (от слов «ведать», «оповещать»). Если содержание вещего сна не раскрыто, он обычно повторяется многократно с небольшими отклонениями от первоначально приснившегося. Например, человеку с заболеванием дыхательных путей или легких мотонно, из ночи в ночь, снится, что его кто-то душит. Это категория *больших снов*, то есть снов с постоянным оповещением о чем-то. Шаманы говорят о них, что это дух-хранитель пытается донести до человека предупреждение об опасности.

Большие сны принято разыгрывать. Разыгрывание состоит в том, что сновиденческое действие переносится в повседневную реальность. Такая имитация нередко позволяет человеку избавиться от недуга по типу прививки: *малое зло уничтожает большую беду*. Всеми этими вопросами занимается специальная категория шаманов-толкователей снов, которых якуты называют *кенники оюна*. В деле толкования особо важным моментом является встреча во сне с животными, символизм которых раскрывается при помощи знания тотемических характеристик¹². Не менее значимым может быть и место действия. В спорных случаях толкователи при-

¹² Таблицы тотемических характеристик приведены в следующей главе.

бегают к технике бросания костей или к другой предска-
тельной практике.

Работа со сновидениями, равно, как и практика иных ша-
манских путешествий, происходит в тонком теле. Шамань
клана Ворона насчитывают девять основных тел или душ че-
ловека, как уже говорилось: *физическая оболочка* (матери-
альное тело), *тело имени* (память и жизненный опыт), *тело*
ума (логика, умственная деятельность), *тело чувства* (эмо-
циональные переживания), *тень* (астральный двойник),
тело воли (желание, намерение), *тело разума* (интуиция),
тело сияния (внутренний свет) и *семя Великого Духа* (боже-
ственная часть). Группы из тех или иных тел управляют
определенной стихией. К земле относятся оболочка и имя, к
воде — ум и чувство, к воздуху — тень и воля, к огню —
разум и сияние, к эфиру — семя Великого Духа.

Вещие и большие сны подразумевают работу на уровне
тел земли (физическая оболочка, тело имени) и тел воды
(тело ума и тело чувства). Действия, проходящие в сновиде-
ниях этого типа не выходят за рамки познания самого себя и
только приближаются к границам горизонтальной магии.

Следующая категория снов включает в процесс первое
тело воздуха — тень и образует группу *пророческих* и *сту-*
пенчатых сновидений. Пророческие сны являются развитием
вещих, но отличаются от них практически полным отсут-
ствием символизма. Происходящее в них не нужно толко-
вать, поскольку они раскрывают близлежащие реальности
Среднего мира буквально (см. рис. 70). Обычно, действие в
таких сновидениях происходит в одинаковом с Землей вре-
менном промежутке, но особо ценятся путешествия в про-
шлое и будущее. Человек становится свидетелем давно
минувших дней или событий, еще не наступивших. Но это
не обязательно означает, что увиденное во сне произойдет
на яву. Просто доля потенциальной возможности повторения
довольно велика, особенно, если во сне задействованы со

Рис. 70. Иллюстрация к чукотско-эскимосским сказаниям с тремя духами кэле и центральной фигурой погонщика оленей с обозначением его души.

седние реальности. По материалам пророческих сновидений были сделаны многочисленные открытия и предсказания, часть из которых имела подтверждение, а часть — нет. Многие поколения шаманов пытались свести число ошибок к нулю. Для этого создавались специальные техники, благодаря которым удавалось заглянуть в прошлое или будущее

Земли. Чтобы видения были четкими и не трансформировались эмоциями, шаманы привязывали ко лбу кристалл кварца, а к низу живота небольшой плоский камень. Отчеты об удачных путешествиях становились откровениями от Дута и возводили сновидца в ранг *исачила*, то есть «видя-

шего скрытое». Рассказы исачила передавались из уст в уста, перерабатывались, адаптировались к новым взглядам и позднее нашли отражение в священных текстах различных религиозных культур¹³.

Ступенчатые сновидения относятся, как уже отмечалось, к той же категории, что и пророческие. Главной характерной особенностью для них является эффект мнимого пробуждения. Человеку снится, что он просыпается, встает, совершает какие-то привычные действия. Обычно эти сны сопровождаются необыкновенной яркостью и полной уверенностью в том, что пробуждение действительно наступило. За одну ночь «ступенчатость» может повторяться неоднократно, и тогда можно говорить о горизонтальном полете, скольжении по реалиям различных миров.

Вот как описывает свои впечатления от одного из типов скользящего сна современная шаманка Тланги-Ла (Лора Ди) из клана Ворона:

«Я увидела девушку с длинными темными волосами. Она подошла ко мне и сказала: «Сейчас ты заснешь и будешь рассказывать о том, что видишь». Я закрыла глаза и увидела ползущую мимо жестяную банку, о чем и доложила девушке. Она сказала: «Это не то, что должно быть. Попробуй заснуть еще раз». Я вновь закрыла глаза. Рядом появилось темное пятно, которое затем превратилось в черного кота. Он стал быстро приближаться, глядя мне прямо в глаза. Его движения были какими-то неестественными, резкими. Когда кот подполз совсем близко и угрожающе завис надо мной, я спросила: «Кто ты и из какого мира?» Кот молчал, угрожающе сверкая глазами. Я громко повторила свой вопрос. Он ответил: «А зачем тебе?» «Мне нужно твое имя, чтобы позвать тебя, когда будет нужно»

¹³ Откровения подобного рода, относящиеся к прошлому и будущему человечества, даны в приложениях.

— сказала я. Кот начал отползать и уходя, подытожил: «Я сам приду, когда будет нужно».

Приведенный рассказ интересен тем, что в нем отражен порядок действий при встрече во сне с духами и тотемами, разработанный тысячи лет назад путешествующими шаманами. Вопрос: «Кто ты и из какого мира?» является универсальной формулой, на которой строятся дальнейшие взаимоотношения. При благом настрое со стороны существ сновидений этот вопрос не остается без ответа. По поводу связи с духами эскимосский шаман-заклинатель Ауа поведал следующее:

«Моим первым духом-помощником был мой тезка, малый женский дух Ауа, живущий на берегу. Когда он являлся ко мне, мне казалось, что и проход в жилище и крыша поднимаются, и я становился таким зрячим, что мог видеть сквозь стены жилища, видеть и землю, и небо насквозь. Это малый дух Ауа, паря надо мною, озарял меня таким внутренним светом, пока я пел. Потом он располагался в углу прохода, невидимый другим, но всегда готовый явиться мне на помощь по моему зову.

Вторым моим духом-помощником стала акула, которая однажды подплыла к моему каяку (лодка — О. Д.) в открытом море, легла на воду рядом и шепнула мне свое имя. Я был очень изумлен, так как никогда не видал раньше акул, они здесь очень редки.

Песня, которую я обыкновенно пел, когда вызывал духов, была немногословна. Вот она:

Радость, радость, радость, радость!

Я вижу малого духа берега, моего тезку.

Радость, радость!»

Поиск во сне духов как доброжелательных, так и недоброжелательных, составляет важную часть шаманских сновидений. На это настраиваются и это вынашивают. В качестве

настройки часто используют специальные мандалы (см. рис. 71). Шаманские мандалы сна представляют собой паутину из жил или веревок, натянутую на круглый деревянный каркас. Эти мандалы называются *ловушками сновидений* (см. рис. 72). Различная конфигурация нитей паутины и кожаных шнурков вызывает разные сновиденческие эффекты. Например, традиционная ловушка в виде восьмилепесткового цветка североамериканских индейцев предназначена для задержки «плохих» и «хороших» снов. «Плохие» сны запутываются в паутине и уничтожаются утром первыми лучами солнца.

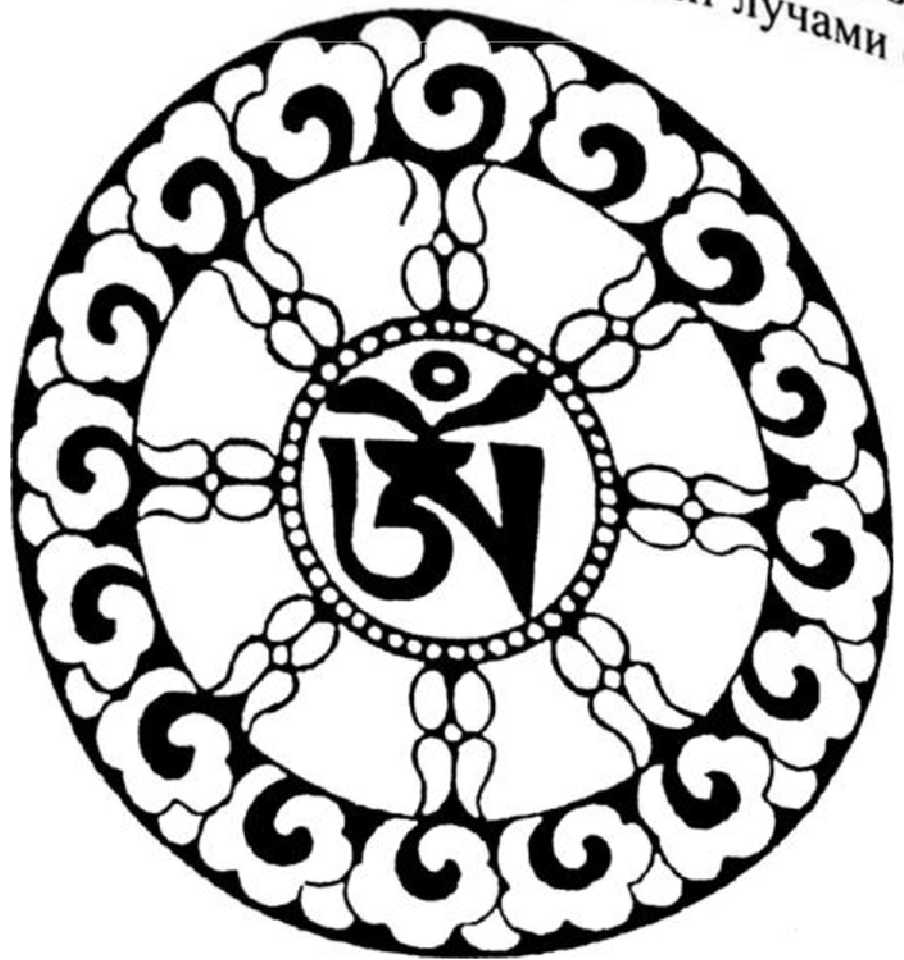

Рис. 71. Тибетская медитативная диаграмма со знаком «ОМ» применяющаяся для вызывания пророческих сновидений^{111*}

«хорошие», зная дорогу, добираются до центра и остаются там в ворсинках меха или в птичьих перьях до следующей ночи, чтобы присниться вновь. Действие ловушек для снов азиатских народов несколько иное. Во-первых, они применяются только в шаманских практиках, а во-вторых, они делают сновидения более «жесткими», действенными и насыщенными

образами как «хорошими», так и «плохими». Это дает шаману повод к сражению и победе. Такая ловушка вывешивается в изголовье и служит объектом созерцания непосредственно перед сном. В данном случае отрицательное направление спирали паутины символизирует путь мистического Ночного Солнца за горизонт, а длинные шнуры, привязанные к раме и к центральной петле, олицетворяют дороги духов.

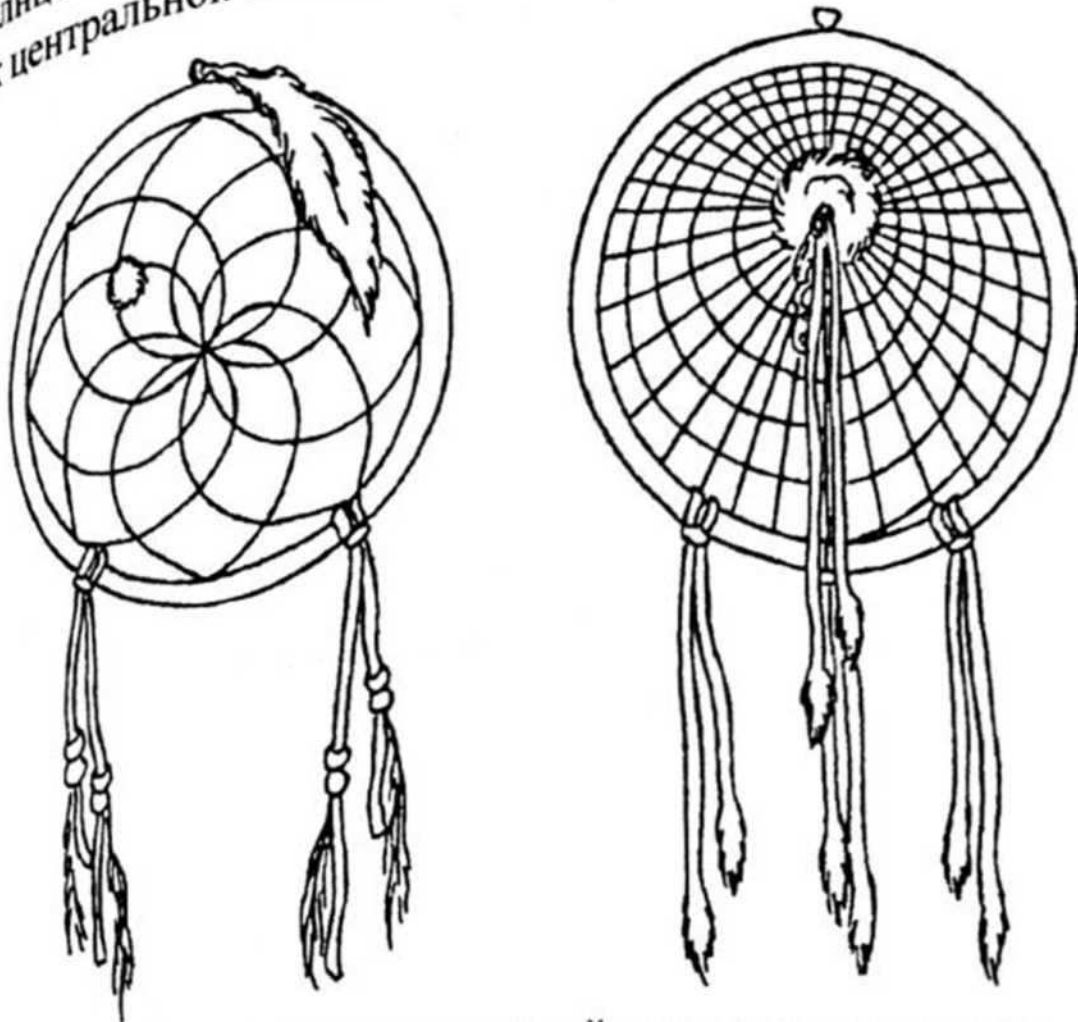

Рис 72. Ловушки для сновидений: североамериканских индейцев (слева) и сибирских шаманов (справа).

Ступенчатый сон можно назвать переходной фазой к другой, более сложной группе сновидений, где в работу включается второе тело воздуха — воля. Это *шаманские* и *осознанные (прозрачные, контролируемые) сны*. В шаманских снах совершаются вертикальные путешествия по ярусам Мироздания, а контролируемые дополняют их, сохранением полного осознания происходящего. Главное в осознанных сновидениях — это пробуждение сновидца внутри сновиде-

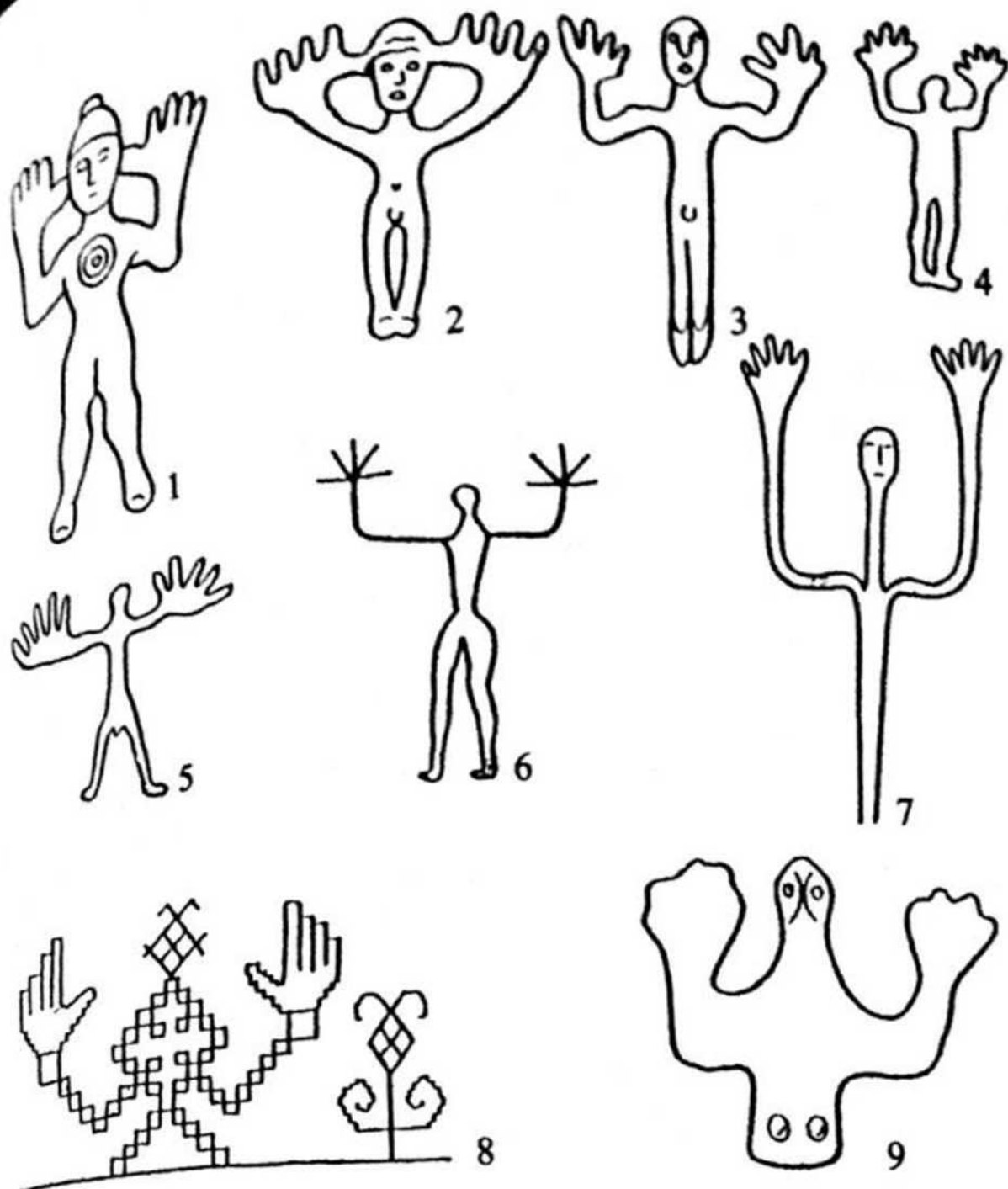
ние с пониманием того, что он спит. Прозрачный сон сочетается с лунным в случае поставленного намерения совершить сознательное проникновение в Нижний или Верхний мир через тоннель, или по Космической Оси. В ряде случаев сновидец оказывается там и спонтанно. Вынашивание образов будущего сновидения и отработка предполагаемых действий ведется точно так же, как и планирование других действий. Лучшее помощники в этом — легкая пища в умеренном количестве и спокойствие.

Последние исследования в области изучения снов показали, что у людей, ведущих размеренный образ жизни и мало контактирующих с обществом, сны с БДГ-фазой наступают чаще и длятся дольше. Во время вынашивания осознания внутри сна сновидец настраивает себя на то, что если он увидит во сне что-то необычное или страшное, он немедленно спросит себя: «Не сон ли это?» Далее идет наработка техники поддержания возникшего при этом вопросе осознания.

Корякский шаман Кочап Тыкентекьев описывает один из своих первых осознанных снов следующим образом:

«Я взобрался на вершину горы и увидел моржа, который прокладывал клыками лаз среди камней. Он обернулся и посмотрел на меня. Его клыки были стерты о камень. Откуда-то он достал яйай (бубен — О. Д.) и дал его мне. Я гадал: как морж попал сюда? Внезапно я понял, что это сон. Мое тело сразу наполнилось радостью и силой. Я почувствовал мощь в руках и ногах. Я стал танцевать и бить в яйай. Морж исчез, оставив проделанный в камне лаз. Я позвал духов и полез в него. Впереди горел яркий свет, Я шел к нему и очутился в городе с деревянными домами, на манер русских».

Наиболее действенный метод поддержания ясности осознания, применяющийся в древности и вплоть до настоящего времени, заключается в поднесении к глазам руки (см. рис. 73). Кратковременное созерцание кисти руки во сне служит

73 Древние изображения людей с поднятыми руками ^{Р"С}
^J(статуэтки, наскальные рисунки, вышивки):

1 Дагестан; 2 Чечня; 3 Осетия; 4 Швеция; 5 Армения;
 6 Киргизия; 7 Мали; 8 Русь; 9 Чехославакия.

своеобразной настройкой постепенно уходящего осознания. Сдвижением рук связаны и многие феноменальные процессы, происходящие во сне. Перемещение взгляда с тыльной стороны руки на ладонь изменяет окружающую реальность, а вычерчивание указательным пальцем знака похожего на латинскую букву «Z», способствует стиранию нежелательных образов, если, конечно, эти образы не

от сновидца духами. Помимо этого, весьма полезной может оказаться практика быстрого кружения волчком на одном месте, позволяющая как можно дольше продлить осознание, когда контроль рукой плохо действует. В случае необходимости немедленно покинуть сновидческое пространство применяется техника *открытия внутренних глаз*. По шаманским представлениям, у человека имеются несколько пар глаз. Когда физические глаза открыты и видят земной мир, внутренние глаза, находящиеся за физическими, закрыты. Поэтому человек, находясь на материальном плане, не видит тонкий мир. В сновидении — все наоборот. Внешние глаза — это глаза тени, духовного двойника, путешествующего во сне, а внутренние — физические. Открытие физических глаз во сне активизирует тела земли и вызывает пробуждение.

Высшей категорией сна считаются сновидения без потери осознания даже на какое-то время. Сновидящий засыпает осознанно и просыпается осознанно. При этом фазы медленного сна ощущаются как бесконечная, всепоглощающая Пустота, сменяющаяся темнотой и спокойствием яркость действия сна с БДГ. Можно раскрыть и понять эту Пустоту, практикуя самый сложный вид сновидений — *радужный сон*, в котором происходит работа на уровне тел огня (тело сияния и тело разума). В радужном сне сновидящий сознательно покидает фазу строго сна через выход из тел души более тонких тел духа и соединяется со сверкающей паутиной тела Великого Духа. Человек начинает осознавать себя частью Великого Замысла. Его наполняет полное умиротворение и радость. Ему становится понятным, что имели в виду учителя, говоря о Внутреннем свете кауманек. Отныне он — Великий шаман, Человек Пути, прикоснувшийся к Первичному Свету, скрывающемуся за видимой Пустотой. Он стал частью этого Света и принял в сердце Силу Великого Ворона. Теперь остается лишь сохранить эту Силу в себе, чтобы затем, когда пробьет последний час, совершить окончательный рывок в бесконечность.

Осознанное вхождение в сон

Осознанное вхождение в сон — дело не одного дня. На достижение этого могут уйти месяцы, а иногда и годы. Все зависит от степени подготовки практикующего и от того, действительно ли он хочет этого или просто говорит о своем желании. В последнем случае все будет бесполезно. Только терпение, старание и работа над собой смогут привести человека к состоянию контроля. Хорошей помощью в вынашивании осознанных снов может стать изучение в вынашивании сказаний, которые убирают вялость сновиденческих образов; пребывание в горах и пещерах, благотворно влияющее на психику; аутотренинг, способствующий отработке намерения.

Текст аутотренинга, например, может быть таким:
«Я помню каждый свой сон. Я хорошо знаю, что можно сохранить осознание во сне. Я внимательно слежу за образами снов. Я подмечаю каждую деталь сновидения. Мне это нужно. Каждая деталь может стать толчком к осознанию. Когда я вижу необычный образ, я спрашиваю себя: «Не сон ли это?» Я не забываю задавать себе этот вопрос. Я знаю, что можно достичь полного осознания во сне. Я знаю, что контроль над осознанием совершается при помощи рук. Я не забываю смотреть во сне на свои руки. Я помню все приемы поведения во сне. Я всегда применяю их на практике. Я осознаю свои сны. Я — мастер прозрачных снов».

Подобный текст нужно мысленно повторять перед сном, причем не важно, действительно ли вы уже сохраняете осознание во сне или нет. Можно даже записать его на магнитофон и прослушивать в наушниках во время практик релаксации. Главное быть уверенным, что осознание во сне достижимо и реально.

Сидя в кровати, сосредоточьтесь на мысли о том, что сейчас вы ляжете спать и будете видеть осознанные сны. Созерцайте свои руки, как было описано в подготовительных

практику для развития тонких тел (см. главу 7). Если име-
ется подушка для сновидений (сибирского типа с отрица-
тельной спиралью) повернитесь к ней и вслух произнесите
следующее обращение к духам:

Повелители сновидений!

Я — Пробуждающийся внутри сна.

Впустите меня в свою обитель

И укажите дорогу

Духи Ночного Солнца,

Дайте мне путеводную нить,

Чтобы я не заблудился в лабиринте снов

И смог вернуться обратно.

Я — Пробуждающийся внутри сна!

В случае отсутствия подушки, обращение следует про-
износить на запад или север, туда, где в данный момент на-
ходится Солнце.

Лежа с закрытыми глазами на подушке, наблюдайте за
проносящимися обрывками образов, фраз, но не давайте им
затянуть сознание, иначе вы просто заснете. Мысленно на-
ложите на них свою руку и созерцайте ее внутренним зре-
нием, то убирая ее из поля видимости, то вновь выставляя
перед собой. Пальцы рук при этом должны быть растопы-
рены. Скорее всего, первое время борьба со сном будет за-
кончена победой последнего. Тогда останется шанс пробу-
диться внутри сна, зацепившись за какой-либо странный
образ и подвергнув сомнению реальность происходящего.
Но однажды, в очередной раз поднеся руку к глазам, вы пой-
мете, что находитесь внутри сновидения.

Осознанное вхождение в сон из-за удерживания наступле-
ния обычного засыпания, может вызвать бессонницу. В этом
случае следует сделать специальную подушку для сна, наби-
тую травами. В набор должны входить сухие соцветия хмеля,
ромашки и лаванды, а также листья шалфея, пустырника, ме-

лисссы и базилика. Под действием тепла начнут выделяться эфирные масла, которые оказывают успокаивающее воздействие. Помимо этого необходимо помнить, что закливание на контроле над сном может закончиться тем, что сон поработит сновидящего, заставив реальный мир «потускнеть». Во всем нужна мера, которая, как говорится, из одной и той же вещи может сделать и божественный эликсир, и смертельный яд. Чаще всего порабощение сном происходит тогда, когда духовно незрелый человек начинает искать в прозрачных сновидениях выход из неустроенной им же самим повседневности. Но сон при таком подходе не решит материальных проблем. Напротив, он усугубит их, из-за возникшего контраста, и будет действовать подобно наркотику. Этого допускать нельзя. Достижение осознанных сновидений — это шаманская техника и цели у нее также должны быть шаманскими.

Пробуждение по часам

Эта практика несколько легче предыдущей, но требует большой силы воли. Суть ее заключается в искусственном вызывании состояния осознания внутри сна с использованием обыкновенного будильника.

Заведите будильник, лучше — электронный, на 5 часов утра (если обычно встаете в 9 — 10 часов). За 3 — 4 часа до пробуждения сны бывают наиболее яркими и продуктивными. Сделав соответствующий настрой, ложитесь спать. Когда будильник прозвонит в назначенное время, сядьте на кровати, нажмите на кнопку отключения, посмотрите: правильно ли часы показывают время? Потом посмотрите на свои руки, спрашивая себя: «Не сон ли это?» Если на будильнике правильное время (электронные часы в сновидении никогда не показывают правильное время) и обстановка в точности соответствует обычной реальности, вновь заведите будильник, поставив его на 5.45.

Проделайте все вышеизложенное снова и, если ничего не меняется, установите будильник еще на 45 минут вперед. И так до конца.

В первую ночь вы вряд ли осознаете себя во сне, но рано или поздно обязательно наступит время, когда вы проснетесь по будильнику *не здесь*. Обычно, эта практика занимает месяц – полтора, но всегда приносит ожидаемые результаты. Это базируется на физиологии человека. Когда организм устанет пробуждаться «просто так» (главное, что бы вы не сдались раньше), он вызовет ложное пробуждение. При этом будильник прозвонит в положенное время. Вы, якобы, проснетесь, но на самом деле – внутри сна. Скорее всего, вы не сможете отключить сновиденческий будильник, если он вообще будет звонить, равно как и включить, например, в комнате свет. Во сне действует другая логика и отличная от яви причинно-следственная связь. При поднесении руки к глазам, она будет выглядеть, вероятнее всего, иначе. Удивляться этому не стоит, не надо и ликовать по поводу того, что, наконец, все получилось. Это вызовет пустую трату энергии, которой и так было не достаточно, поэтому и пришлось вызывать осознание таким техническим способом.

При первых пробуждениях внутри сна лучше вообще ничего особого не делать и даже никуда не ходить. Поверьте, что все, что вам нужно находится рядом с вами. Вы – гость в этом мире, а ваше осознание – лишь искра во мраке. Осознанные сновидения – это дар, никогда не забывайте об этом, даже если это не первое и не десятое погружение.

Девушка из сна
О. Рогачёв

Я шел по зеленым холмам, вокруг не было видно никаких строений, деревьев и т. д. Спускаясь с холма, я увидел небольшой пруд, скорее даже лужу, но заросшую камышом. На берегу сидела девушка, спиной ко мне. Как только я подошел к ней, она повернулась, взяла меня за руку и сказала: «А ведь ты сейчас находишься во сне». Я жутко испугался и сказал ей: «Этого не может быть!» Она как-то странно засмеялась и, сказав: «Мы еще встретимся», исчезла. Как будто медленно растаяла.

Я еще долго стоял, пытаюсь понять, что же происходит, но потом решил использовать свое достижение. Я залез на вершину холма, как-то напрягся и полетел. Я парил над лугом, наслаждаясь пейзажем, и думал: «Ведь это так легко — летать. Почему люди не летают наяву?» Я летал довольно долго, потом крикнул — и вышел из сна. Не знаю почему, но я точно знал, что если крикнуть, то проснешься.

1-го марта мне снова приснилась та девушка. Как только я ее увидел, сразу понял, что нахожусь во сне, и спросил: «Кто ты и откуда?» Но она опять странно засмеялась. Я повторил вопрос. Тогда она сказала: «Зачем все это? Разве тебе плохо здесь?» Почему-то я расценил это как угрозу, как будто она может выгнать меня из контролируемых снов навсегда. Когда мы с ней разговаривали, вокруг ничего не было видно — пустота. Мы как будто висели в воздухе. Потом «туман» рассеялся, и мы оказались на бетонном полу. Он тянулся бесконечно, такой ровный и гладкий. Она сказала: «Сейчас ты пойдешь со мной». Я не знал, что она имеет в виду. Она стала медленно растворяться в воздухе, держа меня за руку. И тут произошло следующее: я проснулся и, не открывая

глаз, видел все, что происходит в комнате. Я быстро пробежал по ней «глазами», и мой взгляд остановился на кошке (она всегда спит рядом с моей кроватью, на коврик). Кошка резко подняла голову и посмотрела мне в «глаза» и тут четливость изображения стала ухудшаться, пока все совсем не исчезло. Когда я открыл глаза, кошка все еще смотрела на меня, потом опустила голову и опять уснула.

Путеводная работа 19

Скольжение по сновиденческим мирам¹⁴ Сонгу-Хат, Канада

Перед сном было ощущение давления и жжения в верхней части головы. Уже засыпая, я представил Космический Мост, проходящий от Полярной звезды к макушке головы и далее спускающийся по позвоночнику к стопам. Визуализация прошла хорошо, и я отчетливо ощущал энергетический стержень, пронзающий мое тело и уходящий в бесконечность. Через несколько секунд после создания Моста, меня стала наполнять сильная вибрация. Она волнами перекачивалась по телу, начинаясь от шеи. Постепенно вибрирующие потоки заполняли весь организм и возросли на столько, что меня просто вытряхнуло из материального тела, и я оказался в сновидении.

Я очутился в комнате, совсем не похожей на ту, в которой засыпал. Этот факт усилил мое осознание, и я решил вылететь в окно с намерением попутешествовать по необычному миру. Миновав без труда стекло, я почувствовал, что лечу в просторном темном тоннеле. Просвета впереди не было, и я повернул обратно.

Вернувшись в комнату, я увидел себя спящим кровати и соединился с самим собой. Не прошло и нескольких секунд, как те же самые вибрации вновь вытолкнули

14 Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

сознание, но на этот раз уже не из материального тела, а из сновиденческого. Так произошел ступенчатый переход из одного сна в другой. Я опять очутился в какой-то комнате, только отдаленно напоминающей спальню в обычном мире. Тогда я решил больше никуда не лететь и стал осматривать место своего нынешнего пребывания. Квартира местами казалась очень знакомой, но была явно не моя. Присмотревшись к окружающей обстановке, я увидел прячущихся духов. Они обступили меня, но общения не получилось. Меня не покидало чувство тревоги. Я решил, что с меня на сегодня достаточно и надо просыпаться в своем мире. Я пошел и лег на кровать.

Когда я открыл глаза, то увидел вокруг привычную обстановку моей изначальной спальни. Облегченно вздохнув, я было уже собрался просто поспать, без всяких шаманских штук, но тут заплакала дочка. Как только я приблизился к ее кроватке, она вскочила и с силой схватила меня за шею. Я опешил от такого поведения и, чувствуя подвох, вновь залез в свою постель, чтобы вновь заснуть и проснуться. Я закрыл глаза и заснул.

Новое пробуждение не вернуло меня в обычную реальность. Я лежал в парке под деревом с дуплом. Уже ничему не удивляясь, я решил засыпать и просыпаться до тех пор, пока не вернусь в свою земную реальность. И вот, наконец, в очередной раз открыв глаза и осмотревшись, я подумал, что нахожусь дома. Мебель в спальне до мелочей соответствовала «настоящей». В кроватке мирно сопела дочка. Рядом растянулась жена. Я пошевелил рукой, потом ногой, похлопал себя по бедрам. Все было плотно и реально. «Наконец-то», — вздохнул я, и отправился на кухню. В этот момент моя жена приподнялась на кровати и заявила: «Не ходи туда, не надо».

Тревожное волнение охватило меня. Нажав на клавишу кухонного выключателя, я убедился, что он почему-то не ра-

гает «Это джмушка» — пронеслось в голове. Я всмотрелся
темноту и увидел вместо кухни нечто похожее на дачную
террасу освещенную лунным светом. Прохладный ночной
свежий гребел мой волосы. «Где-то здесь должен быть ре-
жиссер этого детектива, — сказал я себе и стал окликивать:

— Где ты?! Выходи, будем сражаться!»
Из ниоткуда появился дух с извивающимися конечностями.
Я кинулся на него. Мы бились, как быки. Ни один из нас не
мог одержать верх. Собрав последние силы, я схватил его за
горло и прижал к полу. Мы смотрели друг на друга в застыв-
шем оцепенении. И вдруг как-то не страшен и не важен стал
мне враг. Я подумал: «А враг ли он мне вообще?». Сохраняя
полный контроль над чувствами, я отпустил его и ... проснулся
окончательно. Не веря в свое пробуждение, я еще долго ходил
по своей квартире и собирал восприятие. Я физически ощу-
щал, что постепенно становлюсь все «плотней» и «реальней».

Путеводная работа 20

Шаман Тихмоуджин¹⁵
Л. Ди (Тланги-Ла)

Во сне я увидела маленького старичка северной нацио-
нальности. Он шел по дороге, а рядом с ним бежал мальчик.
Дед все время подшучивал над ним, обхватывая его за шею
и отпуская. Картинка была убедительно ясной и четкой.

Я поняла, что все это мне снится и, для контроля, под-
несла руку к глазам. Вид руки был очень необычный. Она
была словно сделана из грязно-желтого ситца в цветочек. Я
подошла к пушистому кусту акации или чего-то, что было
на нее похоже, и стала трогать веточки и листочки. На внеш-
ний вид они немного отличались от обыкновенных, но на
ощупь были такими же. Дед, тем временем, почти прибли-

¹⁵ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

иделся ко мне. Я хотела подойти к нему, но меня опередил какой-то высокий мужчина с черными волосами «ежиком».

— Он обратился к старику назвав его по имени: Тихмоуджин, я хочу стать великим шаманом. Ты будешь меня учить?

— Ты сам себе учитель, — ответил дед.

— Да, я многого достиг, но мне нужны дополнительные знания.

— Мы с тобой идем по разным дорогам, а все то, чего ты достиг — это несерьезно. Ступай к своим книжкам. Ты ведь больше любишь говорить, а не делать.

Я вышла из-за куста и вмешалась в разговор, говоря иррациональным тоном:

— Учение, которое постоянно дает слабину нельзя назвать серьезным. Конечно, проще выбирать только то, что нравится и дает моментальные результаты, но путь шамана — это путь лишений и труда.

Дед-шаман кивнул головой, а мужчина с черными волосами зло сверкнул на меня глазами и отошел в сторону.

— А зачем тебе нужен этот мужик? — спросил старик, хитро посмотрев на меня.

— Он мне не нужен, — ответила я.

— Не знаю, что ты ему сделала, но он хочет прибрать тебя к своим рукам.

— Что же мне делать?

— А ты ночью не спи. Ты то вверх, то вниз смотри.

Я поворачивала глазами, как учил шаман, но ничего интересного не почувствовала. Тогда он взял веревочку, продел ее мне в левую брючину, вывел через короткий рукав футболки и связал концы.

— А теперь как?

Я подняла зрачки вверх и опустила вниз. Все мое тело наполнилось необыкновенной силой. Я посмотрела на свои руки. Они отливали стальным цветом.

— Вот так-то лучше.
В руке старого шамана появились три конфеты: две по-
проще и одна шоколадная. Он протянул мне простую. Она
называлась «Цариб». Я взяла ее и поблагодарила, после чего
спросила деда о его имени. Последний улыбнулся и покачал
пальцем, говоря:

— Ты ведь и так знаешь. А если и не знаешь, спроси у
«Цариб».

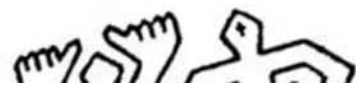
— У конфеты?

— Да, — подтвердил шаман и добавил. — А как
по-твоему, какая конфета лучше: «Цариб» или шоколадная?
Я ответила, что шоколадная, наверное, лучше, потому что
ее люблю. Тогда он замялся, как если бы хотел дать мне
самую лучшую конфету, но обещал ее другому. После неко-
торых колебаний он все же протянул мне шоколадную. Я
вторично поблагодарила его за подарок и сказала, что мой
дедушка, когда был жив, тоже всегда мне конфеты давал. На
это он ничего не ответил и махнул мне рукой, чтобы я уло-
дила. Я повернулась и увидела мужчину с прической «ежи-
ком». Он как будто поджидал, когда я закончу разговор с
шаманом. На его лице играла злорадная улыбка. Он загово-
рил, почти рифмуя слова:

— Шесть и семь — смотри, не усни, в оба смотри.

— Восемь и девять — ты можешь ослабить пыл.

— Десять и одиннадцать — я все меньше могу сделать
тебе плохо, потому что мы родственники.
После этого я потеряла сознание и проснулась.

ГЛАВА XIII

ОБРЕТЕНИЕ ТОТЕМИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Первое сознательное прикосновение к Силе произошло в эпоху среднего палеолита, когда полноправным хозяином Земли был неандерталец, точнее — мустьерский человек. Именно в это время возникли мистико-религиозные воззрения, основанные на животном начале. Это был тотемизм, впоследствии ставший неотъемлемой частью шаманизма, кушаньонцев верхнего палеолита, мезолита и неолита. Изучение древних форм тотемизма затруднено ввиду недостаточности фактического материала, сводимого к раскопкам погребений и пещерной живописи (см. рис. 74). Главным тотемическим персонажем был медведь. Он считался храни

Рис. 74. Образцы пещерной живописи: а — переслаивающиеся рисунки быков, лошадей, козлов. Пэр-нон-Пэр; б — шаман. Пещера «Трех братьев».

телем жизни, подателем благ. Такие же представления сохранились и у современных сибирских народов, в мифологии

которых Медведь — покровитель зверей, лесной шаман, чье имя священо и не произносимо. Были распространены культы и других крупных животных — мамонтов, кабанов, шерстистых носорогов, оленей. Например, в гроте Тешик-Таш был обнаружен череп неандертальского мальчика и два рога горного козла, являющиеся, по всей видимости, остатками ритуальной маски. Все это было заключено в круг из цепочки рогов, который мог отражать первичные представления о Солнце. Подобные находки встречаются не часто и на их основании нельзя делать выводов о том, чем жил мустьерский человек. С достоверностью можно констатировать лишь то, что около 30—35 тысяч лет назад тотемизм был сведен в философскую систему, а к мезолиту он полностью слился с шаманизмом кроманьонцев.

Тотемы — это мистическое отражение первоначальных животворящих Сил. Они имеют зооморфный образ и считаются предками-покровителями каких-либо племенных групп или родов. Этим они отличаются от антропоморфных духов, предстающих в мифологии в виде человекоподобных или не на что не похожих созданий. Они гораздо реже воспринимаются как предки и родоначальники. Конечно, такое разделение не всегда может быть справедливым, потому что тотемы включают как человеческую природу, так и животную, равно как и духи. Для этого был введен обобщающий термин — *териантропы*. Такие персонажи шаманского пантеона как Великий Ворон, Великий Орел, сестры-оленихи Бугады Энинтын, Небесный Медведь Манги, Великий Зверь Джябдара — все это териантропы (духовно-тотемические силы), имеющие космогоническое значение глобального масштаба. В мифах они могут выглядеть и как человек с зооморфными элементами, и как животное с антропоморфными чертами. Духи-демиурги, мифические предки целых народов называются *Большими Тотемами*. *Малые Тотемы*, в отличие от них, не создают

миры, а лишь вносят в уже имеющиеся свои коррективы. Так, Человек-Олень, известный в мифах разных народов, предстает как движущая сила уже созданного Солнца (см. рис. 75). Тотем — есть некий архетип того или иного вида зверей, птиц, рыб, насекомых или растений. Он — мистический источник Силы для всего вида, накладывающий на физические животных определенные качества и стереотип поведения. Например, Человек-Трава — это не просто трава, а духовная составляющая всей травы вообще.

Рис. 75. Якутский Человек-Олень Таба-Кихи в представлении художника Р.Г. Бабича. Фото из архива ОИП «Мезосознание α».

Тотем часто выступает в шаманизме как духовный перво-предок, учитель человеческого племени, рода, клана или отдельной личности. Это положение составляет внутреннее знание о тотеме, как о существе, бывшем некогда человеком, а затем ставшем животным по целому ряду причин. Например, владычица морских глубин Седна в эскимосских сказаниях превращается в моржуху после падения с утеса. До этого момента она была маленькой девочкой, играющей с солнечными шарами. Великий Ворон отнимает у нее Солнце, а мать девочки в наказание сбрасывает ее в море. Как вариант — девочку топят ее отец, отрубая ей пальцы, чтобы она не цеплялась за край лодки. У девочки вырастают моржовые клыки, и она становится тотемом — Человеком-Моржом. Палеоазиаты именуют Седну «Большой Женщиной», «Прекрасной Моржихой» и говорят, что родилась она в то время, когда звери были древним народом. В данном случае под «древним народом» можно понимать некое архаичное сообщество (клан) существ, которые могли изменять свой внешний облик и внутреннее содержание. Этот духовный процесс преобразования бурятские шаманы называют *хубилху* («изменяться», «приобретать иную форму»), а объект превращений — *хубилган*. Владеющие искусством перевоплощения подключались к мощной созидательно-разрушительной Силе и сами начинали обладать качествами духа. Они становились родоначальниками клановых линий, духовными учителями человечества и мифическими предками для последующих поколений (см. рис. 76).

