

Олард Диксон

ШАМАНИЗМ – СИЛА ОТ ПРИРОДЫ

Тотемические, знаково-символические,
мантические и целительные практики
здоровья и долголетия

Олард Диксон

ШАМАНИЗМ – СИЛА ОТ ПРИРОДЫ

Тотемические, знаково-символические, мантические
и целительные практики здоровья и долголетия

**Издательство “ВЕЛИГОР”
Москва 2013**

Олард Диксон

Шаманизм - сила от природы / О. Диксон. - М.: Велигор, 2013. - 520 с.

Окружающая нас живая природа наделена нескончаемым запасом жизненной силы. Человек, являясь частью биосферы, окружен этой силой, но не видит ее, потребляя только небольшую внешнюю часть – разрушающуюся и не подлежащую восстановлению. Воспользоваться этой естественной силой можно, вступив с природой в особые отношения, знания о которых сохранили шаманы – реальные практики жизни в гармонии со всеми мирами вселенной.

Эта работа продолжает и расширяет тему практического шаманизма, начатую автором в книгах «Шаманские учения» и «Шаманское целительство».

На обложке:

картина А.Л. Ултургашева «Лик древнего бога». Хакасия.

ООО «Издательство Велигор»

г. Москва, м. Партизанская, Окружной проезд, д. 12,
подъезд 1, домофон 20.

тел: (499) 166-98-30, 8(985) 784-08-16 E-mail: veligor97@gmail.com

Интернет-магазин - WWW.VELIGOR.RU

Подписано в печать 16.01.2010 г. Формат 60х90/16.

Усл. печ. 32,5 л. Бумага офсетная. Тираж 300 экз. Заказ № 3949.

ISBN 978-5-88875-174-9

Отпечатано в цифровой типографии ООО «Буки Веди»
на оборудовании Konica Minolta

105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

Содержание

Шаманизм и западное общество.	
Интервью с Олардом Диксоном	7

Часть 1. КОСМОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ.

Практика сакрального движения и звука	14
---	----

1. Космология и шаманский храм	14
2. Символизм круга и солнечный танец	28
<i>Бурятский круговой танец Ёхор</i>	36
3. Тотемические подражательные танцы	40
<i>Базовые движения тотемических танцев</i>	51
Танец Медведя	51
Танец Журавля	56
Танец Ворона	58
Танец Орла	60
Танец Утки	62
Танец Чайки	64
Танец Ястреба	66
Танец Цапли	66
Танец Глухаря	68
Танец Лягушки	70
Танец Змеи	71
Танец Оленя	72
Танец Коня	74
4. Камлания и шаманский танец	77
5. Заклинание погоды	86
<i>Предсказания погоды</i>	93
6. Искусство заклинания и песни Силы	98

7.	Горловое пение	115
	Стили горлового пения	126
	Специальные упражнения для укрепления голоса	136
8.	Дыхательные практики в шаманизме	138
	Охота за дыханием	141
	Дыхание четырех стихий	142
	Дыхание Солнца и Луны	144
	Дыхание Утки (Гагары)	149
9.	Магия поющего лука и хомуса	153
10.	Шаманский кодекс	174
	Тридцать шесть «НЕ» шамана	176
	Приложение 1. Сказание о великом шамане Турдагине	178

Часть 2. СИМВОЛЫ СИБИРСКОГО ШАМАНСТВА.

	Сакральные знаки и их применение	183
1.	Происхождение графических символов	183
2.	Древние знаки	192
	Творение, Мир	192
	Цапля, сердце	195
	Солнце	197
	Четыре Солнца	200
	Луна	202
	Четыре направления	204
	Движение	207
	Трава	209
	Дерево	211
	Олень	213
	Копыто	216
	Кит	217
	Медведь, коготь	219
	Ящер	221
	Лицо	223
	Мужчина	225
	Мужское начало, Паук	227
	Женщина	229

Женское начало, Черепаха	231
Сустав	234
Соитие, оплодотворение	235
Сердце	238
Почка, Огонь	240
Рождение	242
Бык, север.....	244
Дождь, река, змея.....	245
Вода, водоем.....	247
Тигр, Вселенские реки.....	249
Материнство.....	251
Род, кровь	252
Небесный Огонь, свет.....	253
Подземный Огонь, извержение	255
Радуга	257
Звезда, Центр Мира.....	259
Дом, стойбище	260
Птица, небо.....	262
Вселенная, Солнце, Земля, четыре направления	263
Лабиринт	265
Числа.....	267
Иероглифы Теневиля	272
Орхоно-енисейские руны.....	275
Айнские знаки.....	279
3. Знаки и символы в шаманской мантике	282
Происхождение восьми изначальных фигур	291
Первый слой основного текста «Книги Перемен»	301
4. Предсказание по костям и камням	304
Два выброса трех костей.....	304
Шесть выбросов трех китайских монет	308
50 стеблей тысячелистника	312
Три выброса трех костей	315
Нахождение фигур по природным явлениям.....	317
Нахождение фигур с помощью бубна.....	320
Хуваанак – 41 камень.....	324
Камни, жемчужины и каури.....	333

Открытие 16 глаз Ифы.....	336
Приложение 2. Запреты и заповеди камчадалов.....	342
Часть 3. ТОТЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.	
Лечение препаратами животного происхождения.....	344
1. Древняя медицина и животный мир.....	344
2. Лечение препаратами животного происхождения.....	356
Аист – Антилопа оронго.....	356
Баран – Бык каюлюк.....	358
Варан – Вымя.....	364
Гадюка – Гусь.....	370
Дельфин – Дятел.....	373
Енотовидная собака – Еж.....	374
Жаворонок – Журавль.....	374
Заяц – Змея.....	379
Игуана – Ирбис.....	382
Кабан – Куропатка.....	384
Лангуст – Лягушка.....	409
Майский жук – Мясо.....	420
Навозник – Носорог.....	430
Обезьяна – Осетр.....	431
Павиан – Пчела.....	443
Рак – Рысь.....	456
Сайгак – Суслик.....	459
Тар – Тюлень.....	474
Угорь – Утка.....	478
Фазан – Фугу.....	481
Цикада – Черепаха.....	483
Шелкопряд – Щука.....	489
Як – Ящерица.....	491
3. Определитель лекарственных средств по болезням.....	494
Приложение 3.	
Тотемические силы и их краткие характеристики.....	506
Литература.....	512

ШАМАНИЗМ И ЗАПАДНОЕ ОБЩЕСТВО

Интервью с Олардом Диксоном

Когда возник шаманизм?

Точную дату возникновения шаманизма назвать очень затруднительно. На этот счет есть много точек зрения. Приверженцы нейропсихологической модели развития человечества принимают за отправную точку верхний палеолит, во время которого произошел бурный расцвет пещерного искусства. Другие считают, что шаманизм возник на базе предшествующего анимизма и тотемизма в период мезолита. Так же есть интересное мнение, что шаманизм является одной из разновидностей буддизма, а это уже совсем близкое к нам время. Как ни странно, но правы

все, поскольку точного определения, что есть шаманизм, а где он заканчивается – не существует. Действительно, на эпоху верхнего палеолита приходится становление религиозной мысли, а, скажем, на шаманизм Центральной Азии и Юго-Восточной Сибири сильное влияние оказал индуизм и буддизм. Например, буряты и монголы называют своих шаманов словом «бёо». Возможно, «бёо» происходит от «бодхи» – дерева, под которым сидел Сиддхартха Гаутама и ел его плоды, после чего испытал прозрение и стал Буддой Шакьямуни. Это же дерево фигурирует и в Библии под видом Древа Познания добра и зла. Дерево бодхи – это одно и то же, что и смоковница или фига, листьями которой прикрылись Адам и Ева после того, как отведали его плод – инжир. Яблоня с яблоками появились в христианских толкованиях гораздо позже.

В древних формах буддизма не было поклонения образам божеств, почитали атрибуты, самым главным из которых и было дерево бодхи. Служители культа стали *бодхисаттвами*, то есть «ищущими просветления». Отсюда, вероятно, и бурято-монгольские бео – шаманы. В современной Туве даже есть убеждение: «Буддизм и шаманизм – это два крыла, которые поднимают человека над его смертной природой». Здесь стоит отметить, что культ Мирового Древа в шаманизме так же является одним из древнейших. По его стволу шаманы экстатически возносятся к небожителям Верхнего мира, а путешествуя вниз, через дупло, общаются с духами Нижнего мира. Совершенно очевидно, что во всех случаях речь идет об одном мистическом объекте. В шаманстве он возникает раньше всего, а потом дополняется и несколько переосмысливается ввиду соприкосновения с иными религиозными и философскими системами, причем не только с буддизмом и христианством. Было много иных, не доживших до наших дней.

Есть ли трудности в понимании западными людьми восточных учений?

Все гуру, учителя и наставники, приехав с Востока обучать европейцев основам медитации, йоге или шаманским практикам, сталкиваются с одним и тем же барьером. Бонский геше Тензин Вангьял Ринпоче писал, что западные слушатели превращают восточные идеалы и философию во всевозможные бредовые вещи. Люди Запада вовлечены в бесконечные рассуждения и заняты одними и теми же вопросами, которые задают снова и снова на протяжении десятилетий, а то и всей жизни, блуждая по различным школам и примеряя на себя разные направления, но везде – не вникая в суть и глубину. Когда западный человек читает тибетские мантры о свободе от страдания для всех живых существ, он, в большинстве случаев, понимает это поверхностно – в общем, в принципе, а не принимает эти слова глубоко внутри. Это похоже на обычное приветствие «Здравствуй», за которым вовсе не подразумевается реальное пожелание человеку здравствовать, то есть быть здоровым. Такая установка и есть самый главный барьер, мешающий западному человеку испытать личное пробуждение.

Что дают занятия шаманскими практиками западному человеку?

Очень часто можно слышать вопрос о мотивации: что будет, если я буду заниматься той или иной практикой. Многие попадают на эту уловку и начинают объяснять своим слушателям, что те, выполняя практику, обретут здоровье, гармонию, решат какие-то наболевшие вопросы. Другими словами, они стимулируют слушателей к тому, чтобы они захотели заниматься. Это в корне неверно и даже пагубно, как для первых, так и для вторых. Ученик получает искусственную мотивацию от своего учителя, а потом обнаруживает, что ничего подобного с ним не происходит, поскольку это чужая или очень общая мотивация. (Вообще, само понятие «учитель» – западное, правильней было бы говорить о «гуру», потому что гуру ни кого не учит, а рас-

сказывает о своем Пути, не являясь при этом эталоном для подражания). Нужно было бы спросить у самого слушателя: зачем тебе это, а я скажу, поможет ли то, что я предлагаю для решения твоих задач. Вопрос, который так же остро стоит: насколько сильно ты хочешь или просто говоришь, что хочешь, не желая ничего менять в своей жизни. Если кто-то хочет многого, но остается таким, как был, делая вид, что чем-то занят, то любой процесс обречен на провал. И ни один, даже самый выдающийся и продвинутый гуру не сможет здесь ничего сделать. Слушатель должен показать свою готовность быть учеником, быть готовым к переменам в его жизни на всех уровнях, даже если чего-то он в начале и не понимает.

Христианство и шаманизм. Есть ли связь?

Западное мышление, прежде всего, связано с сильной христианизацией общества. Многое из того, к чему все так привыкли, и что кажется общечеловеческой нормой, происходит именно из иудео-христианской модели бытия. Яркий пример: самая распространенная сейчас форма брака, идеи, связанные с сексуальными отношениями между полами, их табуирование... Всего нельзя перечислить, это касается практически всего. С эпохой колонизации эти философские и религиозные взгляды распространилось, а точнее были введены самым диким образом в остальных частях земного шара. Где не было подобного приобщения, там сами правители, я имею в виду восточных правителей, устанавливали христианские нормы, даже не будучи христианами, чтобы не отстать от «продвинутого» Запада и полноправными членами войти в международное сообщество.

Западный человек, изъявивший желание быть, скажем, буддистом или шаманистом, тем не менее, часто остается внутри представителем именно христианской культуры, с присущим ей набором мировоззренческих характеристик. Отсюда и вопросы о мотивации, здесь же и топтание на

одном месте. Идеи бытия бога, существования души, ада и рая самой веры во все это так устойчивы, что человек запада не может понять, что они являются лишь условностями в познании мира, причем не самыми удачными моделями. Не во всех духовных учениях они имеют место. Часто, эти идеи навязывают или неправильно понимают то, о чем говорят другие. В коренных формах шаманизма и традиционного буддизма понятие «бог» отсутствует. В буддизме у человека нет и души, а в шаманизме под этим словом понимается совсем не схожая с христианской мистическая субстанция. Так же нет греха, но есть омрачение; которое рассматривается не как грех, а эволюционная ступень развития сознания в череде перевоплощений. Так же сильно отличается запредельное пространство, переводимое во всех случаях как «рай» и «ад».

Основываясь на современном христианском мышлении, которому чужда идея личностного просветления (здесь мы не будем вдаваться во всевозможные течения и секты), совершенно невозможно понять суть шаманского учения о мире. Это кажется странным, потому что Иисус говорил о том, что в каждом человеке заложено горчичное зерно истинной сущности. На это опирались первые христиане, гностики, возвращая Христа в самом себе. Именно – в себе! Но это не принимается современными христианами, для которых вера важнее, чем знание, а молитва направляется вовсе не на проработку собственного несовершенства и собственных страстей, главной из которых является невежество. В этом трудность усвоения материала западным слушателем. Нелегко объяснить то, что должно пониматься без слов.

Сейчас есть модное направление – Нью-эйдж, который часто объединяет и буддизм, и христианство, и шаманизм.

Ну, оно уже совсем не так модно, как, скажем, 30 – 40 лет назад. Это в России оно стало популярно, начиная с 90-х годов прошлого века. Нью-эйдж – это синтетическое

учение, в основе которого стоит мысль о том, что все религии, раз они выходят из одного корня – шаманизма, смыкаются, в конечном итоге, на одной вершине. Это убеждение крайне спорно, и не признается больше ни кем, только самими представителями Нью-эйджа. Каждый просветленный открыл когда-то некое пространство в запретельном мире и, основываясь на этом, основал свое учение о методах его достижения и освобождения от страданий. Как я уже говорил, эти пространства не одни и те же, не только их понимание и толкование, но и сама физика, если можно так сказать. Буддийская нирвана – это вовсе не христианский или исламский рай. Нью-эйдж, очень часто понимает все это очень поверхностно, оставаясь, кстати, сильно христианизированным внутри. Когда же кто-то идет дальше, действительно начинает практиковать то или иное традиционное учение, то здесь Нью-эйдж и заканчивается.

Когда я только начинал писать, лет 20 назад, и меня увлекала идея о том, что все идет к одному. По мере углубления этот взгляд все более изменялся, пока я не признал, что невозможно понять что-то, оставаясь внешним наблюдателем. Вслед за этим пришло посвящение, и не одно. Каждый раз открывалось что-то такое, чего я знать не мог, находясь вне круга посвященных. Это похоже на расширение внутренних качеств, которые были всегда, но их наличие не осознавалось.

Можно ли сказать, что шаманизм – это природная религия?

Шаманизм, хоть и входит в понятие религиозной системы, но это не религия в прямом смысле этого слова. Он основан на экстатическом опыте и на естественной нейрофизиологии организма. Шаманские практики открывают заложенные в нас изначально возможности, данные самой природой. Это и использование особых свойств гортани, и тотемическая пластика, и понимание причинно-след-

ственной связи через мантические обряды, и техники, позволяющие изменить состояние сознания, а, вследствие этого, обогатить восприятие реальности, например, созданием письменности, живописи, поэзии и музыки. Все это и есть шаманизм – изначальная практика самой жизни.

Май 2013 г.

Часть 1

КОСМОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Практика сакрального движения и звука

*«Возрождение шаманизма является последней
надеждой разрушить неприступные стены
несгибаемости нашей культуры,
то отсутствие гибкости в ней,
которое явно ведет нас к гибели»
Теренс Маккенна*

1. КОСМОЛОГИЯ И ШАМАНСКИЙ ХРАМ

Шаманизм – это первичная мистико-философская система, возникшая еще в каменном веке на основе визионерского опыта и соединения анимических и тотемических взглядов, при которых каждая часть мира мыслится как наделенная душой, смыслом и животворящей силой. Согласно представлениям, оставленным нам древними шаманами, Вселенная имеет вид яйца или шара с бесконечными внешними границами. Внутри этого яйца располагаются подобно слоям луковицы различные миры, число которых так же бесконечно. По своим характеристикам все миры условно подразделяются на

три большие области: Верхний мир, Средний мир и Нижний мир. Каждый из них отражается во всех остальных, создавая бесконечную череду взаимообусловленных существований. Все, что находится на одном из них, имеет свое продолжение и развитие во всех соседствующих. Таким образом, познание одной части приводит к пониманию другой, но не в полном объеме.

Верхний мир – это мир духов-небожителей, пророков и великих шаманов. Символически он рассматривается, как Небо и светила.

Средний мир – это мир людей, животных и растений. В качестве его символа выступает планета Земля, хотя под понятием Средний мир понимается весь материальный космос.

Противоположной областью Верхнего мира является Нижний мир – мир теней, рядовых предков, духов болезней (хотя болезни могут происходить и из Верхнего, и из Среднего миров) и других потусторонних существ. Символически его изображают в виде океанского дна, пещеры или подземелья.

Между Верхне-Нижними мирами и Средним миром находится еще одна область, так называемое Колесо Перевоплощений. Этот ярус не является миром в обычном понимании этого слова, проходя через него, души мертвых оставляют в его пределах опыт земного существования. Исходя из накопленных при жизни заслуг, души могут подниматься в Верхний мир, соединяясь с духами и героическими предками, или опускаются в Нижний мир, где ждут своего нового воплощения в Среднем мире. В ряде случаев Колесо Перевоплощений символизируется рекой, над которой протянут тонкий, как волос мост.

Все миры Вселенной связаны между собой космической осью, соединяющей северный и южный полюс Мирового Яйца (рис. 1). Ось пронизывает все ярусы Мироздания и служит космическим мостом, по которому струится Сила Великого Духа. Она дает жизнь и наполняет смыслом все существование. Весь процесс символизируется величественным деревом или Мировым Древом, омываемым со всех сторон потоками Мировой Реки Жизни. В мифологии Среднего мира, точнее – «сол-

Рис. 1. Традиционное изображение на алтайских шаманских бубнах:
три мира Вселенной и космическая ось

нечно-лунного мира», Мировое Древо проходит через Полярную звезду и держит ветвями небесный свод. Полярная звезда принимается за северный полюс Мироздания, потому что она всегда остается неподвижной, тогда как другие звезды совершают видимый круговорот. Народы Сибири и Крайнего Севера называют Полярную звезду Небесным Колесом, к которому привязаны существа неба – созвездия. Она является главной точкой мистического неба, его центром.

Основание Мирового Древа покоится на возвышении, именуемом Мировой Горой. В ряде случаев Мировое Древо и Мировая Гора – это взаимозаменяемые образы. Корни Древа проходят через пещеру в Мировой Горе и опускаются в обитель Нижнего мира. Ствол находится в Среднем мире, проходит через мистическое отверстие, находящееся за Полярной звездой,

и выносит крону в Верхний мир. Исходя из этого древнего построения, положение вещей в Верхнем мире отражается на небе Среднего мира, при этом небо воспринимается, как шатер, куполообразно охватывающий земную твердь. Млечный Путь - это шов небесной ткани, а звезды - отверстия для света. Согласно мифологии, когда полотно шатра неплотно прилегает к поверхности земли, то дует ветер, а когда духи приоткрывают полог, чтобы взглянуть на людей, возникают молнии, северное сияние и другие эффекты.

Описанные космологические воззрения, составляющие основу шаманизма, наложили отпечаток на все виды деятельности людей, так как в архаичном обществе любое действие только тогда приобретало смысл, когда оно повторяло архетип. На этом фундаменте стоит и такая важная вещь в жизни, как искусство построения жилища, некогда выполнявшего и функции храма со всеми присущими ему атрибутами.

Первые жилища, построенные на этом принципе (чум, яранга, типи, юрта и т. д.), детально повторяющие элементами взгляд на устройство Мироздания, появились не позже мустьерской эпохи среднего палеолита (рис. 2, 3). С тех пор их форма практически не изменилась. Простейшей и самой древней формой жилища-храма признается самодийский чум, а более сложной - палеоазиатская яранга и юрта тюрков и монголов. Основу чума составляют длинные (от 5 до 7 м) шесты, расставленные по окружности и сходящиеся наверху. В зависимости от требуемых размеров жилища таких шестов может быть от 30 до 50. Сакральное число шестов равняется 36, что соответствует 36 линиям мира. Сверху шесты стягиваются кожаным ремнем или специальным кольцом. В результате получается конус, символизирующий небесный купол. При строительстве яранги шесты ставятся парами, а их вершины соединяются горизонтальными перекладинами. При таком подходе стенки будущей яранги получаются не наклонными, как в чуме, а почти вертикальными. Круглая стенка без наклона характерна и для юрты, основу которой составляет деревянная решетка, установленная на земле под прямым

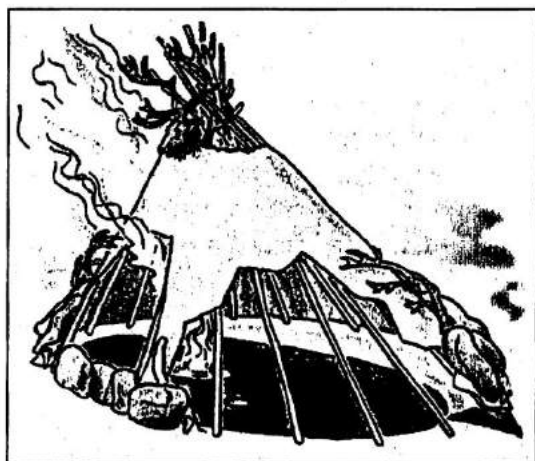

Рис. 2. Палеолитический прототип чума стоянки Мальта (Приангарье).
Реконструкция М.М. Герасимова

Рис. 3. Возможная реконструкция жилища мустьерской эпохи.
Стоянка Молдова I

Рис. 4. Костюм тувинского шамана Д.-С. О. Ооржака, подвешенный к своду юрты. Кызыл. Фото автора

углом. Затем к образующей стены решетке навешиваются под углом шесты крыши (рис. 4). По периметру жилище обшивают оленьими шкурами (до 100 штук) – для яранги или войлоком – для юрты. В зимнее время покрытие из шкур делают двойным: мехом внутрь и мехом наружу. Летом используют одинарное покрытие (только мехом наружу) или покрытие,

сшитое из вываренной бересты. Для лучшей устойчивости жилища во время ураганного ветра, к нижней части шестов привязываю большие камни, а шкуры прижимают нартами, поставленными под наклоном. Свод крыши жилища остается свободным и служит дымоходом. Это оставленное отверстие ассоциируется с дырой за Полярной звездой. В качестве Мирового Древа выступает центральный столб, поддерживающий свод. Иногда его делают таким, чтобы он выходил из дымохода, украшая разноцветными ленточкам, зарубками и другими символами.

В некоторых жилищах, предназначенных для обрядовых целей, вместо центрального столба используют обычное дерево с оставленными черешками веток. Во время камланий шаманы поднимаются по такому дереву и выходят из жилища через отверстие дымохода, символизируя этим проникновение в слои Верхнего мира. Считается, что опорный столб в любом из жилищ находится именно в центре мира и соединяется с Мировым Древом, направленным на Полярную звезду. Это утверждение объясняется тем, что центр абстрактен и не имеет конкретной локализации на Земле. За него принимается точка пересечения воображаемой линии от Полярной звезды до земной поверхности.

Жилище всегда строго ориентировано по сторонам света. Вход часто располагается на юге, хотя этого придерживаются не все народы. Внутреннее пространство делится на левую и правую стороны, с позиции наблюдателя, обращенного лицом к выходу. Левую сторону занимают женщины; здесь хранятся все предметы женского обихода. Правую сторону занимают мужчины; там находится оружие. Спальные места слева и справа отделены от остального пространства пологом. Пол застилают досками, а за пологом дополнительно укладывают циновки, сплетенные из прутьев и покрытые шкурами. Наиболее священная часть жилища располагается на севере (при южном входе), за центральным очагом. Там размещают изображения предков, духов-покровителей и сакральные предметы — это алтарь.