Попав в условия Среднего мира, человечество начало использовать тотемические силы довольно рано, позаимствовав основные приемы у неандертальского населения, как уже говорилось. Теперь у человека была плоть, кровь и мозг, в недрах которого дремал опыт всех земных форм жизни — от растения до млекопитающего. Эмбриональный период ясно иллюстрировал прохождение плода через различные стадии

этих метаморфоз. Это означало, что память о них сохранилась, и весь процесс можно повторить в измененном состоянии сознания. Животные были лучше приспособлены к жизни, чем люди, и поэтому у них было чему учиться. Современные достижения генетиков подтверждают, что человек, на генетическом уровне, мало чем отличается от животного, даже такого, как дождевой червь. В принципе, все мы сделаны из одного генетического теста.

Рис. 76. Шаман-Ягуар. Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

Техники овладения тотемическими силами были различными. Самая простая подразумевала подражание тому животному, в чьих качествах нуждался ищущий¹⁶. Слабый хотел мощи тифа, глупый — мудрости змеи, неуклюжий — ловкости обезьяны и т. д. Человек делал себе фигурку этого персонажа и, постоянно сохраняя ее при себе, отождествлял себя с животным, которого она изображала. В подобных действиях

¹⁶ Свод качеств, присущий представителям животного и растительного мира, приведен в конце главы.

элемент целительства, так как изъяны характера означают в шаманизме бессилие или потерю тотема, под чьим покровительством, как считается, человек появляется на свет. Для его возвращения устраиваются специальные камлания с путешествием в Нижний или Верхний мир и битвой с духом, укравшим тотем. После возвращения, больному дают имя, отражающее название тотемического животного и его индивидуальные особенности (Синяя Птица, Летящий Олень, Полосатый Кабан и т. п.). Это *личный тотем*, который как бы наслаивается на *тотем рода*, тотем племени и тотем народа в целом. Так образуется *тотемическое древо* (см. рис. 77). Часто, зооморфные персонажи

Рис. 77. Лики предков: людей и оленя.
Фото из архива ОИП «Мезосознание»

вырезаются на столбе, сидящими на плечах или головах друг друга. Вся композиция имеет священное значение. Она символизирует Мировое Древо. Столб врывается в землю и служит местом для проведения различных обрядов.

Рис. 78. Танец в маске кабана.
Театр шаманских Мистерий «Камлат-Кам».

За тысячи лет тотемизма шаманами была разработана сложная система практик, основывающаяся на имитации поведения животных. Она включает в себя особые танцы, песни, позы и дыхательные упражнения, ведущие к изменению восприятия (см. рис. 78). Во время их выполнения шаман встречается с духом-проводником (нанайск. *айями*), который служит посредническим звеном между человеком «иными силами. Именно благодаря содействию айями нанайский шаман получает духов-помощников, *сивеиов*. У сильного шамана таких духов может быть очень много. Каждый сивен выполняет свою функцию. Один защищает от чужеродных влияний, другой доставляет в ту или иную область потустороннего мира, третий прокладывает путь, четвертый

казывает помощь в целительстве. Но все перечисленные силы не даются просто так и этим отличаются от обычных родовых тотемов. Их необходимо сначала победить.

С помощью песни шаман призывает своих животных-помощников во время камлания и передает слушателям то, что происходит на невидимом для окружающих духовном плане:

Превратимся в ворона,

понесемся плавно,

Где и в каком месте

Будем лизать красную кровь?

Превратившись в ястреба,

Наблюдаем сверху.

Превратившись в тайменя,

Этот злой дух (аза)

Почему поворачивает назад?

Почему беспокоится?..

Превратившись в орла,

Наблюдаем со всех сторон.

Легкие и сердце,

Вену и печень [враждебного духа — О.Д.]

Разорвем на куски.¹⁷

Борьба с тотемами и их приручение — излюбленная тема шаманских преданий. В тувинском сказании «Бесстрашный Хан-Хулюк» герой отправляется на поиски синего быка, озяина Синего озера. Хан-Хулюку нужно сердце быка, чтобы излечить им болезнь сестры. По дороге он встречает мудрую женщину (аналог айями), которая учит героя, как правиться с быком:

«Хозяин Синего озера, синий бык — могучее существо. Он убивает всех. Один рог его такой горячий, что если ты схватишься за него, то вскипишь. Другой рог его такой холодный, что, если схватишься за него

¹⁷ Из книги С. И. Вайнштейна «Тувинцы-тоджинцы» (М., 1961).

твоего отвалится. Вот тебе белый кадак (платок О. Д.) —
там ты схватишь холодный рог. Вот тебе желтый кадак —
там ты схватишь горячий рог».

Хан-Хулюк превращается в серого ястреба и летит к Си-
нему озеру:

«На берегу озера лежал синий бык величиной с горный
ястреб! У него была зеленая шерсть против сердца и длин-
ная зеленая шерсть на хвосте. Хан-Хулюк превратился в
муху и садился то в угол глаза быка, то к корню рога. Бык
мотал головой, отмахивался и вдруг попал рогами в землю.
Тогда Хан-Хулюк принял свой настоящий вид, желтым ка-
даком схватил горячий рог, белым кадаком схватил холод-
ный рог и погрузил их в землю до корней».

Будучи побежденным, бык отдает герою свое сердце. Хан-
Хулюк лечит рану целебными травами и предлагает быку
свою дружбу:

«— Будем друзьями, синий бык, — сказал он и вытащил
рога быка из земли.

Бык вырвал клочок зеленой шерсти из своего хвоста и
отдал богатырю.

— Когда я умру, шерсть почернеет, — сказал он.

— Хан-Хулюк дал быку свою черную стрелу.

— Пока я живу, — стрела будет гибкой, как лоза. Когда я
умру, она высохнет, — сказал он».

Таким образом, между животным и человеком устанавли-
вается связь.

Чтобы лучше узнать животный мир, шаманы покидали
людей и уходили в тайгу, горы, тундру. Там они встречались
со своими покровителями и жили вместе с ними одной
жизнью, иногда по несколько лет (см. рис. 79).
Использование благ цивилизации при этом полностью
исключалось. Шаман ходил, как животное, спал, как

животное, охотился голыми руками и ел сырую пищу. В результате он открывал в себе великую Силу, которую, по пришествию обратно к людям, можно было высвободить особым танцем и песней.

Рис. 79. Встреча с Человеком-Волком в представлении современного художника.

Тотемический танец – это не просто подражание движений животных, а метод достижения освобождения от оков материального бытия. Он снимает ограничения материального

...ального мира и дает возможность соприкоснуться с иными
...ностями через расширение границ восприятия. В прин-
...е, это даже не совсем танец как таковой. Танцем можно на-
...вать только начало движения (см. рис. 80). По мере его
...полностью отдается Силе, и внешне это может выглядеть как
...временное помешательство. Танцор скрежещет зубами, рычит,
...с его губ капает слюна. Весь его физический облик преобра-
...зается настолько, что он действительно начинает походить на
...зверя, даже если танец выполняется без маски и других атри-
...бутов. В шаманском понимании, в этот момент человек впус-
...кает в себя дух и образует вместе с ним одно целое. В этом
...заключается главный, внутренний аспект перевоплощения, о
...котором повествуют мифы и предания, рассказывающие о те-
...лесном превращении человека в животное.

Обретение тотема — ответственное предприятие, требую-
...щее полного понимания самого процесса формирования бу-
...дущих отношений. Этот момент почему-то никогда не
...учитывается в специальной литературе. Для его раскрытия
...необходимо погружение в ту часть шаманских воззрений, ко-
...торая связана с посмертным существованием души. Якуты
...разделяют пути, по которым идет душа после разрыва с ма-
...териальной оболочкой. Душа, попавшая в Верхний мир, ста-
...новится духом-птицей и называется *кут*. Душа, нашедшая
...пристанище в Нижнем мире, имеет малопривлекательный
...вид и именуется *абасы*. Под словом абасы якуты понимают
...души умерших, ждущих воплощения в Среднем мире, так
...и духов, которые не находятся под влиянием кармы. Эти духи -духи
...умерших шаманов, вышедшие из круговорота рождения и смерти
...и поселившиеся в пределах Нижнего мира. Так же существуют
...души, которые стали хранителями тех или иных земных
...объектов: горы, источника, сопки и т.д. Для поддержания их
...жизнедеятельности, жители близлежащих к ним мест совершают
...обряд кормления «голодного духа».

Рис. 80. Тотемический танец Шончалай Ховенмей.
Театр шаманских Мистерий «Камлат-Кам».

В мистических представлениях многих народов души умерших шаманов являются родоначальниками и хранителями той или иной тотемической линии. В каком-то смысле, ОНИ предки, **кал** живущих шаманов, и **ВСЕХ** остальных людей, поскольку каждый род имеет в своем основании шаманский клан. Переняв духовный опыт предшественников, шаман после смерти становится как бы отростком на основной тотемической ветке. Последующие шаманы, присоединившиеся к данной клановой линии, образуют листья **на** этом отростке, которые потенциально

дальнейшем самой ветвью. Чем больше последователей, тем крепче ветвь, чем крепче ветвь – тем ближе каждый из участников становится к стволу Мирового Древа, объединяющего все возможные реальности Космическим Мостом и озаряющего знание кауманистическим светом.

Тотемические силы и их краткие характеристики ¹⁸

Растения

- Береза — спокойствие, гармония
- Бобы — зачатие жизни
- Бук — сохранение силы
- Верба — соединение ума и фантазии
- Вяз — непостоянство, изменение
- Дуб — терпение, великая сила
- Дурман — превращение, секс
- Ель — посвящение
- Женьшень — могущество
- Зверобой — шаманское путешествие
- Ива — гибкость
- Камыш — прямолинейность, путь
- Каштан — справедливость
- Кедр — овладение силой
- Кипарис — приспособляемость
- Клен — воображение, анализ
- Конопля — мистическое откровение
- Крапива — отстранение
- Кукуруза — источник жизни
- Лилия — непорочность
- Липа — легкость в общении

3 В таблицу добавлены некоторые тотемические силы, имеющие европейское, африканское и американское происхождение.

Лиственница — быстрый рост
Мак — погружение в себя
Можжевельник — восстановление сил
Мухомор — особое покровительство
Одуванчик — движение по течению
Ольха — переход
Орех — самопожертвование
Папоротник — сокрытие
Пихта — сохранение достигнутого
Полынь — очищение
Репейник — привлечение
Ромашка — преемственность поколений
Рябина — устойчивость
Сосна — целеустремленность
Табак — связь с предками
Тис — долголетие
Тополь — отвага
Тыква — возрождение, бессмертие
Чабрец — очищение
Чай — умиротворение
Черемуха — закрепление достигнутого
Шалфей — зачатие, пробуждение
Шиповник — защита
Яблоня — любовь, сентиментальность
Ясень — интуиция

Насекомые

Бабочка — возрождение, очищение
Блоха — прорыв уровней
Божья коровка — скрытое покровительство
Гусеница — превращение
Комар — использование чужой силы
Кузнечик — гармония

Мотылек (ночной) — стремление к свету
Муравей — трудолюбие
Муха — открытие
Оса — смелость
Паук — погружение в тайну, противостояние
Пчела — сохранение закона
Сверчок — защита
Сороконожка — передвижение
Стрекоза — возможность достижения
Таракан — очищение
Червь — переход уровней
Шмель — оплот закона

Рыбы и морские (речные) животные

Акула — агрессия, власть
Дельфин — дружелюбие
Камбала — умение прятаться
Касатка — хищность
Кит — оплот, поддержка
Конек — скоростное передвижение
Креветка — скрытность
Краб (рак) — движение назад
Крокодил — жестокость
Лосось — движение к цели
Лягушка — переход уровней
Медуза — безмятежность
Моллюск — защита
Морж — поиск невидимого
Налим использование возможностей
Нарвал — оторванность от земли
Окунь — преследование, месть
Осетр — производительность
Осьминог (спрут) — физическая сила

Ратан — приспособляемость
Скат — мгновенный удар
Таймень — безжалостность
Толень (нерпа) — обильность
Угорь — изворотливость
Черепаша — возможность зачатия
Щука — мудрость

Птицы

Аист — перерождение
Воробей — беспечность
Ворон — духовная сила
Ворона — извлечение урока
Глухарь — овладение песней силы
Голубь — сентиментальность
Грач — переменчивость
Гриф — очищение
Гусь — невосприимчивость
Дятел — раскрытие границ
Жаворонок — пробуждение
Журавль — высокий полет
Клест — достижение сути
Колибри — радость
Кукушка — поддержание порядка
Курица (куропатка) забота

Ласточка — доброжелательность
Лебедь — преображение Орел —
достижение предела Павлин —
грациозность Пингвин —
непоколебимость Попугай —
ораторство Снегирь — перемена
обстановки Сова — открытие
невидимого

Сокол — ясность ума
Соловей — удовлетворение
Сорока — посредничество
Страус — стремительность
Удод — скрытность
Утка — рождение нового
Филин — скрытое знание
Цапля — препятствие
Чайка — связь с землей
Ястреб — стремительность

Звери

Антилопа — мужество
Баран — стойкость
Барсук — отпор
Белка — предусмотрительность
Бизон — изобилие
Бобр — трудолюбие
Бурундук — любопытство
Бык — решительное действие
Верблюд выносливость
Волк — внутреннее учение
Выдра — оптимистичность
Гиена — очищение
Дракон — охрана
Еж — неприступность
Енот — аккуратность
Жираф — достижение высот
Заяц — острота восприятия
Змея — непрерывность, открытие
Кабан — свирепость
Кошка — независимость
Крот находчивость

Лань — забота
Ласка — умение слушать
Лев — уверенность, оплот
Летучая мышь — открытие видения
Лиса — хитрость
Лось — достижение цели
Лошадь — движение в новом качестве
Мамонт — физическая сила
Медведь — уход от мира
Мышь — бдительность
Обезьяна — ловкость
Олень — перемещение
Песец — недоверчивость
Росомаха — бродяжничество
Рысь — внутренняя истина
Собака — преданность
Соболь — гордость
Тигр — шаманское могущество
Хомяк — накопительство
Хамелеон — умение скрываться
Ящерица — предвидение

Поиск личного тотема

Личный тотем отличается от других животных силы или духов, тем, что его не надо побеждать. Он начинает сопровождать человека еще в утробе и нередко сохраняется при кармическом перевоплощении. На основании этого были составлены тотемические таблицы, привязывающие то или иное животное к дате рождения. Они не являются изначальными в философии шаманизма, хотя 12-летний звериный цикл был известен еще древним хакасам. Некоторые исследователи считают, что впоследствии его переняли другие народы Азии: монголы, тибетцы, китайцы и др.

В тибетской астрологии, родственной шаманской астрологии *зурхай*, то или иное животное соответствует определенному лунному году, лунному месяцу и часу (страже). По этим данным ведутся различные вычисления.

Табл. 3. Тибетская астрологическая таблица. В скобках даны древнехакасские значения:

Управитель	Год	Лунный месяц	Номер стражи	Час суток
Крыса (мышь)	1996, 2008	1-й месяц	1-я стража	с 23 до 1 ч
Буйвол (бык)	1997, 2009	2-й месяц	2-я стража	с 1 до 3 ч
Тигр (лиса)	1998, 2010	3-й месяц	3-я стража	с 3 до 5 ч
Зяцц (заяц)	1999, 2011	4-й месяц	4-я стража	с 5 до 7 ч
Дракон (ящерица)	2000, 2012	5-й месяц	5-я стража	с 7 до 9 ч
Змея (змея)	2001, 2013	6-й месяц	6-я стража	с 9 до 11 ч
Лошадь (лошадь)	2002, 2014	7-й месяц	7-я стража	с 11 до 13 ч
Коза (овца)	2003, 2015	8-й месяц	8-я стража	с 13 до 15 ч
Обезьяна (человек)	2004, 2016	9-й месяц	9-я стража	с 15 до 17 ч
Петух (петух)	2005, 2017	10-й месяц	10-я стража	с 17 до 19 ч
Собака (журавль)	2006, 2018	11-й месяц	11-я стража	с 19 до 21 ч
Свинья (коза)	2007, 2019	12-й месяц	12-я стража	с 21 до 23 ч

Путешествие в Нижний мир за личным тотемом предпринимается тогда, когда он не ясен или в случае его частичной утраты (полная утрата вызывает смерть). Оно может совершаться без наставника, конечно, если потеря тотема не вызвала болезнь. В последнем варианте приглашается шаман, который выполняет всю процедуру, а затем совершает акт передачи найденного тотема больному.

Вхождение в измененное состояние сознания может быть различным от осознания себя внутри сновидения, до вызова транса бубном. Сам процесс поиска также может выглядеть поразному. Чаще всего, в случае первого осознанного контакта, тотем показывает себя очень дружелюбным и сам встречает идущего. Потеря тотема подразумевает схватку с духом-похитителем и победу над ним.

Техника воссоединения довольно проста. Нужно раскрыть руки и пригласить животное внутрь себя. Когда оно

войдет в грудную клетку, руки следует скрестить на груди и быстро отправляться назад. На то, что тотем находится внутри, укажет тяжесть в груди, которая сохранится на протяжении всего пути, а по прибытии исчезнет.

После совершенного путешествия исполняется специальный тотемический танец с движениями, подражающими повадкам принесенного из другого мира животного. Этот танец является как бы актом доброй воли по отношению к тотему. Человек предоставляет свое физическое тело духу для реализации. За это он получает покровительство и защиту, как в мире духов, так и в мире материи. В дальнейшем, для продолжения плодотворного сотрудничества, тотемические танцы выполняются не реже, чем один раз в месяц. Помимо этого, изготавливается фигурка, изображающая обретенное животное. В некоторых случаях она смазывается семенем. Восемь раз в год, на так называемые приливы и отливы Силы, совершается обряд кормления фигурки продуктом, обычным для изображенного животного. Кормление выглядит как помазание пищей рта фигурки или ее окропление с помощью специальной ложки. Для небольшого изображения, предназначенного для ношения на шее или одежде, пища оставляется на специальном блюдечке.

Ритуал кормления является важной частью общения с духами и им нельзя пренебрегать. В полевых условиях допускается окропление безымянным пальцем. Палец при этом погружается в какую-либо питательную жидкость, например, в молоко, кумыс или комбуху, а потом им делается щелчок с использованием большого пальца в необходимую сторону.

Два примера хубилху

Равновесие медведя

Равновесие медведя — это практика, выполняемая в обычном состоянии сознания, которая может стать началом любого тотемического танца. Она оказывает благотворное воздействие на нервную систему и приводит к релаксации.

Возьмите две (одну) трещотки в руки и начните медленное кружение на месте по часовой стрелке. Сопровождайте движение попеременным встряхиванием трещоток. Это способствует мягкой остановке внутреннего диалога. Постепенно введите элемент покачивания из стороны в сторону. В покачивании должно участвовать все тело, а не только корпус. Внешне это походит на перетоптывание медведя. Глаза плавно скользят по окружающим предметам, не останавливаясь ни на чем. Вскоре наступит легкое головокружение.

Если под этой практикой подразумевалась начальная стадия тотемического танца, то движения нужно продолжать в более быстром темпе. В противном случае, ее можно прекратить и прибегать к ее помощи для снятия напряжения с позвоночника, шеи, мозга и глаз.

Звериный шаг

Звериный шаг или, иначе, бег Силы — это одна из древнейших шаманских практик. Когда-то к ее помощи прибегали северные охотники, чтобы войти в ритм с окружающей Природой. Древние охотники и пастухи могли бежать звериным шагом многие часы, не чувствуя усталости. Шаманы говорят, что с помощью звериного шага можно полностью отключиться от мира обычной реальности и бежать так долго, что олень не выдержит погони и упадет замертво.

Различные виды этой практики известны как в сибирском и американском шаманизме, так и в тибетском варианте

Вот что пишет о лунг-гом известная французская путешественница А. Дэвид-Ниль в книге «Мистики и маги Тибета»:

«Прежде чем приступить к упражнениям ученик, в первую очередь, получает соответствующую степень посвящения. Затем в течение нескольких лет ученик тренируется под руководством опытного наставника в многочисленных вариантах дыхательной гимнастики. Только после того, как он достаточно в ней преуспевает, ему разрешают приступить к упражнениям в ходьбе.

К этому времени ученик проходит второе посвящение, и его гуру сообщает ему мистическую формулу. Адепт концентрирует внимание на мысленном ритмическом повторении этой формулы, регулирующей ритм дыхания во время ходьбы, соразмеряя такт шага со слогами заклинания.

Идущий должен хранить молчание, ни о чем не думать и не смотреть по сторонам. Он должен устремить свой взгляд на какой-нибудь один отдаленный предмет и не отвлекаться от него ни в коем случае, чтобы не случилось.

В состоянии транса нормальное сознание в значительной степени отключается, но все же остается достаточно активным, чтобы преодолевать встречающиеся на пути препятствия и сохранять направление движение к цели. Впрочем, и то и другое происходит механически, не побуждая ни каких процессов мышления в пребывающем в трансе субъекте.

Пустынные просторы, равнина, сумерки считаются благоприятными для лунг-гом условиями. На закате состояние транса достигается очень легко даже при утомлении после длинного дневного перехода. В трансе ощущение усталости проходит, и путник может пройти еще много километров. Первые утренние часы так же благоприятны для этого состояния, но в меньшей степени.

В полдень, первая часть дня, узкие извилистые долины, леса, пересеченная местность создают в равной степени

*отрицательные условия. Принято считать, что только
первоклассные лунг-гом-па (владеющие техникой лунг-гом —
О.Д.) в состоянии преодолеть порождаемые ими проти-
востояния».*

Звериный шаг позволяет сделать поступь неслышимой для окружающих и увеличивает скорость передвижения. Помимо этого, он активизирует силовой центр, находящийся чуть ниже пупка (чокры Черепахи), что дает возможность чувствовать происходящее вокруг всем телом. Эта техника зарекомендовала себя как средство, стимулирующее возникновение осознанных сновидений. Физиологически она оказывает благотворное влияние на скелетно-мышечную систему, улучшает работу мозга и кишечника, создает положительный эмоциональный настрой и уверенность в собственных возможностях¹⁹.

Перед началом выполнения практики подберите живот, выпрямите позвоночник. Сделайте плавный вдох, сосредотачивая внимание на кончике носа. Как бы впитывайте в себя жизненную силу из пространства и постарайтесь почувствовать наполняющие воздух запахи. Во время выдоха направьте энергию вниз, через чокры Черепахи в середину стоп. Вдох и выдох производите только носом. Начните пружинистое движение на месте или вперед, высоко поднимая колени, как бы слегка подскакивая на носках. Во время движения сохраняйте выбранный тип дыхания с акцентами на носу и стопах. Вскоре, в этих местах начнется покалывание, переходящее в пульсацию, которая распространится по всему телу. Идите за внутренней пульсацией, увеличивая темп от шага до бега. Следите, чтобы шаг оставался пружинистым на носках. Колени во время бега высоко поднимаются вперед, носок смотрит вниз. Руки немного согнуты

19 Для лучшего освоения практики рекомендуется воспользоваться СД О. Диксона «Бегущий зверем».

в локтях и помогают движению. Голова приподнята, спина прямая. Дыхание только носом, даже при длительном беге. Вскоре, вы почувствуете легкость передвижения таким способом и начнете улавливать малейшие течения энергии вокруг себя и в это состояние могут войти шаманы.

Практику необходимо выполнять не менее 20-30 минут. Если во время движения вы почувствуете боль или неприятные ощущения, уменьшите темп или остановите практику, закончив ее снижением интенсивности бега и шагом на месте. После выполнения лягте на пол и полностью расслабьте все мышцы тела. Отдайтесь наступившему чувству эйфории. Если вы делали практику правильно (бег на носках с поднятием колен перед собой), на следующее утро будет ощущаться боль в икрах ног, которая по мере освоения звериного шага пройдет.

В продвинутых вариантах выполнения звериного шага, практикующий привязывает на спину большой плоский камень, как делают ненецкие шаманы и мастера арктического боевого искусства в стиле *хохорэй мин*, или обвязывает тело тяжелой железной цепью, как принято у тибетских лунг-гомпа. Совершая длительные многокилометровые переходы в темпе бега Силы с грузом за спиной, практикующий добивается состояния, при котором тяжесть становится неоощаемой. Через несколько месяцев, а иногда даже лет выполнения практики с грузом, практикующий, считая что преуспел в этом деле, снимает лишнюю тяжесть и получает эффект при котором его тело во время бега становится невесомым.

Путеводная работа 21

Совместное путешествие за Силой²⁰ Л. Ди (Тланги-Ла)

По журчащей реке, с берегами размытыми грязью, я и моя спутница Рияма, под бой бубна, плыли в шаманской лодке (тип практики, при котором все участники садятся друг за другом, как гребцы в лодке — О. Д.). Впереди, слева от входа в тоннель, возвышался Страж ручья, похожий на древнеегипетского бога Сета с головой шакала²¹. Мы вошли в тоннель, один раз зацепившись за что-то и оттолкнувшись от преграды веслом. Лодка мчалась по течению прямо к свету. Достигнув его, мы оказались по ту сторону тоннеля, в Нижнем мире.

Через какое-то время лодка остановилась у каменных ступенек, ведущих вверх. Я поднялась по ним. Пейзаж вокруг был какой-то однообразно желтый. Возможно, это было поле. Я пошла по нему по направлению к большому дубу. В дубе было дупло. Я стала смотреть в него, и меня втянуло внутрь. Я полетела вперед, в черноту. Постепенно из темноты стали проступать очертания камней, из которых были сделаны стены тоннеля, как в катакомбах. Миновав тоннель, я вновь погрузилась во тьму, которую сотрясали раскаты грома и освещали лишь вспышки молнии. В проблесках света, мне удалось разглядеть каменный столб, стоящий не-подалеку. Было такое чувство, что он разделяет миры. Затем я увидела внизу яркую точку света, лежащую в темноте подобно капле. Я ухватилась за нее и как бы расстегнула молнию на черном покрывале. При этом образовался треугольник нестерпимо яркого света. Я села перед ним,

20 Из отчетов шаманской школы ОИГ < а*

21 Перед погружением проводилась медитация — на отверстие трубы, в которое втекал речной ручей Слева от трубы торчала папка с сучком, которая преобразилась во время путешествия в Стража — Примеч. Л. Ди

крестив ноги, и погрузилась в медитацию на свет. Какая-то сила подхватила меня, увлекая прочь от этого треугольника, снова через скалистый тоннель, и выбросила у дуба.

Горло пересохло от жажды, и я спустилась к реке. Пока я пила, ко мне со спины подошли животные — олененок и гиена. Олененок встал слева, а гиена — справа. Они тоже попили воды из реки, а потом стали танцевать нелепый танец, причем выделяли «па» на задних ногах. Мы побежали через поле. Вперед вырывался то олененок, то гиена. Я сама чувствовала себя то одним животным, то другим. Так мы достигли большого выкошенного в поле круга и резко остановились.

В центре круга лежал камень. На нем сидела Рияма, а во круг разместились волки и смотрели на нее в ожидании. Рияма протянула руки и взяла одного из волков, прижав его к груди. Волк залез к ней за пазуху, и они побежали через поле. Почти сразу после этого раздался сигнал бубна, говорящий о том, что пора возвращаться. Его подал шаман, который все это время поддерживал нас в состоянии транса ударами в бубен. Я подумала, что быстрее всего будет возвращаться птицей. Превратившись в сову, я полетела над рекой. Обратное перевоплощение в человека произошло только в тоннеле.

По мере продвижения по тоннелю гул бубна нарастал и взорвался бешеной дробью на выходе. Напоследок я обернулась и посмотрела на духа ручья. Он все так же стоял слева, склонив голову к воде. Я с трудом открыла глаза и увидела перед собой Рияму, сидящую ко мне спиной. Она повернула голову и сказала: «Я — волк».

Путеводная работа 22

Жизнь в теле волчицы²²

Елена, г. Троицк

Мне было 14 лет. Я была тогда тихой, вредной и затюканной девочкой. Животных любила всегда. И вот, представьте, мне приснилась волчья жизнь! Точнее, кусок волчьей жизни. Я целиком и полностью, всем своим существом была – волк! Видела его глазами, слышала его ушами и чужла запахи волчьим носом. Я «думала» волчьим мозгом! А ощущения — реальны до мелочей.

Уж сколько лет прошло, а я до сих пор не понимаю, откуда я могла знать, какая на вкус свежепойманная мышь! Откуда я знала, как волки спариваются! Как сосут волчата! Часть волчьей жизни я прожила, день за днем, с конца осени до середины лета, в одном единственном сне. И по сей день, вспоминая, поражаюсь точности ощущений. Теперь я знаю о волках куда больше, чем тогда и убедилась, что в том сне не было ничего, противоречащего действительности. Я тогда и в самом деле побывала в волчьей шкуре. Мое личное «я» в этом сне отсутствовало, точнее, было молчаливо. Это была не я, это была волчица, а я словно тихо сидела у нее в мозгах и не ощущала себя. Этот сон очень сильно повлиял на мою жизнь.

ГЛАВА XV

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Для определения истоков возникновения целительских практик вообще и шаманского целительства в частности, необходимо погрузиться в эпоху верхнего палеолита и хотя бы кратко ознакомиться с пещерной живописью, отражающей основные аспекты магических и мистических воззрений первобытного мира. Главными объектами изобразительного искусства были различные животные – мамонты, шерстистые носороги, бизоны, олени, лошади, козлы и т. д., а также – охотники, загонщики и шаманы. Во время специального танца, устраиваемого непосредственно перед охотой, изображенные на камне звери, по некоторым данным, служили мишенями для метания копий. Это была своего рода инсценировка будущей охоты, магический акт, целью которого было определение результата настоящей охоты. При этом рисунок животного полностью отождествлялся с реальным животным. Танцующие бросали дротики, а по числу попаданий в цель старейшина или шаман решали: стоит ли проводить охоту или лучше отложить ее до следующего раза, когда танцоры будут более меткими. Иногда рисунок заменяло чучело, сделанное с тем же умыслом. Так, в 1923 году в пещере Монтеспан в Северных Пиренеях была обнаружена глиняная статуя медведя без головы, изрешеченная сколами от наконечников копий. Рядом валялся медвежий череп как подтверждение предположения, что когда-то вся статуя была покрыта шкурой с головой настоящего медведя. Все это говорит о магии подобия, где оригинал заменяется фигуркой или изображением с сохранением всех черт, присущих прототипу. Правило подобия лежит в основе всех талисманов, амулетов и других сакральных предметов. На этом же основан один из главных принципов шаманского целительства.

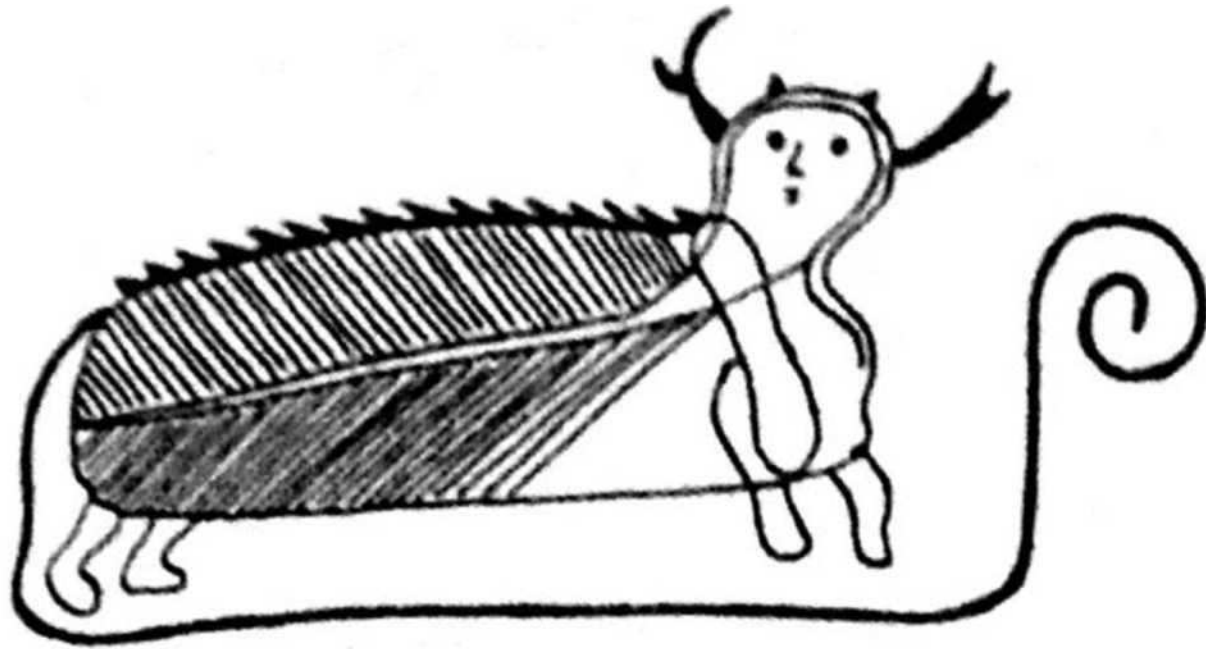
В шаманском целительстве различают два вида лечения, на которых базируются все остальные: изгнание вторгшегося в человеческое тело болезнетворного духа с перемещением его силы во что-то другое (камень, дерево, фигурку и т. п.) и поиск в состоянии транса потерянной или украденной человеческой души с вручением духу болезни взамен души жертвенного животного или какого-либо подарка.

Для того, чтобы выбрать тот или иной вид лечения, шаман долго совещается с больным и его родственниками, гадает и, иногда, совершает предварительное путешествие в мир духов. Он призывает своих духов-помощников особой песней. Одну из них записал К. Расмуссен в результате санной экспедиции по Аляске:

*Дух с высот сюда спеши, поспеши:
Тебя зовет твой заклинатель!
Дух с высот сюда спеши, поспеши!
Неси беде укус смертельный!
Встаю средь духов я, встаю средь духов!
Мертвых души вижу!
Дитя, великое дитя, владыка воздуха!
Сюда спеши! Могучее, прекрасное дитя!*

Шаман спрашивает у духов совет, часто – у особого духа, отражающего характер сфинкса, которого индейцы виннебаго называют *Большим Врачебным Животным* (см. рис. 81). Если получен направляющий ответ, целитель возвращается и на-значает плату за лечение, так как в противном случае болезнь либо перейдет на кого-то другого, либо вообще не покинет больного: «Я даром буду шаманить, да никакой пособки не будет. У вараги (духи-помощники – О. Д.) силы-то не хватит. Напрасно пошто шаманить?»²³ В ряде случаев плата не огоривается – шаман довольствуется тем, что дадут. Здесь не

²³ Из нганасанского сказания «В земле мертвецов».

А

Б

Рис. 81. Шаманские сфинксы: а – ольшое Врачебное Животное, совмещающее черты человека, зверя, рептилии и птицы (виннебаго, Северная Америка); б – символ высшей шаманской власти (современная реконструкция).

обходимо пояснить, что в традиционном обществе мало не дают. Бедняк действительно может расплатиться десятком яиц, потому, что это все, что он имеет, а богатый человек не жалеет своего добра. В каком-то смысле, пациент платит не шаману и даже не духам, а самому себе. Чем больше платит, тем лучше ценит, тем внимательнее слушает.

Потом проводится специальный очистительный ритуал, который, в некоторых случаях, сам по себе может быть исце-

ляющим и достаточным (см. рис. 82). Больной окуривается дымом от можжевельника, чабреца или полыни. Это может сопровождаться звуками трещоток, выкриками и резкими ударами в бубен. Считается, что от громкого звука болезнетворный дух пугается и может сам уйти в свой мир или вернуться похищенную душу. Интересно отметить, что громкий шум, по современным данным, разрушает психоэнергетические структуры, образованные различными вихревыми полями: электромагнитными, акустическими, гидравлическими и т. д. Не так давно единственным эффективным способом борьбы со смерчами была стрельба по ним из пушек разрывными снарядами. Изначально, назначение салютов и фейерверков было аналогичным – отпугивание сил зла.

Рис. 82. Тувинская шаманка Дарья Кенденова Шиижек-кызы из объединения «Ээрен Аржаан» проводит целительское камлание по поводу изгнания вредоносных духов. Кызыл. Фото из архива ОИП «Мезосознание а».

Дальнейшие действия шамана зависят от характера заболевания. Если дух проник в тело и вызвал болезнь – применяется высасывание и выманивание, если была утрачена часть тонкого тела – совершается путешествие. В первом случае шаман, потрясая трещоткой, плавно скользит раскрытой ладонью вдоль тела больного, не касаясь его, и внимательно следит за возникающими ощущениями. Таким образом, он выясняет местонахождение вторгшейся силы, которая дает о себе знать через необычное чувство в ладони или теле шамана-целителя. Когда болезнь определена и локализована, шаман приступает к процессу высасывания или выманивания болезнетворной силы.

При высасывании шаман кладет себе под язык амулет, который будет защищать его от вредных воздействий, и заранее приготовленный предмет, который примет в себя вышедшего духа. Таким предметом может быть все что угодно, но чаще всего используется небольшая фигурка – вместилище. В дополнительной охране нуждается и шея, в углублении под кадыком. Иногда ее защищает отполированный каменный диск. Когда все подготовлено, целитель склоняется над тем или иным участком тела пациента и начинает с силой, до крови, сосать кожу, постоянно сплевывая слюну в специальный чан. Для этих целей так же могут применяться различные трубочки, полые кости или рога. В ряде случаев использование трубочек или рогов схоже с установкой банок в официальной медицине.

Чтобы болезнетворный дух не перешел в другое место, в перерывах между высасываниями целитель сильно кусает больного или наносит по его телу удары плетью. Эта процедура может продолжаться от получаса до нескольких дней – вплоть до наступления улучшения самочувствия. Когда это происходит, шаман-целитель совершает заключительный этап высасывания, изрыгая слюну и кишечные соки в чан, и выплевывает фигурку-вместилище изо рта. Затем чан уно-

сится подальше от людей и там его содержимое уничтожается. Больному выдается охранительный амулет, чтобы болезнетворный дух больше не смог посетить его, а также предлагается настой из трав, завершающий исцеление лечением поврежденных болезнью физических органов. Таким образом, целитель выполняет двойную функцию: шаманскую и знахарскую. Владеющие обеими приемами называются в Якутии *орто оюна*, что так и переводится — «исцеляющий шаман».

Высасывание болезни является одним из видов хилерства. В традиционном хилерстве целитель находит источник болезни, проникает пальцами внутрь тела пациента и изымает опухоль, кисту, какой-либо предмет и прочее. Вопреки распространенным представлениям о хилерстве, как о практике исключительно филиппинской, можно сказать, что этот способ исцеления еще совсем недавно был обширно представлен у народов Крайнего Севера, в частности, у палеоазиатов. Считается, что способности к такому исцелению объясняются связью шамана с Хозяйкой Огня.

Основоположник российской этнографии В. Г. Тан-Богораз в начале века присутствовал на подобном сеансе у чукчей. При нем шаманка Упунгве во время камлания вскрыла живот четырнадцатилетнему мальчику, своему сыну, так что кровь залила все тело. Она глубоко погрузила в чрево свою руку, а когда вытащила ее оттуда, на коже мальчика не осталось и следа. Все время, пока проводился ритуал, Упунгве чувствовала себя крайне плохо и знаками показывала, что ее внутренности горят огнем. Ее дочь подавала комки снега, которые шаманка сосала во рту. Многие скептики увидели в этом ключ к разгадке чукотского хилерства и предположили, что в комьях снега были спрятаны сгустки тюленьей крови. Когда Упунгве наклонялась к сыну, она, якобы, выплевывала эту кровь. Конечно, при таком подходе «разгадать» можно все что угодно.

До сегодняшнего дня северное хилерство в своей хрестоматийной форме, судя по всему, не дожило.

Если после определения вида болезни выясняется, что она имеет не очень тяжелый характер, духа выманывают на приманку, помещенную в особое вместилище. Нанайцы и ульчи называют духа болезни *амбан*, а для его изгнания устраивают ритуал — *амбамба пудзур*. В начале сооружается большая фигура из соломы, которая подвешивается к потолку. Между фигурой и больным устанавливается к потолку большая фи-протянутой нити. Внутри фигуры кладут обмазанные рыбьей кровью стружки, служащие приманкой (у народов Америки в качестве приманки чаще всего выступают табачные листья). Шаман начинает кусать больного и как бы выметать из него болезнь особым веничком из стружек. Собравшиеся родственники в это время громко кричат. Свидетели этого ритуала утверждают, что в момент всеобщего апогея нить натягивается и начинает дрожать. Считается, что по ней перебирается ломенную фигуру *амбан*. Когда это происходит, все начинают бить фигуру палками, символизируя уничтожение болезнетворного духа, а затем выбрасывают ее в тайгу. У *нганасан* вместо соломенной фигуры часто выступает рукавица, в которую иногда помещают табачную приманку. Отверстие рукавицы при этом зашивается, а в противоположной части проделывается маленькая дырочка. После того как дух болезни входит в рукавицу, ее тотчас закатывают в трубочку, а затем вытрясают содержимое в безлюдном месте. В фольклоре такой ритуал нашел следующее отражение:

«Доехали до чумов. В самом крайнем чуме собрался народ и гремит в нем бубен. И он (будущий шаман — О. Д.) пришел и прямо идет к больной. Взял рукавицу... И той рукавицей три раза обвел вокруг больной... Больная поднялась. Как поднялась, она стала просить воды. Дали ей вареной воды. Она выпила пару глотков... Утром она стала нормальным человеком. Она даже не чувствует — была ли она больной».

Интересный пример выманивания духа сумасшествия, Городо, приводит этнограф А. В. Смоляк, изучающая верования народов Нижнего Амура. На психического больного надевают девять одежд из сухой травы и стружек. Шаман бьет в бубен и периодически кусает больного. Городо, убегая от действий шамана, запутывается в верхней одежде. Тогда ее снимают и выбрасывают. Аналогично происходит снятие всех остальных одежд. Если такое камлание не помогает, то его повторяют до девяти раз, то есть доводят количество снятых одежд до 81.

Вторая категория целительских камланий, как уже отмечалось, направлена на поиск похищенной души и ее последующее отбирание у духа, укравшего ее, например, Дайячана, которого эвенки считают виновным в делах такого рода. О необходимости таких шагов говорит шаману Большое Врачебное Животное или другие духи, встреченные в предварительном путешествии. Иногда бывает достаточно даже одного взгляда на больного, чтобы определить, что его душа заблудилась. Тогда шаман договаривается о жертве, которая должна будет заменить Дайячану душу. Чем тяжелее проявление болезни, тем больше должна быть жертва. В качестве жреца выступает хозяин дома или сам больной, но никак не шаман. Шаман только говорит о размере жертвы и о том, какой она должна быть.

В древности шаман-целитель лишь искал похищенную душу и сражался с болезнетворными духами, то есть отнимал у Дайячана ему не принадлежащее, а не выменивал одно на другое. Шаман рассматривался как духовный воин и проводник душ, а не как жрец. Этим и объясняется отстраненное поведение шамана во время обряда жертвоприношений у многих современных народов Сибири. В случае же вторжения болезнетворного духа в организм, дух считался не иначе, как заблудившимся, попавшим в чужой мир, может даже случайно. Тогда шаман, после ритуала выманивания, провождал духа домой, в его мир.

Погружение шамана в транс сопровождается ударами в бубен и звоном колокольчиков. Шаман ищет знаки, которые помогут ему отыскать душу больного. При этом исполняется особая песня. У эскимосов она звучит примерно так:

Где ты скрылась душа? Дай тебя мне найти!

Иль на юг ты умчалась?

Дай тебя мне найти!

Где ты скрылась душа? Дай тебя мне найти!

Иль к востоку умчалась?

Дай тебя мне найти!

Где ты скрылась душа? Дай тебя мне найти!

Иль на север умчалась?

Дай тебя мне найти!

Где ты скрылась душа? Дай тебя мне найти!

Иль на запад умчалась?

Дай тебя мне найти!..

В шаманских представлениях душа часто ассоциируется с сердцем (см. рис. 83). Древние якуты, принося в жертву духам неба животное, вырывали из его груди сердце и поднимали вверх. В тувинском шаманизме через сердце душа шамана попадает в обитель огня. Ту же аналогию можно проследить и во время экстатических поисков человеческой души. Находя жилище болезнетворного духа, шаман видит множество сердец, одно из которых является душой больного. В нганасанском сказании «Семь ледяных девушек», записанном Б.О. Долгих со слов Нгандуо Турдагина, говорится:

«В чуме стоит семь плошек. Закрыты они покрывками. В семи плошках семь сердец. Они прикрыты человеческой кожей. Шесть сердец мертвы, одно живое. Живое сердце взял ребенок-шаман и в карман положил».

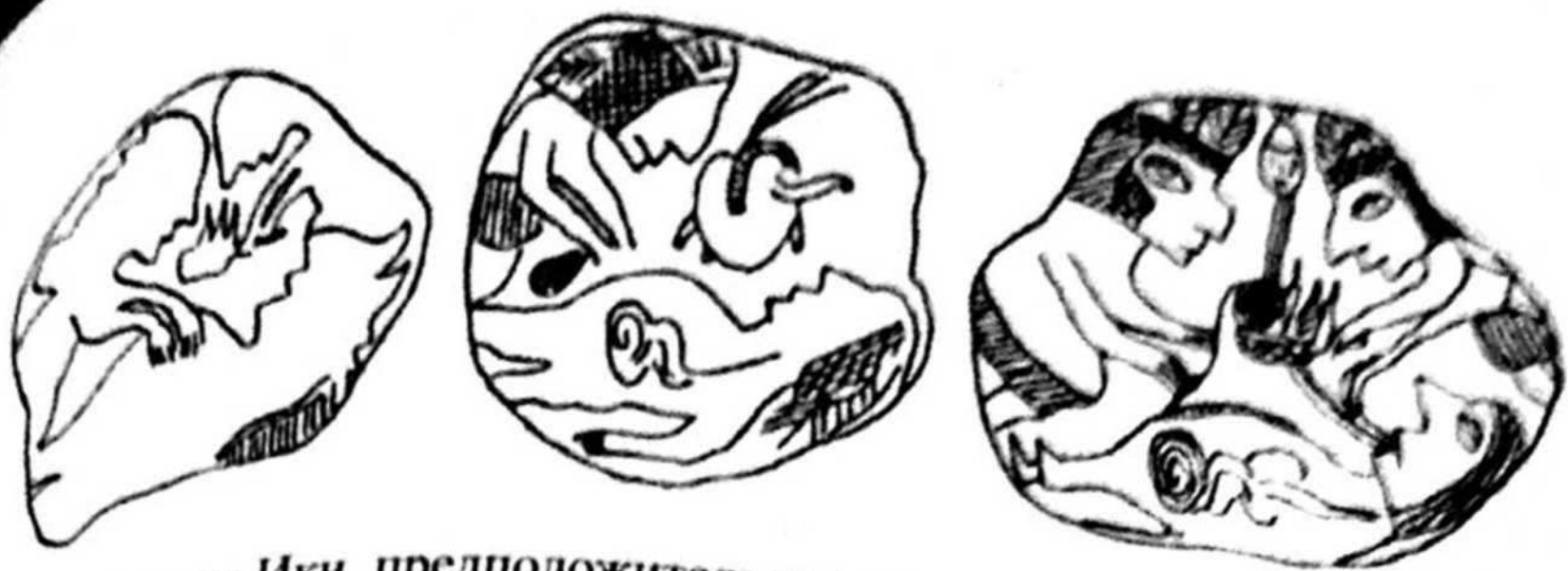

Рис. 83. Камни Ики, предположительно показывающие хирургическую (не хилерскую) операцию на сердце, производимую древними врачами-теями. Найдены в Перу Х. Кабрерой и датированы мезолитом.

Обычно, по возвращении, шаман держит душу (сердце) в кулаке. Кулак подносится к правому уху больного и его содержимое выдувается. После подобного воссоединения тело пациента окуривается специальными составами. Если прона дереве и пронзают стрелой.

Работа шамана на этом заканчивается, и если отсутствие души сильно сказалось на теле, начинается работа знахаря. В качестве восстанавливающего средства тувинские шаманы часто назначают отвар корня *ак-кызыл улуг-от* («бело-красная большая трава»), который больше известен под названием золотой корень. Чтобы получить снадобье 1 ч.л. истолченного корня заливают стаканом кипятка и кипятят 15 - 20 мин. В отвар добавляют 1 - 2 шт. гвоздики и 1 ч.л. меда, процеживают и пьют по утрам. Помимо всего прочего такое средство помогает при физическом истощении, уменьшает аппетит, снимает раздражительность, повышает аппетит. Известный фармацевт средневековья Одо из Мэна считал, что если повесить на видное место сухой корень этого растения, то он оградит от сглаза всех членов семьи, а так же защитит от порчи домашних животных.

Вообще, в шаманском целительстве есть только три заболевания, которым может быть подвержен человек: заболева-

ние жара (от избытка духов) и заболевание влаги (от избытка духов пара). Этот взгляд имеет аналогии с традиционной тибетской и индийской медициной, хотя имеется и множество различий. Каждое из заболеваний – это не болезнь какого-либо органа, а целая связка из десятков симптомов, относящихся, с точки зрения официальной медицины, к самым различным заболеваниям. В Тыве считают, что болезнь связана с пятью элементами: деревом, огнем, землей, рудой и водой. В расширенном варианте, согласно тувинскому шаману Дугар-Сюрюну Очур-ооловичу Ооржаку, элементов восемь: огонь, земля, камень, небо, вода, дерево, гора, воздух. Это не противоречит вышесказанному. Заболевания жара чаще всего соотносят с огнем и небом; заболевания холода – с землей, камнем и горой; заболевания влаги – с водой, деревом и воздухом. Шаманы считают, что болезнь никогда не поражает только один орган, а распространяется на другие, а также изменяет характер человека. После изгнания болезнетворного духа, у пациента не только пропадают боли, но он в каком-то смысле становится другим – таким, каким был до болезни.

Настоящие целительские трансы, как и реальные путешествия в мир духов, сегодня очень редки. Современные шаманы предпочитают ритуалы высасывания, запугивания и выманивания болезней с последующим лечением травами или другими знахарскими препаратами. Упадок целительских знаний в начале XX века послужил плацдармом для вытеснения шаманских техник официальной медициной. На этой почве сформировался новый, «советский» пласт фольклора, где шаман-целитель выступает как отрицательный бессильный персонаж с множеством амбиций. Но так было не всегда.

Очищение полынью

Полынь (артемизия) — это многолетнее растение с резными листьями, зелеными и гладкими сверху и серебристыми и бархатистыми снизу. Во многих древних культурах полынь считалась лучшим средством для изгнания из организма инородных вторжений как духовного, так и материального характера. Ею проводились очищающие окуривания и прижигания. Из нее готовились средства, вызывающие глистогонный эффект и прерывающие нежелательную беременность. Во время летнего солнцестояния древние славяне плели из полыни венки и гирлянды. Танцующие надевали их на себя, а потом сбрасывали в пламя костра, чтобы получить защиту от болезней на весь год.

Практику очищения полынью совершают два человека — целитель и его помощник. Целитель прочищает энергетические каналы пациента двумя пучками зажженной сухой повилики или полынными сигарами, а помощник маленьким веничком выметает из тела болезнь.

Горящие стебли полыни или специальные полынные сигары, обычно, зажимают в правой и левой руках между средними и безымянными пальцами, сжатыми в кулак. В качестве направляющего элемента иногда используют два кристалла кварца, которые зажимают между указательными и средними пальцами. Пациент стоит спиной к целителю. Движение рук целителя начинается сверху. Оно плавно, но с напряжением. Руки целителя с горячей полынью четко прочерчивают сверху вниз узор, повторяющий переплетение двух энергетических потоков вокруг позвоночного столба на расстоянии 5 - 10 см от тела пациента (см. рис. 84).

Как уже говорилось, энергетические потоки или каналы — это тонкоплановые образования электромагнитной природы, змееобразно оплетающие позвоночный столб. Они выполняют функции соединительного звена между восемью

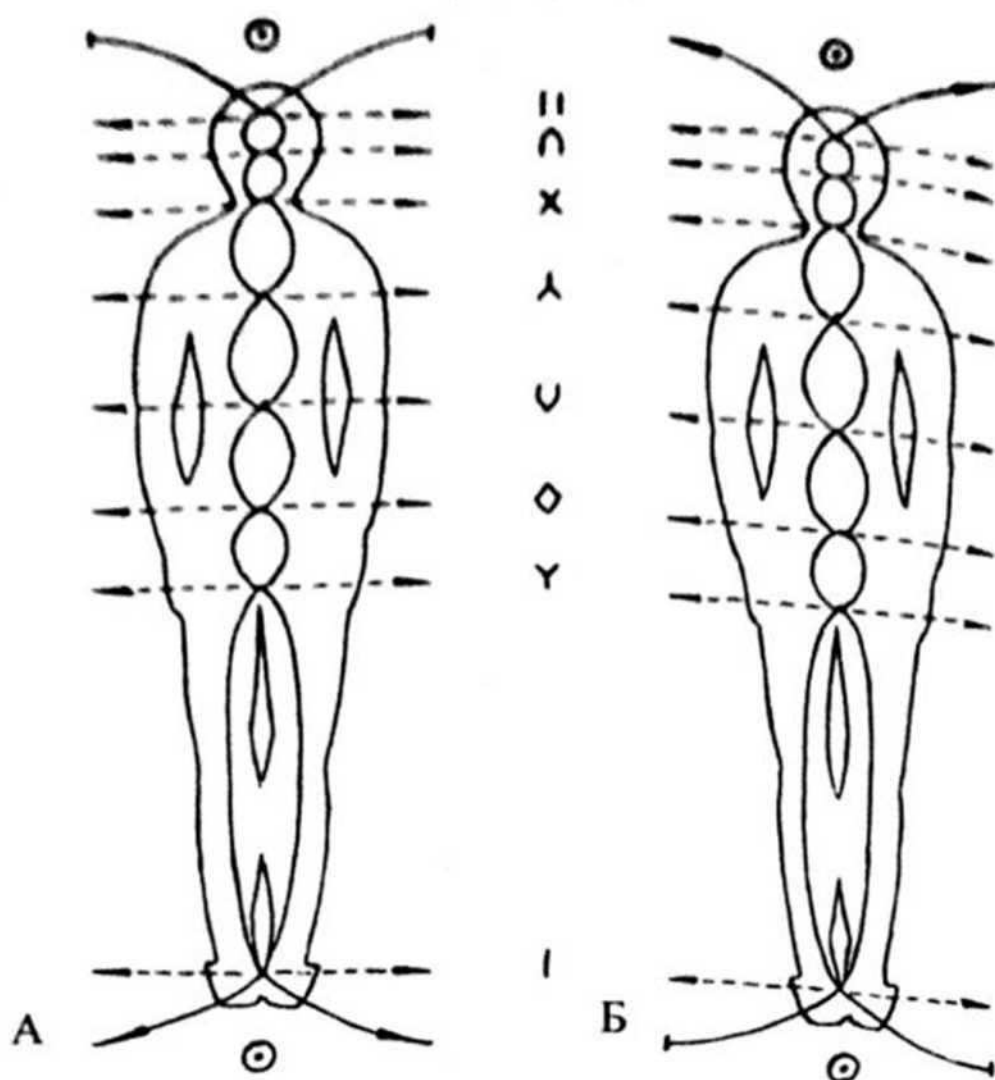

Рис. 84. Схема действий при очищающем ритуале полынью. Сплошной стрелкой показано направление движения рук целителя, а прерывающейся – помощника: а – нисходящее движение; б – восходящее движение.

силовыми центрами, чокырами, которые находятся в теле человека. Чокыры выполняют функции извлечения и накопления энергии, поступающей из внешней среды. В шаманизме рассматриваются восемь чокыров: Тигр (межбровье, «третий глаз»), Медведь (основание мозга), Паук (горловое сплетение), Цапля (сердечное сплетение), Бык (солнечное сплетение), Черепаха (поясничное сплетение), Олень (основание позвоночника), Змея (точка между лодыжками). Помимо этого

учитываются еще два: Ворон (область над головой) и Орел (область под ногами). Разбалансировка и неправильная работа чокыров приводит к различным заболеваниям. Цель очищения — нормализовать их работу.

В местах расположения силовых центров (чокыров) кулаки целителя сходятся, но не соприкасаются друг с другом. После замыкания правой и левой дуг в эллипсоид, помощник делает веничком энергичное движение вправо и влево, словно разгоняя дым. Достигнув чокыра Змеи, целитель резко разводит руки в стороны и начинает медленное движение снизу вверх, повторяя тот же рисунок. Помощник все время следует за ним, выметая из каналов болезни. В чокыре Тигра целитель вновь разводит руки в стороны и начитает обратное движение. Всего получается девять нисхождений и девять восхождений, чередующихся между собой.

Следует помнить, что практика очищения полынью противопоказана при любых сроках беременности.

Очищение можжевельником (артышем)

В ритуалах очищения применяется только горный можжевельник, *артыш*, растущий на склонах Саянских гор в Центральной Азии. Используются веточки длиной 20 - 25 см, которые иногда связывают в пучок по 5 штук и перевязывают нитками пяти цветов: зеленой, красной, желтой, белой и синей. «Зеленый цвет связан с любым начинанием, с первой силой, — рассказывает тувинский шаман Николай Ооржак. — Белый — это чистый, как молоко, путь без препятствий, наше желание идти по дороге. Вселенская Сила, которая на Земле отражается в виде огня, — это красный цвет, символ благополучия и радости. Синий олицетворяет саму Вселенную и нас, живущих в ней. Сила добра, любви, сознания символизируется желтым цветом».

Во время сбора артыша всегда благодарят духов гор, оставляя для них подношение. В Тыве, где артыш продается на обычном рынке, покупатели всегда спрашивают: «С обрядом собран, или просто так?». В последнем случае от покупки отказываются, зная, что продавец в таком деле никогда не скажет неправду, чтобы не навлечь на себя гнев горных духов.

Сухие веточки артыша поджигают, дают разгореться, а потом тушат. В результате они начинают дымить. Дым от этого растения оказывает успокаивающее действие на человека, энергетически очищает его и изгоняет болезнетворных духов. Вот что по этому поводу пишет один тувинский поэт:

«Если твой дом невзначай посетил злой ненавистник иль клеветник, совести и чести не знающий, болтун ли досужий, время крадущий твое драгоценное все... Коль его пребывание в доме твоём сердце тревожит и ум в раздраженье приводит, ветви артыша тотчас ты воскури по уходу недоброго «друга» и от двери в сторону ту, что ушел он, строго, как солнце по небу проходит: слева – направо, с востока на запад, как стрелка часов движется, точно ты комнаты все обойди, и дым драгоценный изгонит из дома зло, что принес коварный злодей...»²⁴

В древности сухие ветки можжевельника бросали на горящие угли и, укрывшись с головой шкурой, вдыхали дым. При продолжительном вдыхании возникало двигательное возбуждение, сопровождающееся эмоциональной неуравновешенностью, опьянением и галлюцинациями. Потом наступал транс. Современные шаманы можжевельник, таким образом, не используют, ограничиваясь окуриванием.

Перед обрядом шаман обязательно очищает дымом артыша свои атрибуты, вдыхает дым и окуривает тело, особенно ладони, ступни, промежность и подмышки. Очищение пациента проводится по часовой стрелке (в некоторых слу-

²⁴ Здесь и далее приводятся стихи из «Свитков-текстов» к «Набору шаманских снадобий», изготовленному в Республике Тыва в п. Каа-Хем.

чаях — против). Пациент обычно стоит, раскинув руки по сторонам, с закрытыми глазами. Шаман, совершая круговые движения ветками, проводит вокруг головы пациента, охватывает одну руку, потом другую, спускается вниз, окуривает ноги и стопы. При этом он поет особые заклинательные песни, *алгыши*, призывая духов-помощников и изгоняя чужеродные силы. После этого, в случае необходимости, совершается камлание с бубном. На Алтае в деле очищения применяется не дым артыша, а непосредственно огонь горящих веток. Схема проведения обряда остается прежней.

В Центральной Азии артыш используется повсеместно для самых разнообразных целей. Тот же тувинский автор пишет следующее:

«Если бессонница ночью с тобой приключилась, тревожные мысли терзают, или ребенок проснулся и плачет; страхи ночные, кошмарные сны твоих домочадцев изводят... ложе того пред сном окури. Драгоценные дымы и тут всем помогут: сон углубится, спокойнее станет дыханье, и утром проснешься, словно на свет народившийся снова».

Комбуха — настой гриба фанго

Дрожжевой гриб *фанго* (медузомекус гезефия) известен на Дальнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии под разными названиями: *комбуха*, манчжурский гриб, мордавних пор применяется в некоторых ритуалах, а также в целительстве. О нем знали и в древней Мексике, где его настаивали на мелко нарезанных кусочках инжира. Сам гриб символизирует солнце, и при ритуальном употреблении его настой, *комбуху*, наливают в специальную круглую чашку, с нанесенными на нее символами бесконечного солнечного хода. Считается, что пьющий из такой чаши соединяется через *фанго* с животворящей энергией самого Солнца.

В целительстве комбуха используется очень широко. Она задерживает рост болезнетворных бактерий и оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Настой рекомендуют пить по полстакана за час до еды, три раза в день при артериальном давлении, атеросклерозе, ожирении, дизентерии, геморрое, дисбактериозе, головных болях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени. При простудных заболеваниях немного подогретой комбухой полощут горло и закапывают в нос, при ушной боли делают примочки и паровые ванны, при зубной – прикладывают тампон с настоем к десне. Сильно выдержанный (уксусный) настой гриба, добавленный в обыкновенный чай, хорошо снимает усталость и нервное напряжение. Из этого уксуса в странах Востока готовят различные соусы, маринады, заправки для салатов, а также используют в косметических целях. С мистической точки зрения, комбуха устраняет вредные энергетические воздействия и отражает нападения со стороны болезнетворных духов.

10 приемов земной нерастительной медицины

Сведения, приведенные в этом разделе, являются этнографическим материалом, основанном на использовании шаманами и знахарями Сибири некоторых официально не проверенных средств. Поэтому, какое-либо практическое применение нижеследующих рецептов не подразумевается.

I. Гвоздь и мед

При опухоли десны (флюсе) делают следующее. В металлическую емкость наливают на 0.5 см жилки» липовый мед. Берут очень ржавый гвоздь " прокалывают то на огне докрасна Затем горячий гвоздь погружают в мед. При этом получается густое вещество черного цвета. этим веществом. преимущественно перед сном, смазывают больную десну, опухоль вскоре прорывается.

2. Глина

Обмазывание тела глиной практикуется при самых различных заболеваниях: переломах костей, растяжении связок, воспалении желчного пузыря, нервных расстройствах, желтухе, варикозном расширении вен, опухолях, раке и т. д.

В глине содержится редкий радиоактивный элемент — радий, а также минеральные соли и микроэлементы, в которых нуждается человек. Новейшие исследования показали, что глина способствует восстановлению обмена веществ.

Для исцеления от внутренних недугов и в ритуальной практике глину растворяют в воде и, взбалтывая, пьют. При заболеваниях печени берут 20 г сухого помета ласточки, 30 г пчелиного клея (прополиса) и 50 г резанного на части березового гриба (чаги). Все это перемешивают, заливают 1 литром крутого кипятка и настаивают в закрытой глиняной посуде сутки. Затем процеживают, добавляют в настой 50 г истолченной серой глины (окаменевшей глины) и пьют, взбалтывая, по три столовые ложки перед едой.

В деле целительства лучшей считается голубая кембрийская глина. Одно из месторождений голубой кембрийской глины имеется в Псковской области в Печорском районе. Целебными свойствами обладает и глина из озера Шира в северной Хакасии, а так же голубая глина из Никитских пещер в Подмосковье.

3. Дым

От болей в ухе и даже при инфекционной глухоте знахари вставляют в ухо больного свернутый конусом лист плотной синей бумаги и поджигают широкий конец. Когда бумага практически прогорает, ее изымают из уха. В случае глухоты аналогичные действия проделывают поочередно с обеими ушами.

Дым также применяется при лечении алкоголизма. Для этого берут сухие березовые дрова, обильно посыпают их сахаром и поджигают. Когда костер разгорится, его тушат, а об-

разовавшимся дымом заставляют дышать больного. После этого ему сразу дают выпить стакан водки, от чего больного начинает тошнить.

4. Зола

Зола от сожженных птичьих перьев и пуха, смешанная с 1/10 частью питьевой соды убирает никотиновую зависимость. Смесь перемешивают с табаком и предлагают курить. Выкуривание смеси вызывает сильную рвоту, головную боль и кашель. После третьего приема никотиновая зависимость исчезает.

Для приготовления средства для лечения ран берут несколько живых раков, кладут их в горшок, закрывают и хорошо замазывают шов от крышки. Затем горшок ставят на огонь и прокаливают до тех пор, пока раки не превратятся в белый порошок. Этим порошком посыпают раны.

5. Испарения (конденсат)

Влагу, образующуюся на стекле, металле и других поверхностях из-за колебания температуры, используют при сухих и мокрых лишаях. Этой жидкостью периодически смачивают пораженные участки тела вплоть до выздоровления.

6. Креолин

Некоторые целители предлагают больным раком легких, желудка и других внутренних органов стакан молока с тремя каплями креолина. (*Препарат опасен*). Пить рекомендуют сырое яйцо.

Интенсивное лечение продолжается полгода. Затем делают перерыв, после чего курс повторяют вновь.

7. Лед

При нарушениях мужской потенции знахари рекомендуют следующий метод.

Мелко наколоть лед и завернуть его в тряпку. Прижать лед на минуту к верхней части шеи. Затем на этот же промежу-

ток времени приложить его к центру груди. Завершить цикл минутным держанием тряпки со льдом у мошонки. Повторить вышеизложенное трижды.

Ежедневное многократное применение этого способа восстанавливает половую функцию.

Аналогичный эффект дают манипуляции с горячей и холодной водой, налитой в два таза. Больной должен пересаживаться из таза в таз, находясь в каждом ровно по минуте, двенадцать раз.

8. Магнитный железняк (магнитный камень)

Кусочки магнитной руды, прикладываемые к местам переломов на 20 минут 3 раза в день, убыстряют процесс сращивания костей. Для лечения головных болей, гипертонии, переутомления и стрессов используют шесть одинаковых кусочков магнитной руды, которые привязывают через равные интервалы к запястью правой руки.

Магнитная руда в шаманизме служит символом жизненной силы, возникающей в результате взаимодействия двух полярных величин.

9. Медь красная

При переломах костей хорошим средством у знахарей считался порошок из красной меди, получаемый посредством напильника от монеты. Его употребляли внутрь, запивая водой или молоком. **(Препарат опасен).**

Судя по всему, этот рецепт имеет в своей основе шаманские представления о инициационной замене костей на более прочные металлические подобию.

До сих пор широко используются медные диски диаметром 1,5 - 3 см, которые прикладывают к самым различным «болевым» участкам тела. Так лечат доброкачественные опухоли, глухоту, туберкулез, бронхит, диабет, кожные заболевания и все воспалительные процессы.

К аппликационному лечению медью иногда прибегают и современные врачи.

10. Смола, лен

Заноза выйдет из тела, если пораженное место густо смазать смолой, забинтовать и подождать 15 - 20 минут. Аналогичным свойством обладает и намыленная льняная веревка.

Путеводная работа 23

Изгнание болезнетворного духа²⁵

Сонгу-Хат, Канада

Табличка семидесятого километра пронеслась с правой стороны дороги, и я радостно вздохнул. Еще каких-нибудь часа-полтора, и я в деревне. Была пятница, и мой железный конь со скоростью сто тридцать километров в час нес меня к месту Силы, находящемуся в глухой деревушке в Смоленской области. В этот раз я ехал не один. Со мной была начинающая шаманка Дэлги из клана Ворона. Духи наказали мне взять ее с собой.

Уже будучи на месте, Дэлги обмолвилась, что временами ей мешает неприятный зуд, возникающий в нижней части легких, и приступы сухого кашля. Я спросил, когда это началось, и она ответила, что около года назад после сильной простуды. С тех пор, частенько, ни с того, ни с сего, к горлу подкатывал кашель и так же неожиданно проходил.

После некоторых манипуляций я пришел к мнению, что в теле Дэлги остался болезнетворный дух, который ее и мучает. Вечером того же дня я устроил камлание, целью которого было изгнание вредоносного духа из организма. Одев свой шаманский костюм, подсушив бубен и сделав необходимые приготовления, я приступил к камланию.

Грянул бубен. С помощью песни я призвал своих ^{духов} помощников, а когда почувствовал нисхождение силы стал водить руками над телом Дэлги. В нижнем отделе легких

25 Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

четко прослеживалась зона, вызывающая неприятные ощущения в моей ладони. В момент обнаружения сосредоточия вторгшихся сил, Дэлги дернулась, почувствовав острый укол. Я стал вытягивать духа из ее тела методом высасывания, выдыхая в заранее приготовленное новое вместилище. Когда я почувствовал, что болезнетворный дух полностью вошел в новое вместилище, я вынес его во двор и закопал поглубже в землю. Вернувшись обратно, я завершил камлание и закрепил исцеление всеми необходимыми действиями.

I После ритуала Дэлги рассказала, что физически чувствовала, как нечто вытягивается из ее тела. Через несколько недель она сообщила, что кашель вначале стал намного легче и реже (как правило, после изгнания злого духа, какое-то время еще сохраняются остаточные явления), а потом и вовсе исчез.

Путеводная работа 24

Исцеление через транс

В. Черкашин

Как-то летом я попил чаю и прилег на свое привычное место, начал подремывать. И вдруг мне показалось, что краем зрения я различаю три силуэта, одетые в прозрачные, длинные до пят плащи с высокими и глубокими капюшонами. Лиц не видно, фигуры отличаются чем-то едва уловимым. Я угадал, что первым был старик, слева от него — юноша, возле юноши — женщина.

Не перемещая взгляда, я следил за силуэтами, стараясь понять: снится мне это или кажется. А тем временем*надо мной склонился старик, глянул на спутников и отрицательно покачал головой. Отступил назад и его место занял юноша. Вскоре, он распрямился и отступил. Склонилась женщина и вдруг опустила руку мне в грудь, как я бы опустил свою в

воду. От этого проникновения у меня вдруг зашекетало сердце, как будто в нем зашевелился муравейник. Женщина, не вынимая из меня руки, обернулась к старику и юноше и кивнула головой. Оба тут же исчезли, как будто растворились в воздухе. Женщина не поднимая руки, зашла ко мне за голову, и я видеть ее уже не мог.

Тем временем щекотанье в сердце уже утихло, стало легко и тепло. Я уснул. Проснулся я несколько другим человеком. Сердца не ощущал (до этого была ишемия). Вышел прогуляться и не устал. Домой возвращался без помощи лифта, и никакой одышки. Прошло уже четыре года, и ни одна медкомиссия больше не обнаруживала у меня ишемии.

Путеводная работа 25

Во рту у духа²⁶

А. С. Фрай (Хосхан)

После череды сновиденческих приключений, я нашел книгу. Бегло пролистав страницы, я стал читать краткое описание, в котором говорилось о каком-то форте, охраняемом военными, и о рабах, поддерживающих жизнедеятельность форта непосильным трудом. Углубившись в текст, я не заметил, как оказался прямо у стен гарнизона. Было похоже, что описание втянуло меня в себя.

Я огляделся по сторонам. Природа вокруг, как говорится, радовала глаз. В сознании промелькнула мысль о рабах, и я тут же очутился внутри крепости-форта. Передо мной стоял офицер, одетый в форму времен войны европейских колонизаторов с американскими индейцами. Он мучил какую-то женщину. Я заинтересовался инструментом, которым офицер хотел отрезать ей палец и вдруг почувствовал, что смотрю на мир, как бы находясь внутри этой женщины.

26 Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание α».

После небольшого обследования моего местоположения, я понял, что сижу у нее во рту.

Обстановка располагала к отдыху – вокруг было тепло и уютно. Аккуратные ряды зубов ослепляли своей белизной. Я прилег и, можно сказать, что в тот момент жизнь предстала передо мной в розовом свете. Я полностью расслабился, зная, что и женщину ситуация с пальцем не беспокоит. Рассматривая мир через зубы, я неожиданно увидел два глаза. Это женщина заглянула себе в рот, чтобы посмотреть на меня и заговорщически улыбнулась, как ни странно это звучит. Затем она стала входить в тела солдат, стоящих рядом с офицером, и говорить их голосами, обвиняя последнего за такой поворот событий. Затем

Проснувшись, я подверг свой сон анализу, но его значение оставалось для меня загадкой. Понимание пришло позже, когда я услышал богатырское сказание алтайских тувинцев «Бёген Сагаан Тоолай», в котором нашёл много общих черт со своим сном. В нём говорилось о старухе – джелбеге из Нижнего мира, которая могла возвращать здоровье больному, если глотала его и выплевывала обратно. В случае же, когда джелбеге отказывалась выплевывать больного, прилетал черт джелбеге и пел о том, что в ее мизинце находится человек. Тогда джелбеге отрезали палец и доставали из него живого и обретенного здоровья человека. Так когда-то проходил шаманский сеанс, целью которого было излечение больного от недуга.

Жизнь подчиняется закону круговорота. Время и пространство циклично. Замкнутый цикл представляет собой бесконечный поток, в котором конец последней фазы совпадает с началом первой. Фазы определяют то или иное устойчивое состояние жизни, ее характер. Таким образом, формируется устойчивый ритм. В планетарных системах ритм зависит от звезды, вокруг которой меньшие космические тела совершают вращение. Чем ближе к центру, тем быстрее сменяются друг друга фазы, а чем дальше – тем медленнее. Для Земли таким центром является Солнце. Различные положения Земли относительно Солнца дают четыре основные фазы: весну (Восходящее Солнце, Дэгде Сиун), лето (Полуденное Солнце, Сиун), осень (Заходящее Солнце, Дэгде Акпан) и зиму (Полуночное Солнце, Акпан). Четыре времени года, длящиеся по три месяца делят окружность на 12 частей по 30° в каждой, а полдень и полночь (солнечные аспекты Сиун и Акпан) разбивают в равноденствие сутки на 12 дневных и 12 ночных часов. К таким заключениям человечество пришло достаточно рано. На основании археологических раскопок достоверно установлено, что в эпоху нового каменного века люди уже использовали календари, в которых было по 12 месяцев. Если это заключение подкрепить мифологическими данными, например, рассмотреть легенду о Большой Космической Погоне, в которой Небесный Олень и Великий Зверь несут по окружности Солнце, сменяя друг друга, а так же наскальными изображениями, где Солнечный Олень и Зверь-Ящер являются частыми персонажами, то возникновение первых представлений о циклическом движении можно отодвинуть, по меньшей мере, к мезолиту.

Итак, древние делили год на 12 астрономических месяцев по 30 дней в каждом и символизировали их двенадцатью животными (на рис. 85а показано деление лунного года на 12 месяцев). Астрономические месяцы связаны с видимым движением Солнца по поясу эклиптики и наступают раньше общепринятых на несколько дней. Половина месяцев находится под влиянием Силы Огня, то есть тепла, а другая половина – под покровительством Силы Воды (Льда), то есть холода. Во время весеннего и осеннего равноденствия происходят уравнивание этих Сил, а апогеи приходятся на летнее и зимнее солнцестояния. Равноденствия и солнцестояния делят годовой цикл на четыре фазы по 90 дней и являются дополнительными днями, не входя ни в какой месяц. На весеннее равноденствие приходится два дня. Таким образом, получается ровно 365 дней ($12 \cdot 30 = 360$; $360 + 2 + 1 = 365$). В високосный год дополнительный день приписывается к зимнему солнцестоянию (шаманский високосный год идет перед современным).

Помимо четырех солнечных аспектов, учитываются и промежуточные фазы, отмечающие первое движение Света в конце зимы, прилив Света в конце весны, первое движение Тьмы в конце лета и прилив Тьмы в конце осени (см. рис. 85б). Таким образом, получается девять дней, считая два дня весеннего равноденствия. В эти особые дни совершались различные обрядовые церемонии: солнечные камлания, мистерии и массовые игрища. Год рассматривался древними, как живое существо, где восемь праздников были силовыми точками мистического тела, равнозначными восьми энергетическим узлам (чоқырам) в теле человека. На Крайнем Севере эти праздники также справлялись, но ввиду специфических климатических условий были частично изменены. Арктическое солнце восходит и заходит только весной и осенью. Летом оно круглые сутки остается на небосводе, опускаясь к горизонту только в полночь. Все зимние месяцы длится долгая полярная

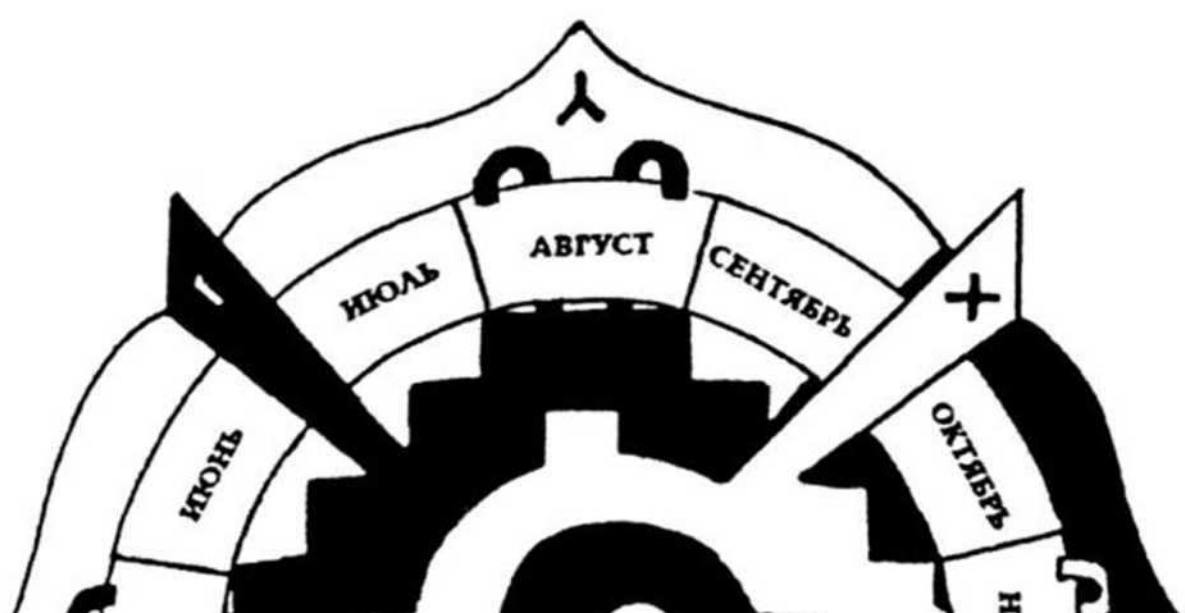

А

Б

Рис. 85. Древние циклические календари: а – китайский; б – ацтекский; в – славянский (сводный); г – реконструированный на основе месоамериканского символизма шаманский годовой цикл.

ночь. Поэтому, описанные ниже ритуалы будут основываться преимущественно, на сибирском материале, как на наиболее архаичном образце, а также на восстановленных праславянских мистериях.

Весеннее равноденствие, дни Черепахи, Новый год (22. 03 – 23. 03)

У большинства народов придерживающихся шаманской культуры (кроме кельтской ветви), начало Нового года совпадало с весенним равноденствием и приходилось, по современным данным, на 22 и 23 марта (см. рис. 85в). В реконструированном шаманском календаре эти дни символизируются животворящей Черепахой и знаменуются полднем и ночных часов (см. рис. 85г). Шаманы говорят, что в это время был зачат от женщины и птицы Первый Шаман, а сейчас, в подтверждение этому, пробуждается после зимней спячки медведь, и на землю из глубины выползают змеехранительницы. Древние славяне пекли на Новогодний праздник блины, символизирующие Солнце, и раскрашивали охрой скорлупу яиц, в честь Мировой Утки, которая снесла Яйцо-Вселенную в воды Первичного Океана. Шаманы и все желающие устраивали театрализованное представление в звериных масках, разыгрывая сцены пробуждения медведя, его смерть и последующее воскрешение. Сооружалась большая деревянная или соломенная фигура женщины с распущенными волосами и в пестрой одежде. Она символизировала зиму. Фигуру сажали на кол и ходили с ней по домам. Затем ее сжигали на огромном костре. Туда же, в огонь, бросали и весь накопившийся за зиму мусор. Потом с горы спускалось горящее колесо, под которым подразумевалось победоносное движение Солнца. Празднество завершалось специальными ритуалами почитания предков с принесением им соответствующих подношений.

Сейчас этот праздник отмечается некоторыми народами Сибири, например, хакасами. По-хакасски он называется «Чыл пазы», что можно перевести как «Голова года» или «Начало года». Чыл пазы — это праздник очищения, починания Космоса, Солнца и всей природы. Раньше, в канун праздника производилась уборка, выметался весь мусор с территории аала (селения) и из каждой юрты. Юрту тщательно проветривали и убирали, причем, оставляя в углу небольшую соринку, чтобы не вымести вместе с ней свою удачу. Утром в день весеннего равноденствия все жители селения поднимались на возвышенность, повязывали на ветви священной березы ленточки для духов, возжигали огонь бросая в него черные полоски ткани, символизирующие невзгоды, и встречали восход Солнца следующими словами:

Златолистая священная береза

Пусть опояшется Луной!

Серебряная священная береза

Пусть опояшется Солнцем!

Придя домой, проводили кормление *тёси* — символических изображений духов предков. Потом начинался пир — *той* (праздник). Переходя из юрты в юрту, люди обращались друг к другу со словами: «*Пришел Новый год, змея сняла шкуру*». Праздник Чыл пазы, начинаясь с первого кукования кукушки, заканчивался первыми раскатами грома в мае.

Месяц Ворона (24. 03 – 22. 04) и день Земли (22. 04)

Весеннее равноденствие открывало цикл и переходило 24 марта в первый месяц года, который продолжался, как и все остальные месяцы, 30 дней и заканчивался 22 апреля. В течение этого срока нельзя было употреблять спиртное, чтобы вместе с ним в человека не вошли злые духи и оборотни. По древнеэвенкийскому календарю этот период называется *туран*, «месяц ворона». В месяц *туран* вороны начинают высиживать яйца. У славян для обозначения этого промежутка

было множество названий: *водолей, снегогон, березозол, цветень*. В первый день турана дневные часы начинают превалировать над ночными. Солнце все дольше и дольше задерживается на небе, природа оживает, на деревьях появляются первые листья, трава покрывает землю зеленым покровом. 22 апреля хакасы отмечают особый праздник почитания Матери Земли — *Чир Ине*, во время которого проводится обряд освещения и очищения.

Месяц телят (23. 04 – 22. 05), ночь Оленя (1. 05) и день первого Грома

Следующий месяц эвенки называют *сонкан*, «месяц телят». В это время года, с 23 апреля по 22 мая, оленихи дают приплод. Славяне именовали этот период *травнем*. В ночь с 30 апреля на 1 мая, по современному стилю, или в канун девятого дня сонкана древние отмечали праздник прилива Света, дающего новую жизнь. Он проходил под тотемическим знаком Оленя, потому что Олень — это притяжение противоположностей и последующее умножение через разрешение от бремени. Везде зажигались костры, через которые криками прыгали одетые в одежды из первых листьев люди. Деревья украшались разноцветными ленточками. Девять ленточек служили дорогами, по которым духи спускались к танцующим людям. Это была ночь соединения с животворящими силами Космоса. Она была пронизана сексуальной энергией. Когда-то в такую же ночь Первый Шаман имел отношения с Хозяйкой Мировой Горы, в результате чего был открыт Космический Мост. В древности в честь этих событий устраивался показательный суд над преступниками, которые, в данном случае, характеризовали лиц, препятствующих духовному продвижению человечества. Позднее, ритуал с казнью преступников был заменен сожжением на костре соломенных фигур. Праздник прилива Света продолжался всю ночь и заканчивался с наступлением рассвета.

Так же в мае проходил праздник в честь первого грома (хакасск. *Кугурт Кун*). Сохранилось поверье, согласно которому во время первого грома нужно трижды обежать по солнцу вокруг юрты, окропить небо и землю айраном и произнести: «*Пусть уйдет Старый год, пусть зайдет Новый год!*» Считалось, что первый весенний гром очищает мир от всего, что было плохо, от любых негативных влияний.

Месяц зелени (23. 05 – 21. 06), день первого Айрана и убиение Червя

Период с 23 мая по 21 июня в эвенкийском календаре значится как *мучун* — «месяц зелени». В Древней Руси *мучун* называли *разноцветом*, из-за обильного цветения растений, *изоком*, из-за стрекотания кузнечиков, и *кресенем*, словом, произошедшим от древнеславянского «креса» — огонь.

Хакасы отмечают в июне несколько праздников, посвященных духам гор, духам воды, духу священной березы, духам земли. Главным праздником, часто объединяющим все остальные, является *Тун Пайрам*, устраиваемый в честь первого айрана (кисломолочный продукт). Раньше этот праздник проводился весной после перекочевки с зимних пастбищ на летние и, вероятно, имел отношения к празднованию 1 мая (см. выше). Сейчас он отмечается в первое воскресенье июня.

Рано утром все собираются у священной березы, рядом с которой устанавливают коновязь. К коновязи привязывают ритуального коня — *ызых*. Коня моют молоком и окуривают богородской травой. Он считается хранителем благополучия скота. Затем старейшина совершает кропление айраном огня и произносит благословление Небу и Земле. Первый айран и первая перегнанная из него водка — *арака* считались священными, их нельзя было проливать на землю. Всю приготовленную пищу съедали во время праздника без остатка. Во время *Тун Пайрама* устраивались всевозможные состязания: борьба, скачки, поднятие камня, стрельба из лука и т.д. После

завершения посевных работ хакасы совершали обряд урен хурты — «праздник убиения земляного червя», во время которого окропляли пашни хлебным вином и просили духов защитить всходы от вредителей.

Видимая связь Тун Пайрама и праздника убиения червя с 1 мая, а так же с летним солнцестоянием 22 июня, прослеживается в том, что, согласно древним представлениям, Червь — это сила плодородия, «земляной фаллос», созданный в начале времен. По мифам, культурный герой отрубает голову земляному червю и пришивает ее себе к низу туловища (в то время мужчины не имели собственных половых органов) в древнеславянской традиции женщины выходили на пашню обнаженными, а мужчины совершали с землей символический половой акт, повышая тем самым силу плодородия почвы. В настоящее время урен хурты не проводится

Последний день мучуна-разноцвета закрывает девяностодневную четверть цикла и приходится на канун важного события — летнего солнцестояния.

Летнее солнцестояние, ночь Змеи и день похорон Фаллоса (22. 06)

Летнее солнцестояние, приходящееся на 22 июня, символизируется знаком Змеи, означающим, в данном случае, начало движения Солнца по зимнему пути. Во время летнего солнцестояния светило наиболее долго задерживается на небосводе, что в шаманской традиции трактуется как предельное возвышение Силы Огня. Считается, что в момент перелома всему живому сообщается особая магическая сила. Поэтому в ночь на летнее солнцестояние (по славянскому календарю с 24 на 25 июня) знахари и шаманы уходили на поиски целебных трав, совершали заклинательные и предсказательные ритуалы.

Празднование солнцеворота начиналось с врывания в землю кола. Кол служил символом Мирового Древа и был основанием будущего кострища. Огонь добывался исключи-

тельно трением и назывался «живым». Зажженный таким образом костер становился священным. Шаманы выбирали из собравшихся самую красивую девушку, которая становилась символом праздника. Ее раздевали и давали вместо одежды гирлянды и венки из полыни и других растений. Собравшись, взявшись за руки, танцевали вокруг девушки и прыгали через костер. Это означало очищение от всех зол. В пламя костра бросали одежду больных, после чего, как считалось, наступало выздоровление. Помимо этого, изготавливали фаллическую фигуру (см. выше о земляном черве), которую под конец игрищ топили в близлежащей реке. Фигура символизировала духовную силу, дающую рост семени. По закону циклического возвращения дух плодородия снисходит на землю только после своей смерти и воскрешения. Похороны фаллического изваяния были главной частью летних мистерий.

Месяц Солнца (23. 06 – 22. 07)

Месяц, идущий за летним солнцестоянием, имеет эвенкийское название *чорилин* – «время солнцепека». Он начинается 23 июня и заканчивается 22 июля. В славянской традиции он известен как *грозовик*, *ярвень*, *липец* и *страдник*. Ни каких особых дней в этот период не отмечалось.

Месяц рогов (23. 07 – 21. 08) и день Цапли

и Небесного Огня (1. 08)

С 23 июля по 21 августа продолжается месяц *иркин*. В этот период у оленей прекращается рост рогов, с них сходит кожа, обнажая кость. Иркин отражает этот процесс и переводится с эвенкийского как «месяц чистки оленьих рогов». Древние славяне называли иркин по-разному: *летоприводец*, *жнивень*, *серпень*, *зарев*, *густарь* и т. д.