При приеме гостей хозяин жилища, как правило, сидит либо со своей стороны (правой или левой, в зависимости от пола), либо около алтаря. Сторона у выхода считается наименее почетной. Это место второстепенного скарба и детей, которые еще не проявили себя и не стали полноправными членами общества. Перемещение людей внутри жилища осуществляется по солнечному ходу, то есть по часовой стрелке. Солнечный свет проникает внутрь жилища через отверстие дымохода и в течение дня движется именно в этом направлении. Начало движения со-

Рис. 5. Танец шаманки во время камлания. Старинная гравюра

относится с востоком, движение вперед – с югом, окончание движения – с западом, движение назад – с севером. По такому же принципу совершается и шаманский танец во время обрядового действия – камлания (рис. 5). При камлании на живого человека, например, в процессе его лечения, участники становятся лицом к центральному очагу, то есть на юг; при вызове умершего предка – лицом к алтарю, то есть на север. Считается, что пуганица в направлении при ритуальных действиях может привести к потере части души и одержимости духами.

Очаг дает жилищу свет и тепло и приравняется по значению к животворящей силе Вселенной, струящейся по Мировому Древу. Очаг располагается в центре, а дым от него поднимается по опорному столбу и выходит в отверстие свода. Считается, что вместе с дымом к небесным покровителям уносятся обращения людей и запах от принесенной в жертву «белой» пищи: масло, творог, сыр, хлебная лепешка, бараний жир.

До недавнего времени огонь для очага добывали исключительно трением в особые дни, отмечающие солнечную активность. При этом говорили, что такой огонь рождается в чреве богини Вечного Тепла и исходит от самой Матери Земли. В течение месяцев его непрерывно поддерживали женщины – жены хозяина жилища, его мать и дочь. Они воспринимались как жрицы священного огня и следили, чтобы в него не попало ничего нечистого. Даже использование чужой посуды категорически не допускалось, потому что она могла нанести оскорбление Хозяйке Огня, и тогда в дом придет беда.

Чаще всего, Хозяику Огня представляли в виде женщины с красными волосами и в красных развивающихся одеждах. Она рассматривалась как дочь всеобъемлющего единого Огня – Солнца. Хозяйка Огня (она же – Хозяйка Дома) обитала в очаге и непрерывно рожала детей – языки пламени. Встреча с Хозяйкой Огня является излюбленным моментом в сказаниях практически всех народов Земли.

В ненецком фольклоре Хозяйка – Ту́ерв приходит к девочке-сироте и дает ей свой красный пояс, говоря при этом, что когда наступят холода его нужно бросить в огонь, чтобы

ветры и невзгоды были нестрашны. С тех пор обычным подношением духу огня служит кусок красной материи. Его кладут прямо в очаг, полагая, что при этом Хозяйка надевает новую одежду. Иногда в материи делают дыру – «чтобы дети были».

Множество сказаний предостерегает от неправильного обращения с огнем, после чего он может оставить очаг навсегда. Причиной этому, обычно, служила человеческая гордыня. По этому случаю у хантов есть соответствующий миф, который так и называется – «Обиженный огонь»:

«Рассказывают, что ехали двое – муж и жена. Захотели развести костер, а огонь никак не загорается. Тогда муж рассердился и начал топором рубить огонь. Говорит:

– Я все равно в другом месте разведу огонь.

Поехали в другое место, и там никак не могут развести огонь, нигде не могут развести. Потом ехали, ехали и приехали снова на это же место, где он костер рубил. А там сидит женщина в красном платке и плачет. У нее по лицу кровь течет.

– Зачем ты меня так изрубил? Больше ты нигде не разведешь огонь, пока не отдашь мне дочь свою.

У них была дочь, в дневной люльке сидела. Мать заплакала и не хочет отдавать, а муж, раз он изрубил огонь, должен был рассчитаться. Поставил люльку с ребенком на костер, костер сразу и разгорелся. Она взяла ребенка».¹

С древнейших времен известны предсказания по огню. К ним относятся, как приметы, связанные с движением огня в очаге, так и сложные обряды с применением костей животных. Хозяйка Огня могла предупредить о перемене погоды, грозящем заболевании и даже дать совет в трудную минуту. Когда дети Хозяйки Огня поднимали россыпи искр своей беготней – это служило знаком того, что задуманное не исполнится. Скученность искр толковалось, как скорый приезд гостей. Если пламя при этом горело зубцами, то гости принесут с собой неприятные известия.

¹ Записано В. Кулемзиным и Н. Лукиной на р. Вах со слов Е. Куниной.

Огонь, похожий на змею, расценивался как измена, а похожий на шапку как победа. Щелчки, слышимые в очаге, предвещали возможную болезнь, а шипение – тяжелые разговоры. Мерцающее пламя означало, что скоро придут радостные вести.

В качестве дополнительных средств использовали растертую смолу. Ее бросали в огонь и по интенсивности воспламенения судили о будущем. Если смола воспламенялась сразу и горела ровно, это было хорошим знаком, а если вначале дымилась, а потом горела неустойчивым красным пламенем, то это расценивалось как плохое предзнаменование. Острый конец пламени означал победу над врагом, а если таких концов было несколько и все они имели разную длину, это предвещало неудачу в делах.

Более детальным и точным было предсказание по обгорелым костям – скапулимантия. Оно сводилось к тому, что лопатку барана или оленя помещали в огонь или на раскаленный камень и по характеру расплзшихся трещин судили о дорогах кочевки и расположении духов. Для этого подсчитывали число прямых и извилистых линий и составляли специальные предсказательные фигуры, речь о которых пойдет в следующих главах. Прямые трещины записывались сплошной линией, а извилистые – прерывающейся. Подобное предсказание могло проводиться и с использованием панциря черепахи, который пробивали раскаленным наконечником копья, как это практиковали некоторые народы Центральной Азии. В одном из запретов-оберегов эвенов Аллаиховской тундры говорится, что гаданием на лопатке могут заниматься только старейшины рода:

«Несовершеннолетний юноша или девушка не должны смотреть обожженную лопатку оленя, которая может указать дорогу. Гаданием на лопатке они могут заниматься после смерти родителей, старших родственников или при безвыходности положения»¹.

Алтарю придавали большее эзотерическое значение, чем очагу (рис. 6). Очаг всегда был прерогативой женщин,

¹ Запись запретов была сделана в 1986-87 гг. эвеном Х. И. Дуткиным, уроженцем низовья реки Индигирки.

а алтарь – мужчин. «Жилище без дома духов [алтаря] просто пристанище, – говорят шаманы. – В каждом доме должна быть сила предков». Алтарь является символом Мировой Горы. В его качестве может выступать стол, ящик или даже обычный камень. Алтарь застилают шкурой или куском материи и расставляют поверх те или иные предметы, имеющие сакральное значение. Традиционно, левая сторона алтаря отводится для духов Нижнего мира, а правая – для духов Верхнего мира (рис. 7). На правой стороне часто устанавливают миниатюрный макет стойбища: яранги, нарты и т. п. Фигурки, изображающие предков, могут находиться, как на той, так и на другой половине. Некоторые сибирские народы подкладывают под изображения кусочки мухоморов, чтобы сила благожелательных духов увеличивалась, а неблагожелательных – уменьшалась. Границей между левой и правой стороной может служить какой-либо длинный предмет, воспоминания о котором связаны для хозяев жилища с сильным эмоциональным переживанием. На него помещают фигурку духа, ответственного за равновесие сил в Природе. Иногда ее даже красят в разные цвета и, как символ неустойчивости, делают неровную выпуклую подставку.

*«Во время камлания многое зависит от этого человечка, – пояснял чукотский шаман Агатонга своему ученику Ном-тке, писателю В.Г. Христофорову. – Костяной человечек окрашен в красный и черный цвет. Он – промежуточное существо, и способен улавливать перевес на алтаре той или иной силы. Если он завалится влево, это сигнал: будь осторожен и не предпринимай никаких действий в ближайшее время... Прежде всего следует обнаружить зло, сидящее в человеке, на которого ты камлаешь. Это удастся не сразу. Затем зло надо вынуть из человека, переселить его в промежуточную фигурку на алтаре. Истощение зла происходит за счет энергии правой стороны алтаря. Ее надо беречь и подпитывать».*¹

¹ Из книги В.Г. Христофорова «Мистика Севера. Неизвестные страницы истории Чукотки и Колымы» (М., 2002).

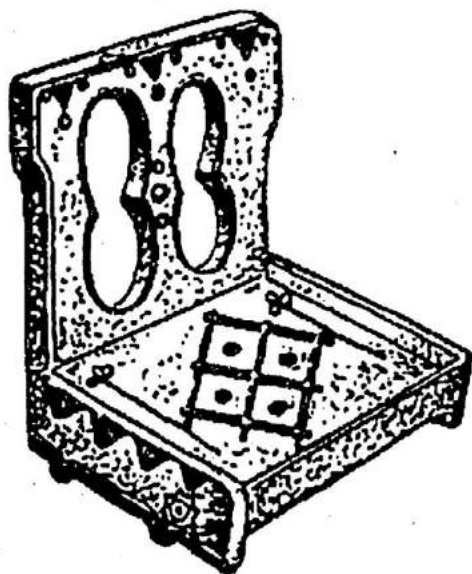

Рис. 6. Энеолитический алтарь со знаком плодородия (по Б.А. Рыбакову)

Рис. 7. Лодка с духами-помощниками. Рисунок шамана. Канада, 1972 г.

На алтаре могут размещаться любые предметы, но все они имеют смысл, понятный владельцу: шерсть собаки, спасшей в пургу своего хозяина (справа), пуля, изъятая из раны (слева) и т. д. Помимо изображений предков и духов, на алтаре могут дополнительно находиться символы четырех стихий: перо – на востоке, жировая лампа – на юге, чаша – на востоке, монета – на севере. К алтарю и предметам на нем нельзя прикасаться посторонним. В ряде случаев, его даже завешивают специальным пологом и открывают только по необходимости. «Желания, пропущенные через энергетические поля предметов могут сбываться, – рассказывал В.Г. Христофорову Хранитель Ледяного Саркофага, чукотский шаман Агатонга. – У домашнего алтаря, если он правильно устроен, возникает своя логика, она взаимодействует с логикой человека, и тогда открывается способность предвидеть, уберечь».

2. СИМВОЛИЗМ КРУГА И СОЛНЕЧНЫЙ ТАНЕЦ

Древние считали, что не только Вселенная имеет форму круга, но и все в мире развивается по кругу. Каждая вещь имеет свое начало и конец, но эти полярные понятия связаны в непрерывном круге жизни (рис. 8). Смерть на земном плане становится рождением в другом мире, а потусторонняя смерть превращается в рождение на Земле. Например, народы

Рис. 8. Древний круговой коми-пермяцкий календарь.
Археологический музей Пермского государственного университета

Нижнего Амура символически представляли этот процесс через видимое движение Солнца вокруг Земли, которое имеет два основных аспекта – *Сиун* (Дневное Солнце) и *Акпан* (Ночное Солнце). Дневное Солнце начинает свой путь на востоке (фаза *Дэгдэ Сиун* – Восходящий Сиун). Согласно мифологии, его подхватывает рогами Небесный Олень – Золотые Рога, который рассматривается как движущая сила светила. Он пронесит Солнце с востока через юг на запад, где отдает Подземному Зверю (фаза *Дэгдэ Акпан* – Восходящий Акпан, закат). Далее путь Солнца продолжается внутри чрева Подземного Зверя – Ящера, с другой стороны мира. В полночь оно достигает севера, освещая мистическим светом мир теней и предков, и уходит на восток, где после захода за потусторонний горизонт, появляется на Земле.

Такие аллегорические представления о Солнце сохранились у некоторых народов по сей день. Например, у нанайцев имеется следующее обращение к светилу, записанное этнологом А.В. Смоляк от Ф.К. Онинка из села Хаю в 1972 году:

«Восходящий Сиун, Восходящий Акпан! Дайте хорошего здоровья, хорошей жизни! Как-нибудь пожалейте, чтобы хорошо было! Чтобы плохого не было! Восходящий Сиун, свети мне в лицо лучами! Как-нибудь пожалейте! Восходящий Акпан, Восходящий Сиун!»

Приведенные представления о движении Солнца вокруг Земли, точнее, вокруг разных миров, имеют исключительно философскую окраску, призванную символизировать череду жизни, смерти и возрождения. Символизм круга, как образ бесконечности и завершенности, обуславливается представлениями о шаровидном строении Вселенной, всех планет и светил (рис. 9). Доподлинно известно, что древние знали о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как полагали в средневековой Европе в эпоху забвения и профанации. На этой почве была создана сакральная гелиоцентри-

ческая астрология, которая теперь практически полностью утрачена.

Когда в 1961 году население планеты отмечало первый полет человека в космос, С.И. Уяганский из чукотского села Ламутское был удивлен, что это для кого-то может быть новостью. Подобные космические путешествия не раз совершались шаманами в состоянии транса, и летали они не на ракете, а на своем бубне. По словам С.И. Уяганского, шаманы не только побывали в космосе, но и успели освоить все планеты и светила. Документальное подтверждение этим словам можно найти в наскальных изображениях, где полет человека и его виденье

Рис. 9. Солярные знаки на costume сибирских шаманов.

Рисунок 1835 г.

Рис. 10. Петроглиф на космическую тему (по Дэвлет).
Мыс Пери Нос, Онежское озеро

с высоты зафиксировано тысячи лет назад с помощью охры и зубила (рис. 10, 11).

«Мировая Сила всегда действует по кругу и все стремится к нему, – говорил шаман и пророк лакота-сиу Эхака Сапа – Черный Лось. – Все, что ни делает Мировая Сила, действует по кругу: Небо округло., и Земля, и звезды тоже круглые, словно шары. Ветер, когда достигает наибольшей мощи, кружится вихрем. Птицы вьют свои гнезда круглыми, ведь у них с нами одна вера. По кругу восходит и заходит Солнце, то же делает и Луна, и сами они округлы. Даже времена года сменяют друг друга по большому круговороту, вновь возвращаясь к своим началам. И жизнь че-

Рис. 11. Увеличенный фрагмент онежского петроглифа:
шаман, летящий на Луну

ловека движется по кругу – от детства к детству, и так бывает со всем, что имеет силу».

О бесспорном знании шаманов, что Земля круглая говорит и одно эскимосское предание, которое, по словам великого датского полярного исследователя Кнуда Расмуссена, изменило

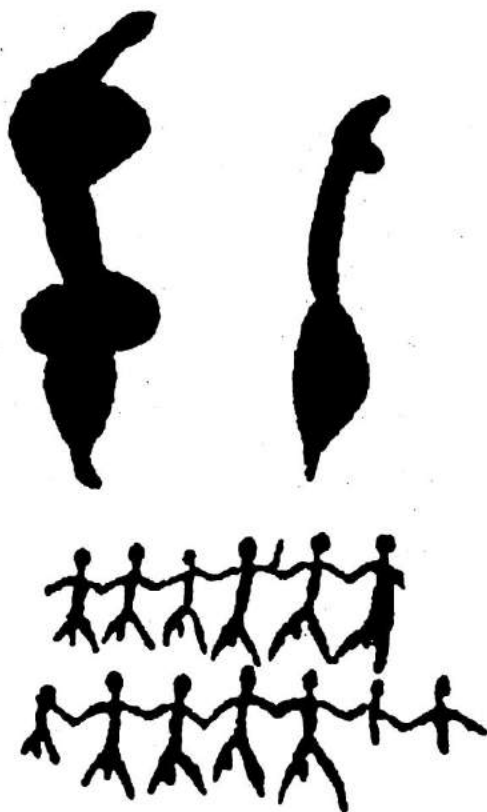

Рис. 12. Наскальное изображение кругового танца перед богинями плодородия

его жизнь. Оно повествует о двух молодых людях, которые, взяв себе жен, разошлись в разные стороны. Одна семья поехала вдоль берегов на запад, а другая – на восток. Летом они продвигались вперед в кожаных лодках, а зимой пробирались сквозь снега на санях. Годы сменяли друг друга. У путников рождались дети, а у их детей – свои дети. Когда путники совсем состарились, они встретились друг с другом, пройдя по половине пути вокруг Земли. «Свет велик! – сказали они при встрече. – И мы состарились в пути. Но мы прожили богатую жизнь и, пока достигли своей цели, набрались знаний и мудрости, чтобы передать будущим поколениям».

Идея цикличности природы нашла воплощение в круговом танце, известном все народам (рис. 12). Круговой танец можно назвать мистерией, в которой каждый из участников, отождествляя себя с бесконечной силой жизни, символизирует собственное бессмертие. Такие танцы-хороводы отличаются друг от друга несущественными деталями: рисунком движения ног и положением рук. При чукотском хороводе с исполнением особого стиля горлового пения *пичгэйнын* (*питчъейнын*) танцоры кладут руки на плечи друг другу и двигаются по ходу солнца. Соседние с ними юкагиры при исполнении кругового танца *лондол* («танец») сцепляют руки локтями и сопровождают движение птичьими выкриками. Энергия, с которой исполняется танец, а также его продолжительность вызывают у танцоров экстаз и галлюцинации (рис. 13).

В книге Г. В. Стеллера «Описание земли Камчатки», впервые изданной в Германии в 1774 году, есть описание подобных танцев у ительменов:

«Пляска состоит в следующем. Десять мужчин и женщин, как холостых, так и состоящих в браке, одетых в лучшее свое платье и кухлянки, образуют круг, медленно начинают двигаться и в такт поднимают одну ногу за другую. Каждый участник пляски должен в качестве лозунга произнести несколько слов, которые все остальные повторяют вслед за ним таким образом, что, пока половина участвующих в танце произносит последнее

слово, другая половина говорит первое; происходящий при этом сильный шум напоминает скандировку стихов...

Под одним лозунгом они пляшут в течение часа, причем круг танцующих все увеличивается, потому что в конце концов никто из находящихся в юрте не в силах удержаться от участия в пляске. Под конец к пляшущим пристают даже самые глубокие старики, употребляющие на это дело последние свои силы.

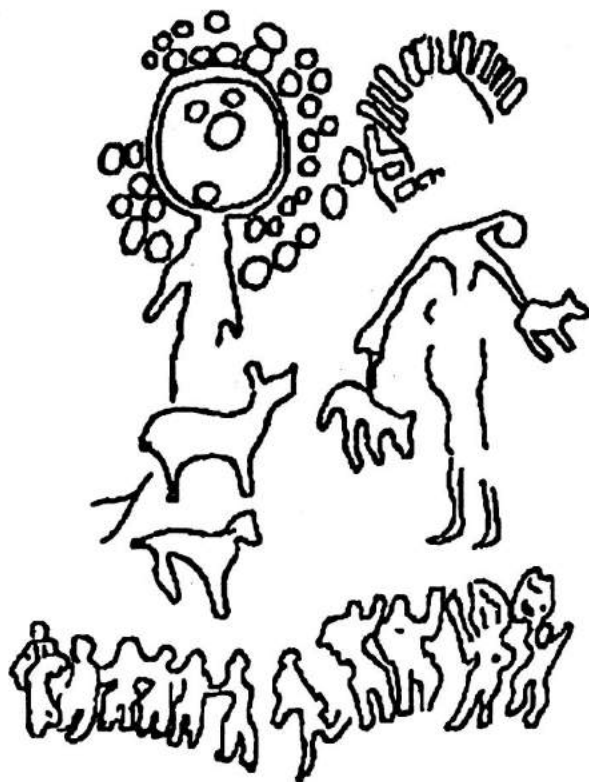

Рис. 13. Видения во время исполнения танца:
два солнечноликих божества. Ущелье Тамгалы. Казахстан

Часто такой танец длится 12 – 15 часов, с вечера до позднего утра».

Современные исследователи отмечают глубокий терапевтический эффект таких танцев, помогающий некогда жителям Арктики бороться с так называемой северной истерией. Северная или арктическая истерия – это нервное заболевание, поражающее, преимущественно, лиц женского пола. Оно провоцируется особыми климатическими условиями, изоляцией, отсутствием солнечного света, голоданием и однообразием пищи, цветовой недостаточностью, постоянным внутренним напряжением. Во время экстатического танца происходит разрядка через искусственное вызывание приступа болезни. Так, через неистовый круговой танец, сопровождавшийся иногда потерей сознания и носовым кровотечением, обычные люди приобщались к миру духов, с которым вступали в непосредственный контакт в своих видениях, как шаманы во время камлания.

Бурятский круговой танец Ёхор

Одна из разновидностей кругового танца, распространенная до сих пор у бурят, называется – «Ёхор», что некоторые авторы переводят словом «Вознесение». Описание Ёхора было сделано еще в начале XVIII века, а позже было отмечено, что он имеет десятки местных стилей и может называться по-разному: *эзхэр*, *ёхорье*, *дяхурья*, *наадан* и т. д. Ёхор танцевали во время культовых праздников с вечера и до наступления рассвета. Обычно, его начинали девять человек, исполнявших роль божественных сыновей, которые, согласно бурятской мифологии, снизошли с Неба, чтобы дать людям ремесла, после чего вознеслись обратно. Танец сопровождался обрядовыми песнопениями заклинательного характера. Постепенно круг увеличивался за счет включения новых исполнителей. Тот, кто не выдерживал постоянно нарастающий темп, покидал круг, и на его место становился новый участник.

Современный бурятский Ёхор состоит из трех частей: медленное кружение, быстрое кружение с эффектом пульсации круга и кружение с подскоками и прыжками вверх. Последняя часть танца как раз и символизирует вознесение на Небо.

Все участники становятся в круг и свободно берутся за руки. При этом правая ладонь накрывает левую ладонь соседа с правой стороны, а левая ладонь находится под правой ладонью соседа с левой стороны. Движение танца происходит по ходу Солнца и начинается с правой ноги.

1. Медленное кружение

Переступите правой ногой влево к левой ноге и сделайте левой ногой шаг влево, после чего повторите сначала.

Это основное движение первой части Ёхора, которое выполняется с легким покачиванием участников из стороны в сторону и сопровождается затяжным пением, например, таким:

*Мы шагаем, как медведи.
Мы танцуем, как олени.
Мы летим подобно птице,
Чтобы нам переродиться.
Ёхор, Ёхор, еохэре, Ёхор!
Ёхор, Ёхор, еохэре, Ёхор!*

При переходе от медленного кружения к убыстренному, участники Ёхора усложняют перемещение движением рук влево и вправо.

Согните руки под углом 90 – 100° так, чтобы при опущенных локтях кисти находились примерно на уровне пояса. При шаге левой ногой, разведите руки в стороны, а при шаге правой – притяните к груди.

Для соседей справа и слева движения рук будут происходить в обратную сторону по отношению к шагу той или иной ногой.

2. Быстрое кружение

Сделайте шаг правой ногой вперед в левую сторону. Поднимите кисти к плечам через сгибание рук в локтях и чуть наклонитесь назад. Приставьте к правой ноге левую ногу, сохраняя при этом положение рук и туловища. Отставьте левую ногу назад влево и приставьте к ней правую ногу. При этом можно сделать скользящий удар по земле подушечкой ступни правой ноги. Руки свободно опустите по сторонам и слегка наклоните корпус вперед.

Это основное движение второй части Ёхора символизирует прорыв и является наиболее продолжительным по времени. Участники, двигаясь по кругу, то сходятся, то расходятся. По мере нарастания темпа основное движение может быть согласовано дополнительно более сложными элементами. Например, после движения левой ноги назад на ней делается легкий подскок с одновременным скользящим перемещением к ней правой ноги.

Текст песни-сопровождения носит характер обращения к духам Неба и отражает желание участников танцевать до восхода Солнца:

Танцевать мы будем долго,
Чтобы Дух нас всех увидел,
Чтобы дал нам руки-крылья,
Чтобы мы взошли на Небо
И оттуда посмотрели,
Как танцуют танец Силы.
Ёхор, Ёхор, еохэре, Ёхор!
Ёхор, Ёхор, еохэре, Ёхор!

3. Кружение перескоками и прыжки

Когда звездообразное движение ног второй части Ёхора становится помехой для еще большего убыстрения темпа, его изменяют на скачки влево-вверх. При совершении скачков ис-

полнители помогают себе руками, то отводя их за спину, то поднимая.

Поставьте правую ногу влево накрест перед левой ногой. Поднимитесь на носок на левой ноге и, оттолкнувшись, совершите прыжок в бок по ходу танца. При приземлении изначальная позиция ног сохраняется.

Дальнейшее выполнение последней части Ёхора усложняется стремлением прыгнуть как можно выше вверх при общем перемещении влево. Это выполняется за счет положения полуприседа при приземлении и резкого выпрямления колен при прыжке в сторону. Прыжки совершаются всеми участниками синхронно и сопровождаются словами:

«Ёхор! Ёхор! Еохэре, Ёхор!» или «Хээ лэ, хээ лэ!»

Постепенно прыжки вверх начинают преобладать над прыжками влево и темп замедляется. Круг становится более сплоченным. Участники прижимаются друг к другу плечами и действуют как один организм.

Так совершается обрядовое вознесение.

3. ТОТЕМИЧЕСКИЕ ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Тотемизм – это принадлежность к определенному родовому или этническому клану, источник силы которого отождествляется с каким-либо животным, растением, минералом или стихией. Слово «тотем» вошло в научный лексикон в XIX веке и происходит от оджибвейского «*оте-отем*», что означает «его род». Центральноамериканские индейцы определяют аналогичное понятие словом «*нагуаль*». Помимо обозначения клановых линий, тотемами и нагуалями называют сейчас любой источник животной силы вообще, хотя это и не совсем правильно. В традиционном шаманизме для последней категории есть особые термины, например, у нанайцев это *сивен* (*севен, сэвэн*), слово, которое характеризует внешнюю силу вне кланового порядка, используемую в определенных целях, часто, для обеспечения перемещения по мирам Вселенной. Обычно, сивенов дает шаману *айями* – наследуемый дух-помощник, знающий дороги других духов, рассматривающийся так же как экстатический супруг или супруга. Так же айями может быть приобретен(а) шаманом самостоятельно в ходе экстатических путешествий. Как правило, у шамана (и у многих других представителей традиционной культуры) бывает один этнический тотем, обозначающий его принадлежность к той или иной национальной традиции; два и более родовых, доставшихся от родителей и предков по обеим линиям; несколько личных, приобретенных во время инициаций, и множество помощников. Все они составляют личный «тотемический столб», который воспринимается как часть Мирового Древа, состоящая из духов,

сидящих верхом друг на друге. Так же, друг под другом, изображают и предков (рис. 14).

Тотемические воззрения появились еще до кроманьонской эры в эпоху раннего каменного века. В конце верхнего палеолита, около 15 тысяч лет назад, тотемические традиции прочно вошли в шаманское учение о Мире, став его неотъемлемой базовой частью. Одним из ранних и наиболее харак-

Рис. 14. Духи предков и священная спираль. Алтайский петроглиф

терных существ тотемического плана, которому поклонялись древние жители Европы, Азии и Северной Америки был Человек-Медведь. Он рассматривался как учитель, заступник и подалец благ. Позднее, с приходом шаманства, Медведь получил дополнительно статус хранителя закона круговорота жизни и смерти. О происхождении Человека-Медведя повествуют космогонические мифы многих народов. Например, ханты рассказывают, что когда-то медведем обернулся некий богатырь, заблудившийся в лесу. Чтобы выбраться из леса, богатырю нужно было перелезть через большую колоду, покрытую мхом. Для этого он снял с себя одежду, чтобы она не тянула его вниз, положил около колоды и перелез через препятствие на другую сторону. Далее произошло следующее:

*«Как только он перелез через колоду, то в тот же миг почувствовал тяжесть на своем теле. Стал он осматривать себя и увидел, что тело его покрылось такой шерстью, которую мы видим теперь на медведях. Видя свое тело, обросшее шерстью, богатырь испугался и решил по этому случаю воротиться назад через эту же колоду к своей одежде, чтобы прикрыть свое тело и не было бы видно на нем шерсти. Когда же богатырь перелез снова через колоду и стал искать положенную им ранее одежду, то ее, к несчастью его, нигде не оказалось: ни на том месте, где он положил ее, ни на другом каком-либо месте... Богатырь, не имея человеческой одежды и будучи покрыт шерстью, не пошел в таком виде жить к людям, но стал остальной свой век скитаться по лесу и питаться тем, что только найдет себе в лесу».*¹

Народы, считающие, что их сила берет начало от Медведя, а к ним относятся очень многие – германцы, скандинавы, славяне, ханты, манси, айны, нивхи, ульчи, орочи, нанайцы, удэгейцы и т. д., в древности ежегодно устраивали специальный

¹ Записано священником П. Красновым в конце XIX или начале XX в. на реке Васюган.

Медвежий праздник, начало которому, как полагают, положил еще Первый Небесный Шаман во время своего пребывания на Земле. В Сибири и на Дальнем Востоке этот праздник отмечался вплоть до 30-х годов XX века, а на европейской части континента – до прихода христианства. Сакральная суть медвежьего праздника сводилась к пополнению потраченной за год силы племени через ритуальное жертвоприношение. В качестве жертвы выступал сам медведь, как правило, отловленный в лесу еще медвежонком и выкормленный специально для этой цели. Его водили по жилищам, угощали, а затем умерщвляли на специальном месте. Во время этого исполнялись священные песнопения заклинательного характера и танцы, имевшие подражательный характер. Мужчины рычали подобно медведю под ритм бубнов или стук палок, а женщины ублажали дух медведя ласковыми словами и танцами (рис. 15). После этого

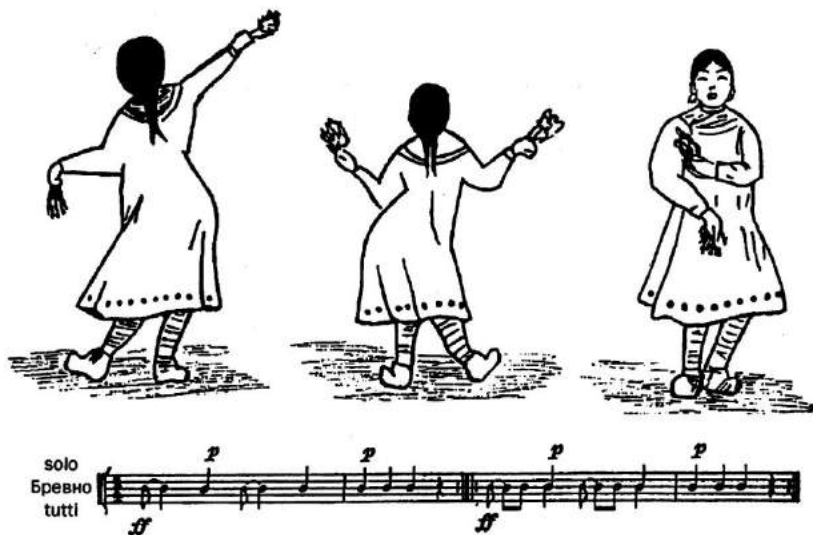

Рис. 15. Танец на медвежьем празднике у народов Дальнего Востока с нотным примером. Рисунок 1930-х гг.

с медведя очень осторожно снимали шкуру, чтобы не испортить мясо. Шкура считалась одеждой медведя и иногда для большей идентификации на нее клали небольшие палочки, имевшие значение пуговиц. Рассекая шкуру по брюху ножом, палочки отбрасывали в сторону, символизируя процесс растягивания. Далее медведю отрезали голову и лапы, укладывая их на возвышение с ориентацией на восток, в сторону восхода Солнца, отождествленную с принципом возрождения. Эти части туши считались священными. Пренебрежение установленным правилам не допускалось, так как в случае их ненадлежащего выполнения дух медведя мог не воплотиться вновь на Земле и прогневаться на людей. Из мяса готовили ритуальную пищу, которая поедалась всеми без исключения членами племени. Через принятие медвежьей плоти происходил акт передачи мистической силы. После ритуальной трапезы также исполнялись обрядовые песни и подражательные танцы.

Создание тотемических танцев, всегда имеющих символично-подражательную основу, уходит вглубь тысячелетий. Все они основаны на имитации движений и повадок того или иного животного. Суть танца – принять силу вытанцовываемого животного, физически и духовно-мистически почувствовать себя во время исполнения этим животным. В древности подражательные тотемические танцы исполнялись без одежды или в шкуре того животного, дух которого призывали войти в себя. Шкуру надевали на обнаженное тело, она рассматривалась и в качестве одежды, и в качестве кожного покрова. Иногда все элементы заменял специальный пояс, повязываемый на бедрах (рис. 16).

Следы существования такого пояса сохранились в Западной Европе в оборотнических ритуалах ведьм и колдунов, а так же на Крайнем Севере – в шаманском костюме некоторых групп эскимосов, который и составлял пояс, одетый на обнаженное тело. Считается, что при исполнении такого танца в повседневной одежде теряется его эзотерический смысл и сакральное действие превращается в демонстрацию набора движений, присущих поведению зверей и птиц.

Рис. 16. Танцующий шаман-целитель с прикрепленным к голове чучелом птицы и с мешочком табака на поясе. Акварель Джона Уайта из цикла «Коренные американцы», 1585 – 1593 гг.

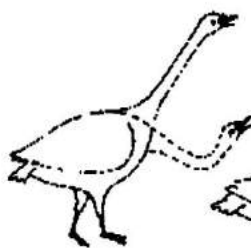
Для достижения большего сходства с вытанцовываемым животным с помощью ремешков на тело крепились дополнительные символы – перья, рога, листья, клочки шерсти и т. п. Иногда, тело раскрашивали под цвет того или иного животного, а на голову надевали маску. Нередко такой костюм даже подчеркивал наличие интимных частей тела, так как половые органы считались основой жизни, а женская грудь принималась за символ вскармливания и развития.

В сказаниях часто повествуется о шаманах, умеющих превращаться в диких зверей, птиц, рыб, насекомых и даже в камни. Иногда шаманы борются друг с другом, находясь в обликах животных. В одном мифе азиатских эскимосов говорится о двух шаманах – летающем Асисаке и простом Кутылане. Спасаясь от Асисака, у которого вместо одного крыла была сабля, а вместо другого камень, Кутылан ушел через трещину под лед, оставив свою одежду на поверхности. Превратившись под водой в моржа, он выглянул из трещины, чтобы узнать, что делает летающий шаман. Асисак заметил оборотническую силу Кутылана и предложил ему дружбу, говоря при этом такие слова: «Вылезай, не трону! Разве я могу тебя убить?! Ты сам сильный шаман».

Много рассказов о шаманах-оборотнях сохранилось и у другого народа Крайнего Севера – у саами: нойды (шаманы) сражаются друг с другом то в облике собак, то орлов. В одном из мифов, шаман превращается в моржа и атакует корабль, но на него нападают мужчина и женщина в виде дельфина и меч-рыбы. Раны, полученные во время пребывания в зверином облики, сохраняются и после принятия человеческого облика. Идея возможности поединка в образе животного послужила отправной точкой к развитию подражательных танцев до уровня боевого искусства. На Севере к нему можно отнести ненецкий *хохорэй мин*, основанный на повадках тундрового (малого) лебедя. Тычки клювом, взмахи крыльев этой сильной птицы при нападении хищников становятся ударами и маневрами в практике хохорэй мин, редкого искусства, сохранившегося до наших дней (рис. 17). Мастера стиля хохорэй

Поза тревоги

Угроза на расстоянии

Разведка

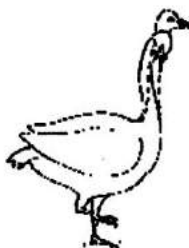
Слабый конфликт между агрессивностью и испугом

Сильный конфликт между агрессивностью и испугом

Яростная оборона

Нерешительность перед атакой

Обманные действия перед боем

Рис. 17. Боевые движения лебедя.

Рисунок ненецкого шамана и мастера хохорэй мин Ивана Ядне

мин говорят: «Удар, нанесенный правильным движением воображаемого животного или птицы, невидим. Противник должен быть повергнут, видя разящие удары крылом невидимой птицы, и не видя направления движения твоих рук».

«Северный хохорэй мин всегда сохранял свои характерные черты – сочетание сокрушительных ударов с грациозностью танца лебедя, экономичностью движений, – делится ненецкий шаман и мастер хохорэй мин Иван Кылалович Ядне из поселка Ныда Надымского района. – Быстрота реакций бойца может сравниться лишь с прыжком птицы – точным и мягким. Его тело должно быть пластичным, как у лебедя в обороне, движения – быстрыми, а удары – точными и сильными, как ветер».

По археологическим данным, культ Лебедя существовал уже в IV веке до н. э., а его первичное возникновение не поддается датировке. Самое раннее изображение лебедей было найдено под Полтавой и представляло собой раскрашенный в белый цвет двухметровый барельеф из земли, окаймлявший когда-то культовое огневище (зольник). Примерно к этому же периоду человеческой истории (III – V вв. до н. э.) относятся Пазырыкские курганы Укокского плато (Горный Алтай), где в одном из погребений были найдены войлочные фигурки лебедей со сложенными в виде буквы "S" шеями. К III – II тысячелетию до н. э. культ Лебедя захватывал значительную территорию, покрывая большую часть Западной Европы, славянские земли, Урал и Сибирь.

В классической литературе страной лебедей называют северную Русь и Заполярье вообще. Например, в трагедии Эсхила Прометей говорит о форкидах, которые были подобны лебедям. Они обитали на самом краю земли в царстве вечной ночи. Подобные представления позднее вошли в средневековый рыцарский фольклор о чаше святого Грааля. Именно из страны льдов пребывает в лодке, запряженной лебедем, Лэнгрин – сын хранителя чаши Грааля Парсифаля.

В мифологии многих народов Лебедь может превращаться в человека и становится прекрасной девой (рис. 18). Часто, эту деву застает врасплох юноша. Он похищает у девы-лебедя одежду-крылья и отдает их только после того, как она обещает выйти за него замуж. Согласно верованиям хантов, Лебедь являлся раньше царем всех птиц. Ему служил даже Орел, а мудрый Ворон спрашивал у него совета. Но затем власть перешла к Журавлю, а далее к Орлу. Сакральный символизм наделял Лебедя способностью свободно перемещаться по мирам Вселенной. В шаманских сказаниях он нередко выступает в качестве посредника между Землей и Небом, на спине которого в ряде случаев совершает путешествие главный герой. В одном чукотском предании охотник Тыпыхкан, находясь в верхней обители мертвых, посылает Лебедя на Землю, чтобы он узнал, горюет ли по нему его жена. Когда Лебедь призем-

Рис. 18. Славянская Лебединая Дева (худ. Н. Антипова)
и ненецкая богиня Лебедь (худ. А. Мелихов)

ляется у яранги, он ударяется о камень и превращается в седого старика.

О непосредственном соприкосновении принципов боевого искусства с практиками шаманов, с их маги́ко-мистическим опытом, пишет Г.К. Панченко в книге «Нетрадиционные боевые искусства»:

«Статус «наилучшего богатыря» шаманы получали не реже, чем родовые старейшины, в воспитании подрастающих богатырей они тоже принимали постоянное участие. И вот тут-то и появились шаманские методы психотренинга, развития энергетики и знание возможностей организма... Похоже, достижения шаманов в области боевого искусства иной раз поднимались на тот же уровень «высшего пилотажа», который оказывается доступным только лучшим из мастеров восточных единоборств. Этот уровень обеспечивает если не сверхчеловеческие, то «надчеловеческие» возможности; по утверждениям достигших его мастеров, он связан с прорывом в некие иные миры и измерения».

Истоки стиля хохорэй мин связаны с шаманским космогоническим преданием о борьбе белой птицы с черно-серым волком – пожирателем всего живого, что олицетворяет вечную борьбу добра со злом, светлых сил с темными. Народы Севера были крайне осторожны по отношению к лебедям. Эта красивая и гордая птица рассматривалась как сын сердца Бога тепла и отождествлялась со стихией воздуха. На лебедей нельзя было охотиться и употреблять в пищу. Существовало даже поверье, что вид мертвого лебедя может убить детей. Ненецкие шаманы передали через символизм малого лебедя качество и незыблемость закона бытия, идущего от «духов созвездия Лебедя». Медведь же, чей чум находился на звезде Арктур созвездия Волопаса, рассматривался как сила, подгоняющая Солнце совершать свой бег, а Олень, отраженный на небе как Большая Медведица, символизировал само движение Солнца по небосводу.

Базовые движения тотемических танцев

Танец Медведя

1. Медвежий перетаптывания (общий танец)

Поставьте ноги на ширину плеч и немного присядьте. Согнутые руки поднимите перед собой. При этом кисти должны находиться на уровне плеч или чуть выше, а пальцы – растопырены и согнуты в суставах, как когти хищника. Тяжело перевалитесь в полуприседе на левую ногу, а правую поднимите. Отклоните корпус влево (рис. 19)¹. Аналогичным образом как бы тяжело перевалитесь на правую ногу, подавая корпус вправо и приподнимая левую ногу.

Рис. 19. Медвежий перетаптывания

¹ Здесь и далее – рис. автора.

По мере выполнения танца можно либо оставаться на месте, либо медленно продвигаться вперед, делая руками хватательные движения перед собой.

2. Медвежий покачивания (женский танец)

Возьмите в руки две трещотки или одну трещотку и три небольшие веточки дерева. При последнем варианте трещотка должна находиться в правой руке, а ветки – в левой. Поставьте ноги на ширину плеч, левую ногу – на пятку. Отведите бедро вправо, а корпус немного наклоните влево и разведите руки с трещотками в стороны (рис. 20). Поменяйте положение ног и ту-

Рис. 20. Медвежий покачивания.

Позиция 1

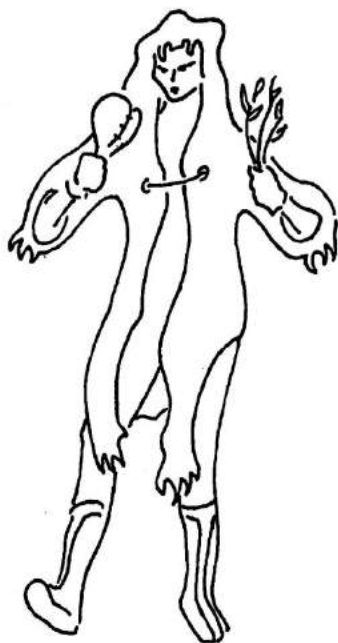

Рис. 21. Медвежий покачивания.

Позиция 2

ловища. Теперь правая нога стоит на пятке, а бедро выпячено влево. Руки при этом нужно согнуть в локтях и чуть свести на груди, а корпус немного подать вперед (рис. 21).

Во время исполнения покачивания, трещотки следует встряхивать. Движения рук можно разнообразить, перемещая их перед собой, закидывая одну руку за голову, а другую за спину и т. д.

3. Кружение Медведя (общий танец)

Поставьте ноги на ширину плеч, чуть присядьте и слегка подайте корпус вперед. Руки свободно висят по сторонам, голова направлена вперед. Перенесите вес тела сначала на левую ногу, а затем на правую. Корпус при этом должен отклоняться то влево, то вправо, а руки следовать за ним, совершая вспомогательные движения.

По мере выполнения движений танца можно свершать круговое вращение влево, кося лапо переставляя левую ногу вперед, а правую назад. В руках могут находиться две трещотки.

4. Медведь раскачивает деревья (женский танец)

Возьмите в руки два деревянных шеста (высота около 1,5 м., диаметр 3 см.). Поставьте их вертикально на землю перед собой. Займите крайнее правое положение относительно шестов и немного согните ноги в коленях. Стопы сведены вместе и направлены в левую сторону, а бедро чуть выпячено и направлено вправо (рис. 22). Прокрутитесь на носках и отведите сведенные пятки влево, одновременно делая удар шестами о землю. Левая сторона бедра при этом выпячивается вперед по ходу танца (рис. 23). Без остановки прокрутитесь на пятках, перенося носки влево, как в начальной позиции танца, отбивая удар шестами. Бедро при этом отходит вправо. Движения выполняются на слегка согнутых ногах с поворотами корпуса влево и вправо.

Каждый элемент танца сопровождается ударами шестов о землю и горловыми звуками «ho-ho-ho, ho-hu-hu». Шесты после удара возвращаются в ту же точку, что и до удара. Таким

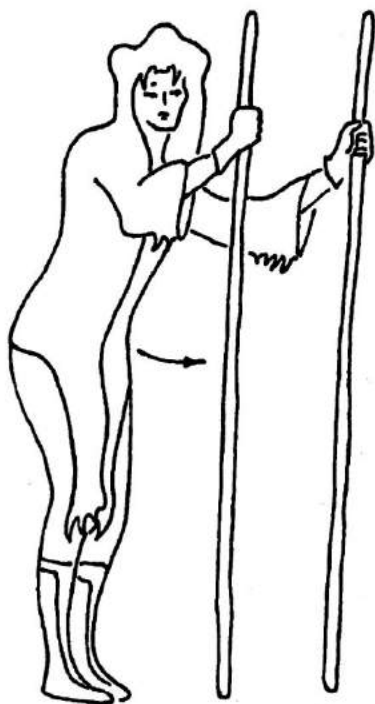

Рис. 22. Медведь раскачивает
дерева. Позиция 1

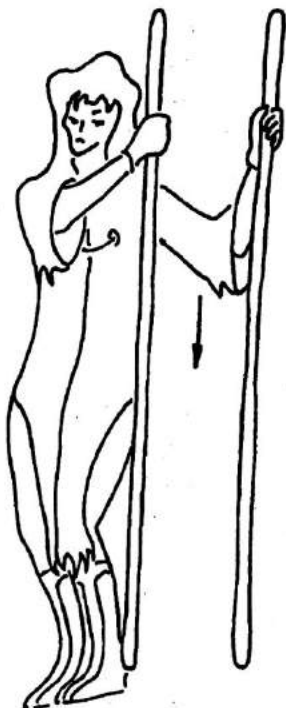

Рис. 23. Медведь раскачивает
дерева. Позиция 2

образом, происходит перемещение влево. Полное движение влево составляет три поворота на носках и три на пятках. После того, как танцор оказался в крайней левой позиции относительно шестов все движения повторяются в обратную сторону. Танец можно разнообразить аналогичными перемещениями «елочкой» вокруг шестов и между шестами.

5. Медведь ловит рыбу (общий танец)

Сделайте левой ногой шаг вперед. Согните обе ноги в коленях, наклонитесь вперед и скрестите руки перед левым коленом. Не

меняя позиции ног, выпрямите туловище, одновременно поднимая скрещенные руки перед собой параллельно корпусу. Выгните спину назад, максимально запрокидывая голову и разводя руки над головой ладонями вверх, как будто подбрасывая выловленную рыбу в небо.

6. Камлание Медведя (общий танец)

Возьмите в левую руку бубен, а в правую – колотушку. Поставьте ноги на ширину плеч и немного присядьте. Подпрыгнув на правой ноге, переставьте левую ногу в сторону и разведите руки (рис. 24). Без прыжка перенесите правую ногу ближе к левой (на ширину плеч) и сделайте удар колотушкой о бубен перед собой. При этом ноги остаются в положении полуприседа (рис. 25). Слегка подпрыгнув на левой ноге, переставьте правую ногу в сторону и разведите руки. Сделайте шаг левой ногой к правой и ударьте в бубен.

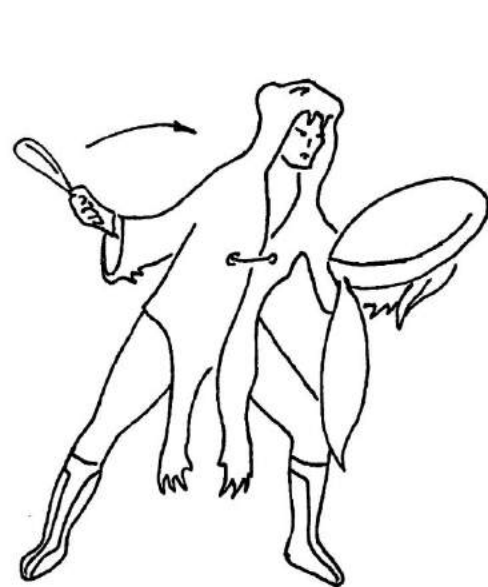

Рис. 24. Камлание Медведя.
Позиция 1

Рис. 25. Камлание Медведя.
Позиция 2

Эти танцевальные действия можно использовать во время камлания.

Танец Журавля

1. Журавлиный шаг (женский танец)

Немного расставьте ноги и слегка наклоните корпус вперед. Согните правую ногу в колене и приподнимите невысоко вверх. Стопа правой ноги должна быть в вертикальном положении относительно земли, а пальцы находиться на уровне щиколоток. Одновременно с этим сделайте взмах руками, как крыльями. Задержитесь в этом положении (рис. 26). Сделайте шаг правой ногой вперед и опустите руки вниз (рис. 27). Повторите движение, начиная с левой ноги.

Рис. 26. Журавлиный шаг.

Позиция 1

Рис. 27. Журавлиный шаг.