На иркин приходится праздник в честь первого движения Тьмы, соответствующий, по современному стилю, 1 августа. Этот день отмечался не очень пышно и был посвящен Не-

бесному Огню – грому и молнии. Тотемическим знаком праздника является Цапля, символизирующая скорое изменение. По поверью, с наступлением августа пчелы перестают собирать с цветов нектар, поэтому мед во время первого движения Тьмы считался лучшим подношением для духов. Помимо меда, алтари предков обильно засыпались другими дарами Земли – плодами деревьев и семенами злаков. Считалось, что человек в это время года пребывает в своей лучшей физической форме. По этому поводу устраивались всевозможные состязания и соревнования. Наравне с бегунами, погонщиками и пловцами публично выступали и сказители, а шаманы демонстрировали мощь своего духа, глотая раскаленные угли и пронзая тело кинжалами.

Месяц оленьих игр (22. 08 – 20. 09)

С 22 августа по 20 сентября длится месяц *сырудян*, «начало оленьих игр». В славянских календарях этот отрезок характеризуется как *хмурень*, из-за частой непогоды, и *рюсень*. В это время года Природа готовится к зиме: с деревьев начинают опадать листья, насекомые прячутся, рыбы накапливают жир, а у многих млекопитающих распадаются семьи. Окончание *сырудяна* совпадает с завершением второй четверти цикла и первого полугодия.

Осеннее равноденствие, день Паука и благодарения Природы (21. 09)

Осеннее равноденствие приходится на 21 сентября и символизируется тотемическим знаком Паука. Паук вновь уравнивает Силы Огня и Воды и равняет по продолжительности день и ночь. По шаманским взглядам, в это время исчезают под землей змеи-хранительницы, а медведь уходит на зимнюю спячку. Хакасы отмечают в этот день праздник благодарения Природы и освящения урожая *Уртун-Той*, а тувинцы проводят обряд освящения огня — *от дагалгазы*.

Родственники собираются в доме старшего и делают подношение огню. Хозяка дома приподнимает подол халата, а все присутствующие бросают в него горсти ячменя и проса. Потом собранное таким образом зерно пересыпается в специальный мешочек и хранится в доме вплоть до будущего урожая. Древние славяне использовали аналогичный мешочек с зерном для изготовления особой обрядовой куклы — *зернушки*. Верхнюю часть мешочка обвязывали лоскутком ткани, как платком, а примерно посередине делали фартук. Зернушку ставили на почетное место возле очага. Она служила оберегом в течение года. Во время обряда Уртун-Той все выходят на пашню и повязывают цветные ленточки на «долю хозяина пашни» — специально оставленные не срезанными несколько колосьев. Этим символизируется благодарность духу земли за полученный урожай.

Шумных многодневных празднеств в этот день, судя по всему, не было. Можно сказать, что это был личный праздник Силы, который давал каждому человеку повод задуматься о том, что все в мире преходяще. Момент равновесия начал считаться лучшим для обретения гармонии, как с окружающей Природой, так и с самим собой. Шаманы уходили в горы и тайгу и там учились мудрости у других форм жизни — деревьев, птиц и зверей. Осеннее равноденствие было временем тишины, спокойствия и умиротворения. Совершив кратковременную остановку, годовое колесо вновь трогалось в путь, подгоняя перелетных птиц в дорогу на юг.

Месяц льда (22. 09 – 21. 10) и день последнего Айрана (1. 10)

Второе полугодие начинается с месяца *угун*. В переводе с эвенкийского *угун* означает «месяц замерзающей воды». Он длится с 22 сентября по 21 октября. Древнеславянские названия *угуна* — *грязник*, *паздерник* и *листопадник*. В первые дни *угуна* наступает краткосрочное потепление, именуемое

иногда колдовским или бабьим летом. 1 октября хакасы отмечают праздник последнего айрана — *Айран Солындызы*. Утром люди собираются в юрте самого уважаемого человека в аале и делают подношения «умирающей» Природе. Постепенно, дневные часы начинают отставать от ночных, достигая к концу месяца разницы в два часа.

Месяц снега (22. 10 – 20. 11), ночь Медведя и всех мертвых (1. 11)

Следующий месяц, длящийся с 22 октября по 20 ноября, звучит по-эвенкийски *хугдарпи*. Хугдарпи — это месяц глубокого снега. Славяне, живущие в более мягком климате, называли его *полузимником* и *груднем*. В середине хугдарпи, в ночь с 31 октября на 1 ноября, празднуется прилив Тьмы. Тотемический знак праздника — одинокий Медведь. Праздник устраивается в честь всех умерших предков и духов судьбы. У древних славян он нередко символизировался прялкой, дающей линию-нить, по которой идет человек. Считалось, что в ночь Медведя открывается брешь между Средним и Нижним мирами, через которую люди и духи могут попадать на другую сторону.

Старинные предания многих народов повествуют, что души мертвых весь год ждут этой ночи, чтобы обрести покой в загробной стране. Дабы переход был более легким, живые должны были принести дары и зажечь на могилах сигнальные костры, дым от которых укажет нужное направление. Главными атрибутами праздника были человеческие черепа и кости²⁷. Внутри черепов вставлялась горящая лучина. Ее пламя рассматривалось как искра Великого Духа, символ вечности и возрождения. Лица жрецов, шаманов и всех собравшихся на момент священнодействия обязательно закрывали маски. Это делалось для того, чтобы духи предков не

²⁷ Сейчас ночь мертвых известна как хэлловин. Вместо черепов используются сухие тыквы с проделанными отверстиями в виде глаз и носа.

узнали своих родственников и не взяли их с собой в обитель смерти. Ночь в честь мертвых у шаманов традиционно пред- назначалась для общения с потусторонними силами, пред- сказаний и заклинаний.

Месяц стужи (21. 11 – 20. 12)

Месяц *хэгдых* занимает место в годовом цикле с 21 ноября по 20 декабря. Сибирские кочевники эвенки в этот период жили оседло, поэтому время для них тянулось медленно. Хэгдых так и переводится – «самый длинный месяц». Сла- вяне же отразили в названии этого отрезка годового колеса морозы и назвали его *студень*. Последний день хэгдыха- студня приходится на окончание третьей четверти года и канун зимнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние, день Тигра, рождение Небесного Шамана (21. 12, 22. 12)

Праздник зимнего солнцестояния соотносится с тотемиче- ским знаком Тигра и отмечается 21 декабря. Через каждые три года к нему прибавляется еще один, високосный, день – 22 декабря (см. табл. 4). День (дни) Тигра является одним из самых важных в годовом цикле, потому что на это время приходится рождение Первого Небесного Шамана и обрядо- вые действия в честь Творца Вселенной – Великого Духа. Это происходит в самую суровую с энергетической точки зрения пору, когда Силы Воды и Льда побеждают Силу Огня.

Хакасы называют этот отрезок времени *Мылтых*, указы- вая на необходимость оберегаться от негативных сил При- роды. 21 декабря называют зимним солнцеворотом, потому что после этой даты дневные часы начинают прибывать. Ша- маны говорят, что в это время Солнце уезжает на Небесном

Олене в теплые страны, а дух стужи надевает медвежью шкуру и стучит в двери. Медведь, ушедший зимовать в берлогу на осеннее равноденствие, поворачивается на другой бок,

ым покровом, начинает накапливать плодоносную силу, которая на весеннее равноденствие оживит семя. В честь этого зажигались большие костры. Макушки деревьев, особенно вечнозеленых, украшались символом Полярной звезды, а на ветвях развешивались изображения духов Природы и жертвоприношения. Считалось, что с дымом костров дары поднимаются по стволу и, миновав дыру за Полярной звездой, доходят до духов.

Время солнцеворота было окружено тайной зарождения жизни. Это отражалось в устраиваемых мистериях, где главными персонажами были Небесный Шаман, тотемы-помощники Небесного Шамана, а также противоборствующие ему духи Мрака и Холода. На зимнее солнцестояние веселились, пели, предсказывали будущее, играли на музыкальных инструментах и заклинали потусторонние силы.

Месяц плеча (22 (23). 12 – 20 (21). 01)

После зимнего солнцеворота наступает «месяц плеча» – *мирэ*. Он занимает период с 22 (23) декабря по 20 (21) января. Эвенки называют *мирэ* «плечом», потому что в это время Солнце поднимается над горизонтом на уровень человеческого роста. В древнеславянских календарях *мирэ* значится как *просинец* и *лютовей*. Это самый холодный месяц года, который в Арктике сопровождается темнотой полярной ночи и разноцветными вспышками северного сияния.

Месяц шага (21 (22). 01 – 19 (20). 02),

ночь Быка и день чистого чума (1. 02, 2. 02)
С 21 (22) января по 19 (20) февраля продолжается месяц *гиравун*. В переводе с эвенкийского *гиравун* означает «месяц шага», то есть время, когда Природа делает еле заметный шаг к весне. Славянские названия говорят об обильном снежном покрове и морозе – *снежень*, *сечень*, *вьюговей*. В ночь с 31 января на 1 февраля (в високосный год – с 1 на 2 февраля) отмечается последний праздник годового цикла, ха-

рактизирующийся первым движением Света. Это событие находит отражение как в древнеэвенкийском названии месяца, так и в еще одном древнеславянском – *бокогрей*.

Тотемическим знаком праздника является Бык, который своим напором не дает погаснуть искре тепла. В эту ночь на алтарях предков обязательно зажигали свет и преподносили дары. Этот праздник можно назвать «домашней ночью очищения». Очищение распространялось, прежде всего, на энергетическую систему человека. Возжигалась запасенная с лета полынь, в дыму которой шаманы и знахари проводили укрепляющие организм ритуалы. До сих пор на Крайнем Севере февральский праздник называется «Чистый чум». На центральном месте устанавливают особый шатер. Находит шаман и начинает камлание, сопровождая свои действия ритуальными песнями и ударами в бубен. Он спрашивает у духов-хозяев Природы благополучие в будущем промысле и в делах стойбища. Праздник продолжается всю ночь и завершается только под утро.

Месяц роста (20 (21). 02 – 21.03)

Последний отрезок годового цикла с 20 (21) февраля по 21 марта эвенки именуют *эктэнгкирэ*, что означает «месяц роста рогов». Это связано с тем, что у самцов северных оленей начинается рост новых рогов. Древние славяне называли этот период из-за незначительный осадков *сухий*, а также *протальник*, потому что в это время начинает таять снег. Последний день месяца *эктэнгкирэ* замыкает круг и приходится на канун Нового года (см. табл. 5).

Табл. 4. Дополнительные дни в григорианском и шаманском календарях (29 февраля и 22 декабря) и смещение праздника Быка на двенадцатый день гиравуна с 1-го февраля на 2-ое февраля.

Григорианск. месяц	→ Декабрь (перед високосностью)	Январь високосного года																			
Счет дней в гр. мес.	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			
Шаманский месяц	X X	Месяц мирэ																			
Счет дней в шам. мес.	X X	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																			

Григорианск. месяц	Январь (продолжение)	Високосный февраль																			
Счет дней в гр. мес.	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																			
Шаманский месяц		Месяц гиравун																			
Счет дней в шам. мес.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12*	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																			

Григорианск. месяц	Февраль (продол.)	Март високосного года →																			
Счет дней в гр. мес.	21 22 23 24 25 26 27 28 29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23																			
Шаманский месяц		Месяц эктэнкирэ																			
Счет дней в шам. мес.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	X X																			

Помимо солнечного цикла, в древности имел хождение цикл, связанный с движением Луны. В лунном месяце насчитывается четыре фазы: Новолуние, Молодой месяц, Полнолуние и Старый месяц. За 29,5 суток Луна проходит через все двенадцать зодиакальных созвездий, задерживаясь в каждом на два-три дня. Таким образом, в году получается 12 или 13 лунных месяцев. Начало лунного месяца совпадает с первым днем новолуния, а середина приходится на полнолуние.

По мнению древних, Луна прочерчивает нить жизни и покровительствует росту. Наблюдение за лунными фазами привело к созданию специального предсказательного календаря, в котором каждый день месяца наделялся особым смыслом:

1. День Замыслов (сны предвещают благополучие)
2. День Путешествий (сны имеют обратное значение)
3. День Покоя (сны не имеют значения)
4. День Противостояния (сны могут исполниться)
5. День Чревоугодия (сны могут сбыться в точности)
6. День Пророчества (сны справедливы)
7. День Заклинания (сны могут исполниться через восемнадцать дней)
8. День Покаяния (сны иногда исполняются)
9. День заблуждения (сны заставляют задуматься)
10. День Предков (сны не сбываются)
11. День Победы (сны могут сбыться на третий день)
12. День Молитвы (сны могут сбыться на седьмой день)
13. День Равновесия (сны могут сбыться на девятый день)
14. День Движения (сны могут исполниться)
15. День Сладострастия (сны могут исполниться)
16. День Умеренности (сны могут скоро исполниться)
17. День Любви (сны могут сбыться на третий или девятнадцатый день)
18. День Отражения (сны могут сбыться на двадцатый день)
19. День Заточения (смысл сна откроется на девятый день)
20. День Свершения (сны предвещают радость)
21. День Единства (сны могут исполниться)
22. День Мудрости (сны имеют обратное значение)
23. День Обольщения (сны не имеют значения)
24. День Пробуждения (сны могут сбыться на двадцатый день)
25. День Очищения (сны не имеют значения)
26. День Воздержания (сны могут исполниться)
27. День Прозрения (сны не имеют значения)
28. День Начала (сны могут сбыться на двадцать четвертый день)
29. День Сражения (сны проясняют истину)
30. День Изобилия (сны могут сбыться через месяц)

Табл. 5. Славяно-сибирский шаманский календарь с обозначением основных праздников, звездных соответствий, соотношений Сил и положения в «Книге Перемен – И цзин». В скобках указаны даты для високосного года.

Эвен. месяцы	Славян. месяцы	Местоположение в годовом цикле	Зодиакальное соответствие	Даты праздников	Тотем праздников	Кельтские соответствия	Соотношение Сил	Положение в "Ицзин"
Весеннее равноденствие	Туран	22.03 – 23.03	Овен	22.03 и 23.03	Черепаша	Иостр	Равенство Воды и Огня	☰☷ №11 Расцвет
	Сонкан	24.03 – 22.04	Овен	–	–	–	Наступление Огня	☰☷ №34
Летнее солнцестояние	Травень	23.04 – 22.05	Телец	01.05	Олень	Белтэйи	Прилив Света	☰☷ №43
	Мучун	23.05 – 21.06	Близнецы	–	–	–	Шествие Света	☰☷ №1
Осеннее равноденствие	Чорилин	22.06	Рак	22.06	Змея	Мидсамм	Возвышение Огня	☰☷ №1 Творчество
	Иркин	23.06 – 22.07	Рак	–	–	–	Кольчание Воды	☰☷ №44
Зимнее солнцестояние	Хмурень	23.07 – 21.08	Лев	01.08	Цапля	Лэммейс	Первое движение Тьмы	☰☷ №33
	Угун	22.08 – 20.09	Дева	–	–	–	Течение Тьмы	☰☷ №12 Упадок
Весеннее равноденствие	Листопад	21.09	Весы	21.09	Паук	Мэзон	Равенство Огня и Воды	☰☷ №20
	Грудень	22.09 – 21.10	Весы	–	–	–	Наступление Воды	☰☷ №23
Летнее солнцестояние	Хугдарли	22.10 – 20.11	Скорпион	01.11	Медведь	Самхейн (Хелловин)	Прилив Тьмы	☰☷ №2
	Хэгдых	22.10 – 20.11	Скорпион	–	–	–	Шествие Тьмы	☰☷ №24
Осеннее равноденствие	Мирз	21.11 – 20.12	Стрелец	–	–	–	Возвышение Воды	☰☷ №19
	Гиравун	22.11 – 20.12	Стрелец	21.12 (22.12)	Тигр	Йул	Кольчание Огня	☰☷ №2
Зимнее солнцестояние	Сурый	22.12 – 20.01	Козерог	–	–	–	Первое движение Света	☰☷ №24
	Экэнгарз	23.12 – 21.01	Козерог	–	–	–	Течение Света	☰☷ №19

Лунный Новый год и Белый месяц

Новый год по лунному календарю приходится на конец января — февраль по европейскому стилю. Считается, что в момент наступления Нового года происходит разрыв между прошлым и будущим, борьба между светом и тьмой, добром и злом. У народов Центральной Азии лунный Новый год носит эпитет «белый». Также белым считается и весь месяц, следующий за ним. Подготовка к празднику происходит за несколько дней до его наступления. Люди убирают территорию аала, очищают юрты от снега и грязи, выбивают по-стель, чистят на снегу ковры и т.д. Встреча самого Нового года происходит не в полночь, а с восходом солнца в первый новогодний день. Чтобы не пропустить этого момента бодрствуют всю ночь. Существует поверье, что духи, увидев спящего в эту ночь человека, могут принять его за мертвого и тем самым он не получит благословения.

Тувинцы называют лунный Новый год *Шагаа*. Обязательным моментом является хождение по гостям, обмен подарками и обильное застолье. У бурят существует обычай праздновать в этот день дни рождения. На Шагаа (бурятск. *Сагаалган*) производится коллективное жертвоприношение духам-покровителям местности и рода. Все социальные различия на время забываются: богач может посещать юрту бедняка. Считается, что чем больше гостей придет в первый новогодний день, тем счастливее будет наступающий год.

Двенадцать лунных лет образуют *малый цикл*, каждый год которого символизируется тем или иным животным: *мышь, корова, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья*. Помимо этого год имеет свой цвет и стихию: зеленый — дерево; красный — огонь; желтый — земля; белый — железо; синий — вода. Соединение «окраски» года с тем или иным символическим животным создает *большой цикл*, состоящий из 60-ти лет (12 x 5).

Многие из вышензложенных ритуалов, обрядов и примет частично сохранились и остаются справедливы по сей день. Смысл древних символов со временем подзабылся и частично профанировался, но это не означает, что они потеряли внутреннее магическое значение. Возникают новые религии, вымирают народы, разрушаются государства, а Солнце все так же совершает свой мистический бег по небу, как было тысячи и миллионы лет назад.

Шагай

С древнейших времен дошла до нас мантическая практика *Шагай*, при которой используются косточки от бараньих лодыжек (астрагалы). Слово «шагай» означает «белый». Это отражает применение игр и предсказаний с помощью астрагалов преимущественно в дни священного Белого месяца — Шагаа (Сагаалган), когда наступает Новый год по лунному календарю. На Шагаа устраиваются всевозможные состязания, игры, скачки на конях, борьба. Выигрыш во время Шагаа считается очень хорошим предзнаменованием.

Чтобы узнать о грядущих событиях в Новом году прибегают к выкидыванию четырех косточек от бараньих лодыжек, которые и называются шагай²⁸. Раньше косточки складывали в специальную чашку из белого войлока с выжженными на нем знаками счастья, встряхивали и выбрасывали на серебряный поднос. Сейчас их зажимают в правой ладони, а вместо подноса служит ковер или поверхность стола. Помимо обрядов Белого месяца шагай можно использовать для предсказания и в другие дни.

Каждая косточка может упасть одним из четырех положений, символизируемым тем или иным животным: на ребро — конь (*морин*) или верблюд (*тэмээн*), вверх — овца (*хонин*), вниз — коза (*яман*) (см. рис. 86). Итог предсказания

²⁸ Их можно приобрести на рынке, купив соответствующую часть бараньей ноги.

зависит от количества повторений символов и их сочетаний. Лучшее положение, при котором выпадают все четыре возможные позиции, называется «дурбэн бэрхэ» и сулит прибыль, удачу и счастье. Все остальные комбинации перечислены ниже:

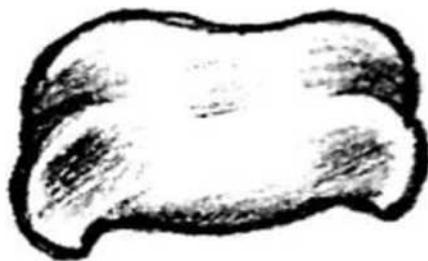
Хонин · овца

Тэмээн · верблюд

Морин конь

Яман коза

Рис. 86. Четыре положения шагай. Рисунок И. Сотникова.

- 4 коня — очень хорошее положение, лучшее предзнаменование;
- 4 верблюда — все будет успешно;
- 4 овцы — прочное счастье;
- 4 козы — ничто не изменится, останется желание что-то поменять;

3 коня, 1 верблюд — вскоре что-то произойдет, где не Ждешь 3 коня, 1 овца будет
помеха; ь;
3 коня, 1 коза — хороший исход;
2 коня, 1 верблюд, 1 овца — удача, счастье;
2 коня, 1 овца. 1 коза — без труда будет хорошо;
2 коня, 1 верблюд. 1 коза — хорошо и с пользой;
2 коня, 2 верблюда — работа и дела будут успешны;
2 коня, 2 овны — работа и дела будут с переменным успехом.
2 коня, 2 козы — неудача;
1 конь, 3 верблюда — будет удача;
1 конь, 3 овны — само собой придет большое счастье;
1 конь 3 козы — много сплетен вызовут затруднительнее *потá*, ""
1 конь, 2 верблюда, 1 овца — устойчивость во всем; ^*""Ие,
1 конь, 1 верблюд, 2 овцы — кто-то принесет новости;
1 конь, 1 верблюд. 2 козы — удача;
1 конь, 2 овны, 1 коза — услышите хорошие новости;
1 конь, 2 верблюда, 1 коза — в работе и делах будут помехи
1 конь, 1 верблюд, 1 овца, 1 коза — очень хорошая судьба;
2 верблюда, 1 овца, 1 коза удача;
2 верблюда, 2 овцы — ожидается что-то хорошее;
2 верблюда, 2 козы — промедление вызовет перемены к $X_{y_{uae}}^{\wedge}$ 1 верблюд, 2
овцы, 1 коза без какого-то успеха, но если
постараться, то все будет хорошо;
1 верблюд, 1 овца, 2 козы — счастье, откуда не ждешь;
1 верблюд, 3 овцы — безуспешность,
1 верблюд, 3 козы — вначале будет тяжело;
3 овцы, 1 коза — жди помощи со стороны;
2 овцы, 2 козы — большое препятствие;
1 овца, 3 козы — без усилий не будет удачи.

Помимо предсказательных целей, шагай использовался и как игра. Известно несколько десятков игр в шагай, распространенных некогда в Монголии, Бурятии и Туве. В игре *шагай харвах* («стрельба косточками») 8 или 12 астрагалов выкладывали по два и стреляли по ним другими косточками с помощью дощечки. В *шагай шуурэх* («собрание косточек») астрагалы подбрасывали, а затем собирали пары, лежащие одинаковыми сторонами вверх: 2 козы, 2 овцы, 2 верблюда, 2 коня. Потом

стреляли с помощью щелчка пальцами одной косточкой по другой так, чтобы не задеть соседних костей. Если в результате обе косточки ложились одной стороной, то игрок забирал их себе. Как в первом, так и во втором случае победителем признавался тот, кто собрал наибольшее количество шагай.

Также были игры, для которых требовалось очень большое количество астрагалов: *алаг мэлхэй* («пестрая черепаха»), *хорло* (аналог домино) и др. В «пеструю черепаху», обычно, играли во время наступления лунного Нового года. Участники садились в круг и выкладывали в центре с помощью 88 или 92 астрагалов фигуру черепахи. Затем каждый из игроков выкидывал по очереди шестигранную кость и брал себе соответствующее выпавшему числу количество шагай. Считалось, что тот, кто смог набрать больше астрагалов, будет удачлив в наступающем году, и у него ожидается большой приплод скота. В *алаг мэлхэй* играют до сих пор.

Мистерия «Пробуждение медведя» (примерный адаптированный сценарий)

Время проведения мистерии: весеннее равноденствие.

Место действия: участок леса на пригорке рядом с рекой или другим водоемом (река символизирует Мировую Реку).

Действующие лица:

Медведь Манги

Девочка (девушка) Хеладан, жена Медведя Манги

Эр Согодох (Медвежье Ушко), сын Манги и Хеладан

Старая Шаманка

Дух Льда

Олени

Люди, будящие медведя (вороны и бурундуки)

Дополнительные приготовления: плот, который символизирует отколовшуюся льдину; берлога для Медведя (ведущего праздник шамана), сделанная под корнями дерева из

учьев и снега; маски (медведя, оленей, духа Льда, ворон и бурундуков); угощение для собравшихся и духов (блины, яйца, сметана, творог, молоко, сыр, толган (перетертая пшеница), кумыс, айран, белый хлеб, баранина (без сломанных костей), пельмени, комбуха); большой камень; бубны.

Мистерия

По реке плывет льдина (плот). На льдине сидит на коленях девушка и взывает о помощи: течение реки сносит ее в Страну Мертвых. Эта девушка — девочка, оставленная родителями, как лишняя в семье²⁹.

На берегу появляется Старая Шаманка. Она бросает девушке веревку (вариант: подтягивает плот-льдину багром). Девушка хватается за конец веревки и причаливает к берегу.

Дух Льда, который олицетворяет проходящую зиму, заманивает девушку различными нужными в хозяйстве дарами. Девушка отказывается от всего, говоря, что не возьмет дары, потому что в этом случае она попадет в Страну Мертвых. Дух Льда сердится, но уходит.

Старая Шаманка спрашивает девушку об ее имени и узнает, что у нее нет имени. Тогда она нарекает девушку Хеладан. В это время вороны (люди в масках) поднимают страшный крик. Бурундуки (люди в масках) начинают свистеть. Он этого шума очень неохотно поднимается из берлоги Медведь Манги (ведущий праздник шаман в шкуре и маске медведя).

Манги рычит, фыркает, прищуренно смотрит вокруг и бьет в бубен. Он видит Хеладан и, переваливаясь, медленно подходит к ней. Сначала Манги хочет съесть девушку, но, узнав о ее судьбе, передумывает и уводит жить к себе. Их напутствует Старая Шаманка, предрекая, что у них родится сын, и будет он настоящим героем.

²⁹ У многих древних народов существовал обычай — оставлять в лесу новорожденных детей, которых семья была не в состоянии прокормить. Считалось, что таких детей находят звери-тотемы и берут их на воспитание.

Манги имеет с Хеладан супружеские отношения (имитация полового акта). От этой связи у них, как и пророчествовала Шаманка, рождается сын-богатырь (на сцену выходит чужое действующее лицо). Его называют – Эр Согодох – медвежье Ушко, потому что он имеет облик получеловека-полуживотного (маска исполнителя должна быть неполной).

Все собравшиеся громко приветствуют рождение Эр Согодох карканьем и свистом. Медвежье Ушко берет в руки бубен и долго бьет по нему колотушкой. Потом он сообщает Манги и Хеладан, что люди живут плохо – у них оленей нет, еды нет.

Манги бродит вокруг, медленно ударяя в бубен, и ищет оленей под прошлогодними листьями, под ветвями, под снегом. В это время собравшиеся изображают плач и простигают к Медведю руки. Манги ничего не находит и говорит своему сыну Эр Согодоху, чтобы тот его убил, и тогда люди получат чего хотят.

Хеладан начинает плакать и причитать. Тогда Медведь отводит ее в сторону и сообщает, что все будет хорошо, если она развесит его шкуру на свалившемся дереве, а голову положит на самое почетное место.

Эр Согодох убивает своего родителя камнем (имитация). Хеладан делает все так, как говорил Медведь (снятая с лица маска, символизирующая отрезанную голову, кладется на возвышение возле костра, одежда из шкур вешается на ветки, ведущий шаман покидает сцену действия).

На поляне появляются олени (люди в масках). Они начинают бегать по кругу под свист и одобрение собравшихся. Хеладан бьет в бубен, а затем разжигает костер. Когда костер разгорается, появляется Медведь Манги (ведущий шаман вновь одевает свой костюм и маску). Манги бьет в бубен и рычит. Вокруг скачут олени. Собравшиеся на праздник сильно шумят. Эр Согодох поджигает колесо и спускает его вниз с пригорка. Это символизирует победоносное движение Солнца по небосводу.

Хеладан раздает собравшимся угощение и разливает по ружкам напитки. Праздник в честь наступления весны и Ювого года начинается.

Путеводная работа 26

Мандала календаря³⁰ Сонгу-Хат, Канада

Перед описанием построения мандалы (ненецк. «единство») календаря прежде всего необходимо отметить, что календарь в шаманской традиции – это не просто метод отсчета дней или месяцев, а целостная система, отражающая космогоническую модель Вселенной в общем и земной ее аспект в частности. Так же можно сказать, что календарь – это и философия шамана, и учение о строении мироздания, и прикладное психофизическое руководство на Пути.

График мандалы строится на основе расширенного ряда абсолютных величин³¹ и расположения особых праздничных дней в системе календаря. Всего таких праздников восемь – четыре солнечных (основных) и четыре энергетических (второстепенных). Основные шаманские праздники – зимнее и летнее солнцестояния, и весеннее и осеннее равноденствия, – делят годовой круг на четыре сектора по 90 дней. Каждый сектор, в свою очередь, состоит из трех месяцев по 30 дней. Таким образом, годовой цикл разбивается на 4 части по 90 дней или на 12 месяцев по 30 дней (см. рис. 87). Всего получается 360 дней, которые соответствуют градусам эклиптики. К этому числу добавляют пять, а в високосный год – шесть праздничных дней межвременья (Черепаша – 2 дня, Змея – 1 день, Паук – 1 день, Тигр – 1 или 2 дня) и получают продолжительность земного года.

³⁰ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

³¹ См. главу 3.

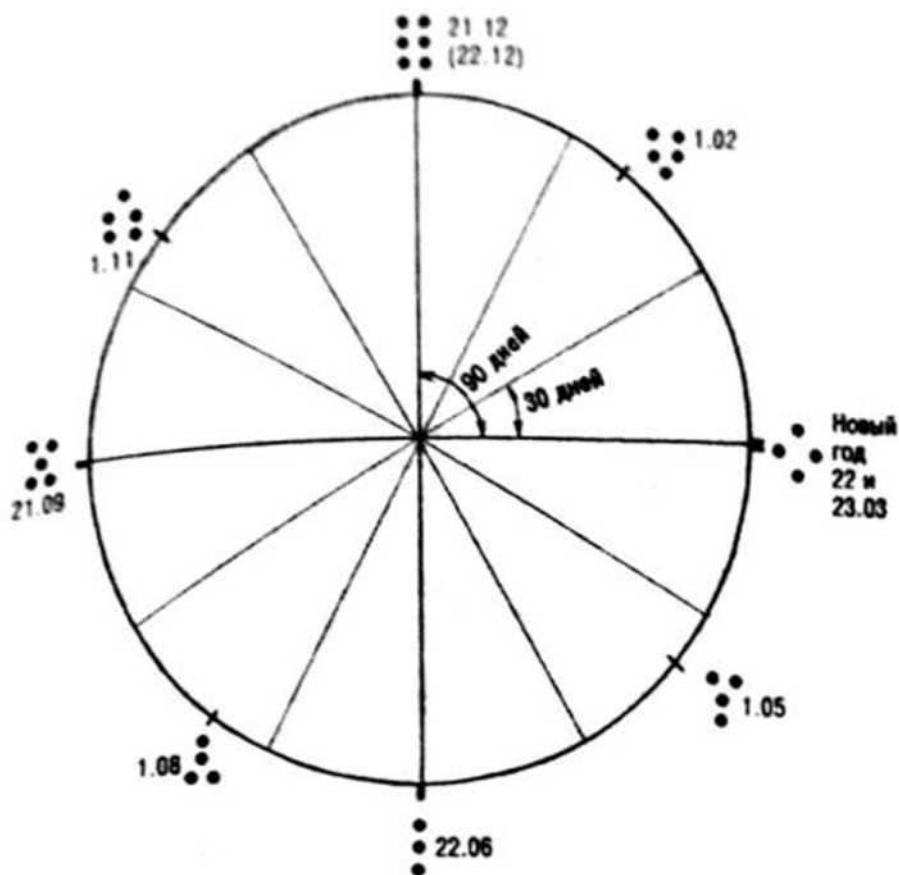

Рис. 87. Годовое колесо с обозначением восьми праздников Силы.
Рисунок А. Бросса.

Для построения графика необходимо знать и о месторасположении в сетке годового цикла еще четырех праздников - Оленя, Цапли, Медведя и Быка. Известно, что праздник Оленя начинается после захода Солнца на 8-й день 2-го месяца и продолжается весь 9-й день до следующего захода (по григорианскому календарю этот промежуток соответствует ночи и дню 1 мая). Начало праздника (заход на 8-й день) делит сектор из 90 дней, между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, на две части, состоящие из 38 и 52 дней. После нахождения вибрирующих основ чисел 38 и 52 получаются числа 2 ($38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2$) и 7 ($52 = 5 + 2 = 7$). Теперь их нужно отметить точками в расширенном ряду абсолютных величин, так как мандала календаря представляет собой наложение числовых комбинаций дней на таблицу умножения, сведенную в квадрат.

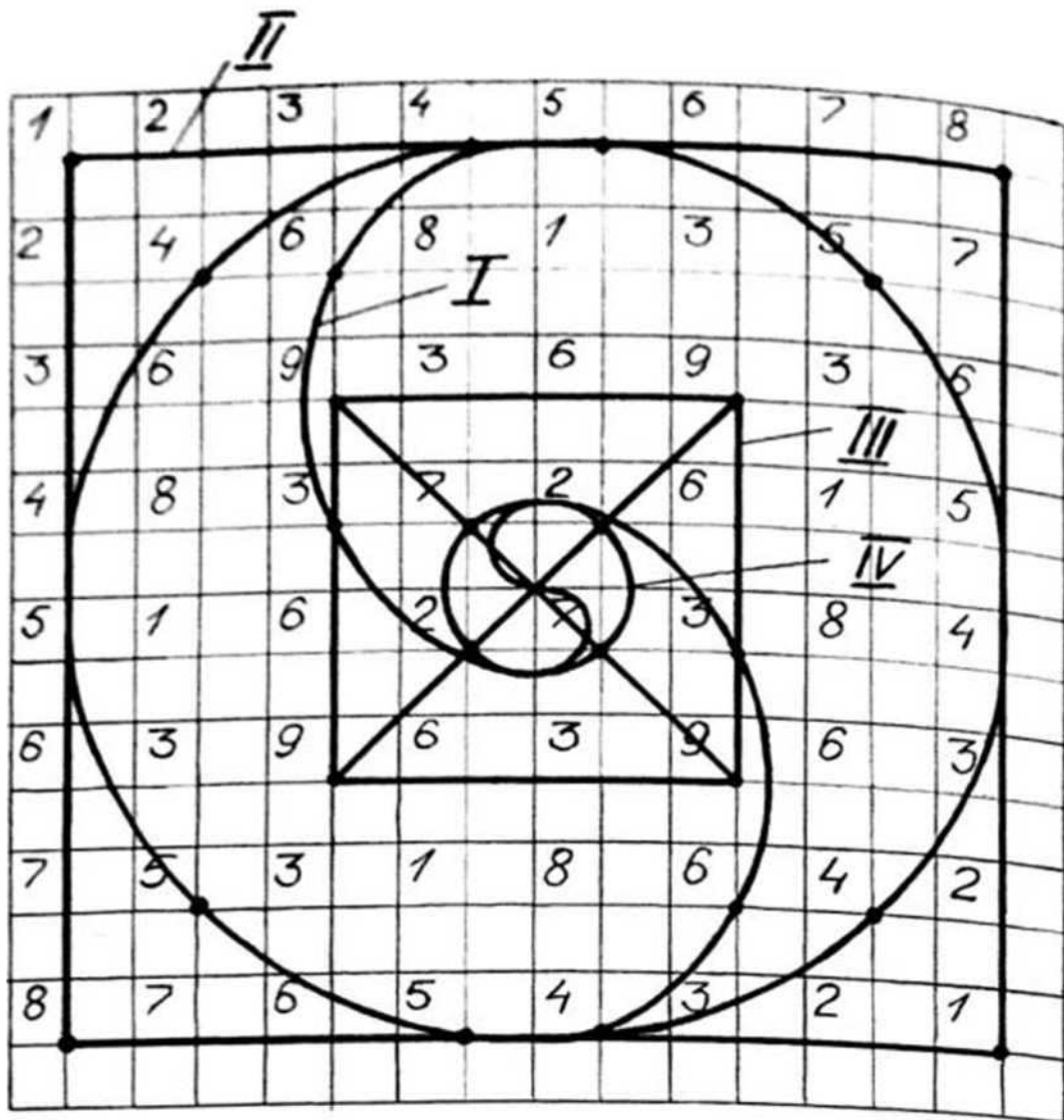

Рис. 88. Мандала шаманского календаря:
 I созидательно-разрушительные потоки Вселенной;
 II границы движения Света и Тьмы;
 III Мировая Гора;
 IV Мировое Древо. Рисунок А. Бросса.

Аналогично вычисляются и вибрирующие основы промежутков времени, на которые делят девятидневные сектора праздники Цапли, Медведя и Быка. Праздник Цапли наступает после захода Солнца с 9-го на 10-й день 5-го месяца. Медведю соответствует заход с 10-го на 11-й день 8-го месяца. Начало праздника Быка приходится на заход с 11-го на 12-й

день 11-го месяца. После несложного подсчета получается, что соответствующие им сектора по 90 дней разбиваются на следующие соотношения: 39 дней и 51 день (вибрирующие основы – 3 и 6); 40 дней и 50 дней (4 и 5); 41 день и 49 дней (5 и 4). При нанесении этих величин на сетку таблицы расширенного ряда и последующего соединения точек выявляется двойная раскручивающаяся спираль I (см. рис. 88). Этот основной рисунок мандалы символизирует закон движения энергетических потоков Матери Прародительницы Бугады Энинтын и взаимодействие сил Света и Тьмы.

В заключение, на мандалу накладываются вспомогательные линии, отражающие суть основных философских доктрин. Так, квадрат II замыкает величины 1 и 8, образуя границы движения Света и Тьмы. Квадрат III, состоящий из четырех девяток, и его диагонали – это Мировая Гора и Шаманский клан. Круг, охватывающий числа 2 и 7, символизирует Мировое Древо с семидесятью двумя листьями, которое пронизывает ярусы мироздания и показывает единство всех вещей Вселенной.

Помимо философского содержания мандала шаманского календаря имеет большую практическую ценность, являясь диаграммой для созерцания. Когда она используется в медитативных целях, внутренние пространства спиралей окрашиваются в синий и красный цвета.

ГЛАВА XVI

ШАМАНСКИЙ КЛАН И СОЮЗ ТРЕХ

В древности шаманы держались в отдалении друг от друга охраняя каждый свою родовую территорию. Нередко случались настоящие войны, во время которых шаманы, сражались в обличьях зверей и птиц, отбирали друг у друга духов-помощников и, как считалось, воровали души у враждебного народа, чтобы приумножить численность своего. *«Шаман один далеко на северной стороне жил, а другой шаман на южной стороне. И вот тот шаман с северной стороны давно уже собирался одолеть шамана, что далеко в южной стороне жил. прикончить его собирался... Однако не знали они один другого, в глаза не видели. И все же тот с северной стороны который, очень хотел одолеть того, что на южной стороне жил»*³². Для того, чтобы противостоять набегам противников, как духовным, так и вполне материальным, с древнейших времен существуют особые клановые объединения или шаманские братства, связанные, часто, кровным родством. По одной из наиболее интересных версий, полный клан образуют двенадцать человек или четыре семьи, каждая из которых состоит из одного мужчины и двух женщин. Такие семьи называют по-разному: треугольник, ветер, угол, союз трех, тройственное единство и т. д. Семья из трех человек является архаичным видом брака, повсеместно распространенным в период мезолита и неолита и нашедшим отголоски у некоторых современных народов. В западном понимании, такое устройство семьи

³² Из чукотского сказания «Состязание в колдовстве». Запись и перевод Л В. Беликова.

Развилось из группового брака неандертальцев и было вызвано несовершенной экономикой и примитивным бытом людей каменного века, но на самом деле это объяснение в **корне неверно.** Семейные отношения древних не базировались на экономическом выгоде или на желании иметь большее число потоков. Более того, рождаемость строго контролировалась. В каком-то смысле Союз трех вообще не был семьей в современном понимании этого слова, хотя люди жили в одном доме и спали в одной постели. Его идеология формировалась предками-шаманами, стоящими у истоков любого рода.

В первоначальном варианте вступление в тройственный брак являлось сакральным магическим актом, целью которого объединение энергетического потенциала участников в единое целое. Это была Мистерия, повторяющая Космический Порядок, где две первичные женские животворящие силы сестер Бугады Энинтын, Вселенской Матери, нередко кровных сестер, с одним мужчиной.

Американские индейцы рассказывают о повелителе зверей Комо Кульшане и его двух женах-помощницах с именами Небо и Беловолосая Девушка. В фольклоре австралийских аборигенов тема тройственного брака отражается в мифах о Гидегале, который вместе со своими женами поджидает в темноте души мертвых. У героев народов Сибири также имеются по несколько жен. Нганасанский первочеловек в оленьем образе и творец шаманских духов Дяйбанго со своими женами Луной (Кичеда-Нямы) и Днем (Дялы-Нямы) управляет судьбой всех людей. Аналогичное значение селькупы отводят Ите-Месяцу, у которого одна жена -Дневное Солнце, а вторая Ночное Солнце. На своем коне Ите постоянно проделывает долгий путь, спускаясь с Неба в

Подземный мир и поднимаясь обратно. У оленя-подателя жизни Кандальдука, в представлениях того же народа, две жены имеют вид сестер-олених, одна из которых живет в Верхнем мире, а другая – в Нижнем мире. Палеоазиатская клановая тройка возглавляется Великим Вороном. Чукчи опираются на него, как на двух сестер-волчиц. Другие народы этой группы отводят ему в жены Большую Женщину, Белую Китиху, Женщину-Лосося и Женщину-Шишку.

Рис. 89. Шаман и сестры оленихи. Художник Н.Г. Прагасов.

Шаманы отзываются о Великом Вороне, как о предке-законодателе, и говорят: *«У Ворона были жены, у детей его были жены и у детей детей его должны быть жены»*.

Рис. 90. Тройное шаманское погребение на Оленьем острове Онежского озера. Справа от центральной фигуры мужчины - фрагмент головного убора или жезла в виде головы лося.

Археологические раскопки подтверждают, что происходились с делом и были актуальны в Европе, и в Африке. На территории Европы было найдено несколько тройных культовых захоронений мезолитом и неолитом. Например, в Оленеострове на Онежском озере, который можно назвать (рис. 90). В центре погребения находится тело мужчины, по бокам от него – две женщины. Голову мужчины венчал шлем с изображением лося. Там найдены многочисленные украшения, подвески, бронзовые кинжалы. Погребение в точности повторяет шаманских изображений, иллюстрирующих шамана с сестрами-оленихами (см. рис. 9).

Подобные захоронения встречаются и на юге Восточной Европы, Украине, в Калмыкии, на Кавказе, в Южной Сибири (в основном Енисее), а также как в Майкопском кургане, тела умерших засыпали красной охрой, которая, скорее всего, символизировала

животворящий огонь. Женщины либо погребались вместе с шаманом, либо подзахоранивались к нему позднее, после естественной смерти. Помимо культовых украшений и сосудов с пищей, в могилу иногда помещали особую карту путешественника по иным мирам, чтобы души не заблудились и благополучно избежали возможных опасностей. Все эти ритуальные предосторожности были направлены на достижение высших шаманских состояний после смерти, продолжая мистику.

Начало союза Трех лежит в образовании женской пары, которая затем соединяется с мужчиной.

С психологической точки зрения это наиболее разумно: так очень уменьшается естественное для людей чувство соперничества. Создание шаманского треугольника

из изначальной связи мужчина – женщина и, позднее, вторая женщина, затруднено, хотя и вполне возможно при условии духовной зрелости каждого из участников. Здесь поэтапно будет рассмотрен первый вариант, в котором две близкие во всех отношениях женщины-шаманки ищут для энергетической полноты мужчину-шамана. В этом видится отражение происходящих во Вселенной событий, где две изначальные сестры Бугады Энинтын, сросшиеся боками, находятся в единении друг с другом: день сменяется ночью, жизнь заканчивается смертью, лето переходит в зиму, а Солнце делает оборот, проходя через стадии Сиун и Акпан. Чаще всего, женщины-сестры, готовящиеся стать шаманками, росли и воспитывались вместе под надзором специальных наставников. Они постигали сакральные основы Мистерий и имели сексуальные отношения между собой.