Позиция 2

2. Полет Журавля (женский танец)

Танец, имитирующий полет журавля, совершается так же, как и журавлиный шаг, но в убыстренном темпе (без пауз) и с подскоками на опорной ноге.

3. Журавль осматривает окрестность (женский танец)

Во время выполнения журавлиного шага остановитесь в позиции руки снизу и сделайте резкий рывок головой влево. Одновременно с этим отведите плечи назад и соедините руки ладонями за спиной. Задержитесь в этом положении (рис. 28). Рывком верните голову в исходное положение, расслабляя плечи, но не расцепляя рук, и сразу переводите ее (так же рывками) сначала вперед, а потом вправо. Исполните «курлыканье» журавля и продолжите продвижение вперед.

Рис. 28. Журавль осматривает окрестность

Танец Ворона

1. Вороновы шаг (общий танец)

Расставьте ноги чуть в стороны, согните колени в полу присиде и наклоните в корпус вперед. Вытяните голову, а руки прижмите к туловищу так, чтобы они находились немного позади. Раскрытые ладони должны быть направлены вверх (рис. 29). Сделайте шаг правой ногой вперед. Чуть присядьте и посмотрите вниз (рис. 30). Сделайте аналогичные действия, начиная с левой ноги.

Рис. 29. Вороновы шаг.
Позиция 1

Рис. 30 Вороновы шаг.
Позиция 2

2. Ворон собирает камешки (общий танец)

Исполняя вороновы́й шаг, выведите правую руку из положения «крыла» и соедините пальцы подушечками, имитируя тем самым клюв. Вбери́те голову в плечи и закройте ее правой рукой. Наклонитесь и несколько раз ударьте по земле соединенными пальцами (рис. 31). После выполнения вернитесь в положение шага.

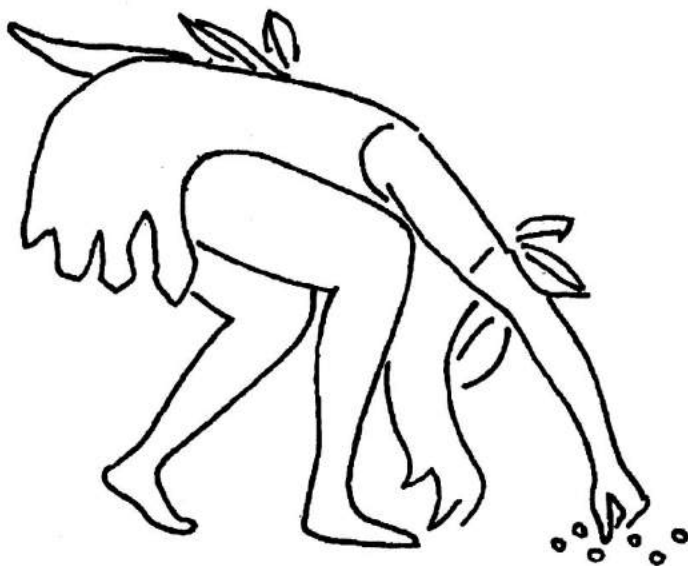

Рис. 31. Ворон собирает камешки

3. Полет Ворона (общий танец)

Встаньте на правую ногу, а левую стопу поставьте на правое колено или чуть ниже. Вытяните голову вперед и вверх. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Ладони должны быть обращены вниз (рис. 32). Задержитесь в этой позиции, изредка взмахивая руками и подражая крику ворона.

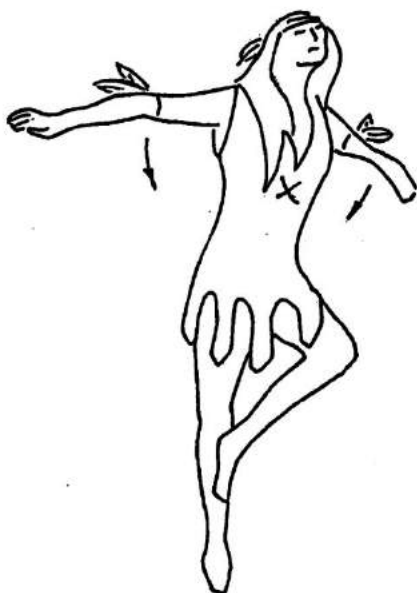

Рис. 32. Полет Ворона

Рис. 33. Приземление Ворона

4. Приземление Ворона (общий танец)

Находясь в позиции полета Ворона, соедините ладони у груди. Максимально опустите голову, почти дотрагиваясь до пальцев рук и сядьте на скрещенные ноги.

Для мужчин правая нога должна находиться спереди левой, а для женщин – наоборот (рис. 33).

Танец Орла

1. Полет Орла (мужской танец)

Присядьте, наклоните корпус вперед и, приподняв грудь, посмотрите прямо перед собой. Прямые руки с прижатыми друг к другу пальцами опустите в стороны (рис. 34). Сделайте правой

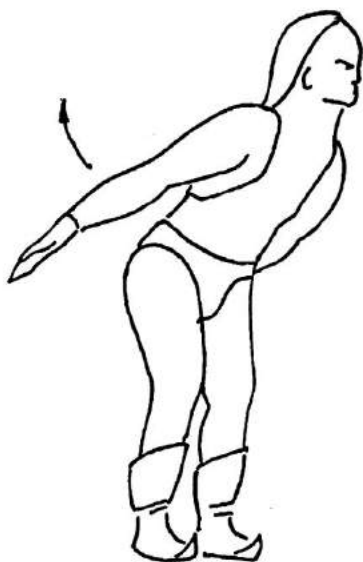

Рис. 34. Полет Орла. Позиция 1

Рис. 35. Полет Орла. Позиция 2

ногой шаг вперед. Перескочите на всю стопу и высоко поднимите согнутую левую ногу. Одновременно с этим сделайте взмах руками до уровня головы или выше, как будто это крылья птицы. В верхнем положении «крыла» кисть должна быть согнута в запястье, а ладонь направлена вниз (рис. 35). Опуская руки, перескочите на левую ногу, поставив ее спереди. При движении назад правой ногой сделайте взмах руками, сохраняя наклон корпуса вперед все время.

Полет Орла можно исполнять разными способами: на одном месте, не делая шагов вперед; двигаясь по прямой, как это было показано выше; и перемещаясь по кругу, делая шаг по диагонали.

2. Приземление Орла (завершающая позиция - общая)

Из позиции полуприседа на левой ноге (правая находится позади, руки - в верхнем положении) сделайте небольшой шаг вперед правой ногой и опустите руки. При движении рук вниз максимально согните ноги в коленях, одновременно подтягивая левую ногу к правой. Сядьте на пятки и положите руки поверх бедер (рис. 36).

Рис. 36. Приземление Орла

Танец Утки

1. Походка Утки (женский танец)

Поставьте ноги чуть меньше, чем на уровень плеч и присядьте. Наклоните корпус вперед, а голову приподнимите. По-

ставьте согнутую в локте правую руку перед собой так, чтобы раскрытая ладонь находилась на уровне лица и была обращена вверх. Левую руку отведите за спину и поставьте кисть ладонью вверх на уровне крестца горизонтально к земле. Сделайте шаг правой ногой, одновременно отводя правую руку от лица вперед, а левую – от крестца назад (рис. 37). Аналогично произведите шаг левой ногой.

Рис. 37. Походка Утки

2. Взлет и полет Утки (общий танец)

Находясь в позиции приседа, опустите руки вниз и пружинисто выпрямитесь, одновременно поднимая руки в стороны ладоням вниз. Чуть присядьте и опустите руки вниз. Вновь выпрямитесь и разведите руки в стороны.

При выполнении взмахов туловище должно оставаться в вертикальном положении, а при движении вверх пятки можно отрывать от земли.

Танец Чайки

1. Чайка добывает пищу (женский танец)

Соедините носки и пятки вместе. Глубоко присядьте, почти на корточки. Отведите руки назад, а ладони сложите за спиной. Наклоните корпус вперед, немного вытягивая голову. Соблюдая выбранную позицию, начните передвижение вперед маленькими шагами (рис. 38). Остановитесь, посмотрите вниз, еще больше вытягивая шею и наклоняясь вперед.

Танец можно существенно разнообразить поворотами головы и подражательными криками.

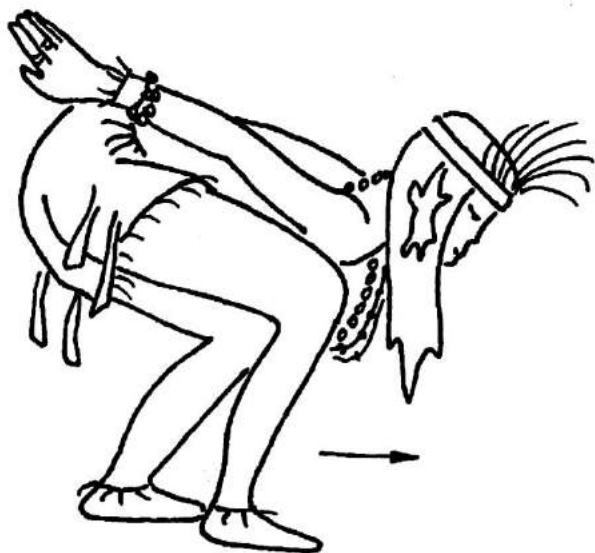

Рис. 38. Чайка добывает пищу

2. Полет и приземление Чайки (общий танец)

Поставьте ноги чуть меньше, чем на ширину плеч, немного согнув их в коленях. Корпус при этом не отклоняется вперед, как при других птичьих танцах, а остается прямым. Разведите руки в стороны и согните их в локтях так, чтобы кисти находились на уровне плеч (рис. 39). Расслабив кисти, произведите ими быстрые движения вверх-вниз. Предплечья при этом остаются почти неподвижными, совершая лишь вспомогательные движения.

Приземление Чайки осуществляется посредством перехода в позицию глубокого приседа.

Рис. 39. Полет Чайки

Танец Ястреба

Пикирующий Ястреб (мужской танец)

Поставьте ноги вместе и присядьте. Наклоните корпус вперед, а руки максимально отведите назад и вверх. Задержитесь в этом положении (рис. 40). Сделайте мах руками вперед, одновременно садясь на пятки. Руки свободно положите на бедра, точно также как в приземлении Орла.

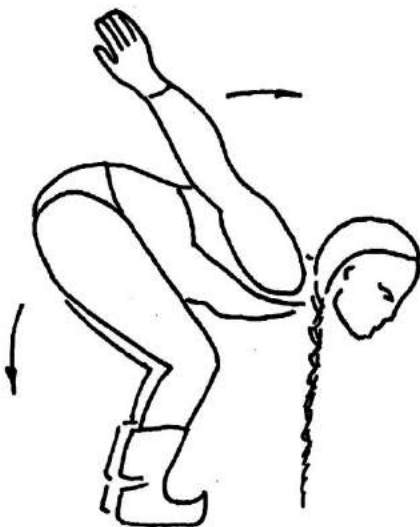

Рис. 40. Пикирующий Ястреб

Танец Цапли

Цапля высматривает добычу (общий танец)

Соедините ноги вместе и слегка наклоните корпус вперед. Прижмите руки к бокам, сомкнув ладони за спиной. Сгибая правую ногу, поднимите ее вперед и вверх так, чтобы стопа

в конце движения находилась на уровне колена левой ноги, не касаясь его. Задержитесь в этом положении (рис. 41). Медленно опустите правую ногу, делая шаг вперед. Аналогично поднимите левую ногу. Посмотрите вниз. Сделайте взмах руками вперед-вверх, смыкая ладони над головой, и нагнитесь вперед, опуская руки (рис. 42).

Последнюю комбинацию движений нужно производить быстро, так как она имитирует удар клювом.

Рис. 41. Цапля высматривает добычу. Позиция 1

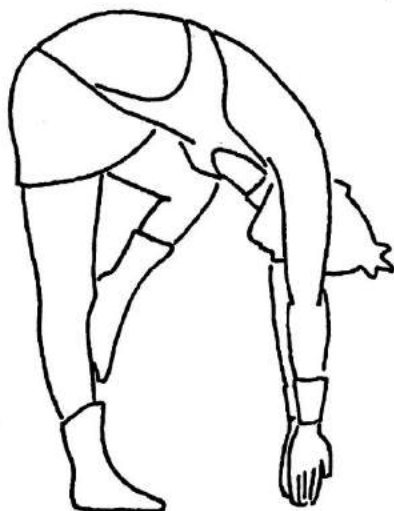

Рис. 42. Цапля высматривает добычу. Позиция 2

Танец Глухаря

1. Тетерки на току (женский танец)

Поставьте ноги почти на ширину плеч и присядьте на корточки, прикасаясь коленями к груди. Отведите руки за спину и поверните кисти в запястьях так, чтобы ладони смотрели вперед. Растопырьте пальцы (рис. 43). Начните движение вперед или в сторону подскоками, не соединяя ног вместе. Во время подскоков, а так же в паузах между ними нагибайте корпус еще ниже и чуть приподнимайте бедра вверх, одновременно переворачивая кисти на 180° и поднимая растопыренные пальцы вверх, как будто это распушенный хвост.

Этот танец обычно выполняется несколькими участниками.

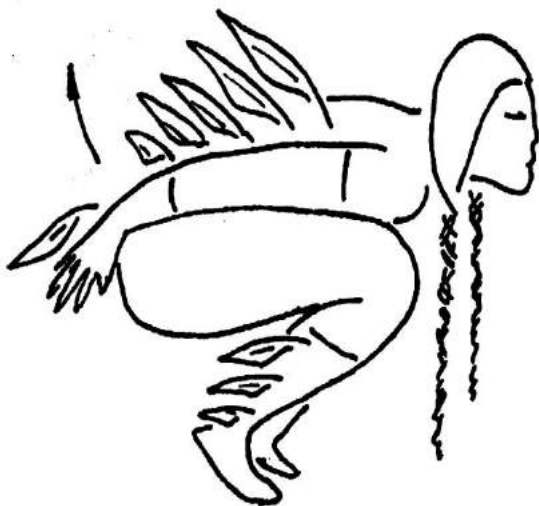

Рис. 43. Тетерка на току

2. Взлет Глухаря (общий танец)

Из позиции глубокого приседа прыгните вверх, сгибая несоединенные ноги в коленях. Одновременно с этим сделайте короткий взмах вытянутыми позади руками вверх-вниз. Приземлитесь на согнутые ноги и, покачиваясь, резко взмахните руками позади по направлению вверх-вниз (рис. 44).

Рис. 44. Взлет Глухаря

3. Полет Глухаря (общий танец)

Поставьте ноги на ширину плеч, опустите руки по бокам и наклоните корпус вперед. Делая шаг, легко перескочите на правую ногу, немного согнув ее в колене. Вытянутая левая нога остается позади, а ее носок лишь касается земли. Одновременно с этим

Рис. 45. Полет Глухаря

взмахните левой рукой вперед, а правой назад. Приподнимите кисти вверх (рис. 45). Перескочите на левую ногу, опуская кисти вниз и вновь поднимая вверх. Правая рука идет вперед, а левая назад. Продолжите движение вперед, взмахивая кистями и противоходом переставляя руки.

Танец Лягушки

Прыжок Лягушки (общий танец)

Сядьте на корточки, наклонив корпус. Согните руки и немного выставьте их вперед. Кисти расслаблены, ладони направлены вниз (рис. 46). Оттолкнувшись обеими ногами сделайте прыжок вперед или в сторону.

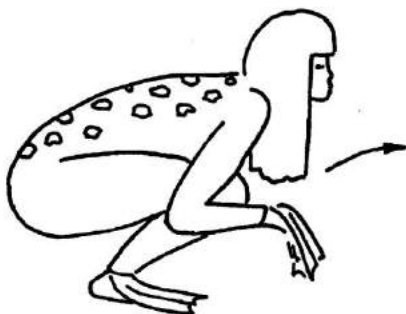

Рис. 46. Прыжок Лягушки

Танец Змеи

Змея показывает пасть (общий танец)

Лягте на живот, ноги вместе. Руки согните в локтях так, чтобы кисти были на уровне плеч. Ладони раскрыты и направлены вниз. Приподнимите голову. Совершая зигзагообразные движения туловищем, продвиньтесь вперед. Медленно поднимитесь на руках, выпрямляя их. При этом сначала запрокидывается голова, а затем грудь. Задержитесь в этом положении (рис. 47). Согните

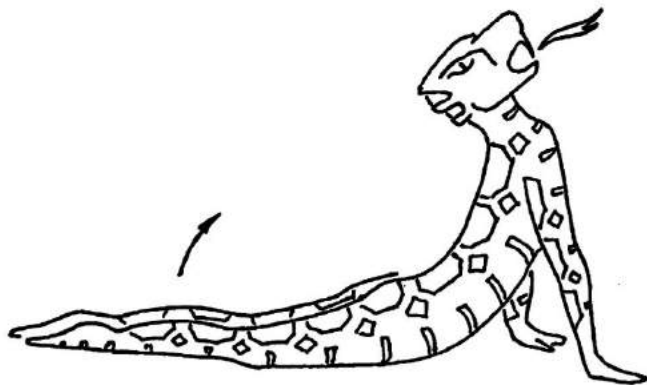

Рис. 47. Змея показывает пасть

ноги в коленях и, выгибаясь еще сильнее, достаньте стопами до головы.

При правильном выполнении и хорошей подготовке танцора подошвы стоп касаются макушки головы не кончиками пальцев, а всей плоскостью.

Танец Оленя

1. Бег Оленя (общий танец)

Поставьте ноги на ширину плеч и наклоните корпус вперед. Начните бег на месте или вперед, перескакивая с одной ноги на другую и каждый раз отводя ноги назад. Одновременно с бегом нужно поочередно выбрасывать руки вперед и вниз, имитируя этим движение передних ног оленя. Пальцы сжаты в кулаки. Когда правая нога броском отходит назад, правая рука идет вперед (рис. 48).

Во время бега корпус должен слегка покачиваться из стороны в сторону.

Рис. 48. Бег Оленя

2. Битва Оленей (мужской парный танец)

Наклоните корпус вперед и заложите руки за спину так, чтобы одна из ладоней находилась поверх другой. Ладони направлены вверх (рис. 49). Покачивая головой и издавая характерные для оленя звуки, двигайтесь вперед на чуть согнутых ногах. Встретившись с другим танцором на одной прямой, наклоните голову и упритесь лбом в его лоб. Нажимом попытайтесь сдвинуть партнера с места. Во время столкновения оба исполнителя должны потихоньку передвигаться по кругу и иногда уступать друг другу, отходя назад.

Танец хорошо смотрится, когда на танцоров надеты специальные головные уборы с приделанными к ним небольшими оленьими рогами.

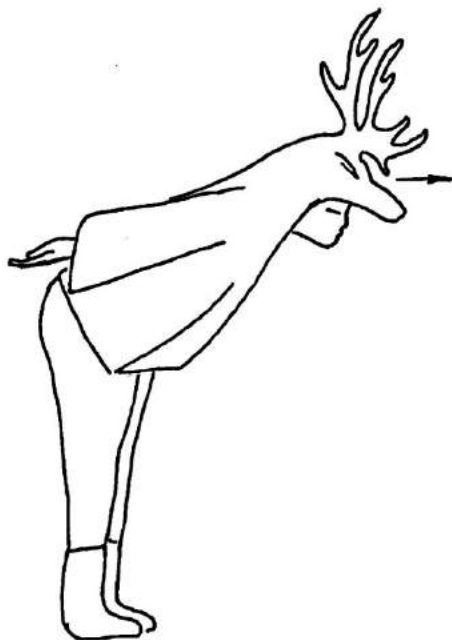

Рис. 49. Битва Оленей

Танец Коня

1. Бег Коня рысью (общий танец)

Поднимите правую ногу высоко перед собой, согнув ее в колене и направив носок вниз. Руки в согнутом положении находятся под небольшим углом к туловищу. Корпус выпрямлен, лицо обращено вперед (рис. 50). Немного присядьте на левой ноге и перескочите на правую ногу, поднимая левое колено перед собой. Продолжите движение, оставаясь на месте или продвигаясь вперед.

Руки при беге совершают вспомогательные движения, перемещаясь под углом к корпусу вперед-назад.

Рис. 50. Бег Коня рысью

2. Бег Коня галопом (общий танец)

Поставьте левую ногу впереди правой почти на одной линии. Носки при этом должны быть направлены вперед. Руки находятся в согнутом положении под небольшим углом к корпусу. Немного присядьте и чуть наклоните корпус вперед (рис. 51). Сохраняя выбранную позицию сделайте несколько прыжков вперед. Движение рук – вспомогательное. Кисти сжаты в кулаки.

Рис. 51. Бег Коня галопом

Иногда, при исполнении танца Коня изображают и скачущее животное, и сидящего на нем всадника, для чего поднимают правую руку с зажатым в ней кнутом вверх,

а левую опускают вниз, как будто в ней находятся концы поводьев. Танец Коня может быть использован при камлании.

4. КАМЛАНИЯ И ШАМАНСКИЙ ТАНЕЦ

Слово «камлание» берет начало в тюркских языках, где «кам» («хам») обозначает служителя культа – шамана. Камланием называется любое ритуальное действие совершаемое шаманом: изгнание духа болезни, путешествие по мирам Вселенной, поиск пропавших вещей и людей, предсказание будущего, кормление духов, а так же различные мероприятия культового назначения. Камлания могут иметь частный характер, по запросу, а могут быть и массовыми, с привлечением десятков и сотней участников. В первом случае они, как правило, проводятся в закрытом помещении, не афишируются и подразумевают работу одного шамана и его помощников. Во втором варианте, камлания устраиваются на особых местах почитания: у священных источников – аржаанов, на перевалах, у подножия гор и т. п. В этом случае обряд может проводиться несколькими шаманами.

Важнейшим моментом проведения камлания является музыка (рис. 52). Еще в X веке перс Гардизи, путешествующий по Сибири, писал:

«У них [аборигенов Сибири] есть люди, которых называют фагинунами. Каждый год они приходят в определенный день, приводят музыкантов и готовят все для веселого пира. Когда музыканты начинают играть, фигинун, лишается сознания; после этого его спрашивают обо всем, что произойдет в этом году; о нужде и засухи, о нашествии врагов и т. д.»

1

Медленно

ДИБИКОВА Т.К.

с. Фарково

Быстро, резко

Рис. 52. Движения шаманки во время камлания с нотным примером напева. Этнографический рисунок 1970-х гг.

Перед началом камлания, часто – после захода солнца, проводящий ритуал шаман облачается в особую одежду и отдает помощнику бубен для настройки. В зависимости от влажности воздуха бубен всегда имеет разный «голос» и для того, чтобы придать ему необходимый тон его греют у огня или смачивают водой. Обычно, бубны приходится именно греть. Это действие имеет свою традицию, от которой старались не отступать. Еще до процесса разогрева бубна Хозяйке Огня делали поклон, обращаясь лицом к очагу или костру (рис. 53). В древности, его исполняли девять непорочных мальчиков и девять непорочных девочек. Взявшись за руки, они поднимали руки вверх, сгибая

Рис. 53. Церемониальный поклон От Иней – Хозяйке Огня
в исполнении хакасского шамана В.И. Киштеева.
Экспедиция ОИП «Мезосознание α», 2003 г.

в локтях так, чтобы кисти дошли до уровня плеч. Затем участники обряда чуть приседали, наклоняли корпус вперед и опускали руки к земле. Этот церемониальный поклон называется *сигирий*. Во время его выполнения шаман кропит огонь очага кумысом или маслом. Иногда дополнительно исполняли специальный танец в честь Хозяйки Огня, надевая поверх одежды пояс с пришитыми сзади железными подвесками. В центр выходили поодиночке. Участников было не менее девяти человек. В противном случае каждый танцевал несколько раз, чтобы в общем итоге получилось девять танцев. При большем количестве участников танцевали все, начиная с маленьких детей и кончая стариками. Этот танец представлял собой подражание настоящему шаманскому танцу с использованием элементов медвежьей пластики. Для изображения огня танцоры делали резкие выпады в сторону – разгорающееся пламя и приседания на одно колено – затухающее пламя. Танец сопровождался пением, позвякиванием пояса и ударами палкой о палку.