По шаманским взглядам женщины обладают неисчерпаемым запасом животворящей силы, которая пополняется после каждой менструации. При близком контакте энергии соединяются, нормализуются и питают друг друга. Замечено, что в группе женщин, проживающих вместе, совпадает менструальный цикл. В современном обществе с иудео-христианской идеологией сексуальные отношения между двумя женщинами приравниваются к аналогичным, происходящим между двумя мужчинами. Это неправильно. Мужской гомосексуализм никогда не был сакральным и вел к энергетическому опустошению и разрушению. Новейшие исследования это подтверждают. Если от двух разных мужчин взять сперматозоиды и поместить их в одну емкость, они вступят в противоборство. С женщинами происходит обратное, если, конечно, пара соединяется для того, чтобы впоследствии вступить в тройственный союз. В противном случае возникает физическая и духовная трансформация одной из женщин. Энергия изменяет свое качество и делает тело мужеподобным. Секс становится самоцелью.

развитие уходит на второй план и прекращается. В этом заключается главная опасность на пути женщин к Союзу трех.

Совершенно очевидно, что связь между женщинами когда-то существовала повсеместно (см. рис. 92). Ее отголоски можно найти во многих религиозных системах, особенно восточного и языческого толка. В африканских племенах банту и валинди девушки разбиваются на пары еще в юном возрасте. По достижению половой зрелости они совершают друг другу обряд дефлорации и соединяются с мужчиной. После эякуляции одна из них переносит семя из своего рта в половые органы другой девушки. Таким образом, устанавливается первичная связь, некогда основанная на единстве троих и превратившаяся сегодня в обычай.

Как уже отмечалось, равноправное соединение двух женщин с одним мужчиной – это таинство, являющееся частью Великой клановой Мистерии. Тройственность человеческого тела (материя, душа и дух) при энергетическом слиянии членов союза, порождает тройное проявление – число 9 или девятиконечную звезду из трех треугольников. Обогащенная животворящая сила женщин уравнивается созидательной силой мужчины. Считается, что правильно образованный шаманский треугольник освобождает каждого из членов от череды перерождений, даруя процветание и осознанную жизнь после смерти. Невозможность создания по каким-либо причинам кланового треугольника компенсировалась в древности одним из высших достижений – искусством фидического перевоплощения мужчины в женщину. Исходя из фольклорного материала, такая практика была когда-то реально выполняема. У мужчины исчезали характерные признаки и появлялись женские половые органы и грудь. Преображенные мужчины могли не только вступать в несвойственный им сексуальный контакт, но и рожать детей. На Чукотке перевоплощенных шаманов называли *иркаляуль*. В. Г. Тан-Богораз, живя среди чукчей, отмечал, что яв

А

Б

В

Рис. 92. Старинные изображения XVII XVIII вв.: а китайский эстамп; б японская гравюра; в индийская миниатюра.

ение ирка-ляуль воспринимается в этих краях совершенно нормально. Он даже сам встречался с шаманами ирка-ляуль, правда, находящимися на начальной стадии преобразования. Они носили женскую одежду, готовили, убрали ярангу и имели мужей. Как правило, к такому поведению побуждал дух, который приходил к человеку и говорил, что отныне он должен стать женщиной-шаманкой.

Вот что рассказал Ятиргин, муж одного из ирка-ляулей по имени Тылювия:

«До начала зрелости Тылювия росла, как растут все дети, но в критический период перехода от детства к юношеству она (он – О. Д.) заболела тяжелой и таинственной болезнью, от которой чуть не умерла. По обыкновению, она прибегла за помощью к бубну и колотушке, и день за днем стала проводить в пологу (спальная часть яранги – О. Д.), не принимая еды и вызывая духов своим упорным стуком. До тех пор она никогда не разговаривала с духами, но теперь «внешние силы» велели ей превратиться в женщину, обещая этой ценой даровать выздоровление. Тогда она переделалась из мужского платья в женское, отказалась от мужской силы и ловкости, покинула копье и аркан для иглы и аута (скребок для обработки шкур – О. Д.) и стала женщиной».

Когда в семье из трех человек достигается психологическое и энергетическое согласие, она приступает к поиску аналогичных треугольников, чтобы создать вместе с ними полный Шаманский клан. Согласно учению Ворона в клане должно быть четыре семьи, каждая из которых символизируется одной из сторон света или ветром. Вместе они составляют энергетическую пирамиду и образуют цикл Солнца: Восходящий Сиун (восход), Сиун (полдень), Восходящий Акпан (заход), Акпан (полночь) (см. рис. 93). Тройное проявление тройственности тонких тел в шаманском треугольнике, будучи умноженное на четыре семьи клана, дает известные в шаманском мире числа гармонии Высшей и Низшей Вселенных (3 и 6).

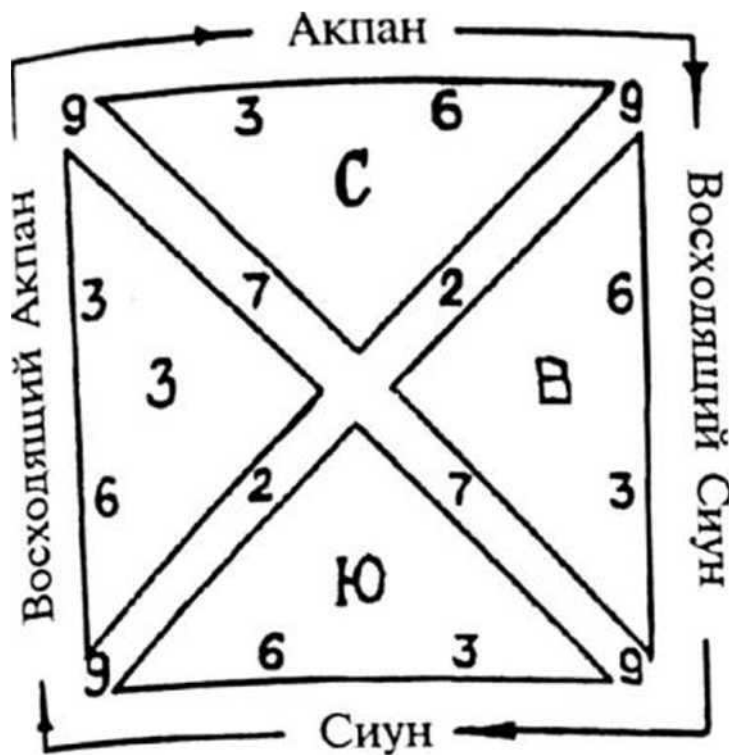

Рис. 93. Солнечный цикл в Шаманском клане и его положение в расширенном ряде

Совокупность тройственности в Союзе трех: $3 \times 3 = 9$
 Совокупность тройственности в Шаманском клане: 9×4
 = 36 или 3 и 6
 Это будет являться основанием Мировой Горы в расширенном ряде абсолютных величин, таблице умножения, сведенной в квадрат (см. главу 3).

Двенадцать человек клана предстают в мистерии как двенадцать созвездий зодиака или полный солнечный круг. Они рассматриваются в качестве движущей силы Солнца, символизируемой в мифологии Небесным Оленем и Великим Зверем. А общий потенциал равен семидесяти двум ($9 + 3 + 6 + 9 + 6 + 3 + 9 + 3 + 6 + 9 + 6 + 3$), священному числу прорыва в бесконечность, центру расширенного ряда абсолютных величин.

Семьи Клана могут жить совершенно автономно друг от друга и встречаться только во время особых календарных дат, отмечающих наступление различных солнечных и лунных аспектов. В эти дни совершаются таинства единения человека с окружающей Природой, с телом Великого Духа, который есть суть всей Вселенной. Человек при этом откры-

вает Космический Мост, уходящий в самое сердце Разума, понимает, что он сам является и Мостом, и Разумом.

Десять неправильных суждений о сексе с точки зрения шаманизма (в вопросах и ответах)

1. Мужчина и женщина – это две половинки одного яблока. Вместе с детьми они составляют целое – семью. Все остальное – разврат.

Моногамный брак не является единственно правильным. Более того, именно моногамия породила разврат и супружеские измены, при которых ее ценность становится сомнительной. По статистике более 97% супругов имеют или имели связи на стороне. Эта цифра практически сходит на нет в официальных полигамных отношениях и понижается на порядок (!) в семьях, состоящих из одного мужчины и двух женщин. Такие формы брака являются более устойчивыми во всех отношениях.

Вот что по этому поводу говорит один из последних нганасанских шаманов Иван Горнок (п-ов Таймыр):

«Вот нас рождающий мужик-бог настоящих-то две жены имеет. Большая-то жена – мамка земли, маленькая-то жена – месяца мамка. Вот поэтому и самоед, и долган, и русский исчисляют время беременности по месяцам. Без мамки-месяца глаза (правильное мировосприятие, чувства – О.Д.) не будут рождаться, без мамки-земли душа не будет рождаться. Вот когда две мамки вместе рожают, родятся люди».

До распространения иудео-христианской философии идей полигамии придерживались очень многие народы, в том числе и жители Европы, например, славяне. Во времена Средневековья такие отношения были объявлены богохульными и запрещены, что стало причиной возникновения обычной иметь любовниц на стороне.

2. Брак не может быть счастливым без детей. Аборт – это грех.

Счастье в браке не зависит от наличия или отсутствия детей, если только не рассматривать брак как средство для их производства. «Сила народа не в его численности, а в том, что все его представители здоровы», – говорил корякский шаман Кочап Тыкентекьев (п-ов Камчатка). Здоровые дети рождаются только от здоровых и духовно зрелых родителей, способных воспитать и направить в жизнь свое чадо. Если это не так, то с рождением детей следует подождать или вообще не стараться их заводить.

Прерывание нежелательной беременности – это способ контроля, существенно уменьшающий рождение больных или неподготовленных к жизни детей. Аборт не должен восприниматься как однозначно негативный процесс.

3. Человек должен стыдиться своего тела. Только падшие женщины позируют обнаженными.

Женщина является отражением красоты и гармонии Вселенной, ее тело совершенно, а сама она подобна Великой Богине. Во многих обществах, ведущих традиционный образ жизни, обнажение является обязательным условием для осуществления контакта с духами. «Снимите свои набедренные повязки. Женщины должны снять свои накидки из листьев... Все эти вещи оскверняют», – говорится в воззвании жрецов культа малаиала.

В определенных случаях, желание женщины быть обнаженной не похоть, а естественная потребность, обусловленная выходом из табу. Такая женщина внутренне освобождена от навязанных представлений, лучше чувствует свою связь с окружающим миром и даже может напрямую общаться с силами Природы.

Похоть, как говорят духовные учителя Востока, это стремление обладать. Такое состояние может возникнуть у

смотрящего, если он не достаточно зрел или плохо воспитан. В этом случае похоть, из-за стремления обладать, может толкнуть человека на преступление. Только женщина здесь ни при чем. Она не причиняет своими действиями кому-либо вреда. Открытое тело – это не распущенная душа. Если тело красиво, то оно вызывает только положительные эмоции, а если у кого-то они трансформируются в отрицательные, то это является отражением его собственного состояния сознания.

«Если женщина занимается чем-то бесполезным, никто ее не укоряет; если она занимается чем-то опасным, мало кто возьмется удерживать ее. Но если она стремится быть похожей на богиню и поощрять в этом других, все те, в чьих руках власть, будут обвинять ее в порочности», – говорит по этому поводу Цзян Сэмдал в «Книге изречений».

Обнажение тела во взрослом возрасте заново открывает так называемые прегенитальные состояния, характерные для детства и вытесненные вследствие наступления половой зрелости. Это может стать хорошей практикой, при которой достижение оргазма достигается без непосредственного контакта с половыми органами. Возбуждение в этом случае происходит совершенно иначе и реализуется через энергетический взрыв во всем теле, с выходом через голову. Целью практики является овладение и последующее использование двух видов оргазма одновременно – прегенетального и обычного, связанного с половым контактом.

4. Женщина, вступающая в связь с представительницами своего пола, подобна мужчине-гомосексуалисту. И то и другое безнравственно, порочно и не должно иметь место, *потому что* противоречит природе.

Некоторые представители мужского пола становятся гомосексуалистами вследствие неправильного воспитания, отчужденности во время наступления половой зрелости, из-за нервных расстройств и

ствах, придерживающихся традиционной культуры, они занимают самое низшее положение и выполняют грязную работу. Им нельзя вступать в брак и иметь половые отношения с женщинами, тем более иметь детей. «Очень плохо, когда мужчина с женщиной живет», – говорит тувинский шаман Николай Ооржак. Конечно, это не относится к особым видам шаманских состояний сознания, при которых к подобным вещам принуждают человека духи. На Крайнем северо-востоке Азии перевоплощенные шаманы (ирка-ляуль) некогда считались очень сильными, поскольку могли использовать и силу мужчины, данную от рождения, и приобретенную силу женщины.

Как считают большинство современных сексопатологов, женщины бисексуальны изначально. Они могут иметь сексуальные контакты друг с другом без каких бы то ни было негативных последствий, если только их бисексуальность не была вызвана невниманием со стороны противоположного пола.

Софические (сестринско-эротические) отношения во всех древних культурах рассматривались положительно. В племенах, софическая связь часто имела место во время инициации девушек в женщин, при которой наставницы раскрывали молодым нюансы сексуальных техник. Например, у зулусов при посвящении исполняется особый танец: обнаженные юные девушки с ритуальной раскраской на теле под звуки барабана, в который бьет наставница, становятся на колени и ласкают друг друга, совершая при этом фрикции. В полигамных браках такая сексуальная игра женщин явление обычное и часто служит прелюдией соитию с

соитию с мужчиной, что замечали многие этнографы. Секс между женщинами раскрывает границы восприятия и приводит к слиянию с Великой Богиней, имеющей, как известно, два женских тела, слитых в одно.

5. Мастурбация вредна для здоровья.

Самоудовлетворение не вредит здоровью. В подростковом возрасте оно часто является единственным средством для снятия сексуального напряжения. Взаимная мастурбация, происходящая между мужчиной и женщиной, так же как и массаж, поглаживание и прочее, носит характер релаксационной и сексуальной прелюдии. Она благоприятно воздействует на потенцию и нижние силовые центры, особенно в преклонном возрасте. Однако, следует помнить, что мужчина при самоудовлетворении несет энергетические потери, а женщина, наоборот, поглощает из пространства рассеянную энергию.

6. При оральном сексе партнеры унижают друг друга. Он противоестественен, бескультурен и недопустим.

Оральные отношения это неотъемлемая часть сексуальной игры, при которой партнеры обмениваются энергией. В чукотском фольклоре первой женщине мужчина прорезает дыру между ног, а потом, для полноты, делает рот. «Вот здорово пошло! Всех мужчин научил...». При фелляции женщина принимает энергию мужчины, а при куннилингусе отдает. Оральный секс энергетически более чист и легче поддается контролю, чем половой контакт. Именно поэтому риск заражения венерическими заболеваниями, в том числе СПИДом, при этом виде отношений существенно ниже. Если человек, занимаясь оральным сексом, испытывает унижение или считает, что унижает этим своего партнера, то это свидетельствует о наличии у него серьезного комплекса неполноценности, вызванного плохим воспитанием. В этом случае ему стоит серьезно задуматься

7. Во время полового контакта между партнерами осуществляется взаимообмен энергией.

При соитии энергетический взаимообмен может происходить, а может и не происходить. Все зависит от самих парт-

неров, от характера полового контакта, от их настроения, от выбранной позиции и от многого другого.

Стабильный взаимообмен возможен только при прочных и доверительных отношениях. Тогда мужчина, наделенный потенциалом производящей Полнотой, отдает ее рождающей Пустоте женщины, в результате чего происходит духовный творческий акт. Этот акт есть выражение абстрактной идеи (мужчина) в конкретной форме (женщина). Поэтому шаманы говорят, что за любым достижением мужчины стоит сила женщины, которая смогла выносить изначальный план мужчины, как плод. Но так происходит далеко не всегда и не у всех.

Подавляющее большинство браков духовно бесплодны, даже если в них рождались дети. Тема окончательного выбора подходящего партнера (партнеров – при тройственном браке), способного к объединению сил, – задача довольно трудная, и ее не всегда удается решить с первого раза. Даже моногамные браки распадаются более чем в 50% случаев. Особенно страдает от этого женщина, так как после каждой

Особенно страдает от этого женщина, так как после каждой половой связи с новым партнером в ее теле остаются особые энергетические волокна, через которые происходит постоянный энергетический отток жизненной силы, в сторону мужчины, в течение 9 лет. Если у женщины было более одного партнера за 9 лет, и она решает зачать ребенка, то он может оказаться наследником не своего отца, а его предшественника. Это явление хорошо изучено и у человека, и у животных. Зная этот принцип, к чистокровным самкам лошадей или собак, никогда не подпускают обычных жеребцов или кобелей. Если между ними все же происходит половой контакт, даже не принесший плода, то в будущем потомстве от чисто-кровного производителя возникнут отклонения от задаваемых отбором параметров. Например, у породистых скакунов черной масти могут оказаться слабые жеребята «в яблоках».

Чем больше у женщины партнеров, тем меньше созидательной энергии, тем более проблематичной

возможность зачать в дальнейшем здорового ребенка. Последнюю особенность заметили ученые, обследовав лиц, имеющих беспорядочные (в том числе и оправдываемые поисками идеального партнера) половые связи.

Конечно, это, прежде всего, касается обычных поскольку во многих традиционных учениях им тики, позволяющие использовать эти энергетические волокна в противоположном значении. В рассказах о волокна нередко предстают в виде змей, выползающих из влагалища и нападающих на выбранную жертву. Вот один из типичных примеров такой сексуальной охоты, повествующий об умениях шаманки зулу Ласунга (ЮАР), которые она проявила при встрече путешественником А. Федоровым:

«Ведьма рассмеялась и подошла ко мне поближе опально посмотрела на меня. Тут я начал ощущать странное, почти гипнотическое влияние ее черных глаз казалось, что я теряю рассудок, потому что вокруг уже танцевали две, три, четыре Ласунги. Они раздели меня и я едва не умер от страха, когда увидел, как у одной из ведьм прямо из влагалища вылезли три змеи и обвили меня» Нередко, подобного рода контакты заканчиваются печально для испытуемого, но, как уже отмечалось, такой особенностью обладают только посвященные в это искусство шаманки, учившиеся этому долгие годы. Для всех остальных женщин множество сексуальных связей приводит к деградации женского начала, как такового.

8. Замужняя женщина должна выглядеть скромно, не носить коротких юбок, не красить лицо и не глядеть по сторонам.

Любая женщина, хоть замужняя, хоть нет, остается женщиной. Она подсознательно хочет привлечь к себе внимание. Ее желание нравиться окружающим это

шение, прежде всего, к самой себе. Для воплощения этого она может носить любую одежду или ходить нагишом, как ей больше нравится. Никто не в праве упрекать ее за это. Если запретить женщине – быть женщиной, она вскоре станет сварливой, вечно недовольной, перестанет следить за собой, а ее тело заплывет жиром.

В связи с этим, хотелось бы привести одно стихотворение:

*Разве может муж,
Будь он хоть сотню раз законным,
Претендовать на дух своей жены,
Который растворен во всей Вселенной?*

*Да, владеет муж и телом,
А может и душой,
Но духом...
Духом – нет!*

*Так что есть дух?
Понятно тело...
И душа, как будто...
А дух все ускользает от вниманья.*

*Быть может это воздух,
Проходящий через ноздри;
Вибрация пространства
От произносимых слов?*

*Улыбка счастья?
Боль утраты?
А может это хлопанье ресниц
В момент недоуменья?*

*Увы, слова бессильны
Передать то колыханье,
Что остается следом
В круге вечной жизни.*

9. *Во время полового контакта необходимо пользоваться контрацептивами, чтобы избежать беременности и защититься от венерических заболеваний.*

Если партнеры давно и хорошо знают друг друга, не имеют на стороне половых связей, применяют естественные техники, предупреждающие зачатие, то прибегать к дополнительной промышленной контрацепции не стоит. Все искусственные контрацептивы имеют массу недостатков, совершенно неприменимы для оральных отношений и, самое главное, служат препятствием не только для семени, но и для нормального течения энергии между партнерами.

По современным данным, в мужском семени находятся особые гормоны, которые, попадая в организм женщины, начинают выполнять функцию натуральных антидепрессантов. Поэтому женщины, придерживающиеся натуральных сексуальных отношений, отличаются повышенной устойчивостью к стрессам, а риск депрессии снижается в три раза.

10. *Половое воздержание оказывает благотворное воздействие на энергетику человека.*

На физиологию и энергетику человека длительное (более 10 дней) половое воздержание влияет негативно. Чаще всего к нему прибегают в результате обыкновенной вялости потенции, оправдывая свои действия словами, дескать, при воздержании накапливается сила. В результате, вялость потенции превращается в отсутствие таковой, а это уже чревато серьезными нарушениями, в том числе и энергетическими.

Дело в том, что вместе с выбросом семени происходит энергетическая встряска всего организма. Застоявшаяся в нижних силовых центрах часть энергии уходит, а другая часть начинает лучше циркулировать по организму, побуждая его к новому созидательному процессу. В древности даже

нимался сексом сразу с несколькими женщинами одновременно, после чего наступал транс.

Шаманские ритуалы и практики вообще пронизаны сексом. Изображения обнаженных женщин и совокупляющихся фигур – излюбленная тема в первобытном искусстве. Южноамериканские индейцы намбиквара говорят по этому поводу: «*Таминдиге мондаге*», что переводится: «Заниматься любовью – это хорошо». Так что, регулярные половые отношения — лучшее средство от головной боли.

Брачные отношения с айями

Дух айями в шаманском пантеоне стоит особняком от других духов и нередко является не только помощником, дающим других духов, но и экстатической женой (мужем), с которой человек может иметь сексуальные отношения и от которой может получить духовных потомков. Айями приходит к человеку во снах, а в случае продолжительной связи, и наяву. Через проникновение в себя она обучает шамана тайному искусству.

Обычно, айями предстает в виде красивой девушки (для пары мужчина женщина), но может иметь и другие, даже нечеловеческие формы. Например, некоторые нанайские шаманы рассказывают, что у их айями половина лица черного цвета, а другая половина красного. Являясь духом семейной шаманской линии, айями часто выступает в роли второй женщины в неполном шаманском браке, особенно в тех случаях, когда образование Союза трех по каким-либо причинам затруднено. Она может прийти сама, а может быть специально вызвана.

В начале практики призывания айями, мужчина и женщина должны выработать соглашение о ее внешнем виде. Это может быть любой образ, даже образ реально существующей женщины. Главное, чтобы для той и другой сто-

роны эта внешность была привлекательной. Последующий эффект будет лучше, если выбранный объект нарисовать в полный рост в обнаженном виде и повесить на стену. При работе с реальным образом необходимо сосредотачиваться только на самом образе, а не на личности, которой принадлежит данная внешность. Иначе существует большой риск одностороннего оттока энергии от созерцателя. На этом факте даже основаны специальные магические техники, предназначенные для женщин.

Какое-то время потребуется для привыкания. В этот период с айями разговаривают, советуются и вообще воспринимают ее как живое существо. Перед сном айями представляют, для того, чтобы ее образ вошел в сновидения. Во время естественного сексуального контакта между мужчиной и женщиной, айями мыслится как третий человек, участвующий в соитии. Пусть ей всегда будет отведена какая-либо роль.

Когда практика выполняется долгое время, мужская и женская энергия соединяется в верхнем силовом центре головы и трансформируется в духа айями. Происходит процесс оживления. После закрепления достигнутого, айями действительно становится неотъемлемой частью семейной пары и образует вместе с ней Союз трех. Интересно, что после нахождения реального человека для союза, он часто бывает внешне очень похож на тот образ, который был выбран ранее.

Здесь следует отметить, что эта практика предназначена только для эмоционально и духовно зрелых людей, точно знающих, чего они хотят. Для всех остальных сексуальные отношения с айями, как и с третьим членом семьи вообще, практиковать не стоит. Это может быть очень опасно. Союз трех высвобождает мощные энергетические потоки, которые могут быть и созидательными, и разрушающими. Качество этих сил напрямую зависит от человека и при неумелом обращении может привести к непоправимым последствиям.

Две оленихи

Удобных и, одновременно, энергетически выгодных позиций для занятия сексом втроем существует не очень много. Самая распространенная называется «Две оленихи». Ее варианты известны во всех культурах, где Союз трех имеет место. Например, на Востоке эту позицию именуют позой «Играющих рыб» и позой «Двух танцующих фениксов». Суть ее сводится к следующему.

Одна из женщин ложится на спину и раздвигает ноги, согнув их в коленях. Другая садится на нее таким образом, чтобы вагины находились в максимально возможном контакте. Женщины обнимаются и трутся друг о друга до тех пор, пока половые губы не раскроются. Когда это происходит, мужчина становится на колени и совершает половой акт, погружая Пенис то в одну вагину, то в другую. Эякуляцию при этом нужно удерживать, напрягая мышцы промежности, соблюдая контроль за дыханием. Это достигается гораздо легче, если изначально подходить к практике не как к сексу, а как к великому таинству пробуждения Силы. Время, затрачиваемое на выполнение этой техники, не ограничивается, но оно должно быть больше получаса. Считается, что поза «Две оленихи» способствует снятию стресса, укрепляет костные ткани и излечивает физические недуги.

Шаманские сексуальные отношения не предназначены для продолжения рода. Первичное внимание должно быть уделено движению и слиянию энергетических потоков, циркулирующих по позвоночнику. Только в этом случае возвращенная в результате активных действий энергия превратится⁸ в магическую силу.

Нижеприведенная таблица показывает, как сохранить накопленную энергию: чего следует избегать и к чему стремиться.

Табл. 6. Неблагоприятные и благоприятные факторы.

Факторы, угнетающие жизненную силу и препятствующие духовному росту	Благоприятные и нейтральные факторы
1. Просмотр рекламы, телесериалов, мелодраматических ток-шоу, фильмов с проявлением насилия	1. Познавательные телепередачи, фильмы о природе и животных, фильмы, воспевающие красоту и гармонию человека
2. Использование Интернета для развлечения (игры, чаты и т. д.)	2. Не злоупотребление компьютерными технологиями
3. Сотовая и радиосвязь	3. Проводная связь
4. Одежда из синтетических тканей (особенно нижнее белье), искусственной кожи и искусственного меха	4. Одежда из естественного сырья: лен, хлопок, шелк, крапива, конопля, кожа, мех и т.д.
5. Ношение одежды с фирменными ярлыками и рекламными надписями (особенно на груди и в области лба)	5. Качественная одежда без надписей (на хорошей – их не бывает) и со спортивными ярлыками
6. Неудобная обувь	6. Обувь, в которой можно пройти без болевых ощущений не менее двадцати километров
7. Головные уборы с плохой вентиляцией	7. Хорошо вентилируемые кепки, головные уборы из крапивы или конопли
8. Бюстгалтеры (для женщин), облегающие трусы (для мужчин), памперсы (для детей)	8. Не стянутая грудь (для женщин), широкие трусы (для мужчин), пеленки (для детей)
9. Добрачная половая жизнь	9. Оральные отношения после наступления половой зрелости не так опасны
10. Беспорядочные половые связи: для женщин – более одного партнера за 9 лет; для мужчин – более двух партнерш одновременно	10. Устойчивая семейная пара или семья, состоящая из одного мужчины и двух женщин (без любовниц)
11. Анальный секс	11. Вагинальный и оральный секс (исключая мужской гомосексуализм)
12. Мужские: гомосексуализм (особенно пассивный), бисексуализм, эксгибиционизм	12. Сексуальные отношения между женщинами, женские бисексуальность и нудизм
13. Использование презервативов и гормональных препаратов в стабильных семейных отношениях	13. Знание сексуальных техник, препятствующих наступлению нежелательной беременности
14. Жизнь с оглядкой на оценку своих действий со стороны общества (в том случае, если действия не наносят кому-либо вреда)	14. Нужно помнить, что человек может делать все, что захочет, если его действия не затрагивают свободу других
15. Чрезмерная болтливость, поддержание беседы ни о чем, сплетни, сохранение отношений с лицами, отнимающими время	15. Избегание пустых разговоров без страха потери контакта с нудными людьми; пресечение сплетен
16. Участие в розыгрышах, лотереях, «пирамидах», выборах, чужих играх и т.п.	16. Правило: каждый человек должен сам строить свою жизнь и не полагаться на случай и подачки

17. Споры, межнациональные конфликты, войны, борьба за веру, насилие над личностью (в том числе психологическое)	17. Игнорирование любых споров и доказательств собственной правоты, не участие в агрессивных действиях (исключение: необходимый отпор)
18. Пребывание в неприятном обществе, разрывающей компании	18. Полный и окончательный разрыв с неприятным окружением и поиск людей, близких по интересам

Экстремальное *обнажение*

Некоторые виды сексуально-эротических практик могут привести к измененному состоянию сознания. Например, к ним можно отнести экстремальное обнажение, т.е. происходящее в необычных условиях, связанных с риском 'быть замеченным сторонним наблюдателем. Конечно доводить ДО этого не стоит, поэтому в начале нужно *побеспокоиться о собственной безопасности и путях отступления.*

Везде нужна мера, начните с малого.

Снимите с себя всю одежду, чтобы на теле не оставалось ни одного предмета. Походите по комнате, посмотритесь в зеркало, а потом подойдите вплотную к окну. Поставьте рядом какое-то время, смотря на прохожих на улице. Придвиньте к окну стул и встаньте на него на колени, включите в комнате свет. Если хватит смелости, встаньте на стуле в полный рост. Через какое-то время спуститесь вниз и оцените свое состояние, сравнив ощущения до и после эксперимента. Если вы никогда этого не делали, то изменения будут разительные.

В качестве продолжения, можно зайти чуть дальше.

Выйдите в одежде в общий коридор, если вы живете в городском многоквартирном доме, и выключите в нем свет, чтобы вас никто не смог случайно увидеть. Зайдите в «глухую» часть коридора и некоторое время просто постоит, привыкая к обстановке. Если вокруг все спокойно, начните Раздеваться прямо там. Лучше, если на

халат или длинная рубашка, которой вы сможете закрыться в случае необходимости. Полностью разденьтесь, включая снятие носков и обуви. Стоя в темноте, поднесите руку к глазам, как в практике достижения осознания внутри сна. Оцените реальность и собственное состояние. Пройдитесь босиком по коридору, внимательно прислушиваясь ко всему происходящему вокруг. Не бойтесь испачкать ноги и не обращайтесь внимания на холод пола. Время от времени контролируйте состояние поднесением руки. Оставьте свои вещи, кроме халата, дома и выходите из коридора в освещенный подъезд. Если вы хотите испытать максимальное состояние, то можете оставить все вещи.

Немедленно закончите практику, в случае реальной угрозы, что вас увидят, так как это не подразумевается. Целью служит изменение восприятия реальности через преодоление внутренних установок, навязанных негативным представлением современного общества о наготы.

Данную практику могу выполнять как женщины, к наготы которых общественное мнение более лояльно, так и мужчины. Так же ее можно делать в паре (мужчина и женщина), добавляя элементы на собственное усмотрение.

Путеводная работа 27

У чердачной двери³³

Анна С., г. Москва

Я на последнем этаже жила, а возле лифта была лестница к чердачной двери. Я иногда туда приходила и раздевалась до гола с площадки у лифта меня не видно было, а я могла смотреть между перилами. Когда лифт на этаж приезжал, сердце так и выпрыгивало. Я тогда в руки одежду брала, что бы в случае чего одеть.

³³ Из отчетов шаманской школы ОИП «Мезосознание а».

Но никто никогда туда не заглядывал. Когда лифты стояли, я вниз спускалась, ходила по этажу голой, танцевала босиком перед дверью в наш коридор. Если лифт кто-то вызывал или двери открывались, я поднималась по лестнице, а потом снова спускалась.

При всем при этом было ощущение чего-то необычного, нереального, как будто это не я делала, а кто-то другой. Не знаю с чем сравнить. И мир вокруг становился неестественный, как во сне. Очень странное чувство.

Старуха-наильница³⁴

(авторство не установлено)

Эта легенда-тылгунд была рассказана однажды вечером в далекой заснеженной юрте на севере Сахалина.

Тайга обширна и многолика, населена множеством живых существ. И живет она своей, отличной от человека жизнью, по своим законам. Человек знающий войдет, и та одарит его своими богатствами, а незнающий, но самовлюбленно верящий в свои силы, погибнет.

Не зря, ох не зря рассказывают старики, как нужно встречать тех, кто подошел к костру. Не заговаривай первым кинз (черт) человеческого языка не понимает, пока не услышит его. Предложи еды гостю, не дожидаясь, пока он ее попросит, и выдай ложку из своих рук родной котел чужих рук не любит. И гость, и хозяин о своих делах должны говорить как бы невзначай, не хвастая о добыче и удаче.

Случилось так, что пошли трое молодых охотников соболевать. Выбрались к своему охотничьему угодию, обоснова-

³⁴Приводимый текст является этнографическим материалом, раскрывающим некоторые аспекты традиционной культуры народов Дальнего Востока. В виду большой научной ценности лексика сказания дается в том виде, как она приводится у анонимного автора.

лись. Старший бросил горящую бересту внутрь жилища, изгоняя злых духов, внес уголья из родного дома... Оставив младшего, Эськена, заготавливать дрова, да варить еду, старшие, Езак и Ымайе, отправились ставить силки, пообещав вернуться к вечеру.

Солнце уже давно собиралось уступить место Луне, когда за порогом послышался осторожный шорох.

- Заходите-заходи те, а то ужни стынет давно, отозвался Эськен. Надо сказать, он был весьма раздосадованным на товарищей за то, что не дали ему первый день в охоте провести, по рыхлому снегу тропки поискать.

К изумлению парня к очагу вышла старушка, маленькая и сухая, одетая в поношенный хухт (женский зимний халат) с черной каймой седая и совсем беззубая.

- Ты откуда, бабушка, взялась?

- Сынок, ты бы дров побольше подложил, обогрел меня старую, накормил, а после бы спрашивал, черные глаза-бусинки хитро сверкнули.

- Угощайся, пожал плечами охотник и хотел было положить ей еды, но та опередила его. Не обращая внимания на костер, внезапно затрещавший и фейерверком искр осыпавший ее обувь, она вычерпала чуть ли не с полкотелка. Эськен и глазом моргнуть не успел, как гостя съела все, удивился только еще больше.

- Интересно, разомлела старуха, сильный ли ты человек?

- Слабым не называли... буркнул тот, про себя думая, хватит ли еды им троим, за соболями слабые не ходят.

- Ой-ли? Да ты и меня, небось, не поборешь и соболя не задушишь. Казалось, старуха издевалась над ним.

- Не обижай меня, старуха, настроение у меня **черное** --и побить могу!

- А давай поборемся...

- Не о таких ли говорят: «Ты почему ничего не знаешь.»

(Идиоматическое выражение безумная, глупая прим.)

- Эськен начал злиться. – Где ж это видано, чтоб старуха с парнем боролась?

- Э-э, да у тебя сердца нет, одни легкие висят. (Тоже идиома: у храброго есть сердце, у труса нет).

- Пойдем, – зло произнес охотник, всерьез решив проучить старуху и выгнать ее вон.

С первого удара старуха опрокинула парня в сугроб. Эськен поднялся, снова сцепился с соперницей, но та приподняла его и отбросила к деревьям. Старуха оказалась чрезвычайно сильной и выносливой – как парень не сопротивлялся, она легкими с виду толчками сбивала его с ног, пока он не обессилел. Глумливо хихикая, старуха привязала Эськена меж двух деревьев таким образом, чтобы он остался лежать и был недвижим.

- Как ты думаешь, – задумчиво проговорила она, доставая небольшой нож и проверяя пальцем заточку, если тебя убить, повесить язык твой с одной стороны, а сердце с другой и пройти между ними стану ли я сильнее?
Охотник молчал.

- Я тоже думаю, что нет. Старуха села на парня верхом.

Эськен охнул, а потом заморгал, отгоняя наваждение. На нем сидела молодая невероятной красоты девушка, которая, слегка откинувшись, раскуривала трубку.

-Ну, что мужчина... победитель жалких и немощных старух... нравлюсь ли я тебе?

Охотник лишь тупо смотрел на нее, не в силах ни вымолвить что-нибудь, ни отвести взгляда от очаровательной улыбки красавицы. Он вдруг почувствовал, как его мужское естество против воли стало пульсирующе увеличиваться, грозя заполнить чувства желанием.

- Охо-хо, покачала головой девушка, ощутив ягодицами, как под одеждой парня поднимается бугор. Она громко рассмеялась чистым переливчатым смехом, сползла вниз к ступням и нежно проведя пальчиками в районе паха, резко стянула с Эськена штаны.

до этого. Девушка приподнялась, посмотрела вниз и снова медленно опустилась, томно вздохнув.

Правда, глаза ее при этом серебристо блеснули: зло холодно.

Эськен почувствовал, как стыдливая краска заливает лицо. С ним случилось то, что можно назвать самым худшим в подобной ситуации. Ему стало противно от самого себя.

- В борьбе ты слаб, — жестко констатировала девушка, Думаешь, таких девушки любят, а? И ведь надо же, ты и в этом слаб оказался! Маха (негодяй, мерзавец)!

У парня от страха расширились глаза, вырвался стон.

На нем сидела, молотя маленькими кулачками по груди, старуха, плюясь от негодования и дыша в лицо гнилостным старческим запахом.

- Чего удумал старую совратить, развлекься! Да еще позволил женщине на охотнике, как на олене ездить. Сплюнув ему в лицо, продолжила она, не обращая внимания на побелевшие от тихого гнева губы охотника. тебе из-за этого счастья ни на охоте, ни с женщинами.

Старуха разошлась не на шутку. Не переставая орать на него, она встала над лицом бедняги и полуприсела, обдав его вонючими газами и полужидкими испражнениями. В тот момент Эськен хотел умереть...

...Старшие товарищи долго смеялись над ним, но все же отмыли и накормили.

Рассказывая о случившемся, парень поклялся себе этой же ночью взять веревку и повеситься, уйти с обидой в сердце, но, дожидаясь, когда уснут Ынайе и Езак, не заметил, как уснул сам.

На следующий день в хижине остался Езак.

Эськен за весь день поставил около полусотни петель, — это обычная норма при охоте на соболя — и изрядно устал. Вернувшись, когда уже стемнело, он увидел Езака, мрачного, утирающего лицо снегом. Хотел было съязвить по этому поводу, но, заметив серьезное лицо Ынайе, несущего воду, сказал негромко: «Вот и ты попался».

Езак что-то недовольно пробурчал в ответ, встал, чуть покачиваясь, завязал ремешок на штанах и, нагнувшись, подставил ладони под воду, подаваемую старшим.

— Завтра я здесь останусь, — негромко сказал Ынайе, когда все ложились спать...

* * *

— Эй, охотник, смотри у меня мясо есть, свари что ли мне, старой. Сам поешь, меня накормишь-отогреешь, — маленькая старушка придвинулась к костру, вытягивая свои сморщенные ручонки.

— Тебя греть, кормить — себе только хуже делать, — брезгливо улыбнулся Ынайе. Он схватил гостью и повалил на живот, связывая ей руки. Старуха отчаянно сопротивлялась, но что она могла сделать против сильного, выдавшего много зим, охотника?

Ынайе развернул противницу лицом к себе и поразился: на него смотрело чистое девичье лицо, в глазах которого

стояли слезы. И вновь, как это случилось с его предшественниками, охотника охватило желание. Несмотря на протестующие жесты и всхлипывания девушки, он разорвал петельки-застежки на халате и мощными, крупными толчками вошел в нее, и имел до тех пор, пока не выбился из сил. А после закурил, погруженный в свои мысли. Старушка тихо ныла и пускала слюни, лежа у порога.

Подошедшие Езак и Эськен долго пинали ее ногами, вымещая всю злость и обиду, а потом младший не поленился взять палку и ударами прогнать старуху-кинза.

История могла бы быть на этом законченной, если б не имела краткого продолжения.

Старший Ынайе с той поры слыл удачливым охотником, а когда захотел взять жену, не встретил сопротивления от родителей невесты. Он ввел ее в свой дом, произвел «мулк мултера» (здесь: лишил девственности), женой сделал. Хорошо зажил, счастливо.

Остальные двое обеднели — на охоте к ним не шел зверь, а девушки при встрече отворачивались, как будто то, что с ними старуха сделала, так на лице и осталось, не отмылось.

Так сказывают, а слушателям самим решать, верить или не верить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛЕГЕНДА О ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЕ

Всю мифологию можно рассмотреть с позиции трех больших хронологических периодов по несколько тысячелетий в каждом. Первый период покажет жизнь людей до прихода Небесного Шамана, и будет соответствовать верхнему палеолиту (от 35 до 12 тыс. лет назад). Он заканчивается таянием ледника и катастрофой, известной как Всемирный Потоп, вызванный поворотом земной оси. Мотив катаклизма часто используется в мифах в качестве рубежа, после которого начинаются процессы налаживания быта и перестройки сознания.

В одном предании сахалинских нивхов, записанном В. Санги, имеются детальные описания этого переломного момента:

«В древности, когда родилась наша земля – Ых-миф (о Сахалин), ее положение было другим: западный берег был восточным, а восточный западным. Ее спина стала животом и теперь омывается Пила-керкком – Охотским морем, живот стал спиной и омывается Матькы-керкком – Татарским проливом. Когда земля перевернулась, все живое на побережье Пила-керкка погибло. Жизнь сохранилась только на горах Аркки-вовал – на Западном хребте – и в некоторых других высоких местах. Из селений сохранилось только два стойбища, отдаленные друг от друга. В одном селении – три человека, два брата и сестра, а в другом – муж с женой и младшая сестра мужа. И жили люди двух стойбищ, не имея ни огня, ни топора. Дохлую рыбу выбросит на берег волна – подберут и съедят сырой и усердно благодарят Толызнга – хозяина моря. Так они и жили».

Долгое время считалось, что поворот земной оси и Всемирный Потоп являются мифологическими аллегориями,

пока в середине XX века ученые не исследовали древние ледники. В результате было установлено, что Земля действительно меняла свои полюса, причем неоднократно, вызывая глобальные наводнения на поверхности. Последняя смена как раз и произошла в период мезолита. Уровень Мирового океана поднялся тогда на 135 метров и поглотил огромные участки суши. Так был разрушен мост между Азией и Америкой, а получившийся в результате шельф стал называться в научной среде Берингией.

Берингия, по мнению ученых, была обширной сушей с разнообразной природой и с умеренно холодным климатом. На ее просторах паслись огромные стада мамонтов, бизонов, сайгаков и лошадей. Это была миграционная зона, через которую проходили, в основном с запада на восток, животные и палео-

литические охотники на них. В обратную сторону, с востока на запад, также шли некоторые виды животных, например, верблюды, родиной которых является Америка, а не Азия. Стремительное погружение Берингии в океан началось еще 13 тысяч лет назад и завершилось во время Всемирного Потопа.

Прошедшая катастрофа открывает второй мифологический период жизни людей на земле, продолжавшийся до самого конца нового каменного века, а то и до эпохи бронзы. Он знаменуется утверждением учения Первого Небесного Шамана. Эру Великих Героев и Великих Шаманов сменяет последняя фаза, характеризующаяся упадком древних традиций. В сказительском материале она предшествует неясным апокалипсическим пророчествам о грядущей катастрофе, втором приходе Небесного Шамана и наступлении эпохи Возрождения.

В алтайской мифологии есть особые сказания о пророке-пастухе Урсул-Ойроте, который влюбляется в дочь земли Катын-Су. Катын-Су похищает хан Нижнего мира Эрлик. Урсул-Ойрот просит силы у ветра и превращается в гранитную скалу. Скала падает в священное озеро Джайлю,

которого спускаются в страну Эрлика и высвобождают из плена Катын-Су. Катын-Су становится рекой Катунью, бегущей по склонам горы Белухи, а Урсул-Ойрот, вместе с другими богатырями, остается лежать скалой «до положенного срока, до сужденного часа»:

«И вот лежат богатыри, горами каменными смотрят в небо. И ждут все знака, что напишут времена из светлых звезд на небе.

И будет долго спать Урсул-Ойрот-Пастух в горах Алтая. Будет долго ждать он звездных знаков в небе, ждать и спать с открытыми глазами. И первый он, Ойрот, дождетя, потому что любит. Дождется, встанет, загремит доспехами и скажет вещее святое слово, о котором никогда, никто, нигде не слышал.

и встанут все богатыри все сиры. остынут и пойдут, пойдут великой ратью на Эрлика. Встанут и начнут последнюю войну со злом великим»⁵⁵. **Аналогичные** сказания, в которых богатырь «до времени» превращается в гору, а девушка в реку, есть и у других народов, **например** у угро-финнов. Одна из высот Приполярную Урала берет свое название от имени охотника Отортена. Отортена укрывает камнями от океанского посланника, ветра Сиверко, Тосемья-река. После этого, Отортен превращается в скалу. У самодийских народов священными считаются Талнахские горы, с высот которых падает в круглое °зер° в °допад Каиртайлан, переводимый как «Ждущий крови». Древние предания каоаульских ненцев сообщают,

что тысячи полярных ночей назад воды Каиртайлана окрасились кровью. Это послужило предупреждением людям о надвигающемся катаклизме. Интересно, что воды водопада вновь стали красными в начале лета 1999 года из-за размножившихся в низовьях бурых микроскопических водорослей.

⁵⁵ «Хан-Алтай», обработка алтайского эпоса Г. Гребенщикова.

Для местного населения этот факт стал знаком о скорых переменах, когда Мать-Тундра перевернется и покарает недругов. Василий Баатагай, сын шамана, сказал по этому поводу: *«Должен родиться Шаман с одним белым глазом. Ждут. Мы ждем маленького ребенка с белым глазом. Где-то он должен родиться скоро».*

Мнения ученых о грядущем повороте земной оси и последующем вслед за ним потопе сходятся на том, что такое возможно³⁶. На этот счет существует масса версий. По одной из

v

них, в двух противоположных точках Земли в Гренландии Антарктиде все время растут два ледяных сталагмита. За счет движения планеты эти сосульки стремятся занять положение перпендикулярно оси вращения. Подобное может быть достигнуто, когда сталагмиты наберут критическую массу. При этом каменная кора проскользнет по разогретому ядру — то есть литосфера Земли переместится, тогда как все остальное останется на месте. Новый экватор пройдет по нынешним полюсам вдоль Уральских гор и Кордильер. Перемены будут сопровождаться землетрясениями, извержениями вулканов и наводнениями. Огромная волна пронесется по планете, окончательно затопляя обширные участки. По предположениям ученых, практически не затронутыми катастрофой останутся Сибирь, Крайний северо-восток Азии, Алтай, Тибет, Дальний Восток, Индия, Австралия и часть Африки. Эти регионы в любом случае останутся выше уровня Мирового океана.

Отправной точкой катаклизма может явиться падение на Землю

³⁶ По расчетам на январь 2002 г., геомагнитный полюс Земли отклонился от нормы на 200 км, что послужило причиной извержений вулканов и массовых авиакатастроф.

Рис. 94. Шаманский бубен на столбе, охраняющий юрту от злых духов. Фото из архива ОИП

Некоторые современные шаманы считают, что предвестие грядущей катастрофы произошло 11 августа 1999 года, когда планеты солнечной системы образовали Великий Небесный Крест. В этот день Луна заслонила Солнце, закрыв для Земли его свет, и встала напротив Урана. Перпендикулярно к ним выстроились Марс и Сатурн. Остальные планеты завершили формирование Небесного Креста. В дополнение к этому, в августе Плутон прошел через условную линию, соединяющую звезды Альдебаран и Антарес, что, как считают астрономы, влечет за собой катастрофические последствия. 30 июня 1908 года, когда Плутон пересек так называемую «ось катастроф», в районе реки Подкаменная Тунгуска взорвалось громное космическое тело. Звук от взрыва был слышен за тысячу километров. Подброшенные волной люди поднялись

в воздух. Огненный столб взметнулся в небо на высоту более чем в 30 км и выжег миллионы гектаров тайги. Современные шаманы полагают, что эти события были знаменем, предвещающим начало периода Мировых войн. В 1947 году прохождение Плутона через линию Альдебаран-Антарес было отмечено небывалой засухой, а в 1986 году – аварией на атомной электростанции в Чернобыле. Несмотря на то, что лишь немногие шаманы находят подтверждение своим взглядам в астрологических предсказаниях, образование Великого Небесного Креста в 1999 году принято считать символом скорого наступления новой эпохи – Эры Возрождения Древних Знаний. Некоторые полагают, что именно в тот год Солнце в день весеннего равноденствия вошло в новый зодиакальный знак – созвездие Водолея.

И то же касается времени прихода пророка, предвещающего рождение Небесного **Шамана**, то про это поют алтайские сказители кижы, **неторопливо перебирая** пальцами волосяные струны своих домр:

Настоящий богач никогда и никому не скажет,
Где у него спрятано серебро...
Настоящий Алтай-кижи никогда и никому не скажет,
Когда опять Ойрот придет.
Встань на заре лицом к Утру и тихо послушай.
О чем Восходящее Солнце поет.

Имеются и более конкретные предположения на этот счет, а именно называется дата катастрофы зимнее **солнцестояние** 21 декабря 2012 года. За несколько лет до этого события на Земле ожидаются глобальные изменения климата, что уже **происходит**, войны, особенно на национальной и **религиозной** почве, а так же распад могущественных государств, что так же имеет место.

Путеводная работа 29

Великий переход

Текст послания людям Земли,
записанный Хаёт Курбановой, Узбекистан³⁷

С 1991 года начался «Великий Переход» сознания человека на новый уровень, который будет сопровождаться смещением земной оси. Когда ось планеты сместится на 28 – 30 градусов на юго-запад, она встанет на одну линию с осевой галактикой, что вызовет глобальные изменения: материки сдвинутся с места, запад приблизится к северу, а север – к востоку. Начнется таяние вечных льдов. В период с 1991 по 2012 гг. на Земле медленно изменится климат. Начнется активация сил ядра планеты. «Раскачка» массы ядра вызовет термоядерный взрыв, который разбудит все вулканы, даже бездействующие на сегодняшний день. В результате повышения **солнечной** активности и частых взрывов на солнце, **постепенно** изменится его состав. Водородная основа Солнца превратится в гелиевую. На Земле, вследствие приема энергии **Солнца** с гелиевым наполнением, произойдет утяжеление газов, **что** будет трудно принять нам, землянам.

Из-за активации процесса обмена веществ (взаимоотношения элементов О. Д.) времена года «смешаются», в зиме будет весна, а в весне зима. Ускорение движения обмена воды выльется в непредвиденные и

На Землю будут оказывать воздействие и другие тела космоса, от чего энергетическая нагрузка на земле увеличится. Следовательно, активизируется магнитная сетка Земли, и произойдет напряжение векторов (? – О. Д.). Процессы, про-

³⁷ Текст послания обработан О. Диксоном с сохранением основных лексических оборотов.

исходящие в ядре и мантии Земли, вызовут смещение пластов (тектонических плит – О.Д.).

Начало движения придется на экваториальные области. В близлежащих к экватору странах произойдут первые разрушения. Из-за перемещения подводных пластов (плит океанского дна – О. Д.), проснутся вулканы под водой, возникнут землетрясения, штормы, цунами. Постепенно произойдет утяжеление воды: водород H_2 изменится на H_3 .

С 1995 года все больше чувствуется приближение к Земле «Звезды» (вероятно, комета или астероид, то, что выше именовалось «другими телами космоса» – О.Д.). Земля получит от нее несколько гравитационных ударов. Ось ядра во всех живых клетках (? – О.Д.) сместится вправо, что отрицательно отразится на физическом теле человека. Увеличени скорости вращения планеты вокруг своей оси постепенно повысит гравитацию, что так же ослабит здоровье человека Он будет ощущать слабость, тяжесть в плечах, быструю утомляемость. Трудно будет привыкнуть к новому земному притяжению. Ускорится кровообращение, повысится жар в теле (температура тела О.Д.), у многих поднимется кровяное давление, даже у тех, кто ранее не страдал этим недугом. Вследствие изменения влажности воздуха пострадают дыхательные органы. Начнется отложение мокроты в легких, поднимется продолжительный кашель, сопровождающийся обильными выделениями. Поэтапно, все органы человека получат новые, дополнительные функции, в виде активации движения атомов во всех тельцах крови (? О. Д.).

коцитов, белых телец и солей повысится. Начнется выброс (уменьшение? – О. Д.) эритроцитов. Возникнут проблемы с печенью и селезенкой. Процесс адаптации к переменам на планете будет медленным. В мозге активизируется правое полушарие, что вызовет физическую боль в левой части

тела: в сердце, в селезенке, в левой части поджелудочной железы, в левой руке и левой ноге. Резко ухудшится зрение: разбалансирование фокусировки будет сопровождаться продолжительными головными болями. Ощутимо изменится костная ткань, что вызовет боли в суставах и во всех костях. Но все эти проявления и боли будут носить временный характер, обусловленный трансформацией (перестройкой тела на новый уровень – О. Д.).

Ослабленному организму будет тяжело выдержать этот глобальный процесс адаптации. Поэтому, в этом состоянии необходим эмоциональный покой, внутреннее согласие с тем, что происходит. Весь мир станет более объемным (контрастным – О. Д.), увеличится поток информации, направленный на сознание (имеется в виду духовный поток – О. Д.). Человеческое сознание и подсознание сольются, раскрыв новые возможности. У многих откроется дар ясновидения и

яснослышанья, из-за активации шишковидной железы,

гипофиза. Сейчас человек к этому не готов. Ему нужно научиться управлять собой, своими чувствами и мыслями. Он

должен понять, что все негативные мысли отрицательно воздействуют на его же психическое и физическое состояние. Если человек изменит себя и свой внутренний мир, он поможет организму выдержать тот процесс, который назван представителями иных миров «Великим Переходом».

30. 05. 2005г.

Комментарии Оларда Диксона к тексту послания, записанного Х. Курбановой

Хаёт Курбанова проживает в Узбекистане в городе Фергане. После окончания педагогического института в г. Харькове, работала учительницей. Никогда не интересовалась эзотерикой и скептически относилась к разговорам о НЛО, Боге, потусторонних мирах, хотя и замечала за собой, что иногда отвечает на вопросы собеседника до того, как их задают.

В марте 1990 года, сидя за конспектом, Хаётхон почувствовала головную боль, после чего ее рука стала быстро что-то записывать. «Я не успевала писать за своими мыслями, – говорит Хаётхон. – Я поняла, что не я мыслю, а ловлю чьи-то мысли». Так начался процесс общения с Высшей Силой, которая сообщила, что является Создателем.

Хаёт Курбанова практикуется в автоматическом письме ежедневно по 10 минут. За последние 15 лет она исписала несколько толстых тетрадей. Начиная с 1991 года, по ее словам, с ней стали общаться и представители Альфы Центавра, которые уделяли особое внимание судьбе человечества. Именно им принадлежит предупреждение о начале «Великого Перехода» сознания.

Сама Хаёт Курбанова не считает себя *бакиши*, то есть шаманкой, и говорит, что является контактером и целителем. Несмотря на это, ее записи очень похожи на известные откровения именно шаманов, особенно Роберта Волка-Призрака, члена Совета старейшин индейских племен Горного Братства. Не так давно на вашингтонском радио была сделана запись его выступления, в котором он рассказал о близящейся Эпохе Глобальных Перемен. Землю, по пророчеству Роберта Волка-Призрака, в ближайшее время ожидают различные природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, смерчи, торнадо, ураганы, лесные пожары и засухи. Десятки вулканов проснутся одновременно, а в Тихом океане ожидается подъем воды до 10 метров. Вулканическая деятельность вызовет смещение магнитных полюсов Земли, которые отклонятся до 32 градусов (на 28 30 градусов, по Х. Курбановой). Что же касается приближения к планете таинственной «Звезды», то в предсказаниях Роберта Волка-Призрака она значится под названием *Нибиру*. Нибиру на время встанет между Землей и Солнцем и более чем на три дня вызовет затмение. Некоторые исследователи вопроса, например доктор геолого-минерно-гических наук А.Н. Дмитриев, считают, что скорее всего речь

идет о комете Хейли-Бопы, уже пролетавшей мимо Земли в 1997 году и теперь идущей на новый заход.

Окончание эпохи Перехода обозначено в записях Х. Курбановой как 2012 год, что так же не ново, хотя другие контакты называют не только эту цифру.

Что же может спасти человечество? На этот риторический вопрос Волк-Призрак отвечает, что негативные мысли и замутненное сознание людей подвели планету к краю гибели, и спасен будет тот, кто очистит свое сознание от отрицательных желаний и сделает свой внутренний мир гармоничным. Это суждение практически полностью идентично и Х. Курбановой, и многим другим пророкам современности: *измени себя и ты изменишь весь мир.*

Согласно мистическому построению Х. Курбановой (в текст приведенного послания не входит), человеческое сознание, или «Я» состоит из трех частей: тело (активная сторона жизни, движение), душа (обитель позитивных и негативных чувств) и дух (место, где рождаются мысли). Эти части Х. Курбанова символически размещает по часовой стрелке по сторонам треугольника с вершиной в точке «душа». От «души» на основание треугольника отходит луч, делящий построение на две равные части. Этот луч (прямая) воспринимается, как «ось», слева от которой находится отрицательная область, а справа положительная. Душа может «тяготеть» к той или иной стороне. Если она стремится влево, в область негативных желаний, то сознание становится более материальным и примитивным, а если вправо, где «прощаются обиды», то приближается к духу.

Аналогичное понимание вопроса мы встречаем у очень многих мистиков и шаманов. Например, тувинский шаман Николай Ооржак понимает под словом «душа», в зависимости от контекста, то тело (отяжеленная, омраченная дурными мыслями душа), то дух (когда душа «пустая», очищенная от зла). По Х. Курбановой стремление души вправо уравнове-

шивает смещение земной оси на запад, то есть влево. Таким образом происходит выравнивание, как и в учении Роберта Волка-Призрака.

Это положение находит поддержку и в современных научных изысканиях. Уже упоминавшийся А.Н. Дмитриев считает, что человеческий организм и окружающая среда активно взаимодействуют друг с другом на электромагнитном уровне. Сердечный ритм соответствует одному герцу, и примерно этот же диапазон имеют частоты сейсмических колебаний. Другими словами, люди вполне могут сами вызывать землетрясения своими негативными поступками, которые, прежде всего, связаны с эмоциональной сферой. Чем больше людей мечтает, например, о чисто материальных благах, тем быстрее растет напряжение в окружающей среде, и тем скорее расплата.

Роберт Волк-Призрак полагает, что перед началом катастрофы произойдут следующие события: появление на небе некоего изображения, после чего все агрессивно настроенные представители человечества будут заморожены. Особенно это коснется военных и, глобально, северо-восточной части США. Примерно о том же сообщает другой индейский шаман из племени апачи Джон Раннинг. Он говорит, что падение на Землю в районе Северной Атлантики кометы вызовет не только цунами, но и оледенение. В текстах Х. Курбановой такие сведения отсутствуют, хотя окончательно судить рано, так как записи ведутся постоянно и с все большими подробностями. §

В целом, анализируя новейший материал предсказания, можно отметить активизацию апокалипсических настроений в шаманизме и в некоторых других учениях, например в оуддизме и христианстве. Пророчества о переходе в Новую Эру не отличаются особыми разночтениями, в том числе и предлагаемых выводов о переполнении души негативными эмоциями и способах спасения через внутреннюю транс

медию. Как сказал тувинский шаман Николай Ооржак: «Шаманское мировоззрение мало кто может понять, потому что сейчас идет Эра Души с ее бесконечными войнами». Только тогда, когда сознание расширится настолько, что человек поймет свое предназначение в мире, все встанет на свои места.

БЕСЕДЫ С ЭЛЬВИЛЕМ³⁸
(Путь шамана)

Аудитория: С чего началось ваше духовное развитие?

Эльвиль: Мистиком я был всегда. Мой род по матери регов Мологи, где сейчас Рыбинское водохранилище древнее, священное для многих народов место. По предан где-То там располагаются врата рая, которые искал хан Батый. Предки по линии отца проживали в приказахских степях, называемых русскими «Диким полем». Все мое детство было окружено какими-то обрядами, заклинаниями, приметам... Мне снились странные сны, которые я мог переделывать усилием воли Один раз мне даже удалось объективно изменить ход времени на час, потому что я очень этого хотел. Тогда мы все опоздали на поезд, правда, все равно уехали на следующем. Но начало духовного роста как такового лежит не в детстве.

шее синие следы от пальцев. Болезнь сразу отступила, хотя ее последствия сохранялись еще несколько лет.

Здесь нужно сказать, что до этого момента я вел довольно беспечный образ жизни, не думая ни о себе, ни об окружающих меня людях. Я словно находился в каком-то дурном сне, не живя, а просто существуя, как какой-то фикус на подоконнике.

Я до того проникся предостережением, что захотел, во что бы то ни стало исправить положение. Чтобы что-то изменить в себе, мне потребовалось довольно много времени, большую часть которого я провел в размышлениях и медитациях. Дабы ничто не смогло помешать мне, я перестал общаться с кем бы то ни было, стал жил в затворничестве, порвав с прошлой жизнью, со своими старыми друзьями и пытаюсь осмыслить свое существование. Только тогда я понял, что Мир вокруг меня – это гигантский живой организм, который был за миллионы лет до меня и будет после того, как я покину его. Я на-

УЧИЛСЯ понимать Мир, и это помогло мне разобраться в самом себе. Когда это произошло, я встретил удивительных людей, которые очень помогли мне и направили на Путь: Кочапа Тыкентекьева с Камчатки, мастера осознанных сновидений ТэневиллаВладимира Котова и многих других. Сейчас мне кажется, что все, что было до этого, являлось лишь прелюдией, необходимой, чтобы эти встречи состоялись.

Аудитория: Эти люди были шаманами?

Эльвиль: Тэневил шаманом себя не считал, но жил и

живет сейчас как самый настоящий шаман. Можно сказать, что он намного больше шаман, чем многие другие, которые себя так называют, в том числе и в Сибири. Я очень ему благодарен. О том же, что Кочап Тыкентекьев – шаман, я узнал не сразу. Он был одним из исполнителей в фольклорном ансамбле. Мы встретились в мастерских Союзгосцирка, куда он зашел вместе с кем-то из административной группы справляться насчет декораций. Когда-то я работал в этом уч-

реждении бутафором. Мы разговорились. Так получилось, что я рассказал ему о своей жизни, о шаровидном духе и о том, что мне бы хотелось все бросить и уехать куда-нибудь. Он был хорошим слушателем, а мне было нужно излить кому-то душу. После того как его ансамбль уехал, Кочап остался, чтобы распродать камчатские сувениры, и около месяца жил у меня. Собираясь обратно, на Крайний Север, он неожиданно предложил мне поехать вместе с ним. К тому времени я остался совсем один и ничто меня не удерживало. Тем более, я хотел заработать денег, чтобы затем отправиться в паломничество по святым местам. О том, что Кочап был шаманом, я понял, только когда мы добрались до самой границы Чукотского и Корякского автономных округов и остановились в поселке Слаутное. На празднике оленеводов Хололо, из меня были изгнаны, как сказал Кочап, чужеродные силы и проведен ритуал приобщения к миру духов. в котором, помимо меня, участвовали еще какие-то люди, в том числе и европейской внешности. Кто были эти люди, я так и не узнал, и больше их не видел. Кочап сказал, что они все разные, то есть принадлежат к различным этническим группам. Еще он сказал, что все они уехали домой. Когда я спросил его, что мне теперь делать, он ответил: быть и помнить. Больше эту тему он не обсуждал, и, как мне показалось, несколько охладел как ко мне, так и к моим проблемам.

манизма, потому что мне казалось, что он недостаточно «культурен». Поэтому изыскания велись в иных философских учениях: гностическом христианстве, герметизме, каббале. Но чем глубже происходило погружение в тайные доктрины средневековых алхимиков и мистиков, тем явственнее проступали более древние корни, которые лежали в основе всех религиозных систем. Это и был шаманизм. Он открылся в своем истинном виде, весьма далеко от того поверхностного взгляда, который сложился первоначально. Он как бы вырвался откуда-то изнутри и расставил все по своим местам. Может быть, это и имел в виду Кочап, когда сказал: «Помни и жди».

Я стал встречаться с этнографами и антропологами, специалистами по традиционным верованиям народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также с непосредственными носителями шаманской культуры. Прошел необходимые посвящения, а тувинский шаман Николай Ооржак

провел обряд передачи духов. Так сложилась целостная система знаний, которую мы называли Учением клана Ворона.

Аудитория: Означает ли это, что Учение Ворона подразумевает только мистические представления сибирских народов?

Эльвиль: Вовсе нет. Это древнейшее наследие всего человечества. Просто народы, живущие на Крайнем Севере и в Сибири, сохранили это наследие лучше остальных, избежав периода земледелия и ранней христианизации. Например, о европейцах, в том числе русских, хотя последние и не совсем относятся к европейцам, так сказать нельзя, не смотря на то, что их архаичная культура была аналогичной.

О современной западной цивилизации великий жрец Солнца и хранитель священной Трубки Грома Красные Крылья сказал: «Белых *НУЖНО* пожалеть. Они ничего не

знают. Бродят они в горах и по равнине, видят животных, птиц, рыб, деревья и травы, но разве могут они чему-нибудь от них научиться? Нет! Они слепы и глухи».

Аудитория: *Стоит ли снова возвращаться к тому, что было отвергнуто?*

Эльвиль: Учение Ворона прекратило свое существование для многих народов, потому что оно не смогло приспособиться к изменившимся условиям, вследствие перехода от охотничьего строя к земледельческому. Оно основано на внутреннем совершенствовании человека и не дает моментальных результатов, например, в виде обильного урожая. Постепенно люди забыли о Великом Духе и Матери Прародительнице и обратились к богам с мольбами о даре.

На наш взгляд, это не правильно. Человек должен самостоятельно достигать высот через внутреннюю трансформацию. Только тогда он соединит в себе самом Небо и Землю. Человеку можно помочь преодолеть Путь, но нельзя пройти по нему

за него. Эти размышления и привели нас к необходимости создания Шаманского братства. Это объединение мы назвали Обществом исследователей протокультуры «Мезосознание а», неотъемлемой частью которого является клан Ворона.

Аудитория: Когда было создано общество?

Эльвиль: Осенью 1997 года, пребывая в измененном состоянии сознания, я услышал голос, который сказал мне, что я прошел семь посвящений и могу теперь называться «Человеком Пути» – амба шаманом. Я увидел Кочапа в виде маленького мальчика верхом на коне. Ко мне приблизились животные Силы, которые вошли в мою грудь. Все вокруг сразу переменялось и стало переливаться всеми цветами радуги. Я посмотрел на свои руки и увидел, что они состоят из бесчисленного количества переплетающихся нитей сверкающего оранжевого цвета. Так родился Оранжевый шаман Верхнего и Нижнего мира Эльвиль – Дикий Олень. Наверно,

это можно считать началом, хотя организованного общества тогда еще не было. Я долго колебался, находя много слов в оправдание, чтобы ничего не делать, пока через полгода после этих событий не пришло сообщение, что Кочап Тыкентекьев умер от туберкулеза. Только тогда я до конца понял смысл произошедшего, смирился и принял на себя всю ответственность.

Аудитория: **Что сейчас представляет собой общество «Мезосознание а» и чем оно занимается?**

Эльвиль: Общество исследователей протокультуры «Меосознание а» это организация кланово-иерархического характера, в основе которой лежит Магическое Кольцо, дающее каждому члену возможность воспользоваться личной силой. "МезОсознание а» является на сегодняшний день единственной организацией, продолжающей мезолитические традиции шаманской культуры, которая выходит за рамки этнических

ограничений. Учение общества не основывается на актах поклонения или веры. Каждая из его частей была изложена посвященными шаманами, передающими мудрость из поколения в поколение, начиная от Первого Небесного Шамана, поведавшего человечеству о его предназначении.

Главной целью является просветительская деятельность. Для осуществления этого постоянно проводятся лекции, семинары, тренинги, концерты шаманской музыки, а также устраиваются паломничества и экспедиции по местам Силы — поездки в Хакасию, Тыву, Лапландию и другие регионы. Работа ведется в небольших группах, а также индивидуально. На встречах и занятиях происходит знакомство с древнейшим шаманским наследием, позволяющим раскрыть границы сознания, изменить мировосприятие, обрести смысл жизни, совершать путешествия по иным мирам, находясь в нетелесной форме. Все это достигается без приме-

нения психоактивных препаратов и оез разрушения предел земного мира.

Сотрудники ОИП «Мезосознание а» занимаются сбором шаманского фольклора, снимают фильмы, посвященные традиционной культуре Сибири, записывают CD. Более подробные сведения о готовящихся мероприятиях можно получить на информационных стендах в эзотерических центрах, на сайте, а так же из журнала «Клан Ворона». Но главным остается «сарафанное радио».

Аудитория: Почему вы подписываете свои книги и статьи именем Олард Диксон, а не Эльвиль, ведь они посвящены шаманизму?

Эльвиль: Эльвиль это шаман, а Олард Диксон писатель и журналист. У человека должно быть много имен. Тогда каждое из них будет способствовать переключению сознания на тот или иной вид деятельности. Степень осознанности человека напрямую зависит от того, что он делает.

Один и тот же человек может убирать на улице мусор и писать художественные полотна. Уровень восприятия окружающего мира в первом случае весьма отличается от второго. При изменении имени происходит настройка. Человек как бы скользит от одного выбранного состояния сознания к другому. Причем, когда он убирает мусор – он только убирает мусор, а когда пишет картину – не думает о том, что на улице грязно.

В древности обретение нового имени было сакральным актом, целым обрядом. Точно также и расставание со старым именем сопровождалось особым таинством, при котором человек погружался в воды священной реки или озера. Позднее, этот ритуал был заимствован христианами и назван крещением.

Аудитория: сколько у человека оптимально, может быть имен?

Этьвиль: Ровно столько, сколько он пожелает иметь. Вообще у человека и так довольно много имен. Просто мало *кто* задумывался над их значением. Например, доктор Уильям Джон Хантер это вовсе не то же самое, что и Билли, как его называют близкие.

Аудитория: *Поддерживаете ли вы связь с другими шаманскими обществами?*

Эльвиль: Все шаманские общества и братства, которые действительно достойны такого названия, объединяет Магическое Кольцо, оставленное людям Первым Шаманом. Поэтому, в каком-то смысле, мы все связаны. В 2000 году произошло объединение двух кланов Ворона и ненецкого Малого Лебедя, в лице потомственного шамана Ивана Ядне. И мы сотрудничаем с тувинскими, хакасскими и другими этническими организациями шаманов. Я являюсь действительным членом Общества тувинских шаманов Республики Тыва Российской Федерации «Дунгур» («Бубен»). Принят в него по рекомендации Президента тувинских шаманов Мон-

гуша Бораховича Кенин-Лопсана, обладателя звания «Живое сокровище шаманизма».

Аудитория: *Согласуется ли Учение Ворона с учением дона Хуана Матуса, описанное в книгах Карлоса Кастанеды?*

Эльвиль: Если индеец дон Хуан действительно существовал – он был великим шаманом и его учение имеет древние основания. Кастанедийство вообще повлияло на мировой шаманизм самым серьезным образом. Возможно, без него не было бы и такого стремительного подъема, как мы наблюдаем сейчас. Для многих Карлос Кастанеда просто открыл глаза, ведь интерес к традиционному шаманизму, под которым подразумевается все же сибирский вариант, возник позже. Отвечая на вопрос, скажу, что если взять учение дона Хуана и его пропагандиста Кастанеды в целом, то оно будет согласовываться с Учением Ворона по многим основным положениям.

Аудитория: Почему в своих работах по шаманизму вы используете терминологию разных этнических групп, а не выберете какую-нибудь одну, например, корякскую, эвенкийскую или тувинскую?

Эльвиль: Слово «шаман» происходит от тунгусского «самаан», что можно перевести как «служитель культа». В Европу это слово попало во времена Петра I, после путешествия в Китай, вместе с русским посольством Избранда Идеса и Адама Брандта. Вскоре оно вытеснило из лексикона слова «волхв», «чародей», и стало общепринятым. С развитием торговых отношений и становления этнографии, в отчетах стали появляться и другие термины: тюркское слово «камлание», эскимосское «кауманек», индейское «тотем» и т.д. Их смешению способствовал тот факт, что далеко не у всех народов существовал особый термин на каждое ритуальное действие, или этот термин был труднопроизносимым.

С необходимостью синтеза столкнулись те исследователи, которые занимались обобщением шаманских традиций и подведением мировоззрений разных этнических групп под один корень древних представлений. Синтез дает более полную картину происходящего, хотя с точки зрения лексики звучит иногда бессмысленно. Например, словосочетание «камлающий шаман» точно и понятно характеризует проводимое действие, но в дословном переводе звучит как тарабарщина. Тем более, наша организация внеэтническая. В нее входят и славянские, и тюркские, и угорские, и самодийские представители.

Аудитория: *В шаманском пантеоне насчитывается Огромное количество всевозможных духов. Как в них разобраться?*

Эльвиль: С первого взгляда шаманский пантеон действительно поражает воображение бесчисленностью входящих в него духов. Но всегда нужно помнить, что на самом деле Дух всего один Великий Дух, который есть все разнообразие. Остальные духи лишь частично отражают его природу, являясь аспектами. Мать Прародительница или Вселенская Мать, как первичная эманация Великого Духа, разделяет пантеон на два лагеря Верхний и Нижний. Это условное деление иллюстрируется изображением двух сросшихся телами сестер-матерей, которые есть, по сути, одна Мать. Она является не проявленной основой жизни.

Для обозначения конкретного созидаания пользуются терминами «Великий Ворон» и «Великий Орел». Ворон и Орел как бы оплодотворяют потенциально созидающее начало Матери Прародительницы. В результате, из небытия проступают две Вселенные Высшая и Низшая. Различные изменения в этих Вселенных символизируются духами местного значения: дух ветра, дух камня, дух холода и т.д.

Аудитория: От кого произошел Первый Шаман – от Вороны или Орла?

Эльвиль: Считается, что духовная суть Первого Шамана была зачата Великим Вороном, а материальное тело дал Великий Орел. Точно так же и человек совмещает в себе две природы – вороновую и орлиную. Ворон формирует разум, а Орел дает разуму возможность действовать на Земле. Эти две могущественные силы должны находиться в равновесии, чтобы человек имел возможность выбора.

К сожалению, у современного цивилизованного человека сила разума сильно проигрывает физической оболочке. От-
..... конфликт.

Аудитория: Зачем первые люди пришли на Землю?

"Эльвиль. Чтобы лучше ответить на этот вопрос, **МОЖНО** "пибегнуть к аналогии. Современный человек является **изоб**петателем но каждое его изобретение не только раскрывает границы мира, но и значительно сужает их. Например, телевизионная и компьютерная реальность это познание, парадоксально ведущее к уменьшению уровня восприятия. Человек видит мир через стекло экрана вместо того, чтобы учиться реально его ощущать. Рано или поздно границы мира изменятся до размеров монитора, а это приведет к потере Земли как реальности. Человечество совершит очередное свое путешествие и забудет о том, что Земля вообще когда-либо существовала. Конечно, при этом переходе откроются новые перспективы, новые возможности, но вся беда в том, что старые достижения будут безвозвратно утрачены. Произойдет второе падение.

Примерно то же самое случилось и десятки тысяч лет назад с первыми людьми. Почти любой прогресс приносит разочарования в дальнейшем и загрязнение окружающей среды. По данным статистики сейчас рождаются здоровыми только 10% детей, а 30% вообще имеют генетические отклонения.

Многие исследователи считают, что разрыв человека с Духом произошел после изобретения колеса. Несмотря на кажущуюся нелепость такого утверждения, в нем все же есть доля истины, особенно если вспомнить цивилизацию майя. Майя не знали колеса и железа и развивались нетехнологическим путем. Однако, это не помешало им поднять свое положение окружающего мира на высоту, которой нам со своими машинами не удалось достичь до сих пор. Ловец орлов Старое Солнце из племени пикуни говорил: *«Идя по тропе белокожих, смотри, как бы не привела она к гибели».*

Аудитория: *Как известно, древние шаманы широко использовали наркотические травы и грибы. Как Вы относитесь к этому?*

Эльвиль: Древние шаманы действительно использовали наркотические препараты, но они не служили незаменимым средством для достижения транса. Таковыми они стали гораздо позднее, когда люди потеряли интерес к работе над собой и захотели получить все и сразу, причем немедленно.

Психотропные грибы и растения, как и многие другие объекты оленя, огонь, кристаллы кварца считались местами обитания духов. Их обожествляли и, чтобы соединиться с ними, употребляли в пищу кусочки их тел. Ритуальное поедание не вызывало наркотической зависимости. Экстатическое состояние провоцировалось бубном и внутренней концентрацией. Другими словами существовала культура Употребления различных психоделических средств.

Здесь интересно привести один пример. У многих древних народов красный мухомор считался ритуальным грибом. На Чукотке, в районе реки Пегтымель, до сих пор сохранилось святилище в честь духов мухоморов. Психотропные свойства мухомора очень незначительны. Тем не менее, после употребления этих грибов, у шаманов возникали трансовые Состояния. Поедание мухоморов непосвященными ли-

цами, часто, не вызывало у них изменения в сознании, кроме легкого опьянения.

Для разрешения этого вопроса был проведен эксперимент. Из мухомора была сделана «вытяжка» психотропных веществ и предложена камлающему шаману. Последний выпил раствор и через некоторое время чуть захмелел. Транса не было. Через какое-то время тому же шаману дали шляпку гриба с изъятыми из состава психотропными веществами, то есть «пустышку». Шаман долго смотрел на гриб, потом съел и испытал экстаз. Из этого следует единственно правильный вывод: древние общались именно с духом растения, причем совсем необязательно с наркотическим эффектом, и не полагались на его химические характеристики.

Аналогично происходил и отбор трав, пригодных для целительства. Поэтому наркотики, как и алкоголь, это путь в никуда. Достаточно вспомнить, что сделал алкоголь с народами Севера, чтобы полностью исключить его из своего рациона.

Аудитория: Существуют ли в шаманизме техники, предназначенные для женщин?

Эльвиль: Современный человек с самого рождения окружен опекой. Излишняя опека лишает ребенка жизненной силы и не дает ему в дальнейшем полагаться на самого себя. Формируется особый склад личности, подразумевающий бесконечный поиск опоры. При этом ответственность за совершаемые действия перекладывается на других. Развивается чудовищное чувство собственной значимости, заглушающее внутреннюю беспомощность и никчемность.

Все эти качества характера присутствуют, в той или иной степени, у каждого человека, но особенно у женщин. Девочек опекают на редкость тщательно, навязывая, вдобавок ко всему, определенную модель поведения, при которой происходит принижение роли женщины перед мужчиной. В результате вырастает неполноценная, в психологическом смысле

личность, которая не может самостоятельно принимать решения. Женские техники, применяющиеся в современном шаманизме, направлены на полное разрушение навязанных когда-то представлений, табу и вытекающих из них комплексов, но это совсем не модная сейчас эмансипация.

Кочап Тыкентекьев, относительно отбирания личной силы при опеке со стороны говорил: *«Если ты действительно хочешь помочь кошке слезть с дерева, то не снимай ее. Она сама должна превозмочь свой страх. Иначе, в следующий раз, оказавшись в аналогичной ситуации, она просто умрет, так и не дождавшись своего спасителя».*

Аудитория: *Отличаются ли древние шаманские практики от современных?*

Эльвиль: Некоторые древние практики сейчас совершенно бесполезны, в другие необходимо вносить новые параметры, третьи не потеряли своей актуальности, последние стали возможны только сейчас. Например, техника осознания себя внутри сновидения с веками изменилась довольно существенно. Осознание, как таковое, вообще является продуктом цивилизованного мира. Когда-то вхождение в сон подразумевало под собой только прогнозирование образов и действий, точно так же, как и наяву. Шаман четко планировал: куда он пойдет, что будет там делать и кого встретит на пути. Само осознание или неосознание не имело значения, потому что реальность не разделялась на сон и явь. Если нет конкретной яви и конкретного сна, значит вообще не нужно осознавать себя где-то, а просто быть и действовать по намеченному плану.

Полное прогнозирование — это действительное открытие Знания. В этот момент человек не спит и не бодрствует, а

находится между этими состояниями. С некоторой натяжкой, древнюю шаманскую традицию можно сравнить с бесконечным ступенчато-скользящим сном. Когда вопрос о фазах

субъективной реальности отпадает, становится понятным утверждение мифов, что живые могут напрямую общаться с мертвыми, а мертвые – приходить к живым. Сейчас, когда сон и явь четко разделены, прогнозирование необходимо осуществлять наравне с техниками сохранения осознанности.

Аудитория: *Как в древности проходило обучение неопфита у шамана?*

Эльвиль: Статус шамана в древнем обществе был очень высок и котировался подчас наравне с вождем племени. Каж-

дый род, состоящий из нескольких десятков, а то и сотен домов, выделял достойного, собирал дары и отправлял его на ученичество к шаману. При этом ученик чувствовал на своих плечах огромную ответственность и практически всегда оправдывал надежды своих родственников. Ученичество могло длиться много лет. Когда шаман-наставник видел, что его подопечный накопил достаточно знаний, период обучения заканчивался. Молодой шаман возвращался в свое селение и начинал самостоятельную работу.

Аудитория: Что значит «следовать Пути шамана»?

Эльвиль: Путь шамана это тернистая тропа к вершине мудрости, знания и личной свободы. Со всех сторон эта дорога окружена крутыми обрывами, на дне которых прячутся человеческие страсти. Временами они вылезают из своих укрытий и встают перед путником, то прельщая сладкими речами, то пугая острыми клыками. Встреча с ними это битва с самим собой. Здесь нужно закрыть сердце для жалости, чтобы не упасть прямо в объятия подстерегающей сзади смерти. Каждая схватка может оказаться последней, но выигравший достигнет вершины и замкнет в себе самом Небо и Землю.

Аудитория: Что нас ждет в XXI веке?

Эльвиль: 21 декабря 2001 года, в день зимнего солнцу стояния, мною был записан от духов ряд прогнозов события

на XXI век, относящихся как к России, так и ко всему миру. Более подробную датировку уточнить не удалось. Вот что было получено:

- Создание Союза славянских государств и его распад.
- Рост инфляции, безработицы и преступности.
- Замена действующих ныне денежных единиц.
- Рост цен на золото и цветные металлы.
- Предельное истощение природных ископаемых.
- Прекращение использования двигателей, работающих на производных нефти.
- Возникновение новых, устойчивых для воздействия, вирусов в результате мутаций уже известных.
- Революционные открытия в медицине и физике.

- обнищание культуры русского народа.
- Крупнейшее за всю историю наводнение в Санкт-Петербурге.
- Войны, связанные с разделом территорий, национальной непри-

язнью и религией.

- Полный распад России с образованием множества независимых государств на Дальнем Востоке и в Сибири.
- Крушение российской экономики и экономический подъем отделившихся от России государств.
 - Войны между отделившимися от России государствами.
 - 'Принятие закона о свободной продаже оружия.
- Увеличение срока службы в армии до четырех лет.
- Реформы в общеобразовательной сфере.
- Законодательное признание совершеннолетия с 14 лет.
- Изменение геомагнитного полюса Земли.
- Мощнейшее извержение вулкана на Курильских островах.
- 'Затопление Лондона.
- ' Обнаружение на Земле наличия иных форм жизни.
- ' Развенчивание современных теорий о происхождении человека и истории человеческого общества.
- Снятие табу с сексуальной области и половых признаков.

- Изменение эталонов красоты на монголоидный тип и азиатскую сексуальность.
- Возникновение культа женских стоп.
- Реформы в области семьи и брака.
- Значительное вымывание (до 70%) антропологических признаков европеоидной расы в следствии межнациональных браков.

- Обязательное введение средств контроля каждому человеку
- Широкое применение зомбирующих технологий и устройств
- Вымирание некоторых видов крупных животных и птиц
- Сильнейшее землетрясение в Ашхабаде.
- Официальное разрешение легких растительных психоактивных паратов и галлюциногенов.
- Ужесточение борьбы с производителями алкоголя.
 - Гибридизация некоторых культурных растений.
 - Популяризация продуктов из сои среди беднейших слоев населения
 - Освоение Луны и океанских глубин.
 - Прохождение кометного «хвоста» через атмосферу Земли.
 - Открытие жизни на других планетах.
 - Приход нового просветителя человечества из России и его смерть.
 - Возникновение религии нового образца.
 - Частичное таяние ледников на полюсах вследствие изменения угла вращения Земли и потепления климата.
 - Рост влияния африканских государств.
 - Возможность вживления в тело человека устройств, расширяющих действие органов чувств.
 - Создание искусственного человека.
 - Глобальное уменьшение влияния США и стран Западной Европы в пользу стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Лидирующие положения займут: Китай, Япония, Корея.
 - Изобретение принципиально нового оружия массового поражения.
 - Установление единого диктаторского порядка во всем мире.
- Увеличение средней продолжительности жизни с одновременным снижением уровня рождаемости.
- Глобальное уменьшение роли православной церкви, ее видоизменение и раскол.
- Принятие закона о добровольном уходе из жизни.
- Лечение «профессиональных» преступников в психиатрических больницах.

Предание сахалинских нивхов

«И пошел тут сильный дождь, и шел он всю ночь; вода поднималась все выше и выше; много людей в ту ночь утонуло. Лишь несколько человек спаслось, потому что они догадались залезть на пальмы. Вокруг них было так темно, что они ничего-ничего не видели. Они швыряли вниз плоды, чтобы узнать по звуку: земля под ними или все еще вода. И каждый раз слышали: плюх-плюх! это плоды падали в воду».

Предание южноамериканских тембе

Приложение 2

ШАМАНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СМЕЩЕНИИ ПОЛЮСОВ, ПОТОПЕ И КАТАКЛИЗМАХ³⁹

«В древности, когда родилась наша земля – Ых-миф (о Сахалин), ее положение было другим: западный берег был восточным, а восточный западным. Ее спина стала животом и теперь омывается Пила-керкком – Охотским морем, живот стал спиной и омывается Матькы-керкком – Татарским проливом. Когда земля перевернулась, все живое на побережье Пила-керкка погибло. Жизнь сохранилась только на горах Аркки-вовал – на Западном хребте – и в некоторых других высоких местах. Из селений сохранилось только два стойбища, отдаленные друг от друга».

«Небо накренилось на северо-запад, солнце, луна и звезды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда. В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, небо не могло все покрывать, земля не могла все поддерживать, огонь полыхал, не утихая, воды бушевали, не иссякая.

Древнекитайское предание

³⁹ Составлено Олардом Диксоном по мифологии различных народов.

«И привел бог девять солнц, девять лун на борьбу с дэвами (духами – О.Д.), но не справился с ними. Тогда иссушил он воды. Ходят дэвы в горах, распаленные жаром девяти солнц, губят людей. Нет воды. Стемнеет, а воды все нет. При свете девяти лун дрожат дэвы от холода».

Древнегрузинское предание

«Вместо одного небесного светила возшло их три, от света стали люди слепнуть, от жажды гибнуть. Солнце жгло так сильно, что земля горела, в реках вода кипела. Когда рыба, играя, выскакивала из воды, то у нее сползала чешуя. Ночью, когда три солнца закатились, появились три луны, и ночь сделалась так светла, что людям не было возможности уснуть».

Предание амурских нанайцев

«Снег падал, смоляной дождь обильно лил на землю. Потом небо прояснилось, тогда три солнца и три луны родились. Было так жарко, что рыба, выскакивающая из воды, сразу же запекалась на солнце. Эта земля вся сгорела, поломалась. Вода только была. Море кипело».

Предание сахалинских ороков

«Солнце померкло, земля тонет в море. Срываются с неба светлые звезды, пламя бушует питателя жизни (огня), жар нестерпимый до неба доходит».

Скандинавское сказание

«И дух поднялся в страшном гневе и метнул свою палицу в небо. Облака раскололись на части и излили на землю бешеный поток дождя. Много дней шел дождь -- не тот дождь, что обычно падает на землю, но великое и ужасное излияние вод. И океанские воды тоже поднялись и нахлынули на землю, и все это было ужасно. Все выше шли волны и, наконец, снесли укрепление, воздвигнутое строителями лодок, и

весь их поселок вместе с людьми... Но много было таких, что смогли уплыть на стволах деревьев, на плотках, на лодках, спасшихся в разные стороны по тем водам. Потом же эти спасшиеся обрели землю – кто там, кто здесь, на вершинах гор, а другие все еще оставались на воде и стали просить о спасении и помощи у тех, кому удалось бежать, прежде чем поток настиг их».

Фиджийское предание

«Во время потопа семья Бита спаслась в большой лодке. Потом случилось новое несчастье. На небе появилась красная луна, окруженная облаками. Она развалилась, и на землю стали падать огромные куски. Бит и вся его семья погибли».

Древнеирландское предание

«Потоп сделал краб, после того, как коршун пробил в его панцире дыру. Краб поднял воду с моря и со всех рек и обрушил ее на землю».