После совершения поклона, один из помощников шамана брал бубен и прогревал его у огня, сначала – с внешней стороны, потом – с внутренней. Затем он ставил бубен вертикально на левую ладонь, а правой вращал его по ходу Солнца, прогревая бока. Временами он постукивал по нему колотушкой, проверяя звучание. Шаман в это время готовился к предстоящему ритуалу: курил, разговаривал с духами, представленными подвесками на его костюме, делал «прикормку», подбрасывая вверх щепотки табака. Когда помощнику казалось, что бубен начал звучать достаточно хорошо, он передавал его шаману. Если звук бубна не удовлетворял шамана, он отдавал его обратно помощнику для продолжения обогрева. Приступая к первой части камлания, шаман в песне называл себя, собирал духов-помощников и рассказывал о причине камлания (рис. 54). Пока дух не вошел в бубен, он мог передать его кому-либо для исполнения подготовительного танца, который заключался в имитации предстоящего камлания, круговом движении с отклонением бедер вперед и назад. После девяти танцев, в центр выходил сам шаман.

Рис. 54. Камлание В.И. Киштеева на Салбыкском кургане. Хакасия.
Экспедиция ОИП «Мезосознание α», 2003 г.

В хореографии шаманского камлания у многих народов Сибири выделяется характерная чередка движений: шаги, приседы, раскачивание нижней части корпуса вперед-назад. Взмахи левой рукой символизируют процесс собирания духов в бубен, а покачивание бедрами – мистическое совокупление с экстатической супругой, главным духом или Хозяйкой Мировой Горы, когда-то давшей Небесному Шаману Первый Бубен. По мере выполнения танца движения убыстряются и переходят в кружение на месте или перемещение по кругу. Это трактуется как вхождение духа бубна в тело шамана. Каждое действие подкрепляется ударами в бубен (рис. 55). Одиночные резкие удары соответствуют прыжкам, дробь – бегу или кру-

Рис. 55. Движение шамана на камлании с нотным примером игры на бубне. Этнографический рисунок 1930-х гг.

жению. Шаман вступает в диалог с духами, общается с ними на языке экстаза.

Вот как поэтично описывают эту часть обряда известный хантыйский писатель Еремей Айпин, присутствовавший на камлании старца Ефрема, в рассказе «Голос бубна»:

«После второго подогрева бубен зазвенел с новой силой. А вскоре в помощь ободообразному¹ запел и Старец. Начал негромко.

¹ В разговоре шаманский бубен не называли словом «бубен», а говорили о нем иносказательно – «ободообразный» или «ободообразное дерево». — Прим. Е. Айпин.

Но, подобно бубну, песня его все набирала и набирала силу. Чем дальше – тем звучнее. Чем дальше – тем напевнее и шире. И, наконец, Старец слился с поющим бубном. Не разобрать, где его голос, а где голос бубна. Где его песня, а где песня бубна. Где его тень мелькает, а где тень бубна. Он стал таким же звонким, легким и стремительным, как и бубен. В такт каждому взмаху его белая, как снег, голова откидывалась назад... Казалось, вот-вот он взлетит – взовьется со священным бубном в руках-крыльях. Взлетит, взовьется, улетит в неведомые выси. Поднимется в небесные выси. Поднимется в божественные выси...

И он взлетел... Он легко оторвался от сидения. Вышел на середину дома. И вместе с бубном взвился до потолка. И закружил – полетел по солнцу. И неистово зазвенел бубен и яростно загрохотал бубен. И он взлетал и опускался».

В период быстрой фазы камлания сознание шамана существенно изменяется, он впадает в экстатическое состояние, реально переживая свое путешествие в Верхний или Нижний мир (рис. 56). Если он встречает на пути какое-то препятствие, то преодолевает его, а присутствующие видят, что в танце появились новые элементы. Крупнейший этнограф Л.Я. Штернберг писал, что имитационное и подражательное искусство шамана в изображении животных и птиц настолько глубоко, что заставляет очевидцев галлюцинировать.

«Конской пляской, представляющей из себя подражание дорожной хлыни верхового коня, шаманы добираются до «моря бед», куда нужно нырять в образе гагары, – пишет Г.В. Ксенофонтов в «Очерках по древней истории якутов». – При пляске шаман в точности воспроизводит все замашки коня – ржет, фыркает, беспрестанно мотает головой, заставляет ловить себя, инсценировав вокруг веревочную изгородь».

Характер танца полностью зависит от переживаемого путешествия. В состоянии экстаза шаман все время советуется с духами-помощниками и отражает нападение враждебных болез-

Рис. 56. Танец сибирской шаманки. По мотивам иллюстраций Е.М. Корнеева к книге «Народы России», 1818 г.

нетворных сил. Находясь в измененном состоянии сознания, он решает задачи, ради которых было устроено камлание. Нейстовый танец продолжается до полного упадка сил, после чего шаман падает на землю и полностью отрешается от мира. При этом помощник должен уловить падение шамана и поймать его в шкуру или ковер и накрыть голову платком. Через какое-то время шаман, выйдя из транса, пересказывает случившееся с ним и передает волю духов. Эти слова не обсуждаются и выполняются с точностью до запятой. Камлание на этом завершается. Шаману подают чай, табак и *асты* – плату за проведенный обряд, после чего отвозят домой.

На сегодняшний день полные шаманские камлания стали редкостью в традиционной культуре народов Сибири. Чаще

всего состояние сознания шамана лишь притупляется и не переходит на другой более высокий уровень. Сибирские старожилы до сих пор с грустью вспоминают то время, когда шаманы были так сильны, что шутки ради могли посадить собеседника в курительную трубку, заставить ходить жареного гуся и стрелять силой мысли.

5. ЗАКЛИНАНИЕ ПОГОДЫ

Предсказания и заклинания погоды составляли существенную часть древнего шаманизма. Знание о погодных условиях было очень важно, особенно во время ведения военных действий. Мороз, туман, дождь могли сильно помешать запланированной операции и оказаться губительными для оленей, коней и людей, не говоря уже о том, что от влажности портились снаряжение и оружие. Умением насылать на врага непогоду славилась саамские шаманы – нойды. Считалось, что у нойдов в распоряжении есть особый платок с тремя узлами, в которых находится буря. Они получали его у священной горы Куйвчорр на Сейдозере, где до сих пор сохранился огромный геоглиф – естественное антропоморфное изображение из черных лишайников, признаваемое саами за самого бога ветров и снежных бурь Куйву (рис. 57). Когда заклинатель нойд развязывал первый узел, то поднимался ветер, когда второй – он начинал дуть сильнее, а при развязывании третьего узла возникал ураган.

В эстонской легенде «Запретный узел» рассказывается о рыбаках, которые в неудачный год обратились к старику Кареле, водившему дружбу с Хозяйкой Моря, чтобы он помог приманить в их сеть рыбу. Карела дал им шейный платок с тремя узлами и сказал:

«Первый узел пошлет вам попутный ветер. Развяжете его, когда поднимите парус. Второй узел приманит рыбу. Развяжете его, когда закинете сети. Третий узел совсем не развязывайте. А развяжете – не миновать вам беды».

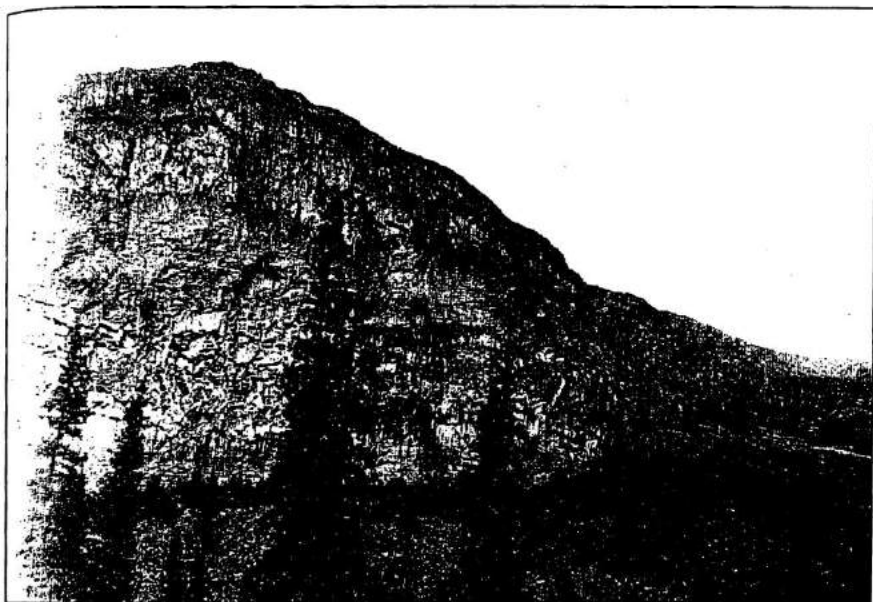

Рис. 57. Гора Куйвчорр с огромным геоглифом в виде бога ветров с расprostертыми руками (в центре). Сейдозеро. Фото автора, 2007 г.

Развязав два узла, рыбаки действительно получили попутный ветер и богатый улов, но, не довольствуясь этим, попытались на последний узел. Тогда в их сеть попала огромная рыба из стада самой Хозяйки Моря. Испугавшись за свою судьбу, рыбаки отпустили чудовище, но тут начался страшный шторм. Лодку выбросило на далекий остров Хиу-Маа, где жил шаман, давний друг старика Карелы. Выслушав рыбаков, шаман восстановил третий узел на шейном платке, и море успокоилось.

Из хроник известно, что когда шведы вторглись в Лапландию, их продвижение остановила одна молодая шаманка – «девка-нойда» из Нотозерска. Она велела приготовить на три дня хлеба и воды, после чего легла спать. Ночью поднялась метель, которая бушевала три дня. Когда шаманка проснулась, она велела местным жителям взять оружие и смело идти на шведов. За эти три дня большая часть шведского войска за-

мерзла, а расправиться с остальными не составило большого труда.

Нередко возможность предсказывать и воздействовать на погоду служило основным показателем признания шамана. В китайской летописи династии Чжоу рассказывается о тюркском шамане Ичжиниши. По преданию он был рожден волчицей, и Великий Дух коснулся его своим дыханием. Ичжиниши стал шаманом из-за того, что приобрел способность вызывать дождь и ветер. Аналогичными способностями обладал и корякский Первый Шаман Куйкыннюку (Великий Ворон).

По палеоазиатским представлениям, дождь насылает женщина с длинными волосами, которая живет на далеком острове за морем. Когда она расчесывает волосы, на земле идет дождь. В одном предании говорится о том, что Куйкыннюку как-то отправился к той женщине и накормил ее мухоморами. Когда женщина опьянела, Куйкыннюку отрезал у нее волосы и спрятал одежду. После этого проливной дождь закончился. «Теперь, – добавляют канадские эскимосы, – когда на людей нисходит плохая погода, их шаманы¹ обращаются к этой женщине, чтобы она освободила их от плохой погоды. Иногда она добрая, и тогда она помогает людям, но иногда она сердится и тогда норовит погубить их, насылая плохую погоду и ломая лед у них под ногами».

Погоду предсказывали по приметам, связанным с атмосферными явлениями, по огню, по поведению животных. В случае получения неутешительного ответа заклинали духов стихий дымом, бубном, курительной трубкой и специальными камнями *яда-таш*, которые находили во внутренностях животных. Например, чтобы прогнать с неба грозовые тучи, шаманы звонили в колокольчики; чтобы уберечь какое-либо место от молнии, посыпали его растертым в порошок кораллом; чтобы вызвать бурю и помешать наступлению неприятеля, опускали *яда-таш* в реку и т. д. (рис. 58).

¹ Имеются ввиду шаманы Крайнего Северо-Востока России: чукчи, коряки.

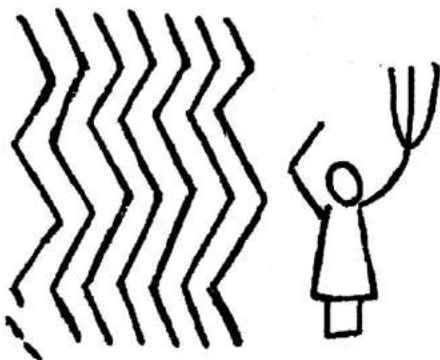

Рис. 58. Вызывающий дождь. Наскальное изображение. Урал

Один из вариантов камлания для умирения бури был записан в январе 1924 года датским полярником Кнудом Расмуссеном во время пребывания у эскимосов племени агииармиут. Это камлание отличается своеобразием и вызывает большой интерес. Вот как описывает свои впечатления сам исследователь:

«Заклинателем духов явился в тот вечер Хоркарнак – «Китовый ус», молодой человек с умными глазами и быстрыми движениями. На лице его не было ни тени лукавства; может быть, поэтому ему понадобилось много времени, чтобы впасть в транс. Он объяснил мне, прежде чем выступать, что у него мало духов-пособников. Лишь дух его умершего отца да дух-пособник последнего – тролль, о котором известно из сказаний, великан с такими длинными когтями, что они могут перерезать человека пополам, только царапнув его по туловищу; и наконец подобие человека, слепленное им самим из мягкого снега. Этот дух являлся к нему, когда он его вызывал.

Все женщины стойбища окружили заклинателя и подбадривали его дешевой лестью: «Ты можешь, тебе легко, ты такой сильный», – болтали они, но он не переставал повторять: «Трудно говорить правду, трудно вызывать скрытые силы».

Долго сохранял Китовый ус свою суровость и почти вызывающую непреклонность, но женщины продолжали подзадоривать его, и под конец он начал мало-помалу впадать в транс.

Широко раскрыв глаза, он как будто всматривался в дальние горизонты, время от времени крутился на одной пятке, дыхание у него становилось прерывистым, и он переставал узнавать своих земляков.

— Кто вы? — кричал он.

— Твои собственные люди, — отвечали они.

И снова Китовый ус обходил весь круг, каждому заглядывая в глаза, поводил кругом все более дичавшим взглядом и, наконец, повторил устало, как человек, который, пройдя дальний-дальний путь, выбился из сил.

— Не могу больше, не могу.

В тоже мгновение в горле у него заклокотало — дух-пособник вселился в него. Им овладела чужая сила, он уже не принадлежит себе, не волен в своих словах. Он пляшет, прыгает, носится между толпящимися людьми и призывает своего умершего отца.

Обращается Китовый ус и ко многим другим умершим, которых видит среди собравшихся в хижине. Он описывает наружность стариков, старух, которых никогда не видел, и требует, чтобы другие сказали — кого же он видит.

Растерянность, безмолвие; наконец совещание женщин шепотом. Нерешительно выступают они со своими догадками, называя имена тех или других из умерших, к кому можно отнести описания заклинателя.

— Нет, нет, нет, не те!

Вдруг выскакивает на середину одна старуха и выкрикивает два имени, которых другие не осмеливались произнести, имена недавно умерших мужа и жены, могилы которых были еще совсем свежи.

— Они! Они! — кричит Китовый ус пронзительно, и странное жуткое чувство охватывает всех: ведь эти двое совсем еще недавно были среди них живые. Теперь они стали злыми духами, именно такими злыми духами, которые приносят непогоду.

Ужас распространяется в хижине.

А за ее стенами воеет буря. Во мгле не разглядеть собственной руки, и даже собакам которых обыкновенно выбрасывают пинками из жилья, позволено сегодня искать тепла и защиты от ветра под ногами взволнованных людей.

Сеанс длится уже час (с ревом, вызыванием неведомых сил), и вдруг происходит нечто ужаснувшее нас, сроду не видевших, как укрощают духа бури. Китовый ус, прыгнув в толпу, схватил старого добродушного Кингиуна, который смирно стоял и пел гимн владычице зверей морских, схватил его крепко за глотку и начал трясти и мотать взад и вперед. Сначала оба выпускали жалобные горловые стоны, затем Кингиуна начал задыхаться, перестал стонать, засипел и в то же мгновение сам сделался жертвой экстаза. Он не сопротивлялся больше, покорно отдаваясь во власть заклинателя, который, все не выпуская из рук его глотки, метался с ним по жилью; оба видимо не помнили и не чувствовали себя. Мужчины загородили собой большие жировые лампы, чтобы их не опрокинули и не раздавили, а женщины посадили ребятишек на лежанку, чтобы их не искалечили в этой сумятице. Так продолжалось еще час, пока Китовый ус не вымотал весь дух из тела Кингиуны и тот не стал волочиться за ним безжизненным мешком. Лишь тогда Китовый ус выпустил его глотку, и Кингиуна тяжело рухнул на пол.

Так убивают бурю *in effigie*¹. Взбунтовавшийся ветер требует жертвы, и вот Китовый ус запускает зубы в шею Кингиуны пониже затылка и треплет его, как собака треплет побежденного врага.

В жилье могильная тишина. Китовый ус один-одинешенек продолжает свою дикую пляску, пока каким-то непостижимым образом взгляд его не проясняется; он становится на колени около обмершего и начинает поглаживать и растирать все его тело, чтобы вернуть к жизни. Медленно оживает Кингиуна, шатаясь подымается на ноги, но как только он приходит в себя, повторяется то же самое сначала: бешеная хватка за глотку, необузданное метанье по жилью, те же стоны и сипенье задыхаю-

¹ Заочно, в лице кого-нибудь, за глаза (лат). В Средние века в случае отсутствия преступника его казнили *in effigie*.

щегося Кингиуны, и бедняга снова брошен на снежный пол хижины безжизненным меховым мешком. Так убивает его Китовый ус трижды. Человек должен показать свое превосходство над бурей. Но, придя в себя в третий раз, Кингиуна сам впадает в транс, а Китовый ус падает в изнеможении. Старый провидец встает во всем своем комическом, чересчур ожиревшем величии, но поражает нас диким блеском своих глаз и голосом, дрожащим от волнения, кричит на всю хижину:

— Простор небесный полон голых существ, они носятся в воздухе. Голые люди, голые мужчины, голые женщины носятся в воздухе, вздымая бурю и метель.

«Слышите, свист? В воздухе словно шумят крылья огромных птиц. Это страх голых людей, это бегство голых людей!

«Духи погоды вздымают бурю, духи воздуха гонят метель по земле, и беспомощное дитя Нарсук¹ сотрясает воздух своим плачем.

«Но мой дух-пособник победит, он победит. Фью-фью! Слышите свист ветра? Тсс, тсс, тсс! Видите духов погоды и непогоды, шумящих над нами крыльями огромных птиц?»

При этих словах Китовый ус встает с пола, и оба заклинателя с прояснившимися лицами, успокоившись после такой отповеди буре, поют жидкими хрипылыми голосами гимн матери зверей морских:

Женщина, великая женщина там, внизу!

Отгони, отгони от нас злое!

Явись, явись, дух глубины!

Один из твоих жителей земных

Зовет тебя,

Молит тебя: кусай насмерть врагов!

Явись, явись дух глубины!

Как только они пропели гимн до конца, все остальные подхватили жалобный, настойчивый, молящий призыв. Никто не

¹ Дух бури, представляемый в виде младенца.

знал, кого они в сущности призывают, никто из них не молился никому, но старинная песня предков давала им силу, подымала их дух. Им нечем было накормить своих детей на следующий день. Они просили только о тихой погоде для лова, о пище для своих детей.

И вся природа вокруг словно ожила. Мы как бы воочию увидели бурю мчащуюся по небу в образе убегающих смятенных голых духов. Мы видели, как полчища убегающих мертвецов клубами снежной метели уносились вдаль. И все видения, все звуки сливались в шум крыльев огромных птиц, к которому заставил нас прислушаться Кингиуна.

На этом кончилась борьба двух заклинателей с непогодой; каждый из жителей мог теперь тихо и спокойно брести к себе домой, чтобы отдаться сну. Завтра должна была наступить хорошая погода.

И она наступила».

Предсказания погоды

По солнцу и облакам

Красные или черные облака перед восходом солнца – к дождю через 6 – 8 часов.

Восходящее солнце закрыто облаками с видимыми сверху лучами – к ненастью.

Восходящее солнце закрыто облаками с пробивающимися в середине лучами – к дождю с ветром.

Зрительно увеличенный солнечный диск на восходе – к скорому дождю.

Красное восходящее солнце в окружении красноватых облаков – к ненастью, ветру и дождю.

После восхода солнце заходит за тучи – к дождю.

После восхода солнце уходит в туман – к дождю.

Солнце, обложенное со всех сторон облаками – к буре.

Темные и низкие облака – к скорому дождю.

Перистые облака в виде нитей с загнутыми концами – к ненастью через 18 – 20 часов.

Плотные слоистые облака заволакивают небо – к дождю.

Белые ключья облаков после дождя поднимаются над лесом к новому дождю.

Яркое и чистое солнце – к хорошей погоде.

Бледное солнце – к дождю.

Беловатый круг, видимый около солнца – к сильному ненастью, урагану.

Лучи от солнца идут пучками вниз – к дождю.

Низкие слоистые облака вечером при ясной погоде и отсутствии ветра – к хорошей погоде.

Красные облака перед закатом – к ясной погоде.

Синеватый круг, видимый около заходящего солнца к урагану.

Красное и большое заходящее солнце – к ветру без дождя в течение нескольких последующих дней.

Ярко сияющее солнце при закате в облачный день – к дождю.

Бледное заходящее солнце – к западному или северо-западному ветру.

Красное зарево во время заката – к утреннему дождю.

При заходе солнца на западе видно серебристое сияние – к хорошей погоде.

Солнце, заходящее за облака – к дождю утром следующего дня.

Легкий туман во время заката – к дождю.

По луне и звездам

Месяц невидим в течение первой недели от новолуния при южном ветре – к ветреной погоде в течение двух-трех недель.

Тупые рога у молодого месяца – к дождю.

Острые рога у молодого месяца – к сухости.

Ясный круторогий месяц – к хорошей погоде (летом).

Месяц рогами вниз – к теплу.

Пылающие звезды – к сухости и ветру.

Мерцающие звезды – к переменной погоде с дождем.

Звезды отливают синим цветом – к дождю.

Звезды отливают зеленым цветом – к сухости.

Невидимость маленьких звезд при чистом небе – к буре.

Мало звезд, Млечный путь почти не видим – к ненастью (летом).

Неравномерная видимость звезд на чистом небе (с одной стороны видны мелкие звезды, а с другой – нет) – к ветру со стороны лучшей видимости, дождю и похолоданию.

Хорошо видимый, мерцающий и большой круг возле луны – к ясной погоде.

Красный круг около луны – к ветру и снегу (зимой).

Белый круг около луны – к дождю.

Туманный круг около луны – к морозу.

Несколько мерцающих кругов около луны – к сильному похолоданию.

Тусклая неясная луна – к теплой погоде.

По радуге, грому, росе, огню и др.

Отчетливо видимая радуга – к хорошей погоде.

Две или три радуги одновременно – к ненастью.

Вечерняя радуга – к хорошей погоде.

Зимний гром – к ветру и оттепели.

Молния зимой – к урагану.

С вечера роса на траве – к ясному дню.

Обильная утренняя роса – к хорошей погоде.

Отсутствие росы на траве – к дождю.

Пена на морских волнах – к буре.

Пузыри в лужах во время дождя – к продолжительной непогоде.

Хруст снега под ногами – к морозу.

Хорошая слышимость далеких звуков, доносящихся с запада – к дождю на следующий день.

Дождь при солнце – к скорому окончанию дождя.
Слабый утренний дождь – к хорошей погоде днем.
Туман после зимнего дождя – к морозу.
Утренний туман – к хорошей погоде.
Белый огонь в очаге – к теплу.
Красный огонь в очаге – к морозу.
Огонь в очаге трещит – к морозу.
Пламя мерцает – к дождю.
Огонь без дыма – к ветру.

По растениям и животным

Дуб рано распустился – к теплой весне.
Ольха рано распустилась – к дождливому лету.
Клевер, ноготки, мальва, полевой выюнок и белая кувшинка
закрывают венчики – к скорому дождю.
Акация (ленкоранская) поникает, а ее цветки сжимаются
к скорому дождю.
Жимолость сильно пахнет – к дождю через 16 – 20 часов.
Сирень, смородина, петунья и левкоя сильно пахнут
к скорому дождю.
Желтая акация сильно пахнет утром – к дневному дождю.
Насекомые низко летают – к дождю.
Появление большого количества стрекоз и ос – к сухой
погоде.
Кузнечики молчат – к грозе.
Земляные черви исчезают – к засухе.
Оводы пропадают – к скорому дождю.
Рыбы подходят близко к берегу – к солнечным дням.
Рыбы плещутся у поверхности воды – к ясной погоде.
Рыбы и тюлени выпрыгивают из воды – к буре.
Раки выползают из воды на сушу – к дождю и ветру.
Лягушки сильно квакают – к дождю.
Ящерицы греются на солнце – к похолоданию.
Ласточки низко летают – к ветру с дождем.

Воробьи громко чирикают – к хорошей погоде.

Воробьи купаются в пыли – к дождю.