Бирманское предание

«В начале Ранги (Небо) и Папа (Земля) были вместе. Когда их разделили, они стали тосковать друг по другу, вызывая туманы и потопаы. Тогда боги повернули лицо Земли, Папы, чтобы она не могла больше видеть Ранги».

Предание новозеландских маори

«В древности, когда еще не наступило время всемирного потопа, жил один праведный человек. Только он знал, что через сорок лет наступит всемирный потоп. И вот он один-одинешенек начал тайно строить судно, никому, даже своей жене, ни слова не говоря об этом. Каждое утро он отправлялся на свою работу»

Хакасское предание

«В начале на Земле жили великаны. Они все время воевали из-за обладания женщинами. Увидев это, Нуми-Торум (Бог Неба – О.Д.) послал на землю огненные стрелы, а затем залил землю водой. Но люди, избранные продолжить род, были предупреждены о бедствии и заранее построили семислойный плот из деревьев. Шесть слоев сгорели во время пожара, седьмой выдержал. Так люди спаслись, а великаны погибли».

Мансийское предание

«Сыновья Бора убили великана Имира. А когда он пал мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули все великаны. Лишь один укрылся со своей семьей... Он сел со своими детьми и женою в ковчег, и так спасся».

Древнескандинавское предание

«Потоп был создан Сердцем небес, был устроен великий

потоп который пал на головы деревянных созданий (людей)...

Это было сделано, чтобы наказать их, потому что

достигали до лица их матери, до лица их отца, Сердца небес,

«Наступил день, в который смерть овладела человечеством. Тогда взрослые должны были удалиться в страну Миштлан, а самые младшие из детей заняли место у чудотворного дерева. Это дерево вскормило детей своим молоком, как мать. Так образовалась новая раса великанов, которая просуществовала 4008 лет. Потом боги, ими недовольные, ниспослали на землю потоп. Все люди превратились в рыб, за исключением одной пары, спрятавшейся в ветвях дерева ахуэхуэте. Катастрофа произошла на десятый день атль. Когда потоп прекратился и человечество возродилось, возникла новая раса».

Предание центральноамериканских ацтеков

«Юмбел (Повелитель Богов О.Д.) вызвал шторм разъяренных воздушных духов... Вспененная, быстрая, неба пришла морская стена, сокрушая все. Юмбел ударом заставил перевернуться землю; потом он снова. Теперь горы и возвышенности не могут быть увидены. Наполнена стопами умирающих людей была прекращена жизнь человечества. Не светил больше Пейве в небесах».

Предание лапландских саамов

"Когда вода покрыла землю все утонули. Никого не осталось. Ни одного человека. Ничего!"

Предание амазонских намбиквара

«От потопа спаслись лишь женщина с цыпленком, собакой и кошкой, да мужчина с поросенком. А когда через десять дней отступила вода, оставив на камнях рыбу и водоросли, вдруг налетел ураган, вырывая с корнями деревья, и с неба посыпались камни. Людям пришлось скрыться в пещеру».

Таитянское предание

«Небо потемнело и пошел дождь. Вода в реке стала подниматься все выше и выше и, наконец, вышла из берегов. Люди испугались и хотели остановить воду, но не смогли. Тогда старики сказали: «Пойдемте в горы – боги воды разгневались, и мы все здесь утонем». Люди бросились в горы, но всех, кроме двоих, настигла вода... А вода все прибывала и прибывала и, наконец, покрыла всю землю, кроме вершин двух гор. Вода долго не спадала – от времени посева до времени сбора урожая».

Предание филиппинских ифугао

«Король натов (духов О.Д.)... разгневался и послал на землю страшный ливень. Ливень затопил всю землю, и из людей, что жили на земле, осталось лишь двое. А все остальные погибли».

Предание бирманских качинов

«Сын верховного бога Торума предупредил людей о том, что его отец собирается через неделю послать на землю огненный потоп, и велел собрать жертву. Все семь дней люди приносили черных лис, золото и шелковые ткани. Под вечер в небе загремел гром, и ударила молния. Было слышно, что где-то бушует вода, но земля оставалась сухой. По прошествии семи дней Торум посмотрел вниз, чтобы удостовериться, что люди погибли в огненном потопе, и увидел между небом и землей медное корыто. Это корыто поставил его сын, чтобы собрать в него всю воду. Разгневался тогда Торум, но воды в небе больше не было».

Хантыйское предание

«Великая прародительница богиня земли Накаве за пять дней предупредила дровосека Уичоля о потопе. Она наказала сделать ему деревянный ящик с крышкой и взять с собой пять зерен кукурузы, пять бобов, пять сучьев, огонь и черную собаку.

Когда все было готово, Уичоль забрался в ящик, а Накаве замазала смолой все щели. Начался дождь. Первый год ящик с Уичодем и, сидящей верхом, Накаве с попугаем макао плыли на юг, второй год – на север; третий год – на запад и четвертый год – на восток. На пятый год вода начала спадать, и ящик остановился на горе близ Санта-Катарины. Макао вырыл своим клювом долины и разделил оставшуюся воду на пять морей. Вскоре земля окончательно просохла и на ней появилась трава».

Предание мексиканских вичоли

«Солнце скрылось и стало совсем темно. Потом вода пришла с моря и затопила сушу. Погибли и люди, и животные».

Предание папуасов Новой Гвинеи

«Вода затопила землю, и все люди погибли. Спаслась только одна женщина, волосы которой зацепились за ветви дерева. Когда воды океана отхлынули, женщина слезла с дерева и стала бросать в утопших камни, чтобы люди ожили».

Индонезийское предание

«Очень давно на земле случился потоп. Когда вода спала, на земле остался лежать песок».

Монгольское предание

«Был внезапный ливень, пошел дождь, когда лишились скипетра тринадцать богов. Рухнули небеса, рухнули на землю, когда четыре бога, четыре Бакаба ее разрушили».

Предание юкатанских майя

«Как-то раз дракон Кун-Кун ударился головой о бамбуковые столбы, поддерживающие небо. От этого столбы повалились и небосвод упал на землю, принесся потоп».

Древнекитайское предание

«Давно это было. Долго, не переставая, шел дождь. Тогда Куйкыннюку (Великий Ворон – О.Д.) сделал большую ладью

и поместил в нее всех зверей. Взяв с собой мухоморов, он запряг ладью мышами и поехал в сторону моря. Долго плыл по морю, пока не пристал к одному острову, где жила женщина – хозяйка воды. Куйкыннюку накормил женщину мухоморами, а когда она опьянела, снял с нее одежду и срезал все волосы. После этого небо прояснилось, и Куйкыннюку вернулся домой, так и оставив женщину голой».

Предание камчатских коряков

«Когда земля утонула, то всплыли зыбуны и торфяни и весь лес, стоящий на них. Здесь же спасались люди зв и птицы. В течение семи дней было тихо, и торфяные ост рова плавали благополучно, но потом подул сивер (северный ветер), началась буря, вал достиг семи саженой высоты ост рова разломало на части и унесло в разные стороны».

Предание енисейских кетов

«Давным-давно, в незапамятные времена случилось на земле великое наводнение. Погибло много людей. Всю землю затопила вода. Водой не была залита одна только высокая вершина горы Кринжжигинбе. И вот люди из трех племен каинганги, кайюрукре и каме решили искать там спасение... Многие из них расположились по склонам горы, а те, кому не хватило места, взобрались на ветки деревьев».

Предание южноамериканских каинганги

«Однажды гигантская лягушка выпила всю воду, осушив моря и реки. Солнце накалило землю, и рыбы прыгали на песке, как на раскаленных углях. Чтобы предотвратить бедствие, животные собрались на совет и решили рассмешить лягушку. Никому не удалось сделать это, кроме угря. Лягушка не удержалась, и вся вода хлынула из ее рта. Начался потоп. Чтобы спастись от него, позвали пеликана».

Предание австралийских папуасов

«В течение всего лета солнце скрывалось за тучами, как будто оно не хотело больше смотреть на землю. На земле царил вечная тишина, и влажный туман, словно мокрый парус, нависал над жилищами и полями. Воздух был тяжелый и гнетущий, люди не знали радости и веселья. Тогда-то началось землетрясение, как будто предвещающее конец света. Горы извергали пламя, иногда исчезая в недрах, а иногда вздымаясь еще выше. Алдланд... исчезла, а рассвирепевшие волны так высоко поднялись над горами, что тех, кто спасся от огня, поглотила морская бездна... Леса пылали, а когда ветер дул оттуда, вся страна покрывалась пеплом. Реки изменили свое русло, и в их устье образовались новые острова из песка и наносов. Это продолжалось три года, затем воцарилось спокойствие, и вновь появились леса».

Предание голландских фризов

«Однажды выдалась такая суровая зима, что люди и звери, жившие тогда в полном согласии, решили украсть у небесного медведя мешок с теплом. Так они и сделали. Во время перехода на землю у одной мыши протерлись мокасины, и она отрезала от мешка кусочек кожи, чтобы залатать их. Тут тепло вырвалось из мешка и растопило весь снег. Воды стало так много, что она покрыла всю землю. Остались только вершины гор. Об этом заранее знал один мудрец по имени Эτσι. Он предлагал людям построить большую лодку, но его никто не слушал. Все люди погибли во время потопа. Осталась только семья Эτσι и животные, которых он взял в свою лодку».

Предание канадских атапасков

«Как-то раз в давние времена вода вышла из берегов и затопила всю нашу землю. Она поднималась все выше, выше и покрыла даже горы. Люди видели, что наступает большая вода. Они побежали к скалам и вскарабкались на них... Эта большая вода затопила нас, потому что шаманы тогда не за-

стали, как она наступила. Они должны были ее задержать
отогнать обратно, но они не сумели прогнать воду.

И вот однажды вода опять начала подниматься — она хо-
ла затопить всю нашу землю. Но на этот раз шаманы за-
стали ее вовремя. Они собрались вместе и соединили свои
силы для колдовства. Большая вода ничего не смогла сделать
такими могущественными шаманами, она не смогла под-
няться. Поэтому люди и животные остались невредимы и
живут на земле».

Предание индейцев Огненной Земли она

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Шаманы МИРА ОБ АПОКАЛИПСИСЕ⁴⁰

Ш...
«Сначала, когда Земля создавалась, семь гагар поддерживали ноги Земли. Семь гагар шайтанами (духами) были. Они держали ноги Земли и шайтанские деревья (священные деревья – О.Д.) живы были, они были опорами Земли. Когда шаманов не стало, много могил стало, ноги гагар стали подрезываться, земли дьявол (дух – О.Д.) стал грызть. От этого стали падать шайтаньи деревья... Дерево-отец – верхний бог души посылает. Земли мамка стала есть эти души. Земли дьявол, поедающий детские души, уродил мать шайтанских деревьев, предназначенных для нужд умирающих. Мамка, поедающая души людей схватила гагар за горло, поэтому дьявол стал поедать души людей».

Иван Горнок, один из последних нганасанских шаманов.

П-ов Таймыр, Россия

«Сейчас человечество живет в последней стадии существования четвертой земли. Три предыдущих были **уничтожены**, так как люди погрязли в войнах за власть и в поисках удовольствий... Нападение на Ирак является началом третьей мировой войны, которая закончится нанесением ядерных ударов... В конце времен на землю придет Белый человек посланник Духа. Он соберет всех оставшихся праведных людей и построит новое общество, где все будут довольны и счастливы. Но времени для очищения уже почти не осталось».

Из священных текстов индейцев хопи, хранимых шаманам Мартинам Гзшвесеома из клана Женщины-Паука. Аризона, США

⁴⁰ составлено Олардом Диксоном

«Цари будут свергнуты, богачи превратятся в батраков, каторжане станут начальниками, шаманы будут повешены на деревьях (это о событиях в России начала XX века. – О.Д.)... И когда выпадет последний волосок из черного кончика заячьего уха наступит всемирный потоп».

Гурсэб, бурятский шаман. Бурятия, Россия

«Ночь станет днем. Рыба с берега возвратится в воду. Олени шибко побегут... Вода, много воды... Земля утонула в этих водах. Уцелевшая суша – корабль уцелевших людей... Ветер... Буря. Буря...»

Оника (Анисим) Еминкин, ороцкий шаман.

Нижний Амур, Россия

«Говорили старики, что до сих пор посвященные живут замкнутым кругом внутри круга всего простого человечества. Этот круг является как бы тайной жизнью внутри повседневности. Сегодня на Севере таких людей почти не осталось. Они не нашли себе приемников, т. е. преданных учеников, которые могли бы пройти длительную и трудную подготовку, чтобы не исказить уникальные знания. Постепенно молодежь северян стала ленивой и слабой при советской власти, болтливой и продажной при современном строе. Избранные старики совсем замкнулись в себе и унесли тайные знания с собой в могилу».

Иван Ядне, ненецкий шаман и мастер боевых

искусств в стиле хохорэй мин.

Обская Губа, Россия

«Давно умерли те, что пели священные песни. Тени их ушли в страну Песчаных Холмов... А те, что остались... кто они?.. Счастливы ушедшие в страну Песчаных Холмов! Они не видят, как белые истребляют нашу дичь, завладевают нашей великой страной, обрекают нас на голодную смерть,

отнимают у нас наших детей и учат своему языку, своим
обычаям. Белые заставляют наших детей поклоняться тому,
кого они называют создателем, и говорят им, что все наши
обычаи нелепы и смешны».

Старое Солнце, ловец орлов, тикунни. США

«Когда шаманы умирают, тогда шайтаны (духи – О.Д.)
тоже умирают», – так сказал дьявол (бог) Земли. Когда я, бу-
дучи шаманом, шаманил, моя мамка-дьявол так говорила:
«От того смерти стало много, что шаманы умерли. Шаманов
много было, ледовок (погребений – О.Д.) меньше было...»

«В самом начале времен Мать-Бизониха была поставлена
на западе, чтобы удерживать воды Мира в течение четырех
эпох: век камня, век лука, век огня и век трубки. С тех пор
уже прошли три эпохи, а четвертая эпоха подходит к завер-
шению. Ежегодно Бизониха теряет один волос на своей
шкуре, а при смене эпох, одну ногу. Когда вылезут все во-
лосы! и Бизониха останется без ног, воды прорвутся и цикл
закончится. После катастрофы утерянная духовность восста-
новится и все начнется вновь».

Легенда индейцев сиу

«Все живет и непрерывно пересотворяется во что-то. Разрушается,
чтобы обрести новое состояние».

Агатонга-кмо Кергитагин, чукотский шаман и охранитель

Ледяного саркофага. П-ов Чукотка, Россия

Иван Горнок, один из последних нганасанских

шаманов. П-ов Таймыр, Россия

«Мы находимся у последней черты. Скоро сама Мать-
Природа позаботится о своих детях, которые потеряли свои
головы. Полюса сместятся, и вода унесет все заблуждения.
Останутся только те, кто сможет начать все заново, у кого

есть право на жизнь и право на продолжение своего рода. Будем надеяться, что они не повторят ошибок, и будут почитать законы Духа, потому что они даны всем во благо».

*Кочап Тыкентекьев, корякский шаман.
Северная Камчатка, Россия*

«Перед концом света будет мощнейшее землетрясение, в результате которого погибнут сотни тысяч людей. Затем начнется война, а Луна окрасится в красный цвет и исчезнет с небосвода. Придет пророк и будет проповедовать новое учение. Для некоторых он станет мессией, а другие назовут его антихристом».

Джон Раннинг, шаман и пророк аппачи. США

«И будет долго спать Урсул-Ойрот Пастух (окаменевший пророк-богатырь ОД) в горах Алтая. Будет долго

ждать он звездных знаков в небе, ждать и спать с открытыми

газами И первый он, Ойрот, дождется, потому что любит.

Дождется встанет, загремит доспехами и скажет вещее святое

«Земля уничтожится, когда черный кончик заячьего уха станет белым, а косули, выбегающие из тайги, копытами будут высекать огонь. Я видел в тайге зайца. Кончик уха у него еще черненький. И оленя видел в Еланцах – он не высекает копытами огонь. Так что конца света пока не будет».

Валентин Хагдаев, бурятский шаман.

Оз. Байкал, Россия

«Когда придет Великий Шаман все остальные шаманы узнают об этом. Когда Великий Шаман будет камлать, всех шаманов затрясет».

Сарго, хакасская шаманка.

Хакассия, Россия

«Предание гласит, что когда придет настоящий Великий Шаман, будет устроено большое состязание. Каждый из шаманов, претендующий быть Великим Шаманом, должен будет пролезть через отверстие в камне... Но Великого Шамана пока еще нет. Он должен родиться где-то на юге, в верховьях Абакана. Ждут люди...»

Валерии Топоев, хакасский шаман.

Хакассия, Россия

«О чем видит сны великая Мать-Земля, когда медленно поворачивается во сне? Кажется, что нет конца и края этой темной ночи. Но однажды утром она проснется, расправит плечи, удивится и разгневается, потому что кости ее тела растасканы, клеточка за клеточкой. Темная ночь внутри каждого па нас, ночь, которую мы не можем познать, будет сломана, подооно стреле, если мы не пробудимся вместе с ней. Что ^{5ax04e}т от нас ее великое земное тело? Когда она истекает ¹Фовью, очищая себя, вспомнит ли она, кто мы такие?»

Агнесс Быстрая Лосиха, шаманка кри.

Манитоба, Канада

«Предупреждения являются пробуждающим сном. Это силы жизни, пытающиеся привлечь наше внимание к чему-то, что может стать причиной неприятности, но большинство людей не прислушиваются к ним».

*Алана Изменяющая Дух, шаманка-целительница
лакота (сиу). Колорадо, США*

«Земля привязана с четырех углов к Небесному камню. Когда мир состарится, отжив свой срок, веревки, поддерживающие его, разорвутся и он упадет в океан».

Предание индейцев чероки

«Олень несет на своих рогах Солнце по небосводу. Когда-то у него было четыре ноги... Сейчас – только одна, и та висит на одной жиле. Когда Зверь, живущий под землей, возьмет и эту ногу, он выползет на поверхность. Тогда мир опрокинется от его тяжести, и Солнце изменит свое положение».

*Кочап Тыкентекьев, корякский шаман.
Северная Камчатка, Россия*

«Айке-Тиермес (Бог Грома О.Д.) гонится за Мяндашем (Златорогим Оленем, несущим Солнце О.Д.) и целится в него из лука. Первая попавшая в оленя стрела отзовется землетрясением. Горы Саамиедны (горы на Кольском п-ове О.Д.) распадутся, и из подземных вулканов потечет огонь, высушивая озера и реки. Вторая стрела угодит оленю в лоб, и тогда огонь разольется по всей Земле. Когда же собаки набросятся на Мяндаша, Айке-Тиермес проткнет сердце оленя своим ножом. В этот момент с неба упадут звезды, Солнце померкнет, и наступит конец мира».

Саамская легенда

«На Землю в районе Северной Атлантики упадет комета, начнутся небывалые ураганы и гигантские волны обрушатся на все прибрежные районы, что приведет к гибели 2,3 мил-

люди превратятся в лед. Планета сойдет со своей орбиты и погрузится в лед. Все живое погибнет».

Джон Раннинг, шаман и пророк аппачи. США

«1 февраля 2019 года к Земле приблизится астероид, который может вызвать смещение магнитных полюсов и потоп, даже если пройдет мимо».

Владимир Христофоров (Ном-тке).

П-ов Чукотка – Москва – Вязьма, Россия

«В 2075 году чернокожие народы Африки научатся делать так, что каждый человек будет иметь множество своих подобий-«отпечатков», а душа человека будет поочередно вселяться в каждое из своих подобий».

Черный Паук, пророк и ясновидец

по уговору, Небесный Олень отдает Зверю каждый год один свой волос, а в конце каждой эпохи одну из ног. По окончании четырех космических циклов, у Зверя будут все четыре ноги, и он сможет на них ходить. Тогда Великий Охотник догонит Оленя и выпустит в него две стрелы. От первой стрелы на Земле начнутся землетрясения, от второй проснутся древние вулканы. Когда Охотник вонзит нож в олений бок, мир перевернется и наступит время очищения водой».

Кочап Тыкентекьев, корякский шаман. Северная

Камчатка, Россия

«Есть четыре эпохи и четыре творения. Первый мир был разрушен огнем. В живых остались только те, кто сохранил свою чистоту. Они были предупреждены о катастрофе и за-

благовременно ушли, ориентируясь днем по облаку, а ночью по звезде. Избранные переждали пожар в муравейнике. В конце второй эпохи Сотукнанга (Творец – О.Д.) сдвинул ось мира. Все перемешалось, а затем превратилось в лед. Третий мир был уничтожен потопом, потому что люди стали воевать

друг с другом. И в этот раз спаслись только праведники, сделав по указу Женщины-Паука лодку из тростника. Долго носило лодку по океану, пока люди не пристали к высокой горе. Потом они стали искать другие участки суши и, наконец, достигли четвертого мира. Сотукнанга сказал людям, что если они не сделают вывод из прошлых ошибок, этот новый мир также будет уничтожен».

Предание аризонский хопи

«Мир обновляется, пройдя через ужас бури».

*Эхака Сапа – Черный Лось, шаман
и пророк лакотов (сиу)
Мэндерсон, Южная Дакота, США*

«Сииртя (подземные духи О. Д.) сказали шаманам, что мир регулярно пересотворяется. Это всегда сопровождается планетарной катастрофой, во время которой дым затмевает Солнце на семь дней. Вода поднимается, и люди гибнут. Затем начинается новая эпоха».

Ненецкое предание

«В начале XXI века мир ожидают катастрофические перемены. Из-за смещения магнитных полюсов Земли одновременно проснутся десятки вулканов. Их пепел на несколько месяцев закроет Солнце, и начнется полярная зима. Извержения вулканов в Тихом океане вызовут подъем воды до 100 м. Земля погрузится в хаос и произойдет это очень скоро. Вначале будут три предупреждения. Если человечество не одумается и не научится жить и мыслить в гармонии с природой, то большая его часть погибнет либо в огне, либо в воде».

Роберт Волк-Призрак, шаман и пророк, член Совета старейшин племен Горного Братства. США

«Люди наделали массу ошибок в обращении с природой. Им же предстоит исправить эти ошибки даже ценой собственного здоровья».

*Иван Ядне, ненецкий шаман и мастер боевых искусств
в стиле хохорэй мин. Обская Губа, Россия*

«Сейчас на Земле нет мира, нет даже между соседями... Много лет минуло с той поры, когда на Свете царил мир».

*Эхака Сапа – Черный Лось, шаман
и пророк лакотов (сиу).*

Мэндерсон, Южная Дакота, США

«Главным пороком людей является неосознанность их действий. "Им нужно остановиться хотя бы на миг и подумать о том, **что** они делают, вспомнить свои корни и вернуться к природе». *Альбина Тава-Самбу, тувинская шаманка. Тыва, Россия*

«Смещение полюсов и потоп будут не страшны тем, кто живет по законам Духа. В их силах изменить сознание остальных, приблизить его к природному состоянию. Это очень трудно, но в принципе возможно... Главное, чтобы жизнь продолжали лучшие и те, кто еще может выбрать верную дорогу на оленьих рогах».

Кочап Тыкентекьев, корякский шаман.

Северная Камчатка, Россия

«Что же мы видим теперь? Наши дети забыли все, чему их учили отцы, но не приняли учения белых. Они отреклись от родного племени и стали людьми жестокими и лживыми. Они воруют... Не имея ни силы, ни знаний, чтобы идти путем белых, они влачат жалкое существование, голодают, болеют, умирают. И хорошо, что умирают!»

Старое Солнце, ловец орлов, пикуни. США

«Я слышу по радио унылые голоса расслабленных жено-подобных мужчин, которые все жалуются и жалуются на не разделенную любовь. Собственные мелкие горести неудачи основная тема их песен, в полной беспомощности они сетуют на свою судьбу. Своей дешевой сентиментальностью и вульгарной музыкой они оскорбляют самое высокое и благородное чувство — любовь

Вэша Куоноиезин Серая Сова, оджибве. Канада

«Для подлинного слияния с природой, для плодотворного сотрудничества с ней нужно создать особый духовный климат, надо воспитать человека облагороженного образца Такой человек не может ограничивать свои устремления лишь материальным богатством. Он должен развивать в себе творческие, умственные и высшие физические начала. Созерцание, размышление, религиозная деятельность, общение с природой во всем этом заключаются элементы внутреннего духовного труда, без которого невозможно существование гармоничного человека».

Иван Ядне, ненецкий шаман и мастер боевых искусств

в стиле хохорэй мин. Обская Губа, Россия

«Спасти окружающий мир можно только встав на путь шаманизма обожествления природы, поклонение ей».*Валентин Хагдаев, бурятский шаман . Байкал, Россия*

«Уважение это основа, и шаманский опыт воспитывает его в отношении к Вселенной, исходя из чувства единения со всеми формами жизни. Придя к такой гармонии, человек приобретает больше жизненной силы, чтобы помочь другим, так как гармония со Вселенной рождает истинную мощь».

«Нам следует хорошо усвоить, что все вокруг есть творение Великого Духа. Нам следует помнить, что Он пребывает внутри всего: деревьев, трав, рек, гор, всех четвероногих существ и крылатого народа. А еще важнее, что Он превышает всех их и выше человека. Когда мы и вправду усвоим все это глубоко в своем сердце, тогда мы устремимся вперед и возлюбим, и познаем Великого Духа, и станем в делах своих и жизни такими, как он велит».

*Эхака Сапа – Черный Лось, шаман
и пророк лакотов (сиу).
Мэндерсон, Южная Дакота, США*

ШАМАНСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. Век XXI!

Алекс С. Фрай

Предсказатели и пророки судьбы человечества жили на Земле во все времена. Многие из них несли на своих плечах нелегкую ношу просветителей рода людского. Для одних их прорицания являлись поводом для глубоких раздумий о жизни и о мире, для других они были всего лишь возможностью удовлетворить свое любопытство, ну а третьи вообще ничего не желали слышать или были чересчур скептически настроены. Но какую бы критику не претерпевали пророчества, факт остается фактом многие из них уже нашли отражение в действительности и, судя по происходящим в мире переменам, еще большему их количеству суждено сбыться в скором будущем.

Существует ряд глобальных предсказаний, указывающих на грядущие катастрофические изменения. Всем известный Мишель Нострадамус в своих «Центуриях» предрек неопределенность исторического процесса развития с 2001 года, а Хосе Аргуэлес исследователь цивилизаций доколумбовой Америки вычислил на основании древнего индейского календаря наступление конца галактической волны в 2011 году, которая является животворящей, духовной субстанцией, приходящей на Землю из космоса. Хотя, в противовес этому ужасу и можно поставить гармонию и любовь грядущей эры Водолея, начавшейся, согласно классической западной астрологии, в 2002 году, но что-то пока не очень заметно этого взаимопонимания и мира между людьми.

На данный момент известно много провидцев, чьи изречения мы можем найти в книгах, на полках соответствующих магазинов, но хочется услышать и глас других пророков, мало кому известных, но которые, по массе причин, до-

стойны большого доверия. Эту особую категорию составляют шаманы-прорицатели, посредники между миром духов и миром людей. Вот несколько имён: Вовока – лидер и мессия индейцев сиу (США); Эхака Сапа – Черный Лось – шаман и пророк из индейского племени лакотов (США); Эльвиль Олард Диксон – шаман-предсказатель из клана Во-рона (Россия); Роберт Волк-Призрак – шаман-ясновидящий, член Совета старейшин племен Горного Братства (США); Джон Раннинг – шаман и пророк апачи (США) и другие.

Прежде чем приступить к основательному разбору темы шаманских пророчеств, остановимся на небольшом повествовании о довольно-таки забавном мессианском учении, распространившемся в начале 40-х годов XX века на островах Новые Гибриды.

В истории человечества всегда хватало шарлатанов и дилетантов в любой сфере деятельности. И наставничество на пути к божественному не является исключением. Оригинальный мессия Джон Фрам, проповедник новой жизни на острове Тана, предсказывал наступление катаклизма, если белые люди не покинут исконные земли аборигенов. Чтобы добиться ухода чужеземцев, он призывал избавиться от денег и, когда последние белые уберутся восвояси, так как у них никто ничего не будет покупать, тогда вновь восстановятся древние обычаи, и люди приобретут все мыслимые и немыслимые блага, присущие, как ни странно, европейской Цивилизации. И, наверное, для того чтобы уж без сомнений вызвать веселье у западного человека, в пророчестве говорится, что блага эти будут доставлены... самолетом из Америки. Между прочим, именно ожидание самолета и дало этому движению название «Культ Груза».

Подобного блаженства ожидали и на острове Санта (Новые Гибриды), где в 1940 – 45 гг., возник культ *маламала*, что в переводе означает «нагой народ». Он объединил треть всего аборигенного населения острова и проповедовал абсолютную

женскую наготу, уничтожение имущества, полученного от белых, и запрет на них работать. И тогда – «придет Америка» и даст все необходимое для вечной жизни в радости.

Что ж, с одной стороны и правда забавно, а с другой? С другой грустно. В надежде на светлое будущее люди легко поддались соблазну простоты его достижения. Материальные ценности приобрели для них первостепенное значение а культура, традиции и понимание отошли на задний план⁵ уступив место нелепой вере в божественный самолет

Много веков назад с большей частью человечества произошло событие, очень схожее со случившимся на Новых Гибридах. Люди, возжелав богатства мира сего и царствия над ним, позабыли о природе, выбрав технологический путь развития. Обширные знания о тонких планах бытия требовали постоянного контакта с Духом (для поддержания и расширения творческих возможностей человека), но это не давало быстрых плодов и результатов. Постепенно знания об истинной природе вещей стали теряться, а затем и вовсе позабылись. Такое положение сохраняется и сейчас потребности человека растут с каждым днем, следовательно, приходится все больше и больше извращаться, выдумывая «лучшую жизнь» и истощая силы Матери-Земли. Но разве можно лишать ее жизни и процветать самим? Конечно, нет. Мы неразрывно связаны с ней и взаимно влияем друг на друга. Как сказал белый шаман Чукотки Пойгин-Копье: *«Земля живет, земля разговаривает голосами зверей, голосами птиц, земля понимает себя и все сущее на ней умом человека».*

Не известно, что станет с человечеством, если оно не изменит своего отношения к Природе. Хотя, почему не известно? Вот, например, шаманка кри Агнес Быстрая Лосиха, в своем монологе, а может в обращении к людям, говорит: *<0'> 'чем видит сны великая Мать-Земля, когда медленно поворачивается во сне? Кажется, что нет конца и края этой темной ночи. Но однажды утром она проснется, расправит плеч ,*

удивится и разгневается, потому что кости ее тела растасканы клеточка за клеточкой. Темная ночь внутри каждого из нас, ночь, которую мы не можем познать, будет сломана, подобно стреле, если мы не пробудимся вместе с ней. Что заходит от нас ее великое земное тело? Когда она истекает кровью, очищая себя, вспомнит ли она, кто мы такие?»

Мурашки бегут по коже, и волосы встают дыбом от такого. Некоторые скажут: «Да чушь все это!» Но, разве не происходит подобного уже сейчас? Разве не сообщают средства массовой информации о наводнениях, о пробуждении вулканов, о засухах и о других стихийных бедствиях? Кстати сказать, очень интересное пророчество по этому поводу было сделано шаманом Эльвилем, автором многих книг о шаманизме и о духовном осмыслении окружающего мира, издающим свои труды под псевдонимом Олард Диксон. Этот шаман, плюс ко всему, является лидером движения клана Ворона, чье учение распространено от Чукотки до Кольского полуострова, и приверженцы которого составляют около тысячи человек.

7 июля 2002 г. Эльвилю пришло видение, цитирую: «Я увидел великана, смотрящего на Север. Одна нога его стояла в Европе, а другая в Азии. И понял я, что я и есть этот еетан. Небо раздвинулось, и руки протянули мне деревянную чашу, до краев наполненную водой. Я принял чашу, и вода потекла из нее двумя ручьями. Один поток соединился с реками Европы, а другой с реками Азии. Воды в реках становилось

все больше и больше. Вот реки вышли из берегов, и начался потоп. Люди в панике побежали от надвигающейся воды, но многие из них утонули. Тогда раздался глас с небес: «Предупреждение свершилось!» Но люди были так заняты спасением своего имущества, что никто не услышал этих слов».

Далее можно бегло просмотреть хронику событий, отмеченных в СМИ и имевших место во второй половине 2002 года: 7 июля – наводнение от разлива рек на Кубани; 8 июля – цунами в Японии; 7 августа – смерчи, ливневые дожди и

наводнения на Северном Кавказе (Краснодарский край); 12 августа – ливневые дожди, град, снег и глобальные наводнения в Великобритании, Австрии, Германии и других странах Европы. Список можно продолжить, но стоит ли? Телевизор смотрят все, как-никак уровень технологии сейчас обгоняет сам себя. Захотел пообщаться, пожалуйста – нажми на кнопку

и вот тебе синий глаз компьютера. Только сможет ли он вы разить, что значит радоваться Солнцу, деревьям, траве?

Итак, кратко посмотрим на прогноз событий на XXI Век записанный амба-шаманом Эльвилем 21 декабря 2001 года' правда, без точной датировки, когда это случится. Пророчества начинаются строчкой: «Создание Союза славянских государств и его распад». Всем известен шатающийся ныне союз России и Белоруссии, но здесь, как поясняет предсказатель, подразумевается большее число участников. Затем следуют: развал России с образованием множества независимых государств на Дальнем Востоке и в Сибири; крушение российской экономики и экономический подъем отделившихся государств; войны между отделившимися государствами и т. д. Олард Эльвиль Диксон говорит о скором принятии закона о добровольном уходе из жизни. Кстати, у северных народов это практиковалось вплоть до недавнего времени, а по некоторым сведениям имеет место и сейчас. Старики, чувствуя подступающую слабость, просили своих близких задушить их арканом, чтобы у души остались силы для успешного преодоления препятствий на пути к загробной обители.

Читаем далее: «Снятие табу с сексуальной области и половых признаков; реформы в области семьи и брака; законодательное признание совершеннолетия с 14 лет». В октябре 2002 года (почти через год после пророчества) Государственной Думой был принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РФ», в котором оговаривается право на бракосочетание лиц в возрасте от 14 до 16 лет по их просьбе. Значит, вскоре можно ожидать и эротико-сек-

суальных преобразований. Шаман пишет и о возникновении новых устойчивых для воздействия вирусов в результате мутаций уже известных; и о революционных открытиях в медицине и физике; и о создании искусственного человека; и об обнаружении на Земле наличия иных форм жизни; и о крахе современных теорий о происхождении человека; и об увеличении средней продолжительности жизни с одновременным снижением уровня рождаемости... Правильность последнего пункта подтверждается словами другого шамана – коряка Кочапа Тыкентекьева, который говорил, что сила народа заключается не в его многочисленности, а в здоровье

каждого из его членов.

О том, как Природа ответит за непочтительное отношение человека **к окружающему миру, рисует яркими красками про-**к и ясновидящий **Горного Братства индеец Роберт-Волк** Призрак: «В начале XXI века мир ожидают катастрофические перемены. Из-за смещения магнитных полюсов Земли **одновременно** проснутся десятки вулканов. Их пепел на несколько месяцев закроет Солнце, и начнется полярная зима. **Извержения** вулканов в Тихом океане вызовут подъем воды **до ста метров**. Земля погрузится в хаос и произойдет это **очень скоро**. В начале будет три предупреждения (Не первое ли было в видении Эльвиля, которое люди не смогли распознать? — А.Ф.). Если человечество не одумается и не научится жить и мыслить в гармонии с природой, то большая его часть погибнет либо в огне, либо в воде». **И словно в подтверждение его слов, говорит корякский шаман Кочап Тыкентьев:** «...**Останутся только те, кто сможет начать все заново,** у кого есть право на жизнь и право на продолжение своего Рода. Будем надеяться, что они не повторят ошибок и будут почитать законы духа. потому что они даны всем во благо».

Подобная информация о смещении магнитных полюсов Земли встречается и в пророчествах Оларда Эльвиля Диксона, и в так называемом «Обращении Международного

Братства Шаманских Кланов к жителям Земли». В целях дальнейшего разбирательства приведу текст «Обращения»* полностью:

«Белые, черные, желтые и красные братья и сестры!

Знайте, что нашу планету ожидают великие перемены, которые окажутся губительными для большинства человечества. Земная твердь повернется по ядру и вызовет глобальную катастрофу. Полюс сместится на 32 градуса начнутся землетрясения, одновременно проснутся дремлющие вулканы и океанская волна прокатится по континентам, сметая все на своем пути.

Полюс менял свое положение не менее 171 раза. Последняя катастрофа произошла 11 548 лет назад, когда комета Галлея максимально приблизилась к Земле. Это вызвало обильное таяние ледника. Уровень воды поднялся на 135 метров и поглотил сушу. События того времени вошли в историю под названием Всемирный потоп.

В этот раз под ударом окажутся почти все индустриальные регионы мира. Особенно пострадают прибрежные районы, низины и равнины, а также области будущих полярных зон. Под воду уйдут: восточное побережье Северной Америки, низменности Южной Америки, Северная Африка, Средняя и Западная Азия, Северная, Южная и Восточная Европа. В России наводнения не ожидаются в Сибири (исключая западную часть), на Крайнем Северо-Востоке, на Алтае, в Саянах, на Дальнем Востоке, в Карпатах, в высокогорьях Кавказа и Крыма. В мире свободными от воды окажутся страны Восточной и Южной Азии, Индия, Австралия, Тибет, Казахстан, большая часть Африки (исключая север). Этот прогноз поддержали многие ученые, как в России, так и во всем мире.

Предвестники грядущей катастрофы появляются уже сейчас: внезапные наводнения, непрогнозируемые смерчи и ураганы, извержения древних вулканов, землетрясения в не-

сейсмоопасных зонах, ускорение дрейфа полюсов, возникновение неизвестных болезней, войны на национальной и религиозной почве, массовое падение самолетов из-за отказа навигационных систем... Человечество погрязло во лжи, насилии, терроризме, бандитизме, наркомании, алкоголизме... 95% населения цивилизованных стран страдают теми или иными хроническими заболеваниями.

Избежать смещения полюсов нельзя, но можно быть готовым к нему. Помните, что в битве со стихией выживет не тот, у кого толстый кошелек, а тот, кто окажется сильным духом. Этот катаклизм – есть очищение Матери Земли от расплотившейся скверны, которая уже не может прокормить себя естественным образом и поэтому терзает ее тело. Лавина обрушится прямо на центры сосредото-

точения современной лжекультуры, будь то американского, европейского или арабского типа. Цивилизация прогресса и *индустрии* погибнет, а оставшаяся часть человечества, *сплотившись*, вступит в новый космический период, в Эру *Прозрения*.

Найдите об этом, люди Земли, ибо еще есть время переоценить свою жизнь и услышать глас Небесного Отца и Матери Земли! Мы сказали все».

Смещение полюсов как факт имеет научное обоснование и подтверждается многими учеными по всему миру. Некоторые из них полностью разделяют мнение шаманов-пророческих и, опираясь на их прогнозы, дают свое объяснение причин надвигающейся опасности. Например, российский ученый А.Н. Дмитриев, занимающийся вопросами глобальной экологии, считает, что трагедия будет спровоцирована индустриальной мощью США, которые напрочь позабыли о духовности и тем самым оттолкнули от себя космическую энергию (Ту самую галактическую волну Хосе Аргуэреса – А.Ф.). На Штаты, скорее всего, и обрушится первый, а значит

и самый мощный удар природной стихии. По другому будут обстоять дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот регион впитывает в себя энергию Космоса и поэтому является благоприятным местом для всех форм жизни. Может быть с этим связано будущее процветание Азии, как центра культуры на чем настаивают многие пророки, причем не только шаманы?

Многие боятся шаманов и не доверяют им. Это происходит потому, что большинство не знает, что философия этих мистиков является не только уникальным наследием всего человечества, но и действенным учением о силах Природы, основанных на знаниях самых глубоких ее аспектов. «Судите по поступкам и языку» так учат мудрые. Разве может человек с «дьявольской верой», как считают некоторые, вобрать в себя горе другого и «пережечь» его в своем сердце, облегчая страдания обиженного, ничего не ожидая при этом взамен. В этом заключается суть целого направления шаманизма. «Когда человек вселяет в себя других людей, наставлял чукотский шаман Пойгин, герой книги Н. Е. Шундика «Белый шаман», он настолько становится обширным внутри, что кажется, там может стая лебедей с одной стороны показаться <...> пролететь под самым Солнцем <.">и в другой стороне исчезнуть. А люди, которых ты вселил в себя <...> смотрят на тех лебедей и тебя самого в себя вселяю'!».

Истинные пророки человечества никогда не желали людям зла. Они лишь предупреждали об опасности и помогали справиться с ней. Очень хорошо повествует об этом одно предание индейцев Огненной Земли она:

«И вот однажды вода опять начала подниматься она хотела затопить всю нашу землю. Но на этот раз шаманы заметили ее вовремя. Они собрались вместе и соединили свои силы для колдовства. Большая вода ничего не смогла сделать с такими могущественными шаманами, она не смогла подняться. Поэтому люди и животные остались невредимы и живут на земле».

Сила шаманов всегда отражалась в невероятных историях. Некоторые верят, что очень давно они могли даже летать по воздуху. Сами шаманы говорят, что это не досужая выдумка - просто раньше люди жили с Духом, а не с машинами. Археологические раскопки и антропологические исследования показали, что древние, не зная колеса и железа, тем не менее, проводили сложнейшие операции на головном мозге и обладали знаниями, не доступными современным ученым. Знания эти с каждым новым веком все удаляются и удаляются от потомков. Ненецкий шаман и мастер боевых искусств в стиле хохорэй мин из клана Малого Лебедя Иван Ядне рассказывал в одном из писем к Эльвилю: *«Говорили старики, что до сих пор посвященные живут замкнутым кругом внутри круга всего простого человечества. Этот круг является как бы тайной жизнью внутри повседневности. Сегодня на Севере таких людей почти не осталось. Они не нашли себе приемни-*

ков, то есть преданных учеников, которые могли бы пройти длительную и трудную подготовку, чтобы не исказить уникальные знания... Избранные старики совсем замкнулись в себе и унесли тайные знания с собой в могилу».

Печально, что не нашлось достойных среди молодых для принятия столь древних традиций. Но, все же, жизнь продолжается и в ней происходит много удивительных вещей, свя³енных с шаманами. Интересный случай имел место во время съемок шоу Людмилы Нарусовой «Цена Успеха». Передача была посвящена парапсихологии. Обсуждать тему собрались многие Целители, в том числе Театр шаманских Мистерий

«Камлат-Кам», под руководством уже неоднократно упоминавшегося Оларда Эльвиля Диксона. Шаманы и шаманки из клана Ворона исполняли чукотское ритуальное горловое пение, сопровождая его традиционным экстатическим танцем-пантомимой. Выступление прошло успешно, а после, во время монтажа пленок с нескольких камер, выяснилось, что все они отразили девственную чистоту именно на момент де-

монстрации шаманских техник. Остальные части программ оказались отснятыми как нужно. То же самое произошло на III Всемирной театральной олимпиаде при съемке спектакля «Последний Шаман» Хакасского национального театра. Режиссером спектакля был Карим Марков, а консультантом являлась хакасская шаманка Татьяна Кобежикова.

Можно сказать, что во время выступлений шаманов такие явления далеко не редкость. Например, на съезде шаманов в Музее парапсихологии и психофизики им. Л.Л. Васильева вышли из строя все батарейки, а на фестивале «Шаманы Мира» при исполнении Театром Шаманских Мистерий заключительной песни-призыва к силам рассвета взорвалась лампочка, осыпав всех осколками стекла. Так что не перевелись еще чудеса в этом мире. Глядишь, и справимся с надвигающимся апокалипсисом. Не даром весь шаманский мир ждет второго прибытия на Землю Первого Небесного Шамана. Как утверждает сын ненецкого шамана Василий Баатагай: **«Должен родиться шаман с одним белым глазом. Ждут. Мы ждем маленького ребенка с белым глазом. Где-то он должен родиться скоро»**. Выходит, дают высшие силы людям возможность исправиться, раз посылают нового просветителя человечества и, как уточняет Эльвиль, прийти он должен из России. В этом же пророчестве говорится и о его мученической смерти. Похожее прорицание исходит и от шамана апачи Джона Раннинга, только предстает оно в еще более мрачном свете: **«Перед концом Света будет мощнейшее землетрясение, в результате которого погибнут сотни тысяч людей. Затем начнется война, а Луна окрасится в красный цвет и исчезнет с небосвода. Придет пророк и будет проповедовать новое учение. Для некоторых он станет мессией, а другие назовут его Антихристом»**. Что ж, подобное уже происходило не раз. Яркий тому пример Иисус, распятый с табличкой **«Царь Иудейский»** под крики и богохульство толпы.

Здесь уместно вновь обратиться к пророчествам Эльвиля, который предсказывает смещение акцента в сторону Азии, глобальное уменьшение роли православной церкви, ее видоизменение и внутренний раскол. Такое же умозаключение можно сделать, просмотрев книгу Н.А. Рубакина «Россия в цифрах», изданную в Санкт-Петербурге в 1912 году. Автор пишет: *«В настоящее время надо считать старообрядцев и сектантов не меньше одной трети русского населения, если не половину... А за последнее время наблюдается в губ. Вятской, Уфимской и Пермской массовый переход крещенных инородцев (вотяков, черемисов, мордвы и вогулов) в первоначальную веру своих отцов, т. е. в идолопоклонство».*

Итак, следуя шаманским откровениям, мы подошли к самому краю пропасти, из черноты которой смотрят на нас глазами хищников наши поступки и мысли. Они неотвратимо подбираются к нам, чтобы предстать во всем своем устратающем величии. Что способно противостоять этим чудовищам, если не огонь Неба и вода Земли, готовые испепелить и растворить в себе наши деяния? Человечеству, по мнению шаманов, нужна встряска, чтобы мир обновился, пройдя через ужас бури. Тувинская шаманка Альбина Тава-Самбу говорит: *«Главным пороком людей является неосознанность их действий. Им нужно остановиться хотя бы на миг и подумать о том, что они делают, вспомнить свои корни и вер-*

нуться к природе». Эхапа Сапа – шаман и пророк лакотов-сиу, чье имя переводится как «Черный Лось», представляет: *«Нам следует хорошо усвоить, что все вокруг есть творения Великого Духа. Нам следует помнить, что Он пребывает внутри всего: деревьев, трав, рек, гор, всех четвероногих существ и крылатого народа. А еще важнее, – что Он превыше всех них и выше человека. Когда мы и вправду усвоим все это глубоко в своем сердце, – тогда мы устремимся вперед и возлюбим, и познаем Великого Духа, и станем в делах своих и жизни такими, как Он велит».*

Может все же стоит прислушаться к тому, что шепчет нам Космос устами эти
объединив усилия, по пытаться отвратить опасность, нависшую над планетой, дав ш
этом великом безбрежном океане по имени Вселенная.

ГЛОССАРИЙ

- Абагадлей** (*бурятск.*) — маска для путешествий в Нижний мир и выполнения практик *хубилху*.
- Абасы, абаасы** (*якутск.*) — душа умершего в Нижнем мире. В мифологии может представлять в виде чудовища, получеловека-полуживотного, а может иметь и облик человека.
- Абасы ойбоно** (*якутск.* «дыра духов») — мистическое отверстие в земле, через которое проходит **Мировое Древо**. Вход в Нижний мир.
- Абсолютные величины** — числовой ряд от 0 до 9.
- Агым** (*тюркск.* «течение») — особый вид глубокого дыхания от живота к плечам, применяющийся в шаманских практиках.
- Айны** — народ, некогда населявший острова Хонсю и Хоккайдо. Был вытеснен японцами на остров Сахалин, где и обитает в настоящее время.
- Айы Тойон** (*якутск.* «Творец Света») — сибирский аналог палеоазиатского Великого Ворона. Часто предстает в виде двуглавого Орла.
- Айы Умсур** (*якутск.*) — мифическая шаманка Верхнего мира, которая воспитывает будущего шамана. В «**Олохно**» — старшая сестра героя Нюргуна Боотура Стремительного.
- Айями** (*нанайск.*) — наследуемый шаманом дух-помощник. Может рассматриваться как дух, наславший инициационную болезнь, и как духовная супруга (супруг).
- Ак кам** (*алтайск.*) — белый шаман.
- Акпан** (*нанайск.*) — ночной аспект Солнца, соответствующий 12 часам ночи.
- Ала Буурай** (*якутск.*) — мифическая шаманка Нижнего Мира, которая воспитывает будущего шамана. В «**Олонхо**» она представлена в виде одноглазой и однорукой старухи, с деревянной колодкой на ногах.
- Алеуты** — коренное население Алеутских островов.
- Алтайцы** — обобщенное название тюркоязычных народов Горного Алтая: алтай-кижи, теленгитов, телесов, телеутов, тубаларов, челканцев, кумандинцев.
- Амбамба пудэури** (*нанайск.*) — ритуал изгнания духа болезни из человеческого тела.
- Амбан** (*нанайск.*) — дух болезни, источник болезни.
- Амба шаман** (*тунгусск.* «**Великий Шаман**», *нивхск.* «**Шаман-Тигр**») — один из высших шаманских титулов. Человек Пути, ведущий последователей к познанию сакральных основ бытия.

Антропоморфный (образ) — человекоподобный.

Арктические Мистерии — обобщенное название системы таинств у народов Крайнего Севера и Сибири.

Артыш (*тувинск.*) горный можжевельник, использующийся в обрядах очищения.

Барс (*алтайск.*) — тип бубнов тунгур с рукояткой, символизирующей позвоночник и ребра (тетиву).

Базовые тела — самое плотное тело человека, обычно приписываемое Орлу, и самое тонкое, приписываемое Ворону.

Бангоденги (*кетск.* «земляные люди») — третья человеческая раса произошедшая в результате слияния культур кроманьонцев (людей духа) и неандертальцев (людей материи).

Башкиры — народ, большая часть которого сосредоточена к западу от Южного Урала. Рано потерял свою самобытность. Ныне, проживает в Республике Башкортостан.

«Бетеру!» (*тюркск.* «закончить», «завершить») — возглас, которым ведущий подает знак окружающим о завершении ритуала.

Бис (*якутск.*) — пантеон. Обычно различают Бис Верхнего мира и Бис Нижнего мира.

Большая Космическая Погоня — часть древнейшей мифологии, связанная со смертью Небесного Оленя и его воскрешением в виде олененка.

Большие Тотемы — группа тотемов, имеющая космогоническое значение глобального масштаба.

Большое Врачебное Животное — особый дух с множеством ликов, помогающий шаману в целительстве.

Большой сон — несколько вещих снов, объединенных одним символическим значением.

Братство шаманских кланов - см. **Шаманское братство.**

Бросающий Кости — одна из предсказательных практик, при которой используются три костяные или деревянные пластины с особыми знаками..

Аморфный (образ) — бесформенный.

Амулет — фигурка или знак, выполняющий охранительную функцию и оберегающий владельца от нежелательных энергетических влияний. Обычно носится на голом теле.

Ангмани нихэлини (*нанайск.* «открытие рта») — ритуал, проводимый после экстатического посвящения для уничтожения инициационной болезни.

Бугады Энинтын (*тунгусск.* «**Вселенская Мать**») — см. **Матерь Прародительница**.

Буряты — народ Юго-Восточной Сибири, родственные монголам. Большая его часть сосредоточена вокруг озера Байкал: в Республике Бурятия Агинском Бурятском АО и Усть-Ордынском Бурятском АО.

Вагыйнын (*корякск.* «**Существование**», «**Существо**») — одно из имен **Великого Духа**, служащее для обозначения основы жизни.

Варган (*от древнеславянского варгу — «губа»*) — см. **хомус**.

Великий Ворон — символ **Высшей Вселенной**. Рассматривается как носитель разума. Иногда предстает в роли **Первого Шамана**, Творца Света и Владыки духовного мира. Считается отцом духов и духовного

⁴**Великий Дух** — единый Космический Разум, созидаящая и разрушающая Сила, начало и конец Мироздания, абсолютная Пустота и абсолютная Полнота одновременно. Полное определение невозможно.

Великий Зверь — символическое отражение движущих Сил отрицательной Вселенной. Может выступать как символ Нижнего мира, Подземелья и первичной духовной воды.

Великий Небесный Крест — положение, когда все планеты солнечной системы образуют подобие креста.

Великий Орел — символ Низшей Вселенной. Иногда предстает в роли демиурга, властителя материального мира и существа Колеса Перевоплощений.

Вертикальная магия — шаманские путешествия по ярусам Мироздания.

Вертушка — см. **тэлытл**.

Верхнее Солнце — см. **Сиун**.

Верхний мир — положительная область **Высшей Вселенной**, под которой понимается место сосредоточения духовных Сил. Прародина человечества, обитель богов, духовных учителей, Великих Шаманов и Великих Героев.

Вести — обобщенное название мифов, повествующих о строении Вселенной и зарождении жизни.

Ветер — одна из единиц в шаманском клане. Насчитывают четыре ветра — по числу входящих в клан семей.

Вечерняя Заря — см. **Дэгдэ Акпан**.

Вещий сон — сон, оповещающий сновидца о чем-либо. Чаще всего, вещие сны указывают на развивающееся заболевание.

Вибрирующая числовая основа — однозначное число от 1 до 9 к которому можно прийти в результате сложения всех цифр многозначного числа
Вогулы — устаревшее название народа манси.

Воргованне (иславянок.) — см. горловое пение.

Вотяки устаревшее название удмуртов.

Время Сновидений см. Мифическое время.

Вселенская Река (Вселенские Реки) — два разнополярных энергетических течения Первичного Океана, предшествующих акту Теорема. Первооснова тонких планов бытия. Движущая, объединяющая и животворящая сила Бугады Энинтын.

Всемирный Потоп — катаклизм, начавшийся после обильного таяния ледника. Присутствует в большинстве мировых мифологий.

Встречающий Солнце — циклическая шаманская практика сбора солнечной энергии и ее аккумуляции.

Вторичный Свет — свет, исходящий от различных космических объектов, а также физический огонь.

Вхождение духа бубна — базовая шаманская практика, выполняющаяся с бубном и имеющая характер камлания.

Выманивание духа — практика извлечения духа болезни из тела на приманку.

Высасывание духа — практика извлечения духа болезни из тела через физическое сосание участка кожи.

Высшая Вселенная — совокупность миров с потенциальной возможностью перехода из одного состояния в другое.

Гольды — устаревшее название нанайцев.

Горизонтальная магия — магия, связанная с предсказанием будущего и ясновидением.

Горловое (гортанное) пение — особое двухголосое пение, распространенное среди тюркских народов, особенно у тувинцев. Исполнителем извлекаются два звука одновременно: низкий опорный и высокий образующий мелодию. В Тыве различают пять основных стилей горлового пения: каргыраа, хоомей, сыгыт, борбаннадыр и эзенгилээр.

Городе (ульчск.) — дух сумасшествия.

Громовой камень камень с отслоившейся внутренней частью, издающий при встряхивании характерный звук. Применяется для обрядов связанных с заклинанием погоды.

Гуделка архаичный музыкальный инструмент в виде деревянной дощечки, привязанной к веревке. Чаще всего применяется для изменения погодных условий.

- Дайя хомус** (тувинск.) — вид деревянных хомусов.
- Дайячан** (тунгусск.) — дух Нижнего мира похищающий душу, личного тотема.
- Далабчи** (бурятск. «основание крыла») — кожаная или полотняная полоса, завязываемая на шее и доходящая иногда до середины груди. Часть шаманского костюма.
- Дезим** (алтайск.) — тип бубнов тунгур с рукояткой в виде одноголовой фигуры, символизирующей слияние **Первого Шамана с Хозяиной Мировой Горы**.
- Демир Тайкша** (алтайск.) — см. **Мировая Гора**.
- Демир хомус** (тюркск.) — железный хомус.
- Джябдара** (тунгусск.) — см. **Великий Зверь**.
- Долганы** — народ смешанного происхождения, состоящий из эвенков, энцев, якутов и русских. Населяют полуостров Таймыр.
- Древнее шаманское кольцо Силы** — основной вид практик в Шаманском братстве, служащий для объединения усилий в расширении границ восприятия и достижения состояния **кауманек**.
- Дулугу-Буга** (тунгусск.) — см. **Средний мир**.
- Духи** — тонкая духовная составляющая различных объектов и природных аспектов. Микропроявления **Великого Духа**.

Дыра Полярной звезды (дыра за Полярной звездой) — мистическое отверстие за Полярной звездой, через которое проходит **Золотой Столп** в более верхние области Мироздания.

Дэгдэ Акпан (*нанайск.* «**Восходящий Акпан**») — один из солнечных аспектов, соответствующий закату.

Дэгдэ Сиун (*нанайск.* «**Восходящий Сиун**») — один из солнечных аспектов, соответствующий восходу.

Дэрэпту (*нанайск.*) — кружок из меди — зеркало, нашиваемое на головной убор в области лба. В путешествиях по иным мирам освещает шаману путь.

Дюрумэ (*нганасанск.*) — см. **Вести**.

Дюрумэ-ситаби (*нганасанск.*) — часть фольклора, представляющая собой нечто среднее между легендой и рассказом.

Дяйбанго (*нганасанск.*) — мифологический герой, добывающий блага для людей. отождествляется с **Человеком-Оленем** и считается почитателем судьбы.

Ер меси (*алтайск.* «**челюсти Земли**») — см. **хоркс**.

Ер туниги (*алтайск.* «**дымарь Земли**») — см. **хоркс**.

Ёохор (*бурятск.* «**вознесение**») — священный круговой танец бурят.

Животворящий Столп — см. **Космическая Ось**.

Жизненная сила — то же самое, что и энергия. Иногда под жизненной силой понимают аккумулярованную **чокрыми** энергию.

Завязывание узлов — особый вид магической практики, при которой шаман собирает в платок силу ветра.

Замбу (*монгольск.*) — см. **Мировое Древо**.

Запугивание духа — практика изгнания духа болезни из тела сильным шумом и заклинаниями.

Звериный шаг — особый тип ходьбы, применяющийся в практиках перевоплощения.

Знахарь — особый человек, умеющий общаться с духами растений и занимающийся целительством.

Золотой Столп — мистическая линия, соединяющая Полярную звезду с Землей и служащая **Космическим Мостом**. В мифологии предстает как вбитый в небо кол.

Зооморфный (образ) — звероподобный.

Игил (*тувинск.*) — смычковый музыкальный инструмент с двумя струнами из конского волоса.

Инициация — см. **посвящение**.

Инициационное камлание — ритуальное действие, выполняемое при посвящении в шаманы.

Иницируемый - см. посвящаемый.

Ирка-ляуль (*чукотск.*) — мужчина-шаман, преобразившийся в результате особых практик в женщину-шаманку.

Исачила (**ульчек.**) — видящий незримое, ясновидящий.

Ительмены (*камчадалы*) — народ, населяющий полуостров Камчатка.

Ите-Месяц (**селькупск.**) — мифологический персонаж, выступающий как создатель тотемических духов-помощников, сивенов. Может быть сопоставим с Дяйбанго.

«И Цзин» (*китайск.*) — см. «Книга Перемен».

Кай (**алтаиск.**) или хай (*хакасск.*) — вид горлового пения.

Калмыки — народ, живущий на северном побережье Каспийского моря, в Республике Калмыкия. На сегодняшний день практически утратил шаманскую традицию.

Калуву (**ульчек.**) — ритуал кормления фигурки какого-либо тотема, духа.

Кам (**тюркск.**) шаман.

Камлат (**тюркск.**) — общее название для шаманских бубнов.

Камлание (**тюркск.**) — ритуальное действие шамана.

Камчадалы — см. ительмены.

Кандальдук (*селькупск.*) — см. Человек-Олень.

Каным (алтайск.) — тип бубнов тунгур с рукояткой в виде двухголовой фигуры, изображающей союз Первого Шамана с Хозяйкой Мировой Горы.

Каоракта (нанайск.) — открытый, конусообразный или цилиндрический колокольчик. Служит вместилищем духов, указывающих шаману путь.

Кара кам (алтайск.) — черный шаман.

Капу-чокыр (тюркск. «врата-яма») — самый верхний и самый нижний чокыры, иногда символизируемые двумя сестрами Бугады Энинтын.

Каса (нанайск.) — похоронный обряд проводов усопшего в загробный мир

Касаты (нанайск.) — одна из высших ступеней в шаманской иерархии. Касаты-шаманы имеют свое место за Колесом Перевоплощений, куда отправляются после материальной смерти.

Катын-Су (алтайск.) — мифологическая красавица, дочь Земли, которую похищает Эрлик и заточает в Нижнем мире.

Кауманек (эскимосск.) — особое шаманское состояние, сопровождающееся ощущениями тепла и света. Это состояние является одним из высших достижений шаманизма, при котором становится видимым Тело Великого Духа.

Кенники оюна (якутск.) — шаман, толкующий сновидения, занимающийся предсказаниями и т. п.

Кереки — практически вымерший народ, некогда населявший Чукотский полуостров.

Кёс (алтайск.) — шесть дырочек в верхней и нижней части рукоятки бубнов типа барс. Символизируют глаза хозяина (духа) бубна.

Кеты — малочисленный народ, населяющий Средний Енисей.

Кириш (алтайск.) — горизонтальный металлический прут на бубнах тунгур, символизирующий тетиву лука.

«Клан Ворона» — одно из обществ шаманов, шаманское братство, созданное на базе Общества исследователей протокультуры «Мезосознание а».

Козур (алтайск.) — деревянная дугообразная перекладина, заменяющая на некоторых бубнах тунгур барс, горизонтальный железный прут кириш. Символизирует два ребра бубна.

Колесо Перевоплощений — кармическая область четвертого измерения, куда попадают люди после смерти перед возвращением обратно на Землю.

Комбуха (корейск. «чай Комбу») — настой гриба фанго. Назван в честь древнекорейского целителя Комбу, который исцелил им в 400 г. н. от болей в желудке японского императора.

Коми — народ, населяющий бассейн реки Печора и Северный Урал. Рано потерял свои самобытные корни в результате принятия христианства.

Конгторо (нанайск.) — часть шаманского пояса, представляющая собой привязанные к нему конусообразные металлические подвески.

Конгокто (нанайск.) — общее название шаманских колокольчиков

Коори (нанайск.) — птица-дух, помогающая шаману в путешествиях по иным мирам.

Корики — народ, живущий на юге Чукотского полуострова и на се-

1

-

Космическим Ось мистическая линия, проходящая 110 центру Вселенной от северного полюса до южного. Ассоциируется с ПОНЯТИЯМИ Космическую Мост и Мирового Древа.

Космогонические мифы — часть мифотворчества, связанная с описанием СОЗДАНИЯ И развития Вселенной.

Космический Мост мистический мост, соединяющий все ярусы Вселенной. И в земных условиях **ЛИНИЯ, СВЯЗЫВАЮЩАЯ** землю с полярной звездой.

Космический Олень — см. Небесный Олень.

Космический Порядок устройство Вселенной, ее основа и закон.

Космический Разум — см. Великий Дух.

«Книга Перемен» китайский свод толкований к гадательным практикам. В шаманизме используется при «бросании костей».

Кристалл кварца один из основных инструментов шамана, символизирующий право преемственности и состояние кауманек.

Круг Силы эл.-магнитные свойства **силового поля**, соединяющих между собой все части **Вселенной**.

КуйКыНияКум. Великий Ворон.

Кузунгу металлическое шаманское зеркало.

Кумыс напиток из забродившего кобыльего молока. Различают три вида кумыса: теплый, только что приготовленный; крепкий, перебродивший и хара кумыс (Якутск. «черный»), без сахара. В шаманских практиках чаще всего используется последний вид — хара кумыс.

Курильцы (куру) коренное население Курильских островов.

Куркыль (чукотск.) см. Великий Ворон.

Күру устаревшее название курильней.

Куг (чукотск.) — душа умершего в Верхнем мире. В мифологии иногда предстает в виде птицы.

Кугх (ительменск.) — см. Великий Ворон.

Лопари — устаревшее название народа саами.

Мийкийчн (бурятск.) — головной убор шамана.

Малые Тотемы — группа тотемов, участвующая в устройении Мира и вносящая в него свои коррективы.

Манги (тунгусск.) — см. **Небесный Медведь**.

Манги хосикта (нанайск. «Медвежья Звезда») — звезда Арктур из созвездия Волопаса.

Мандала (ненецк. «единство») — специальная диаграмма, символически показывающая **Космический Порядок** и служащая объектом для созерцания.

Манси (вогулы) — народ Западной Сибири, населяющий Северный Урал и Среднюю Обь. Большая его часть сосредоточена в Ханты-Мансийском АО.

Мантра (санскритск.) — слово или фраза, которой заменяется внутренний диалог ума.

Маньчжуры — народность северо-восточного Китая.

Матери Природы — Силы Природы и духи, имеющие узкопрофильное значение, местный характер. Служили для обозначения одухотворенности в конкретных объектах до прихода **Первого Шамана**.

Мать Прародительница — один из самых сложных и всеобъемлющих космогонических образов, вобравший в себя все творческие Силы Вселенной как положительные, так и отрицательные. Считается первичной, изначальной Силой, которая была до момента Творения.

«Мезосознание а», Общество исследователей протокультуры некоммерческая организация, занимающаяся изучением традиционного шаманизма народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Место Силы — участок земли с конфигурацией силовых полей, отличной от повсеместной. Может спонтанно вызвать у человека измененное состояние сознания. Используется для совершения шаманских путешествий и для проведения различных обрядов и ритуалов.

Мир лабиринта — отрицательная область Среднего мира, состоящая из антивещества. В мифологии предстает как дыра в Земле, через кото-

рую проходят мертвые перед восхождением на **Колесо Перевоплощения** и путешествуют шаманы в измененных состояниях сознания.

Мировая Гора — один из символов Центра Вселенной (Земли). В мифологии обычно предстает как многоступенчатая четырехгранная гора.

Мировое Древо — один из символов **Космической Оси**. В мифологии обычно предстает как дерево (обыкновенное, золотое, железное и т.д.), растущее в Центре Вселенной (Земли) на **Мировой Горе**.

Мировая Утка — самая первая Сила Вселенной, выделившаяся из **Первичного Океана**. В мифологии Мировая Утка считается матерью всех богов.

Миф-ард (нивхск.) — страна мертвых, одна из областей Нижнего мира

Монголы — обобщенное название народов Монгольской Наполи **Республики**.

Мудур небесный дракон, охраняющий вход в Верхний мир.

Мэпи-шаман (нанайск.) — младший шаман, шаман, только что про шедший посвящение или без такового.

Мяндаш-пырре (саамск.) — см. Человек-Олень.

Наблюдающий Движение Светил — см. Встречающий Солнце

Нанайцы (гольды) — народ, населяющий побережье Японского моря и Нижний Амур.

Нарта (нарты) — средство передвижения у народов Крайнего Севера в виде саней, в которые запрягаются олени или собаки.

«Настоящие люди» — самоназвание духовного человечества после появления в Среднем мире.

Нганасаны — народ, населяющий полуостров Таймыр.

Нготадамы (нганасанск.) — шаманские были, повествующие о похождениях в иных мирах.

Нгуо (нганасанск.) — первоначальные Силы Вселенной. Иногда, термин «нгуо» переводят как «бог», но это неправильно.

Небесная Стрела — **см.** Хэхэ-мунг.

Небесный Водопад — одна из шаманских очищающих организм практик, основанная на визуализации. Обычно заканчивается экстатическим состоянием.

Небесный Медведь — символическое отражение разрушительных (не негативных!) Сил Вселенной, составляющих часть таинства возрождения. Иногда выступает в качестве хранителя Космического Порядка и олицетворяет умственную земную деятельность.

Небесный Олень — символическое отражение движущих Сил положительной Вселенной. Может выступать, как символ Верхнего мира, Неба и первичного духовного воздуха.

Небесный Шаман — **см.** Первый Шаман.

Негидальцы — народ, населяющий Нижний **Амур**.

Миф-ард (нивхск. «кормить землю») — ритуал, проводимый на месте Силы, заключающийся в подношении пищи и табака духу данной местности.

Мифическое (мифологическое) время — мистический период, во время которого человечество пребывало на тонких планах бытия Верхнего мира. Иногда под ним понимается время с отличной от земной причинно-следственной связью.

Ненцы (юраки, самоеды) — самый многочисленный народ Крайнего Севера, населяющий побережья Баренцева и Карского морей, полуостров Ямал, западный Таймыр и Нижнюю Обь.

Нёукта (ульчск.) — душа шамана или человека, поднявшего свое сознание до верхнего **силового центра** и соединившего его в самом себе с нижним.

Нивхи — малочисленный народ, населяющий Средний и Нижний Амур, побережье Охотского и Японского морей, а также остров Сахалин.

Нижнее Солнце — см. **Акпан**.

Нижний мир — отрицательная область **Высшей Вселенной**, под которой подразумевается место сосредоточения астральных Сил. Обитель духов, тотемов, теней и предков.

Низшая Вселенная — совокупность миров со статичным набором характеристик, материальный мир.

Нимнгака (тунгусск. «рассказывающий предания», «шаманствующий») — шаман-сказитель, человек, понимающий мифы без толкования.

Нойда (саамск.) — шаман.

Нумерология — наука о числах.

Объединение шаманских кланов Ворона и Малого Лебедя — см.

«Хохорэй-Кутх».

Огонь Творения — состояние Вселенной в момент проявления. Считается высшей творческой Силой.

Одулы — устаревшее название юкагиров.

Ойбон кюнгете (**Якутск. «дыра за Солнцем»**) — мистическое отверстие в небе через которое проходит Мировое Древо. Вход в Верхний мир. Ойуншаман. --(**якутск.**)

Ок(атюйск.) — подвески на бубнах тунгур, имеющие значение стрел. Олбук

(тувинск.) — коврик для занятий дыхательными практиками. Олень

Золотые Рога — один из аспектов Небесного Оленя, держа-

щего Солнце.

«Олонхо» — якутский героический эпос.

Олонхосут — сказитель, исполняющий «Олонхо».

Онгон (*нанайск.*) —местилище для духа или тотема.

Оорга (*алтайск*) — вертикальная резная перекладина на бубнах тунгур барс, символизирующая позвоночный столб.

Ороки — народ, населяющий часть острова Сахалин.

Орочи — народ, населяющий западное побережье Охотского моря и Нижний Амур.

Орто-шаман (Якутск.) — шаман, выполняющий двойную функцию: шаманскую и знахарскую.

Осознанность — один из главных элементов воздействия Великого Духа на Природу. Существует несколько видов осознанности, из которых обычно выделяют два: животную (умственную) и человеческую (разумную).

Остяки — устаревшее название **хантов**.

Отортен (мансийск.) — мифический богатырь, образ которого сходен с алтайским **Урсул-Ойротом**.

Охота за дыханием — одна из дыхательных практик, при которой вдох, выдох и пауза между ними выполняются сознательно.

Очищение — одна из целительских практик, нормализующая энергетическую систему человека.

Панян (ульчск.) — душа обыкновенного человека.

Панапту (тунгусск. «сосуд тени») — шаманское металлическое зеркало.

Парка (тибетск. «признак изменения») — восемь фигур, применяющихся, главным образом, в различных предсказательных практиках.

Первичный Океан — состояние Вселенной до момента проявления. Бытие и небытие одновременно.

Первичный Свет — ни от чего не исходящий свет, сопровождавший первые моменты проявления Мира. Сходен с понятиями **кауманек** и **Огонь Творения**.

Первопричинный Океан — см. **Первичный Океан**.

Первый Шаман — посланник **Великого Духа**, открывший для людей **Космический Мост** и научивший справляться с болезнями и невзгодами. Может рассматриваться и как собирательный образ, объединяющий духовных учителей земного человечества.

Подземный Ящер — см. **Великий Зверь**.

Поиск души — экстатическое путешествие в Нижний мир за потерянной душой больного с последующим воссоединением души с телом.

Пон (юкагирск. «Нечто») — одно из имен **Великого Духа**, отражающее невозможность его определения.

Посвящаемый — человек, проходящий через ритуал посвящения.

Посвящение — таинство, после которого человек становится шаманом. Различают два вида посвящения: внутреннее (экстатическое) и внешнее (символическое).

Пробуждение Медведя — центральная мистерия, проводимая на весеннее равноденствие.

Прозрачный сон — сон с сохранением осознания.

Пророческий сон — горизонтальное путешествие во сне по реальностям Среднего мира. Имеет тенденцию сбываться в повседневной жизни.

Пудак (алтайск.) — препятствия в **Мире лабиринта**, часто имеющие вид сужения прохода.

Равновесие медведя — обычное начало тотемического танца и практика релаксации, основанная на подражании покачиванию медведя.

Радужный сон — высшая категория сна, при котором сновидящий соединяется с телом **Великого Духа**.

Разыгрывание сна — целительская практика, представляющая собой перенесение образов **большого сна** в повседневную реальность.

... — полное расслабление.

Релаксация

Саайяк (эскимосск.) — разновидность северного бубна с натяжкой из шкуры моржа или желудка тюленя.

Саами (лопари) — народ, живущий на Кольском полуострове, а также в Норвегии, Швеции и Финляндии вдоль побережья Норвежского и Баренцева морей. В результате раннего освоения северных территорий практически утратил свою самобытную культуру.

Самоеды — устаревшее название **ненцев**.

Самопосвящение — сознательный вызов экстатических пережива-

Седна (эскимосск.) — см. Человек-Морж.

Семя Великого Духа — маленькая духовная частица, оставшаяся человеку от человека Мифического времени. Суть человеческого существа.

Сестры-оленихи — один из аспектов Бугады Энинг с плодородием.

Сивен (нанайск.) — тотемический

Сила Воды — энергетический поток, проходящий по в человеческое тело.

Сила Огня — энергетический поток, проходящий по в человеческое тело.

Силовое поле — см. тело Великого Духа.

Силовые центры — см. чокыры.

Ситабы (нганасанск.) — см. эпос.

Сиун (нанайск.) — один из солнечных аспектов, соответствующий полуденному Солнцу (12 часов дня).

Сойоты — устаревшее название тувинцев.

Скользящий сон — вид ступенчатого сна, когда пробуждение происходит многократно в разных реальностях.

Солнцеворот — летнее и зимнее солнцестояние.

Созерцание скелета — шаманская практика самопосвящения, заключающаяся в визуализации собственной смерти и воскрешения.

Союз трех — одна четвертая часть **шаманского клана**, представляющая собой семью из трех человек.

Средний мир — одна из частей Вселенной, под которой, обычно понимается весь материальный Космос, отрицательный но иногда — только Земля.

Стихийные духи — четыре группы духов Природы, составляющих ее основу: вода, воздух, земля, в качестве пятой группы рассматриваются духи эфира.

Столп Земли — мистическая линия, соединяющая нижний **капучокыр** с **чокыром**, находящимся в крестцового сплетения (основание позвоночника).

Столп Неба — мистическая линия, соединяющая верхний **капучокыр** с **чокыром**, находящимся в

Стражи Неба — духи в виде двух змей или один дух в виде дракона охраняющие вход в Верхний мир, отражение трудностей процесса вознесения.

Ступенчатый сон — сон с эффектом пробуждения.

Сукпачуву (ульчск.) — произвольный танец, служащий для поддержки шамана окружающими во время ритуала.

Сумур (бурятск.) — см. **Мировая Гора**.

Сцепление Столпов Неба и Земли — вид шаманской практики, направленный на иерархизацию энергетических потоков в теле человека.

Талисман — знак или изображение, оказывающее пособничество в каких-либо делах. Обычно носится при себе.

Тапты (телеутск.) — девять зарубок-ступеней на ритуальном дереве, символизирующем **Мировую Гору**. **тапты** — это один из ярусов Вселенной. Тапты имеют прямое отношение к шаманскому подъему в Верхний мир.

Таси ныхы (нене1(к.)) — см. **Сила Воды**.

«Таттомгаткэн пынылты» (чукотск. «Начало Творения Вестей») — самый архаичный пласт, повествующий о начале Творения и происхождении жизни.

Тела человека — девять мистических частей, составляющих человеческое тело: оболочка, имя, ум, душа, разум, сияние и семя Великого Духа.

Тело Великого Духа — тонкая энергетическая субстанция, пронизывающая Вселенную и составляющая ее основу.

Тенгри (бурятск.) — совокупность духовных Сил, божества Неба в философии **тенгрианства**.

Тенгрианство — мистическое учение, распространенное в Центральной Азии и Юго-Восточной Сибири. Иногда, соотносится с южносибирской формой шаманизма.

Теогонические мифы — часть мифотворчества, связанная с абсолютными принципами Мироздания и «рождением» богов.

Териантроп — существо, соединяющее в себе образ человека и животного.

Термические существа — первоначальный вид духовного человечества, отражающий силу **Огня Творения**.

Тали (нанайск.) — медное или бронзовое зеркало, нашиваемое на головной убор, грудь или пояс шамана. В мифологии — листья **Мирового Древа**.

Толкичи (ульчск. «распознавание образа», «видение») — особое шаманское состояние, при котором становится возможным восприятие иных миров. Достижение *толкичи* является целью шаманского транса.

Тол-ызнга (нивхск.) — дух-хозяин моря.

Топшуур (алтайск.) — двухструнный щипковый музыкальный инструмент.

Тосемья (мансийск.) — мифическая красавица-река.

Тотем (от оджибвейск. «отеотем» — *его род*) — дух-покровитель племени, рода и отдельного человека. Имеет зооморфный облик и воспринимается в качестве первопредка.

Тотемизм — система шаманских и протошаманских взглядов, основанная на животных началах.

Тотемическая песня — особая песня, призывающая тотемические

СИЛЫ.

Тотемический танец — магическое действие в виде особого танца, имитирующего животных. Совершается для воссоединения с Вдемом.

Тофалары малочисленный народ в Иркутской области.

Тувинцы — тюркоязычный народ, населяющий Верхний Енисей. Проживает в Республике Тыва.

Тукмак (тюркск.) — колотушка бубна.

Тунгур (алтайск.) или дунгур (тувинск.) — разновидность южносибирского бубна, характерным изображением духа-хранителя на рукоятке.

Тунгусы — устаревшее название эвенков.

Тыны (алтайск.) — два кожаных ремешка, завязываемых на рукоятке бубна. Служат поводьями для управления силами бубна.

Тьермес (саамск.) — поздний вариант духа грома, сходный по значению с архаичным **Небесным Оленем**.

Тьермес (**корякск.**) — деревянная или костяная вертушка, применяемая в ритуальных играх и во время медитации.

Тюй ныхы (ненеук.) — см. Сила Огня.

Увыриты (**чукотск.**) — тонкие человеческие тела без двух базовых тел.
Насчитывают семь увырнтов.

Угу-Буга (тунгусск.) — см. Верхний мир.

Удмурты — народ, большая часть которого сосредоточена к западу от Среднего Урала у реки Кама. Рано потерял свою самобытную культуру.

Удха (**бурятск.**) шаманский корень, шаманское происхождение.

Удэгейцы — народ, населяющий юго-западное побережье Охотского моря и Нижний Амур.

Ульгень (**алтайск.**) — хан Верхнего мира, иногда выступающий как главный дух Земли и Неба.

Ульчи — малочисленный народ, живущий на Нижнем Амуре.

Унгтувун (**тунгусск.**) — разновидность сибирского бубна с мембраной из кожи лося, оленя или кабарги.

Унгчухун (натиск.) — см. унгтувун.

Упсиэ (**нанайск.**) — часть шаманского костюма, представляющая собой кофту с нашитыми на нее длинными ленточками.

Урсул-Ойрот (**алтайск.**) — пастух-пророк, выступающий в мифологии, как дитя, зачатое от выпущенной Ульгением стрелы-молнии в Мировое Древо.

Утренняя Заря — см. Дэгдэ Сиун.

Фанго (**франуузск.**) — маньчжурский дрожжевой гриб, чайный настой которого применяется в некоторых шаманских практиках и целительстве.

Хадак (**тувинск.**) шарф, служащий в качестве подношения духу или уважаемому лицу.

Хада хосикта (нанайск. «Звезда-Кол») — Полярная звезда.

Хакасы — тюркоязычный народ, населяющий Верхний Енисей.
Проживает в Республике Хакасия.

Ханты (остяки) — народ западной Сибири, родственник манси.
Проживает в Ханты-Мансийском АО.

Хеладан (тунгусск.) — мифическая жена Медведя Манги, которая имеет от него сына — получеловека-полужверя.

Хозяйка Мировой Горы — мистический образ, предстающий в виде женщины, живущей внутри Мировой Горы и охраняющей доступ к Космической Оси.

Хозяйка Огня — животворящая сила в виде женщины-духа, сходная по значению с внутренним теплом человека. В мифологии часто рассмат-

ривается как сидящая в очаге старуха, но может представлять и в образе обнаженной девочки.

Хомус (тюркск.) — самозвучащий, язычковый, щипковый музыкальный инструмент, употребляющийся в качестве «духоловки».

Хоркс (нивхск.) — дыра, служащая входом в Нижний мир.

Хосикта (нанайск.) — звезды, духовная суть звезд.

«Хохорэй-Кутх» — объединение шаманских кланов Ворона и Малого Лебедя (Москва – Ямало-Ненецкий АО), созданное шаманами Эльвилем (Олардом Диксоном) и Сэр Нум Ту (Иваном Ядне).

Хранитель Солнца — мистическая сила, отражающая непроявленное, скрытое Солнце.

Хубилган (бурятск.) — животное, птица, рыба и т.д., в которых перевоплощается шаман во время состояния хубилху.

Хубилху (бурятск. «изменяться», «приобретать иную форму») — особое шаманское состояние, искусство перевоплощения в иные формы жизни.

Хунтуху (нанайск.) — закрытый, шарообразный колокольчик, бубенчик. Служит вместилищем для духов, доставляющих шамана в тот или иной мир Вселенной.

Хэглэн (тунгусск.) — см. **Небесный Олень**.

Хэргиски (тунгусск.) — шаманские путешествия в Нижний мир.

Хэргой (тунгусск.) — общее название шаманского костюма.

Хэргу-Буга (тунгусск.) — см. **Нижний мир**.

Хэхэ-мунг (ненецк. «Небесная Стрела») — кристалл кварца, специально подготовленный для ритуальной практики.

Чатхан (хакасск.) — музыкальный инструмент в виде длинного ящика с натянутыми струнами из жил или конского волоса.

Чакры (санскритск. «колесо», «воронка», «водоворот») — индийское название **чокыров**. Обычно насчитывают семь чакр.

Чалама (тувинск.) — ленточки из ткани, подношение духу-хозяину места или священного предмета.

Чалу (алтайск.) — изображение духа-хозяина бубна, вырезаемое на ручке.

Чангаа (тувинск.) — особый вид дыхания, применяющийся для достижения измененного состояния сознания.

Чарти хомус (тувинск.) — вид деревянных хомусов.

Чаякх (алеутск.) — см. **саайяк**.

Человек-Медведь — тотемический персонаж, предстающий как воспитатель земного человечества. Один из аспектов **Небесного Медведя**.

Человек-Морж — тотемический персонаж, владычица морских глубин.

Человек-Муха — тотем, открывший **Первому Шаману** его происхождение и предназначение.

Человек-Олень — один из аспектов Небесного Оленя, связанный в мифологии с охраной Среднего мира.

Мухе и 'Человек-Паук — тотемический персонаж, полярный Человек) составляющий с последним целый антагонистический образ.

Человек-Тигр — тотемическое существо, считающееся у народов Амура источником шаманского могущества.

Человек-Трава — тотемический образ, подразумевающий коллективную силу растительного царства.

«Числа превращений дикой сливы мэй-хуа» — средневековый трактат Шао Юна, представляющий собой свод различных предсказательных практик.

Чокыры (тюркск. «яма», «углубление») — тонкоплановые образования отрицательной природы, находящиеся в человеке. Выполняют функции извлечения и накопления энергии, поступающей из внешней среды. Обычно насчитывают девять или десять чокыров.

Чукчи — народ, населяющий Чукотский полуостров до реки Кодымы.

Шаман (тунгусск.) — человек, занимающийся различными духовными практиками. Посредник между обычным человеком и миром духов.

Шагай (монгольск.) — косточки бараньих лодыжек, используемых для предсказания будущего.

Шаманизм (от тунгусск. «саман») — древнейшая система человеческих знаний о себе и о мире, основанная на внутреннем переживании в результате экстатического опыта.

Шаманский клан — духовное ядро Шаманского братства. Состоит из четырех мужчин и восьми женщин.

Шаманский полет — см. шаманское путешествие.

Шаманский сон — сон, в котором возможны вертикальные перемещения по мирам Вселенной. Иногда под термином «**шаманский сон**» понимаются сновиденческие шаманские путешествия вообще.

Шаманский угол — см. Союз трех.

Шаманское Братство — объединение восприимчивых к дыханию Великого Духа людей через создание магической связи между ними.

Шаманское путешествие — экстатическое вознесение в Верхний мир, спуск в Нижний мир и горизонтальное скольжение по реальностям Среднего мира.

Эвенки (тунгусы) — многочисленный народ, рассредоточенный по всей Сибири — от Енисея до Амура.

Эвены — народ, живущий на северном побережье Охотского моря.
Эден (*нанайск.*) — дух-хозяин, хранитель какой-либо ритуальной принадлежности: бубна, хомуса и т. д.

Энгдеки́т (*тунгусск.*) — см. **Вселенская Река**.

Энергетические каналы — тонкоплановые образования электромагнитной природы, находящиеся в человеке. Выполняют функции соединительного звена между **чокырами**, а также распределяют энергию по частям тела. Иногда отождествляются с рекой **Энгдеки́т**.

Энцы — родственный ненцам народ, населяющий полуостров Таймыр.
Эпос — сказания, рассказывающие о деяниях Великих Шаманов и Великих Героев.

Эра Великих Шаманов и Великих Героев — эпоха, начавшаяся после прихода на землю **Первого Шамана**, примерно соответствующая мезолиту (12—9 тыс. лет назад).

Эра Возрождения Древних Знаний — эпоха, следующая за периодом упадка шаманских традиций.

Эра «рождения» богов — начало земледельческого и скотоводческого периода, примерно соответствующая неолиту и энеолиту (9—5 тыс. лет назад).

Эрлик (алтайск.) — хан Нижнего Мира, иногда выступающий как павный дух Подземелья.

Эр Согодох (якутск. «Медвежье Ушко») — сын земной женщины и медведя. Культурный герой с обликом получеловека-полумедведя.

Эскимосы (юиты) — народ, населяющий Аляску, север Канады, Гренландию и, частично, Чукотку.

Юиты — см. эскимосы.

Юкагиры (одулы) — малочисленный народ, кочующий вдоль реки Колымы.

Юпаки — см. ненцы.

Яйай (корякск.) — см. ярар.

Якуты — многочисленный народ Центральной и Северной Сибири, большая часть которого сосредоточена в бассейне реки Лены (Республика Саха).

Янгпан (нанайск.) — шаманский пояс.

Ярар (чукотск.) — разновидность северного бубна с натяжкой из шкуры оленя.

«Ясау!» (тюркск. «сделать», «приговорить») — возглас, обычно служащий окончанием заклинания или обращения.

Литература

Авдусин Д.А. Археология СССР. М., 1977.

Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. м.

Л., 1959.

Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Л., 1924. Аргуэльес Хосе. Фактор майя: Внетехнологический путь. Томск, 1994.

Археология СССР. Мезолит СССР. М., 1989.

Буржа Ж.Г. Магия. Краснодар, 1994.

Гарфилд Патриция. Творческое сновидение. М.СПб., 1996. Героический эпос народов СССР. М., 1975.

Голанд Ариэль. Миф и символ. М., 1993.

Гребенщиков Г.Д. Хан-Алтай. СПб Барнаул, 1995.

Диксон Олард. Символика чисел. Книга Песка. М.-Киев, 1996. Диксон Олард, Ди Лора. Тайны загробного мира. М., 2003.

Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. М., 1991.

Дэвид-Ниль А. Мистики и маги Тибета. Ростов-на-Дону, 1991. Каменный век на территории СССР. М., 1970.

Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы. М., 1946.

Ксенофонов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов. М., 1930.

Малявин В.В., Виноградский Б.Б. Цветы китайской мудрости. Орел, 1992. Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос.

Цикл Ворона. - М., 1979.

Мифологические сказки и исторические предания нганасан. М., 1976. Музыка Сибири и Дальнего Востока. Сборник статей. М., 1982.

Новгородова Э.А. В стране петроглифов и эдельвейсов. М., 1982. Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1967.

Пополь-Вух. М., 1993.

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991

Проблемы музыкального фольклора народов СССР. Статьи и материалы. - М., 1973.

Расмуссен Кнуд. Великий санный путь. М., 1958.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997.

Санги В.М. У истока. М., 1981.

Северное сияние. Рассказы и сказки народностей Севера. М., 1981. Синицын М.С. По ненецкой земле. Путевые очерки. М., 1960.

Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М., 1974.