Вороны зимой выются в воздухе – к снегу.

Вороны зимой садятся на верхушки деревьев – к морозу.

6. ИСКУССТВО ЗАКЛИНАНИЯ И ПЕСНИ СИЛЫ

Согласно древнейшим мифам, повествующим о первых днях Створения Вселенной, все было сделано из ничего посредством Слов и Чисел. Шаманы говорят, что мир – это огромная паутина, сплетенная Мировым Пауком из звуков, и, если мир соткан из слов, то его можно изменить с помощью правильно подобранного заклинания или подходящей песни. Вот, например, как происходит отделение Света от Тьмы в одной эскимосской легенде, записанной знаменитым полярным исследователем Кнудом Расмуссеном со слов Налунгиак:

«В стародавние времена не было на земле никакого света, все было темно, и не видно было ни земель, ни зверья для лова. А все-таки на земле жили и люди и звери, но между ними не было разницы. Жили вперемешку. Человек мог стать зверем, зверь – человеком. Были и волки, и медведи, и песцы, но когда они делались людьми, то все становились одинаковыми. Правда, у них оставались разные привычки, но все говорили на одном языке, жили в одинаковых хижинах и палатках и охотились одинаково.

Так жилось на земле в самые стародавние времена, времена, которых никто уже не помнит теперь. Тогда и родилось волшебное слово, заклинание. Случайное слово могло вдруг получить особую силу, и то, чего особенно хотелось, сбывалось: отчего, как – никто не мог объяснить.

С этих времен запомнили старики разговор между лисой и зайцем:

«Таок – таок – таок (мрак – мрак – мрак)!» – сказала лиса.

Ей – то нужен был мрак, чтобы воровать из людских складов.
«Увдлок – увдлок – увдлок (день – день – день)!» – сказал заяц.

Ему нужен был свет, чтобы отыскивать пищу.

И вдруг стало так, как пожелал заяц. Его слово было сильнее.

Пришел день и сменил ночь, а когда день ушел, пришла опять ночь.
Так свет и мрак начали сменять друг друга».

Аналогичные представления имеются во многих мистико-философских системах, поскольку все они имеют одно начало. Например, в древнееврейской космогонии Вселенная так же создается из различных сочетаний чисел, букв и звуков. Основные положения этой священной доктрины нашли отражение в «Сефер Иецира» («Книга Творения»). Авторство «Сефер Иецира» приписывается Аврааму, но, скорее всего эта книга была написана в 120 году н. э. раввином Акибой, который на основании устных знаний доиудейского происхождения, создал письменный закон тайной науки букв и цифр – Каббалу:

*«Ях, Повелитель Духов, живой Элохим¹, Царь Вселенной, Всемо-
гущий, Милосердный, Благостный Бог, Все Превосходящий, Вос-
седающий на Небе, чье обиталище есть Вечность, Возвышенный
и Священнейший, начертил Свое имя и сотворил Вселенную в 32
таинственных шага мудрости тремя Серафимами²: Числами,
Буквами и Звуками, которые пребывают в Нем, едином и неде-
лимом».*

Некоторые современные лингвисты так же отводят звукам, помимо словообразования, роль основы Мироздания. Вот что говорит по этому поводу известный антрополог из Бостонского университета Мизия Ландуа:

*«Лингвистическая революция XX века представляет собой
осознание того факта, что язык является не просто средством*

¹ Элохим (от евр. Элох – Бог) – бог во множественном числе, боги.

² Серафимы – изначальные Силы в древнееврейской космогонии.

выражения идей по поводу окружающего мира, а скорее инструментом, с помощью которого мир начинает существовать в своей завершенной форме. Реальность не просто «отражается» в языке, но фактически создается им».

Исходя из приведенных взглядов, как древних, так и современных, можно сказать, что любой звук, тем более слово или фраза, включает в себе мощную силу, способную творить или разрушать (рис. 59). «Слово – главное оружие любого шамана, пишет М.Б. Кенин-Лопсан в книге «Алгыши тувинских ша

Рис. 59. Сила заговора. Немецкая гравюра, 1537 г.

манов». – Главная сила воздействия шаманов на окружающую среду заключается в поэтических образах, создаваемых во время камлания».

Первые заклинательные устные тексты, продолжающие процесс творчества, были немногословны, но повторялись многократно. Такая монотонная песня-заклинание придавала силу исполнителю и подавляла внешнее сопротивление предмета или явления, на которое она была направлена. Действие силы слова было подчинено строгим законам. Обладающие знанием о таких законах назывались заклинателями духов, потому что они могли общаться с существами других сфер Вселенной и подчинять своей воле различные природные явления.

В карело-финском эпосе «Калевала» такой особенностью обладает шаман, певец и богатырь Вяйнямейнен. В 16 руне этого произведения он, силой подбора необходимых слов, строит лодку:

*Старый, верный Вяйнямейнен,
Вековечный прорицатель,
Строит лодку заклинаньем;
Он челнок сбивает пеньем
Из кусков большого дуба,
Из частей его древесных.
Песню спел – и дно готово,
Спел еще – бока построил,
Третью песню спел – и сделал
Все уключины для весел,
Укрепил концы у ребер
И сплотил их сторонами.*

Вяйнямейнену для окончания строительства не хватает трех слов. Он ищет их в мозгах лебедей, в гусиных лопатках, в зеве оленя, во рту у белки, но не находит нужных сочетаний. Тогда он отправляется за недостающими словами заклинания в подземное царство Маналы.

В южно-сибирском шаманизме и религии бон сохранило учение об изначальных сакральных звуках: гласных «А», «Э», «У», произнесенных особым образом на согласной опоре «М» или «Н», с использованием носового резонатора. Имеется в виду, так называемое, обертонное пение, при котором поверх носового, опорного согласного звука накладываются те или иные гласные. «А» в этой системе называется Небом или достижением внешней и внутренней Пустоты. «О» – это Свет или наполнение Пустоты изначальными положительными качествами. «У» рассматривается как Зеркало или свершение, отражение достигнутых качеств во внешнем пространстве. Сочетание этих прагласных образуют и индо-буддийскую мантру «hAOУm» («ОМ»), и христианское «Аминь».

Важнейшей частью общения с невидимыми планами бытия остается закликательная песня-обращение. Правильно исполненная песня – это настройка двух пространств, внутренней (человеческого) и внешнего (вселенского). Возникшая при этой гармония рассматривается в качестве моста, по которому слово и мелодия достигают иных миров, донося духам волю исполнителя (рис. 60). Считается, что слово отражает характеристики всех миров Вселенной. Слово (звук) рождается в мозге, и это его первичное состояние соотносится с Верхним миром. Потом оно опускается в легкие, соответствуя Нижнему миру. Проходя через горло символизирует проникновение шамана в хорк (отверстие в земле, дупло, туннель и т. п.), который иногда называют Миром Лабиринта. Конечное формирование во рту имеет самую грубую природу и принадлежит Среднему миру (Земле). Таким образом, слово «собирает» силу со всех частей Вселенной, а его прохождение внутри человеческого тела аналогично путешествию шамана по мирам духов.

В традиционной культуре первые песни человек слышит еще находясь в материнской утробе. Это песни матери, подразумевающие под собой поддержание внутреннего огня, так как именно тепло считается главным элементом в жизни плода, и песни закликателя-акушера, обеспечивающие силу, необходимую для успешного рождения. После родов наступала пора

Рис. 60. Обряд призывания духов у чиппева. Этнографический рисунок

колыбельных, поющих, часто, двухголосьем, и песен, отражающих мысли отца и матери о том, каким они хотят видеть своего ребенка. Примерно через два года после рождения ребенок получал так называемую «Дарственную песнь». Как правило, ее сочиняла мать, реже – отец. Эта песня сопровождала ребенка все детство и выполняла функции условной личной песни вплоть до совершеннолетия. Вместе с ней ребенок получал и свое первое «детское» имя, которого до этого у него не было.

По достижении определенного возраста (в разных этнических группах период созревания колеблется в пределах от 12 до 18 лет) ребенок проходил инициацию во взрослые члены общества и сам добывал себе личную песню и новое имя. По-

священие было сопряжено с психическими и физическими трудностями. Находясь в полной изоляции, претендент на признание взрослым не употреблял долгое время пищи и пытался услышать голоса духов. Когда силы практически покидали его, он испытывал ряд видений, в которых фигурировали древние предки, животные-тотемы и духи. Они давали ему имя и определяли дальнейший вид деятельности. Для общения с ними в будущем они оставляли песню, которая становилась своего рода талисманом, обеспечивающим охрану, вдохновение, а также удачу и счастье.

Пробудившись после сна-видения, юноша возвращался в селение и объявлял, что предки благословили его, и он может пройти дальнейшие испытания. Под ними подразумевалась череда физических нагрузок, которые должен перенести всякий, кто называет себя «взрослым», и процесс присоединения к клановой линии, например через нанесение на тело особых родовых татуировок (рис. 61).

Трудную инициацию во взрослые члены общества, обычно проходили только представители мужского населения, но были случаи, когда подобное спонтанно испытывали и женщины. Чаще всего это рассматривалось, как зов духов, после чего девушка (или женщина) становилась шаманкой, даже если сама этого не хотела. Противиться зову духов было равнозначно смерти.

У азиатских эскимосов есть легенда «Чудесный бубен», которая подробно описывает посвящение девочки в шаманку.

Когда девушка вместе с подругами собирала в тундре съедобные травы и корни, на них спустился туман. Девушка заблудилась и, плача у «больших дырок в земле», уснула. Ее разбудила незнакомая женщина и проводила через дыру в землянку. Девушка жила в землянке до начала осени, пока женщина не сказала, что скоро заснет и ей пора возвращаться домой. Перед уходом женщина взяла бубен, стала танцевать и петь песню. Девушка запомнила все движения, мелодию и слова. Женщина взялась проводить ее до яранги. Когда девушка обернулась, то увидела, что это вовсе была не женщина.

Рис. 61. Традиционная татуировка чукотской женщины.
Фрагмент гравюры на меди Джованни Антонио Сассо, 1818 г.

а бурая медведица, учитель многих шаманов (рис. 62). Все считали девушку пропавшей в тумане, и когда она вернулась, на радостях, устроили большой праздник с участием прославленных сказителей и шаманов. Слушая песни шаманов и видя производимые ими чудеса, девушка захотела посостязаться с мастерами. В начале ее слова не приняли всерьез и стали го-

ворить, что этими речами она только мешает настоящим шаманам. Тогда произошло следующее:

«Вышла девочка на середину яранги, взяла бубен и запела. А как запела, снаружи шум слышался. Вот шум все ближе и ближе. Скоро у входа волны заплескались, в сени вода хлынула. Тут девочка стала по бубну поколачивать, волны откатились, и — о чудо! — в сенях многоводорослей осталось. Взяла девочка таз, собрала в него водоросли и стала гостей угощать. Дивятся гости. Затем попросила девочка мотыжку, вышла в сени, ударила мотыжкой по земляному низу стены, и — о чудо! — вдруг, откуда ни возьмись, разные съедобные коренья появились. Снова девочка таз взяла, собрала коренья, угощает гостей. Угостила, взяла палочку от бубна и проткнула ею стену полога. Из дыры в стене свежая прозрачная вода полилась. Наполняет девочка ковши этой чудесной водой, поит гостей. Пьют гости и еще больше дивятся — никогда таких чудес не видали. С тех пор все признали ее великое искусство, ни одного состязания в пении, плясках и шаманстве не проходило без участия маленькой колдуньи».

Рис. 62.

Женщина-медведица —
учитель шаманов.
Неолитическая фигурка

Похожее сказание имеется и у американских эскимосов. Оно повествует о женщине по имени Увавнук. Как-то раз Увавнук вышла на улицу справить нужду и увидела светящийся огненный шар. Шар, падая с неба, вошел в нее. Внутри женщины все осветилось, и она упала в беспомощности. Когда Увавнук очнулась, то поняла, что шар этот

есть дух, состоящий из двух половин: с одной стороны медведь, с другой человек.

«Увавнук прибежала домой как полоумная и запела песню, которая с тех пор стала ее заклинанием, когда она хотела помочь людям. И когда она пела, она себя не помнила от радости, и все в жилье тоже, так как их души освобождались от всего, что их давило. Они подымали руки и отбрасывали прочь всякую злобу и ложь, сдували их с себя, как пылинки с ладони, вот этой песней:

*Великое море меня всколыхнуло,
Меня понесло,
Как водоросль – волны реки.
И небо и буря меня подхватили,
Нутро всколыхнули, с собою уносят.
От радости вся трепещу я!...»*

Ритуалы посвящения в шаманы у мужчин были похожи на инициацию во взрослые члены общества, но отличались гораздо большей строгостью и продолжительностью. Нередко будущего шамана погребали под землей или оставляли на месяцы в ледяной хижине иглу, как это происходило у эскимосов (рис. 63).

«Истинную мудрость можно обрести лишь вдали от людей в великом уединении, и постигается она лишь путем страданий – говорил шаман-заклинатель духов Игьюгарьюк. – Только нужда и страдания могут открыть уму человека то, что скрыто от других».

Оставшись наедине с собой, посвящаемый переживал и переоценивал свою прошлую жизнь и обретал новое понимание через символическую смерть. Этот процесс хорошо иллюстрирует песня Айюка (сон Паулинаока), записанная датским полярным исследователем Кнудом Расмуссеном на эскимосском празднике певцов:

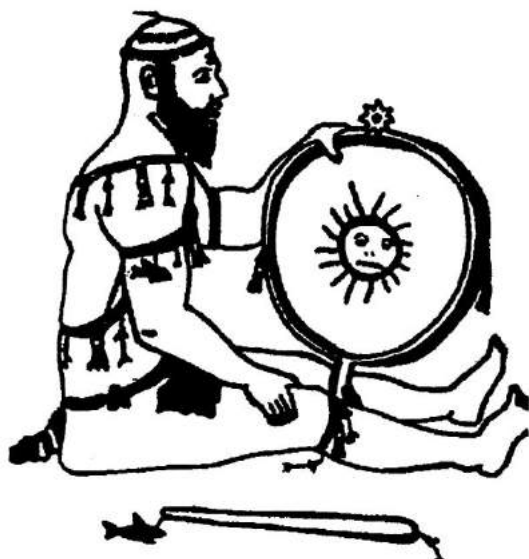

Рис. 63. Эскимосский шаман. Старинная гравюра

Я полон радости, когда забрезжит день на небе.

Айи, яй-я!

Я полон радости, когда высоко солнце в небе!

Айи, яй-я!

*В иное время душит страх – червей боюсь я жадных;
Вьедятся мне в ключицы и в глаза.*

Айи, яй-я!

*Лежу я здесь и вспоминаю, как страх меня душил,
Когда зарыли в снежной хижине меня на льду.*

Айи, яй-я!

Чудесна жизнь была зимой. А радовался я?

*Нет, вечные заботы: о шкурах для подошв, для сапогов,
Чтобы на всех хватило. Вечные заботы.*

Айи, яй-я!

Чудесна летом жизнь была. А радовался я?

Нет, вечные заботы: о шкурах для подстилок, одеял.

Айи, яй-я!

Чудесна жизнь была, когда рыбачил я на льду.

А радовался я, над прорубью склонясь?

Нет, вечные заботы: остер ли мой крючок,

И будет клев иль нет? Да, вечные заботы.

Айи, яй-я!

Чудесна жизнь была, когда плясали, пели мы

На праздниках. А радовался я?

Нет, вечные заботы: вдруг песнь свою забуду!

Да вечные заботы.

Айи, яй-я!

Чудесна жизнь была... Теперь я радуюсь всегда –

Чуть побелеет от зари ночное небо.

Едва покажется на небе солнце.

Айи, яй-я!

Песня, полученная при прохождении инициационных испытаний, становилась для молодого шамана настоящим гимном силы, с помощью которого он созывал в свой бубен духов, лечил людей, путешествовал по отдаленным мирам Вселенной. Со временем таких песен-гимнов становилось много. Они приходили к шаману во снах, слышались в шорохе листьев, шуме океанских волн и голосе бубна.

В тувинском шаманизме, такая песня – обращение к духам носит название *алгыш* (рис. 64). Известный специалист и собиратель тувинских заклинательных песен М.Б. Кенин-Лопсан пишет:

«Алгыши импровизированно сочиняют сами шаманы... Этика у шамана-певца очень строга. Без хомуса¹, без зеркала² и без бубна ни один шаман не имел права вести камлание, к тому же слагать свои алгыши. Под звук бубна, хомуса или по гармоничным волнам

¹ Тюркское название варгана.

² Имеется в виду кузунгу – бронзовое или медное зеркало, один из важнейших атрибутов тувинского шамана.

Рис. 64. Алгыш тувинского шамана Дугар-Сюрюна Очур-ооловича Ооржака. Аржаан Чурек-Торгун. Тува. Фото автора, 2011 г.

медного зеркала в правой руке шаман сам находит мелодию и поет свои алгыши».

М.Б. Кенин-Лопсан выделяет в жанрах алгыша 18 групп:

1. Алгыши, рассказывающие о родословии того или иного шамана;
2. Алгыши, возвеличивающие шаманскую профессию;
3. Алгыши враждующих шаманов;
4. Алгыши, повествующие о Вселенной: Небе, Земле, подземном мире;
5. Алгыши, посвященные животным;
6. Алгыши, посвященные сакральным объектам: Огню, Большой Медведице, священному дереву, роднику;
7. Алгыши, рассказывающие о шаманских атрибутах;
8. Алгыши, посвященные духам-помощникам;
9. Алгыши, обращенные к людям, душе, лечению болезней;
10. Алгыши, направленные к детям: рожденным, больным, умершим и еще не родившимся;
- 11 – 16. Алгыши, посвященные счастью, охоте, видению хозяйства, араге¹, курению и т. д.
17. Алгыши о плате (асты) за совершенный обряд;
18. Алгыши, посвященные самым высоким горам и самым глубоким котловинам.

Каждая из песен – сочиненная, полученная от духов, переданная наставником – способствовала достижению той или иной цели, охраняла исполнителя от опасностей, имела лечебное значение. Множество песен-призывов было и у обычных людей (охотников, рыболовов, оленеводов и т. д.), хотя они и обладали намного меньшей силой по сравнению с песнями шаманов, исполнение которых не посвященными было запрещено.

В 1975 году исследователем И. Богдановым, после шестнадцатилетних изысканий была предложена классификация музыкального фольклора народов Сибири и Крайнего Севера. Она

¹ Традиционная тувинская молочная водка.

Рис. 65. Шаман с бубном типа саайяк (наружная рукоятка).
Остров Святого Лаврентия. Из альбома к путешествию
О.Е. Коцебу на бриге «Рюрик»

состоит из трех этномузыкальных направлений: музыка при-
морских охотников и рыболовов; музыка оленеводов тундры
и прилегающей к ней лесной зоны; музыка рыболовов и охот-
ников внутренних таежных регионов. Помимо этого было вы-
делено 15 этномузыкальных общин и более ста промежуточных
связей между ними¹.

Отличительной особенностью музыки поморян, например
эскимосов, является тема коллективной охоты на морских жи-
вотных. Песни исполняются протяжными голосами в высокой
тональности, обычно хором и в унисон, под ритмичные удары
в бубен, называемый *саайяк* (рис. 65). В песнях отражается

¹ Далее в тексте использован материал И. Богданова «The Music of the
Northern Lights. About the Musical Cultures of Northern Nationalities». Перевод
с англ. Лоры Ди.

свобода чувств, борьба со стихией и радость победы. Отчетливых границ между исполнителями и слушателями, когда последние одобряют и дополняют первых криками и танцами, не существует.

Эскимосские бубны *саайяк* и алуэские *чаякх* делают из хорошо очищенной шкуры моржа или желудка тюленя. В качестве колотушки чаще всего используется обыкновенный обломок китового уса. Для придания бубну более мягкого звучания, его поверхность смачивается перед игрой. В своем творчестве, в котором песня сливается с танцем, уроженцы этих мест применяют и другие музыкальные инструменты, в том числе духовые.

В музыке оленеводов, в отличие от предыдущей группы, передается внутреннее напряжение и сдержанность исполнителя. Оленеводы поют нарастав приглушенными голосами в низкой тональности, словно с закрытым ртом. Их песни, чаще всего не содержащие слов, направлены внутрь самого себя, как будто человек решил послушать свой собственный голос. Акустические особенности яранги помогают не только исполнителю, но и слушателю погрузиться в атмосферу внутренних переживаний, тайны и размышлений. Пение сопровождается глухими ударами в бубен колотушкой с наконечником из оленей кожи. Мембрану для бубнов, которые чукчи называют *ярар*, а соседствующие с ними коряки – *яйай*, изготавливают из оленьей шкуры, а на корпус подвешивают различные мелкие камешки, зубы животных, хвосты и колокольчики, играющие роль талисманов и амулетов. Звук таких бубнов получается очень низким и мрачным; его приходится долго греть у огня для придания ему более высокого голоса.

Музыка таежных народов насыщена чувственной и мистической тишиной девственного леса, которая достигается мягким, спокойным исполнением в естественной средней тональности. Наравне с бубном используются и некоторые другие музыкальные инструменты, например, хомус (варган). В целом музыка данной зоны занимает промежуточную позицию между двумя рассмотренными выше.

Самым редким в наши дни считается особый сакральный вариант личной песни, свойственный когда-то народам, исповедующим шаманизм, вне зависимости от обитания и вида повседневной деятельности. Это – Последняя Песня, которая начинается стариком в предчувствии скорой смерти. Такая песня становится настоящей исповедью, где вспоминается жизнь, насыщенная счастливыми и несчастными событиями, и подводятся итоги пребывания на Земле. В древности, после ее исполнения старик просил своих ближайших родственников задушить его арканом, чтобы оставшаяся еще в теле сила помогла ему перейти через реку, отделяющую мир живых от обители мертвых¹. На Чукотке этот обычай продержался вплоть до начала XX века, после чего был строжайше запрещен властями.

Посвященный в погребальные ритуалы шаман провожал душу умершего и доносил до духов дары от его родственников. Во время этого он пел специальную путеводную песню. Она состояла из описания различных дорог и опасностей в потустороннем мире и служила путеводной картой для умершего, особенно если сам он не был шаманом. Также в этой песне отмечались хорошие поступки умершего, чтобы духи с благожелательностью отнеслись к нему. Позднее эта песня трансформировалась в поминальные причитания и, с упадком шаманских традиций, потеряла сакральную суть.

¹ О трудностях этого перехода см. Приложение 1 – «Воскрешение девушки».

7. ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ

Искусство горловой фонации возникло очень давно, на заре человечества. Тогда оно еще не было пением, как таковым, и служило повседневным способом общения. Его основу составляли гласные звуки, щелчки языком и горлом, хрипение и свист. Все это носило подражательный характер, по типу: так шумит река, так поет птица, так рычит зверь. По характеру того или иного звука окружающим было понятно, о каком животном или явлении природы идет речь.

Горловое (гортанное) двухголосное пение – это совершенно уникальное явление не только в мире музыки, но и в духовной культуре вообще. Большинство исследователей вопроса происхождения горлового пения сходятся на том, что оно является реликтом древних эпох, когда происходило формирование человеческой речи по схеме: хрип и свист – голосо-свист – речь. Анатомическое строение гортани первобытного человека отличалось от современного. Верхняя часть гортани была короче и для процесса воспроизведения звука использовалась вестибулярная складка, находящаяся прямо над голосовой. Вестибулярная складка или, иначе, ложная голосовая щель – это сужение входа в гортань, образованное слизистой оболочкой.

Эволюция речи подразумевает под собой развитие искусства подражания крикам животных и звукам природы с окончательным утверждением гласных и согласных звуков через изменение функциональных возможностей гортани. Этот процесс вывел из оперативного строя вход в гортань и закрепил за фонацией голосовые связки. Так образовалась речь, а ее первоначальный вид – хрип и свист – отошел на второй план и, впо-

следствии, перестал применяться, как средство общения. Когда свист ушел из обихода, он стал расцениваться исключительно как сакральная речь, посредством которой можно разговаривать с духами и предками на понятном им языке. Это получило название священной песни или горлового пения и стало неотъемлемой частью искусства шаманов (рис. 66).

«Характерная черта в деятельности шаманов – это тесная связь с музыкальным творчеством и искусством вообще, – пишет З.К. Кыргыз в работе «Ритмы шаманского бубна». – Шаманы были хранителями и исполнителями песенного искусства, передаваемого из поколения в поколение. Слушая шаманские камлания, люди учились интонировать музыку, родной звукоряд, мелодии. Поэтому вполне естественно отражение в шаманской

Рис. 66. Татарские шаманы. Гравюра на меди Томаса Николаса. Из атласа «Путешествия профессора Палласа в разные провинции Российской Империи». Париж, 1794

музыке чувств, привычек, потребностей, интересов, вкусов, навыков людей. В шаманском камлании можно обнаружить значительные по мелодическому блеску лирические страницы, стройность музыкальной ритмики и изящества языка... Поскольку каждый тувинец пел хоомей (горловое пение) и любил красивое пение, он охотно слушал шамана, славившегося вокальным мастерством».

Одно из самых ранних упоминаний горлового пения зафиксировано в «Большой надписи» на древнетюркском орхонском памятнике, поставленном в честь Кюль-Тегина (732 г.). О горловом пении повествуется и в некоторых тувинских мифах, относящихся к VI – VIII вв. Например, в сказании «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» рассказывается о царевне, которую развлекали 30 хомусистов, стоящих по одну сторону, и 30 исполнителей горлового пения, стоящих по вторую сторону. Текст другого сказания – «Тос шилги аьтгыг Оскюс-оол» – дает описание самого пения:

«Оскюс-оол запел. Из его горла вырывались голоса всех птиц Каргыраа-Карангыты-Тайги. Казалось, таежный ветер запутался в вершинах древних кедров. Притихли сороки и вороны, которые кружились над стойбищем. Женщины плакали, а мужчины были как во сне. Тридцать дней – один месяц, шестьдесят дней – два месяца, девяносто дней – три месяца звенел голос Оскюс-оола над зеленой тайгой. На звуки горлового пения собралось все ханство».

Горловое пение представляет собой особый тип пения, при котором исполнитель извлекает два звука одновременно: сверхнизкий (бас) и сверхвысокий (свист). Бас (бурдон) является опорным, и его высота, как правило, постоянна; свист образует мелодию, высота которой изменяется по желанию певца. Между бурдоном и обертоном выявляется промежуточный сонорный фон (третий голос). Низкий тон может колебаться в пределах от 60 до 220 Гц, а высокий – от 2000 до 4000 Гц, в зависимости от стиля горлового пения. В звукообразовании опорного голоса

участвуют голосовые связки, а свист обуславливается смещением ложных голосовых складок у входа в гортань (рис. 67).

Квалифицированными исследованиями физиологической работы гортани при исполнении самого высокого стиля тувинского горлового пения – сыгыт занимались Б.П. Чернов и В.Т. Маслов (Кызыл, 1975 г.). В ходе работы была обнаружена непосредственная связь высокочастотного голоса с управляемой певцом возможностью сужения входа в гортань:

«Переход от обычной одноголосой фонации к двухголосой сопровождается резкими изменениями в функции гортани. Гортань при переходе к двухголосому пению резко подтягивается вверх и свободный край надгортанника становится видимым в глубине»

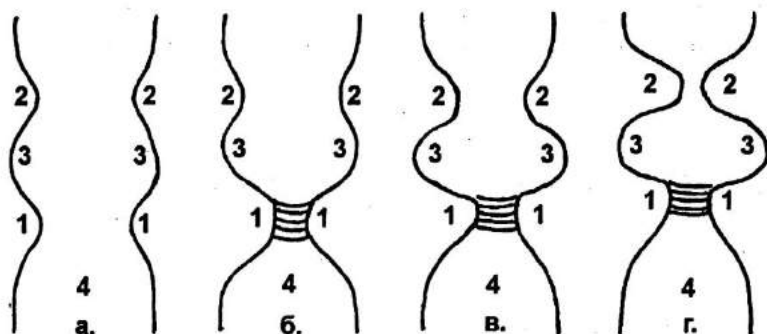

Рис. 67. Органы горла: 1 – голосовые складки, 2 – вестибулярные складки (ложные голосовые), 3 – морганиевы желудочки, 4 – трахея. Состояние горла: а – обычное состояние на вдохе и выдохе; б – при речи и обычном пении (100 – 200 Гц – речь; 100 – 300 Гц – пение); в – при исполнении горлового пения в стиле хоомей или при поднятии тяжести с криком (1000 – 2000 Гц); г – при исполнении горлового пения в стиле сыгыт (2000 – 4000 Гц). Рисунок автора на основе работы Л.Б. Дмитриева, Б.П. Чернова и В.Т. Маслова «Тайна тувинского «дуэта» или свойство гортани человека формировать механизм аэродинамического свиста», 1975 г.

ротовой полости без всякого вытягивания языка... Вход в гортань резко сужается до размеров 1,5 – 2 мм, за счет всех образований, расположенных на этом уровне, бугорок надгортанника приближается к верхушкам черпаловидных хрящей... Вход в гортань начинает работать по принципу сопла, создающего свистковый тон, резонирующий затем в полостях ротоглоточного канала.

Изменение высоты свиста осуществляется посредством управления силой выдыхаемого воздуха, а так же через движение языка и изменение объема ротовой полости.

Выдающийся тувинский певец Х.С. Ооржак, владеющий десятью стилями горлового пения, и Х.Д. Ооржак пишут:

«Секрет использования для хоомея (горлового пения) набранного вдохом воздуха состоит в равномерном и строго дозированном выдвливании его для звукоизвлечения и преобразования звука в мелодии. Многие зависит от просвета в гортани, образуемого за счет сокращения мышц для дозируемого выпуска воздуха. Это только первый этап. Одной из трудностей является умение выпускать воздух под определенным давлением. Воздух «играет» в полости рта и изменением положения кончика языка издается несколько голосов. От совершенства голосового аппарата, умения вдохнуть большое количество воздуха зависит продолжительность пения».

В древности для достижения высот в деле управления дыханием были разработаны специальные упражнения, которые позволяли укрепить особые группы мышц, а так же максимально использовать естественные резонаторы тела. При исполнении горлового пения умение напрягать и расслаблять те или иные мышцы, особенно мышцы пресса, одновременно расслабляя все другие, не участвующие в процессе, является первостепенной задачей. Это необходимо для создания в грудной полости избыточного давления, которое достигается через глубокий волнообразный вдох от живота к плечам, напряжение мышц пресса, поднятие диафрагмы с одновременным смыканием вестибулярных складок (рис. 68).

«Интенсивный воздушный поток из легких под большим напором брюшного пресса направляется к голосовым связкам, определенная позиция которых придает этому потоку утрированную вибрирующую окраску низкого регистра, – пишет В.Ю. Сузукей. Это собственно и есть бурдон (бас), который имеет явно выделяющиеся признаки. Появлению слышимости не только основного звука, но и его призвуков способствует и вибрация всех близлежащих в области гортани мягких тканей, например, вестибулярных складок, в том числе и так называемых ложных голосовых связок».

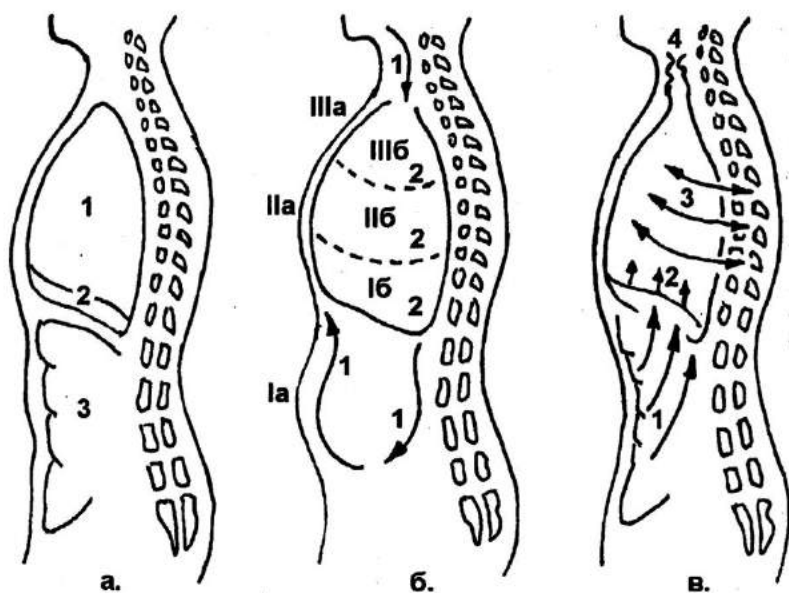

Рис. 68. Работа мышц и движение воздуха:

а – обычное состояние: 1 – легкие, 2 – диафрагма, 3 – мышцы живота;

б – при глубоком вдохе от живота к ключицам (агым-вдох):

1 – движение энергии воздуха, 2 – область высокого давления,

Ia, IIa, IIIa – зоны расширения, Iб, IIб, IIIб – зоны наполнения легких;

в – во время исполнения горлового пения: 1 – давление мышц пресса,

2 – поднятие диафрагмы, 3 – давление мышц груди, 4 – две преграды,

состоящие из голосовых и вестибулярных складок. Рисунок автора.

связок. В данном случае процесс «разложения» основного звука происходит в области гортани и глотки, выполняющих функцию призмы, за счет придельного их напряжения».

Использование резонаторов – носового, ротового, глоточного – зависит от требуемого характера звучания и от выбранного стиля горлового пения (рис. 69). Быстрое движение кончика языка и изменение объема ротовой полости позволяет певцу легко преобразовывать характер горлового пения. Например, когда язык остается в состоянии покоя – второй голос

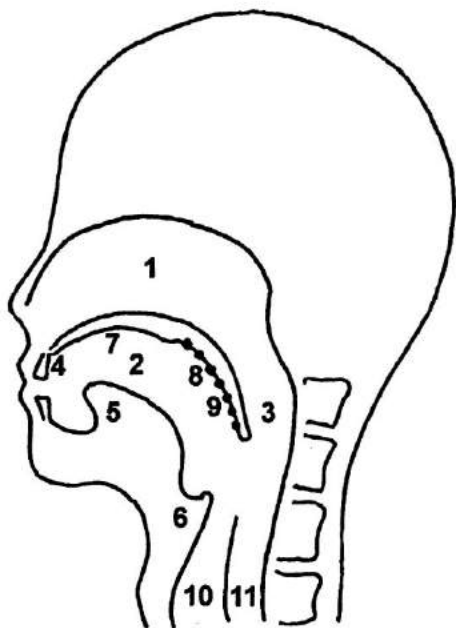

Рис. 69. Головные резонаторы человека и органы, участвующие при исполнении горлового пения: 1 – носовой резонатор, 2 – ротовой резонатор, 3 – глоточный резонатор, 4 – альвеолы верхних зубов, 5 – язык, 6 – надгортанник, 7 – твердое небо, 8 – мягкое небо, 9 – резонаторные точки на мягком небе, 10 – дыхательное горло, 11 – пищевод. Рисунок автора.

почти не слышен, а когда его кончик вибрирует или скользит по твердому небу – появляется мелодичная трель, похожая на звучание свирели. При опускании звука вниз пение приобретает более низкий тон, а при поднятии вверх – высокий. Носовой и глоточный резонаторы отвечают за объем и красоту исполнения. Если они не раскрыты, забиты слизью, пение получается сдавленным и плоским.

Овладение двухголосым пением считалось важной задачей, которую необходимо было решить не только шаману, но и простому человеку, если он хотел снискать покровительство духов¹. У народов Крайнего Севера один из архаичных видов горлового пения сопровождал исполнение подражательных танцев. Известные путешественники, натуралисты и этнографы С.П. Крашенинников и Г.В. Стеллер, участники Второй Камчатской экспедиции В. Беринга, описывают это так:

«Главный танец сводится к тому, что все женщины и девушки садятся кружком, потом одна из них вскакивает, поет песню и поднимает руки, на средних пальцах которых висит по длинной пряди мягкой травы эхей. Этими прядями травы женщины всячески размахивают, при этом так быстро сами кружатся и вертятся, что кажется, будто все их тело трясется от лихорадочного озноба, причем отдельные части тела совершают каждое свое особое в разные стороны движения. Их ловкость трудно описать словами, и ей нельзя в достаточной степени надивиться. Во время пения они подражают крикам разных животных и птиц, выделявая совершенно неподражаемые горловые фокусы: кажется, будто слышишь одновременно по два – три голоса. Этим мастерством отличаются особенно женщины в Нижнем остроге и на реке Камчатке»².

¹ Для самостоятельного изучения горлового пения можно воспользоваться CD Оларда Диксона «Хоомей – искусство тувинского горлового пения».

² Текст приводится по изданию: Г. В. Стеллер. Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1999.

На Алтае, в Тыве и Хакасии к женщинам, исполняющим горловое пение, относились неодобрительно. Прежде всего, это было связано с тем, что из-за сильного напряжения дыхательных органов и мускулатуры при пении, у женщин пропадало грудное молоко. Тем не менее, сохранилась одна тувинская легенда, согласно которой, изначально, горловое пение было прерогативой именно женщин.

Помимо этого существовали и другие запреты, связанные с горловым пением. Например, сказителю во время исполнения героического эпоса не разрешалось прерываться до тех пор, пока он не допоеет до конца. Известен случай, произошедший в середине XX века с выдающимся хакасским сказителем (*хайджи*) С.П. Кадышевым. По какой-то причине ему пришлось уехать из деревни, не закончив пение. Он заночевал у дороги близ кургана, и среди ночи увидел духов. Они спросили: «Почему ты нас оставил?» Пришлось ему возвращаться назад и допеть эпос до конца.

В легендах часто рассказывается о том, как к горловому певцу приходят духи и одаривают его удачной охотой за хорошее исполнение. В случае же неудовлетворительного пения, певца могли и жестоко наказать. Этим занимались духи – хранители сказания, называемые тувинцами тоол ээзи, а хакасами – *хай ээзы*.

Довольно часто обучению искусству горлового пения предшествует экстатическое посвящение в транс или во сне. Вот что рассказывает исполнительница горлового пения в стиле *хай* Шончалай Ховенмей (рис. 70)¹:

«Я давно хотела научиться хайлить² но все никак не получалось: горло закрыто, энергия вверх не течет. И вот мне снится сон. Мне очень плохо, прямо умереть хочется. Подходит ко мне женщина – врач и говорит, что может мне помочь, только нужно кожу на голове вскрыть. Оказалось, что таких как я, много со-

¹ Записано О. Диксоном со слов Ш. Ховенмей в 2004 г. Хакасия.

² Хайлить – исполнять горловое пение в стиле хай.

Рис. 70. Хакасская исполнительница горлового пения в стиле хай Шончалай Ховенмей. Фото из архива ОИП «Мезосознание α», 2012

бралось. Я пошла первой, встала, голову запрокинула. Женщина сзади подошла и ножом мне кожу до черепа разрезала, прямо от шеи до лба. Потом голову мне перевязали длинным белым полотенцем, сделав что-то, типа чалмы... Я решила выйти на улицу, а там снег лежит, воздух свежий. Я начала петь горлом. Смотрю, чистый хрип хая пошел, подумала: от мороза. Потом смотрю: свист отделился, так легко...»

Во время обучения горловому пению особой значение придается связи с духами ушедших в иной мир мастеров. Для этого ученик часто приезжает на могилы прославленных певцов, курганы и просит духов горлового пения войти в него. Если духи одобряют начинание, то дают посвящение, открывают дорогу. Такой человек считается наполовину шаманом, может лечить с помощью горлового пения больных.

Хакасский горловой певец, композитор и сказитель А. Саможиков рассказал историю встречи с духами гор, произошедшую с его отчимом – известным хайджи Б.В. Коковым¹:

«В 1969-м или 70-м с ним случай был. Жили мы тогда в Казановке². Вышел он ночью по нужде, и забрали его горные люди двухметрового роста. Оказался он в пещере. Свет горит. Там женщина лежит больная. Неизвестно откуда – чатхан³ появился. Ему говорят: «Играй». Стал он играть для духов, для больной женщины. Эпос пел, хайлил. Потом его поблагодарили и утром обратно доставили».

Сохранение традиции и техник горлового пения для потомков является общечеловеческой задачей. Это искусство отражает глубину знаний наших предков. Оно способно очи-

¹ Записано О. Диксоном со слов А. Саможикова в 2005 г. Хакасия.

² Аскизский район Хакасии. В 3-х км от нее находится Хакасский национальный музей-заповедник, включающий более 2000 археологических памятников тагарской культуры под открытым небом.

³ Музыкальный инструмент в виде длинного полого ящика с натянутыми 7 или 9 струнами. Распространен, преимущественно, у хакасов.

стить человека и соединить его сознание со всеми мирами Вселенной, подобно космическому мосту. Когда-то по этому мосту проходили древние шаманы, неся зажатую в кулак душу больного. По нему же они отправлялись в свое последнее путешествие на Небо и пели песню¹:

*Своего хоомея не оставляю я.
Положу на шкуру, потащу я.
Своего каргыраа не оставляю я.
Положу в мешочек, понесу я.*

Стили горлового пения

В древности горловое пение было распространено повсеместно, и поэтому его нельзя рассматривать как принадлежность той или иной этнической группы. На сегодняшний день горловым пением в совершенстве обладают тувинцы и монголы, но его применение можно встретить и у других народов – алтайцев, хакасов, бурят, башкиров, калмыков, якутов, тибетцев (Китая и Индии), чукчей, коряков, ительменов и др. Остаточные явления бытовавшего когда-то сакрального свиста сохранились у саами, финнов, славян, прибалтов, индийцев, а так же у некоторых народов Южной и Северной Африки.

В качестве родины тувинского горлового пения чаще всего называют Западную Монголию, так называемый Монгольский Алтай (близ реки тув. Ээви-Хем, монг. Ийвен-гол), где в древние времена проходили кочевья тувинских племен. Согласно «тувинской» версии, именно оттуда шло распространение горлового пения *Хоомей*² (xöömii) как на север – в Тыву так и, собственно, по всей Монголии. Сами монголы считают

¹ Перевод с тувинского З.К. Кыргыз.

² В виду того, что слово «хоомей» используется в тувинском и монгольском языках и для обозначения горлового пения вообще, и для названия одного из стилей, здесь и далее в первом случае оно будет писаться с заглавной буквы, а во втором – со строчной.

что возникновение двухголосного пения произошло в сумоне Чандмань Кобдоского аймака.

«Для жителей Чандманя появление хоомей связано с легендарным временем, когда по праздникам стал выступать уроженец этого сумона Базарсад, – замечает Б.И. Татаринцев в работе «Тувинское горловое пение. Проблемы происхождения». – Это был легендарный певец, которого в реальности никто не видел и не слышал, но который, по слухам, был высокий и сильный человек, а также хороший борец. Этническое происхождение Базарсада также неясно, но он носил имя, данное в честь одного из основных божеств буддийского (ламаистского) пантеона, а это имя, очевидно, не могло появиться среди монголов раньше конца XVI – начала XVII вв., когда в Монголии началось широкое распространение ламаизма».

По принципу извлечения и высоты звука в тувинском горловом пении – Хоомей (тув. Khoomei, монг. Hoomei) различают три основных приема (арга): низкое пение – каргыраа, пение в средней тональности – хоомей и высокое пение – сыгыт. Их сочетания и разновидности выявляют еще несколько дополнительных стилей (аргалар) и субстилей, под которыми следует больше понимать характер звучания: эзенгилээр, борбаннадыр (борбан), думчуктар, хоректээр, канзып, чиландык, опей-хоомей, хову каргыраа, даг (кожагар) каргыраа. Так же иногда учитываются особенности исполнения горлового пения тем или иным певцом, например, ойдупаа-каргыраа – стиль певца В. Ойдупаа, и стилевые разновидности, связанные с местностью, где они получили развитие, например, деспен борбан – пение в окрестностях Деспена.

Первый основной стиль тувинского горлового пения – каргыраа обычно переводят, как «хрип». Он имеет подражательную основу и сравнивается с карканьем вороны и ревом верблюдицы, потерявшей верблюжонка. Пением каргыраа табунщики в древности, сидя ночью у костра, отдавали духам бескрайних степей дань за спокойный день, а в случае необходимости могли призвать в стадо отставшее животное. Исходя из характера звучания и используемых резонаторов, различают

два субстиля каргыраа – *даг каргыраа* (низкий гортанный звук «пещерное» или «горное хрипение») и *хову каргыраа* (высокий пережатый звук, «степное хрипение»). Шаманы считают, что язык пения каргыраа понимают в Нижнем мире и используют его во время камлания для призывания духов-помощников. Это самый древний вид тувинского горлового пения.

Слово «хоомей» трудно поддается расшифровке, но чаще всего его переводят, как «гортань» и обычно обозначают любой стиль горлового пения вообще. Принципом звукоизвлечения при исполнении хоомей является *хоректээр* – «пение грудью», при котором в грудной полости искусственно создается избыточное давление в результате напряжения мышц груди и пресса.

З.К. Кыргыс в книге «Хоомей – жемчужина Тувы» приводит красивую тувинскую легенду о возникновении хоомей. В ней рассказывается о юноше-сироте, который любил сидеть у подножия скалы и слушать ветер. Его так зачаровывало гудение и свист ветра, проносащегося между скалами, что он сам пытался научиться издавать подобные звуки. В один прекрасный день из его горла вырвался чистый свист. Его подхватил ветер и донес до людей. Люди назвали эту прекрасную песню хоомей, а ее певца – *хоомейжи*. Действительно, в звуках хоомей слышатся и шум ветра в степи, и журчание горного потока, и пение птиц в вышине.

Шаманы применяют хоомей для общения с духами – хозяевами мест: той или иной тайги, источника (аржаана), горы (рис. 71). Считается, что хоомей – это сакральный язык для общения не только с духами Среднего мира, но и населяющими его животными. Действительно, если во время исполнения хоомей присутствуют животные, то они всегда проявляют к певцу живой интерес, хотят приблизиться к нему, как-то участвовать в процессе, а в ряде случаев – скулят или даже пытаются подражать.

Сыгыт можно перевести и как «свист», и как «плач». Это самый высокий стиль горлового пения, при котором заглушена низкая опора и выделен аэродинамический свист широкого диапазона. Некоторые исследователи отмечают, что сыгытный свист, который всегда без слов, раньше использовался

Рис. 71. Тувинский шаман от Черного Неба и выдающийся горловой певец Николай Ооржак во время обряда передачи духов.

Фото автора, 2003 г.

шаманами во время обряда провод души умершего в Верхний мир. Именно в этом качестве он и упоминается на древних могильных плитах. Сыгыт, вероятно, служил своеобразным ключом, открывающим дверь между миром живых и миром мертвых, а так же являлся путеводной нитью.

После принятия тувинцами буддизма «погребальный свист» утратил свое первоначальное значение, и сыгыт стал рассматриваться как один из жанров Хоомея с лирическим уклоном. Тем не менее, наличие изначальной духовной составляющей пения сыгыт – очевидно. Опора сыгыта основывается на звуках «лю», «ли», «лои», «лой», что весьма близко к опоре традиционных биджа-мантр, применяемых в чакра-йоге. Техника пения мантр (*анусвара* – «вслед за звуком»), в частности, постановка языка на верхнем небе так же очень похожа. И при сыгыте, и при исполнении биджа-мантры энергия звука «и» направляется вверх (рис. 72). Когда звук достигает

Рис. 72. Направление движения энергии при чтении биджа-мантр и при исполнении горлового пения сыгыт

самой верхней точки, а потом, по желанию певца, опускается на кончик носа, происходит отделение аэродинамического свиста от низкой опоры, которая становится практически не слышна.

Характер звучания эзенгилээр («стремена») основан на звукоподражании побрякиванию металлических деталей снаряжения коня при беге. Борбаннадыр переводится, как «перекатывать шары» и является игровой формой основных стилей с преобладанием прерывистой ритмики и мягкого остилантного звука. Принципы эзенгилээр и борбан могут применяться при исполнении любого стиля. Чиландык – это применение особенностей звукоизвлечения сыгыт на основе стиля каргыраа; думчуктар – пение в нос, канзып – сентиментально-лирический характер пения. О хорошем певце говорят, что когда он поет хоомей – колышется небо, а когда он поет каргыраа – дрожит земля.

У алтайцев горловое пение называется кай («звук», «гул»), у хакасов – *хай*. Хай (кай) исполняется сказителем (*хайджи, кайчи*) во время прочтения эпоса под аккомпанемент топшуура¹ или чатхана. До недавнего времени принцип хая применялся в колыбельных песнях, а так же использовался на охоте для заклинания духов тайги. Древние верили, что хаю подчиняется вся Природа, а доброжелательный настрой духов способствует удачной охоте. Хай не равнозначен тувинскому Хоомею, хотя использует похожие техники. *Хайлить*, то есть исполнять хай, можно многие часы подряд, тогда как Хоомей так долго никогда не поют из-за возможных ухудшений здоровья. Во время исполнения хая, алтайцы и хакасы применяют, как украшение основы, некоторые принципы каргыраа (*кай-каркыра*), хоомея (*кай-хоомей, кууле*) и сыгыта (*кай-сыбыскы*), но, по всей видимости, это не собственные техники, а заимствование, хотя, подчас, сильно измененные.

¹ Топшуур (дошпулуур) – двухструнный щипковый музыкальный инструмент, широко распространенный в разных модификациях у всех народов Центральной Азии и Южной Сибири.

Башкиры называют двухголосие *узляу* («возвышать голос») и в ряде случаев используют его во время игры на традиционной продольной флейте – *тамак-курай* (*горло-курай*, где *курай* – название музыкального инструмента). По технике исполнения, *узляу* несколько напоминает тувинский *сыгыт*, но отделение обертонов слабое, прерывистое, напряженное.

Якутское эпическое пение *дьиэрэтии* (*дьиэрэтии ырыа*) приближается к горловому, но скорее типологически. При исполнении *дьиэрэтии* фальцетные призвуки звучат так часто, что сливаются в дополнительную тембровую линию, рождающее двухголосие.

Очень интересен вид горлового пения, исполняемый тибетскими монахами, хотя специалистами он признается вторичным, поздним, связанным с Западной Монголией. В начальном периоде распространения буддизма в Центральной Азии, ламы неодобрительно относились к горловому пению Хоомей, так как оно было связано с шаманством, но позже сами стали практиковать его в монастырях, используя для совершения тантрических ритуалов. Тибетцы, когда говорят о горловом пении, рассказывают, что оно было передано во сне Шерабу Сенге, основавшему в 1433 году монастырь Гьюдмед, гневным божеством, повелителем смерти Ямантакой (рис. 73). С тех пор существует особый ритуал, во время которого монахи на ночь собираются в специальном помещении, пол которого посыпан мукой или пеплом, и читают молитвы. На утро помещение открывают и обнаруживают на полу отпечатки следов зверей и птиц.

Тибетское горловое пение называют по-разному: *ян* или *йанг* («духовное песнопение»), *дзо-хай*. В настоящее время центры тибетского горлового пения расположены в двух монастырях Гьюдмед (стиль *гьюке*) и Гьютто (стиль *дзоке*). Несмотря на разницу в названиях, оба стиля, по сути, являются одним стилем. Традиционно, тибетское горловое пение исполняется хором, иногда до нескольких сотен голосов. В хоре – только несколько мастеров, остальные создают необходимый фон и колорит. Такое исполнение оказало некоторое вторичное влияние

Рис. 73. Ямантака. Тувинская тханка. Фото автора

на тувинский и монгольский Хоомей в стиле каргыраа, который иногда поют хором, на манер буддийских лам.

Древнейший стиль горлового пения – *горлохрипение*, восходящее корнями в архаичное становление человеческой речи, имеет распространение у народов Аляски и Крайнего северо-востока Азии – чукчей, эскимосов, коряков, ительменов. У чукчей «хрипение горлом» называется *пичгэйнын*, у эскимосов – *питчэйнын*. Это и пение, и подражание крикам животных, и заклинание в шаманском обряде, и оригинальная техника транса. Часто, его сопровождают особым танцем под аккомпанемент бубна. Существует несколько стилей *пичгэйнын*, отличающиеся высотой и приемами исполнения мужским и женским вариантом.

Техника *пичгэйнын* довольно проста и заключается в особом типе дыхания, при котором вдох и выдох делаются с характерным хрипом, отдаленно напоминающим звучание каргыраа. Через какое-то время после начала исполнения пения начинает чувствовать головокружение, опьянение, ломоту в суставах, а потом, благодаря эффекту гипервентиляции, может наступить глубокое изменение состояния сознания – транс.

Благотворный психотерапевтический эффект гипервентиляции был положен в основу метода холотропного дыхания, разработанного Станиславом Грофом, основателем трансперсональной психологии. С. Гроф не был знаком с техниками горлового пения *пичгэйнын* и его возможностями, хотя изучал многие виды *пранаям*¹ в искусстве индийских йогов, что позволило ему придти к пониманию роли дыхания для снятия последствий различных психотравмирующих ситуаций:

«Дыхание занимает особое место среди физиологических функций тела. Это автономная (непроизвольная) функция, но она легко поддается сознательному управлению. Увеличение частоты и глубины дыхания, как правило, ослабляет психологи-

¹ Пранаяма – сознательное применение контроля над принятием праны (энергии) дыхания.

ческие защиты и ведет к высвобождению и проявлению бессознательного (и сверхсознательного) материала».

У многих народов Земли в традиционном пении есть элементы горлового исполнения, но они не выделены особо. Их утрата связана со становлением новых религий, часто – христианства. Известно, что горловое пение бытовало некогда у саами и славян, но после запретов со стороны властей, было забыто. Славянское горловое пение, судя по всему, базировалось на опорах «лада» («ладо»), «ляля», «ай-люли», «лель-люли», «льелью», которые понимались христианами, как имена языческих богов. На этой почве в XV – XVII вв. возникло официальное запрещение песен, содержащих вспомогательные слога для образования второго голоса. Например, вот что пишет Ян из Михочина (Польша) в Ченстоховской рукописи (1423 г.):

«...наши старики, старухи и девушки не молятся о том, чтобы стать достойными восприятия святого духа, но в эти три дня, когда надлежало бы придаваться размышлению, сходятся старухи, женщины и девушки, но не в храм, не на молитву, а на пляски; не к богу взывать, он к дьяволу: Issaya, Lado, Hely, Iaya. Если таковые не покаются, то пойдут вместе с Iassa, Lado на вечные муки».

По единодушному мнению многих крупных историков и этнографов (А. Брюкнер, Н. Гальковский) богиня Лада, равно как и ее дочь Леля, никогда не существовали. Эти слова упоминались только в обрядовых песнях, где служили окончаниями некоторых фраз. Вполне вероятно, что слово «лада» когда-то означало если не горловое пение вообще, то один из его славянских стилей. В Украине существует много производных от слова «лада»: *ладканья* (свадебная песня), *ладованье* (пение весенних песен), *ладовицы* (исполнительницы весенних песен). Песни со словами «ладо», «леля» и т. д. были распространены по всему славянскому миру, а так же у балтийских народов (литовцы,

латыши). Они звучали во время весенне-летних аграрных обрядов и были неотъемлемой частью молений о дожде, праздников первых всходов, свадеб и колыбельных. Интересно еще раз отметить, что приемы горлового пения использовались в колыбельных и у алтае-саянских народов. Например, на Алтае теленгитские женщины «вплетали» *кай-коомей* в убайкивания и сопровождали его игрой на топшууре. Слыша мягкое звучание кая, ребенок успокаивался и крепко засыпал. То же действие оказывал и *оней-хоомей* у тувинцев. Возможно, славянские колыбельные «Баю-бай», «Люли-лю» отвечали тем же требованиям.

Специальные упражнения для укрепления голоса (по рекомендациям йога Рамачараки)

1. Волнообразное дыхание (агым-дыхание)

Встаньте прямо и сделайте медленный вдох носом на 8 счетов так, чтобы воздух прошел от живота к плечам. Для этого нужно слегка выпятить живот, чтобы воздух заполнил низ легких; затем раздвинуть грудную клетку и, в заключение, чуть приподнять плечи. Выдержите паузу на 2 счета, а затем произведите выдох носом на 8 счетов в той же последовательности, что и вдох: живот подбирается, ребра сжимаются, плечи опускаются. Сделайте паузу на 2 счета и повторите цикл многократно.

При правильном выполнении дыхания входящие и исходящие воздушные потоки должны быть не слышны.

2. Оживление легких

Сделайте медленный волнообразный вдох через нос на 8 счетов (агым-вдох), одновременно постукивая грудь в разных местах кончиками пальцев. Задержите дыхание и сильно разотрите грудь ладонями рук. Сделайте полный выдох, длительностью 8 счетов.

3. Усиление легких

Сделайте агым-вдох и задержите дыхание на 8 счетов. Сложите губы дудочкой и произведите дозированный выдох на 8 счетов.

Выдох должен быть сильный, но с интервалами на каждый счет, то есть каждый раз воздух на выдохе делится на восемь порций.

4. Усиление ребер

Положите ладони под мышки так, чтобы большой палец смотрел назад, а все остальные – вперед. Сделайте агым-вдох и задержите дыхание на 8 счетов. Медленно выдыхая, сдавите не сильно бока ладонями.

5. Расширение груди

Сделайте агым-вдох и задержите дыхание на 8 счетов. Во время задержки воздуха, сожмите кулаки, вытяните руки вперед на уровень плеч, разведите руки в стороны и снова сведите. Повторите движение рук 4 раза, а потом с силой выдохните через рот.

6. Усиление голоса

Сделайте как можно долгий вдох носом (16 счетов) и задержите воздух в груди на 8 счетов. Произведите как можно более короткий и сильный выдох через рот.

8. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ШАМАНИЗМЕ

Дыхание является важнейшей составляющей биологической жизни, а правильное дыхание дает человеку здоровье и долголетие. Функционирование всех органов тела зависит от дыхания. С воздухом человек поглощает мощный энергетический заряд, который, будучи упорядочен и усвоен определенным образом, может буквально обновить весь организм. Управляя дыханием, человек не только улучшает свое самочувствие, но и упорядочивает течение двух полярных потоков, циркулирующих в теле, а это является основой любой шаманской работы.

Принято считать, что специальные дыхательные упражнения были разработаны индийскими йогами, практикующими *хатху* (от «ха» – дыхание Солнца и «тха» – дыхание Луны). Тем не менее, можно утверждать, что различные способы дыхания были известны задолго до становления индуизма, в практиках которого произошло их усовершенствование. Особые типы дыхания применяются, например, в практике горлового пения у народов Юго-Восточной и Южной Сибири, используются при подготовке шамана к обряду и во время самого камлания для облегчения вхождения в транс. Сведения о них часто встречаются в фольклоре народов Сибири и Крайнего Севера. Влияние индийской или буддийской философии в ряде случаев полностью исключается. Это говорит о глубокой архаичности некоторых дыхательных техник, которые во время становления современных религиозных систем были адаптированы к новому мировоззрению.

В представлениях народов Алтае-Саянского нагорья, каждый человек получает при рождении на «лунно-солнечной

земле» дыхание (тын) и двойника (кут). Во время сна двойник, под которым иногда понимается душа человека, отделяется от физического тела и путешествует в виде маленького огонька, а после смерти уходит к божествам страны мертвых.

«Я неоднократно слышал от телеутов и шорцев, что он [двойник] использует для выхода и входа носовые отверстия, – пишет Л.П. Потапов в своей фундаментальной работе «Алтайский шаманизм». – Один из моих спутников по промыслу говорил, что если спящему положить под кончик носа уголек, то он не проснется до тех пор, пока уголек не свалится, так как двойник побоится войти в тело. В связи с этим мне было сказано еще, что во время промысла в тайге надо быть особенно осторожным и опасаться во сне выхода своего двойника, ибо его мог поймать хозяин горы или тайги, и тогда охотник заболел, возвращался домой и обращался к шаману».

Шаманы, которые могли видеть двойника не только во сне, но и наяву, во время обряда камлания находили его в тех или иных областях потустороннего мира, приносили на землю и вбивали ударом в бубен в правое ухо больному.

В традиционных учениях говорится, что повседневное дыхание должно быть ровным, свободным и иметь глубину. Шаманы сравнивают его с волной (тюрк. *ак*), которая, то накачивает (на вдохе), открывая великолепие внешнего мира, то откачивает (на выдохе), погружая человека внутрь самого себя (тюрк. *агым-дыхание*). Глубина вдоха и выдоха, а так же сопутствующая им сила часто передается в мифах в аллегорической форме. Герои сказаний дышат так, что из их ноздрей летит дым и огонь. От их дыхания деревья прижимаются к земле и сдвигаются горы.

«Только сознательным регулированием нашего дыхания мы можем достичь сопротивления, гарантирующего долгую жизнь без болезней, – пишут С. Эсудиан и Э. Хейч. – Небрежное поверхностное дыхание сокращает наши годы, уменьшает жизненные силы и делает нас чувствительными к самой незначительной из всех болезней – к простуде. Первобытный человек жил в есте-

ственных условиях и не нуждался в том, чтобы его учили дышать. Борясь против стихий и за свое существование, преодолевая суровые погодные условия, он находился в движении, постоянно пребывая на открытом воздухе. В этих условиях сами собой возникали естественные изменения в дыхательном ритме... Для человека оторванного от естественной жизни, есть только один путь, который заставит его думать о своем здоровье – это болезнь.

За тысячи лет человеческого времени были обнаружены десятки, а то и сотни видов различных дыхательных упражнений, как целительных, так и трансовых. Как правило, их выполняют, сидя в позе Орла (на пятках) или в позе Ворона (со скрещенными ногами: правая перед левой – для мужчин и левая перед правой – для женщин). Первая поза означает принятие чего-либо со стороны, готовность внимать и слушаться, а вторая – свершение, отдачу, достижение.

Ниже представлены некоторые виды древних дыхательных упражнений. Практика всегда начинается с полного выдоха через нос; для окончания можно использовать мантру «Ясау» (тюрк. «сделать», «произвести») и сделать поклон вперед (рис. 74). Для лучшего эффекта дыхательные практики рекомендуют

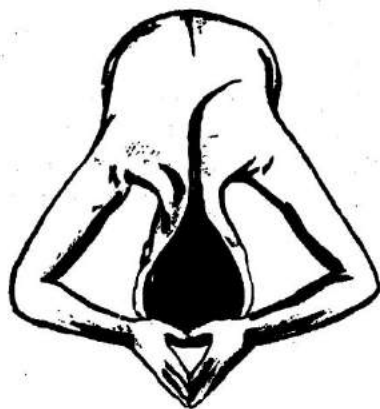

Рис. 74. Традиционный для народов Центральной Азии поклон

выполнять без одежды, чтобы открыть кожное дыхание. Тело должно быть расслаблено и включено в процесс, а голова – свободна от посторонних мыслей. Мансийские шаманы говорят при этом: *«Не думай туда, не думай сюда. Иначе – можно не делать»*. Продолжительность каждой практики составляет 20 – 30 минут, а после освоения – более получаса, если нет иных указаний.

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. Задача *охоты за дыханием* состоит в том, чтобы делать вдох, выдох, а так же паузы между ними осознанно. Это не означает, что сам процесс дыхания превратится из автоматического в механический. Целью практики является устранение внутреннего диалога ума с самим собой, достижение спокойствия, условий необходимых для выполнения работы шамана.

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.

Сделайте вдох с осознанием того, что это – вдох. Воздух проходит через носовые отверстия, опускается в легкие и наполняет их. Далее следует еле заметная пауза, которая является внутренним центром человека. Ее необходимо созерцать особенно тщательно, хотя это и трудно. Произведите выдох. 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 с самим собой 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.

Для лучшего понимания смысла практики древние мистики отправлялись в новолуние в горы и там, в течение двадцати семи дней, то есть до окончания лунного цикла, практиковали охоту за дыханием все двадцать четыре часа в сутки, дав на это время обет молчания и заточив себя в пещере.

При 27-дневном выполнении первые девять дней обычно уходят на борьбу с самим собой, на битву ума и разума. Если человек не отступает, его духовная часть одерживает верх, и в второй девятидневный период приходят видения духов. В это время человеку кажется, что дыхание его совсем прекратилось, а сам он умер и отделился от материального тела. В созерцании этого нового состояния проходят последние девять дней.

Дыхание четырех стихий

Дыхание четырех стихий – это комплекс, составленный из нескольких типов дыхания. Каждый из них соотносится с тем или иным первоэлементом:

Вдох и выдох через нос – Земля;

Вдох через нос, а выдох через рот – Вода;

Вдох и выдох через рот – Воздух;

Вдох через рот, а выдох через нос – Огонь.

Поочередное выполнение всех четырех видов дыхания составляет цикл.

Вдох ртом производится только через свернутый в трубочку язык, чуть высунутый изо рта, чтобы не застудить горло. Выдох ртом – обыкновенный. Дыхание четырех стихий применяется при медитативной работе и сопровождается визуализацией.

Сделайте медленный глубокий вдох носом так, чтобы воздух волнообразно прошел от живота к плечам (агым-вдох). Таким образом, воздух заполнит все части легких. В той же последовательности – от живота к верхней части грудной клетки – про-

изведите выдох (агым-выдох). Один цикл составляет 18 ударов пульса: 8 ударов – вдох, 2 – пауза, 8 – выдох, 2 – пауза (см. Специальные упражнения для укрепления голоса. Волнообразное дыхание). Для правильного отчета вначале можно просто медленно считать, условно приравняв один счет – одной секунде и одному удару сердца.

Рис. 75. Карта внутреннего пространства с Мировой Горой и дорогами сознания. Бали

Выполняя дыхание Земли, почувствуйте, как в центре груди формируются два энергетических сгустка шаровидной формы. Один из них поднимается на вдохе вверх и выходит из тела через голову, а другой опускается на выдохе через ноги вниз. Дыхание Воды должно объединить эти шары единым энергетическим потоком, двигаясь вверх – к верхнему шару на вдохе и изливаясь вниз – к нижнему шару на выдохе. Стихия Воздуха стягивает на вдохе сознание и все окружающее пространство в точку, а на выдохе рассеивает его во все стороны. Огонь на вдохе – согревает а на выдохе – излучает свет и тепло.

При каждом новом вдохе-выдохе ощущения все более и более усиливаются, потом возникает чувство эйфории и самодостаточности. Весь цикл выполняется один раз. Продолжительность каждой фазы определяется индивидуально.

Медитация символизирует возникновение и развитие Вселенной. При отделении шаров происходит формирование космической оси или Мирового Древа, соединяющего верх и низ Мироздания. Водяной поток – это два животворящих течения Вселенской Реки, струящейся по Древу. Сжатие и распыление соответствует формированию вокруг Древа пространства, которое дыхание Огня наполняет смыслом, силой и жизнью (рис. 75). Согласно шаманским представлениям, так когда-то дышал Великий Дух, создавая мир.

Дыхание Солнца и Луны

При дыхании Солнца и Луны, которое иногда называют союзом Солнца и Луны, вдох и выдох делают попеременно через разные ноздри. Правая половина тела и левое полушарие мозга соответствует Солнцу, мужскому, активному началу, огню, а левая половина тела и правое полушарие – Луне, женскому, пассивному началу, воде (рис. 76). Для мужчин более типично левополушарное, абстрактно-логическое, вербальное мышление, а для женщин – правополушарное, пространственно-образное и невербальное мышление.

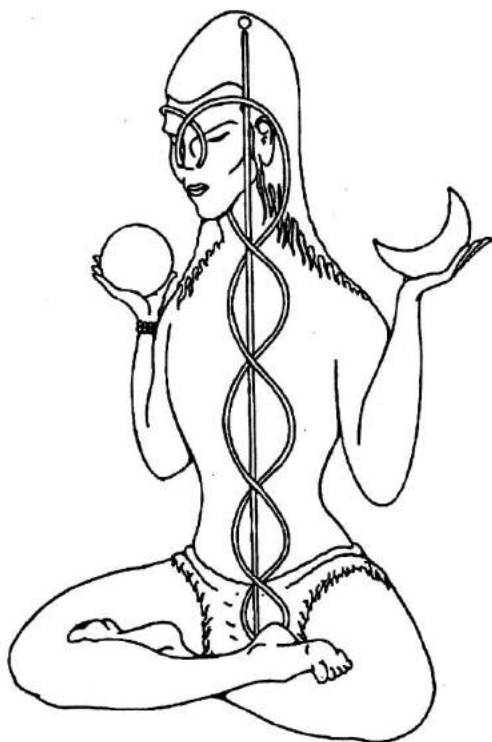

Рис. 76. Энергетические потоки Солнца и Луны

Солнечно-лунное дыхание усиливает психическую активность, приводит организм к равновесию начал, а так же способствует достижению осознанного сновидения, то есть состояния, когда спящий знает, что он спит и все окружающее ему снится.

Выполнение для мужчин

Сделайте полный выдох для очищения легких и зажмите ноздри справа и слева большими пальцами. Сконцентрируйте внимание на середине груди, в точке выше солнечного сплетения на уровне сердца или на самом сердце. Отпустите левую ноздрю и сделайте

глубокий волнообразный вдох, акцентируя внимание на сердце и ощущая, как энергия проходит по левой стороне позвоночника. Вновь верните большой палец в исходную позицию на левой ноздре, задержите дыхание и сосредоточьтесь на макушке головы. Откройте правую ноздрю и сделайте выдох, направляя движение через макушку вверх. Зажав обе ноздри, задержите дыхание, сосредотачиваясь на солнечном сплетении. Теперь вдохните через правую ноздрю, убрав нажим большого пальца. Одновременно с этим представьте движение энергии с правой стороны позвоночника. Верните большой палец правой руки в исходную позицию и задержите дыхание, сосредоточившись на темени. Откройте левую ноздрю, как бы выдыхая через темя. Перекройте обе ноздри, задержите дыхание и перенесите внимание на сердце для перехода к вдоху через левую ноздрю. Повторите весь цикл девятикратно.

Выполнение для женщин

Сядьте прямо со скрещенными ногами. Сделайте полный выдох для очищения легких и зажмите ноздри справа и слева большими пальцами. Сконцентрируйте внимание на середине груди, в точке выше солнечного сплетения на уровне сердца или на самом сердце. Отпустите правую ноздрю и сделайте глубокий волнообразный вдох, акцентируя внимание на сердце и ощущая, как энергия проходит по правой стороне позвоночника. Вновь верните большой палец в исходную позицию на правой ноздре, задержите дыхание и сосредоточьтесь на макушке головы. Откройте левую ноздрю и сделайте выдох, направляя движение через макушку вверх. Зажав обе ноздри, задержите дыхание, сосредотачиваясь на солнечном сплетении. Теперь вдохните через левую ноздрю, убрав нажим большого пальца. Одновременно с этим представьте движение энергии с левой стороны позвоночника. Верните большой палец левой руки в исходную позицию и задержите дыхание, сосредоточившись на темени. Откройте правую ноздрю, как бы выдыхая через темя. Перекройте обе ноздри, задержите дыхание и перенесите внимание на сердце для перехода к вдоху через правую ноздрю. Повторите весь цикл девятикратно.

Как вариант этой практики можно делать по три вдоха для каждой стороны и не перекрывать обе ноздри во время задержки дыхания. Так же ноздрю можно зажимать не большим пальцем, а безымянным, прижав подушечку большого пальца к основанию безымянного. Этот способ практикуется в тибетской йоге сна. Несмотря на кажущуюся сложность упражнения, после некоторого навыка оно будет выполняться достаточно легко и быстро принесет результаты.

Древние говорили, что если союз Солнца и Луны выполнять четыре раза в день (на рассвете, в полдень, на закате и в полночь), то можно выйти из оков земных законов и ограничений. Так же этот тип дыхания можно практиковать в паре – мужчине и женщине, что применяется в техниках работы с сексуальными энергиями. Например, женщина выдыхает воздух из левой ноздри, а мужчина ловит его, вдыхая правой. Потом мужчина выдыхает правой ноздрей, а женщина вдыхает левой. Это похоже на традиционный вариант поцелуя у народов Крайнего Севера, например у чукчей и эскимосов, которые при встрече трутся носами и вдыхают выдох и запах партнера.

Дыхание Солнца и Луны имеет под собой древнюю аллерию, согласно которой когда-то Солнце-Дочь светило ночью, а Луна-Сын – днем. После того, как Солнце-Дочь похитил ночью дух урагана, брат и сестра поменялись местами, то есть Солнце стало освещать землю днем, а Луна – ночью (рис. 77).

Помимо Солнца и Луны этот тип дыхания связан в шаманской мифологии с двумя точками на небе – зенитом и так называемой дырой, находящейся за Полярной звездой. Солнечная энергия имеет отношение к зениту, а лунная – к дыре за Полярной звездой. Этими двумя точками обуславливается разница в акцентах во время задержки дыхания (макушка – темя). Несмотря на то, что начало выполнения практики соотносится с севером (при ежедневных упражнениях начальной точкой отсчета служит полночь, олицетворяющая новолуние и мистическое Ночное Солнце), направление на юг считается движением вперед (наибольшее восхождение Солнца в полдень и полнолуние). При любой ориентации практику-

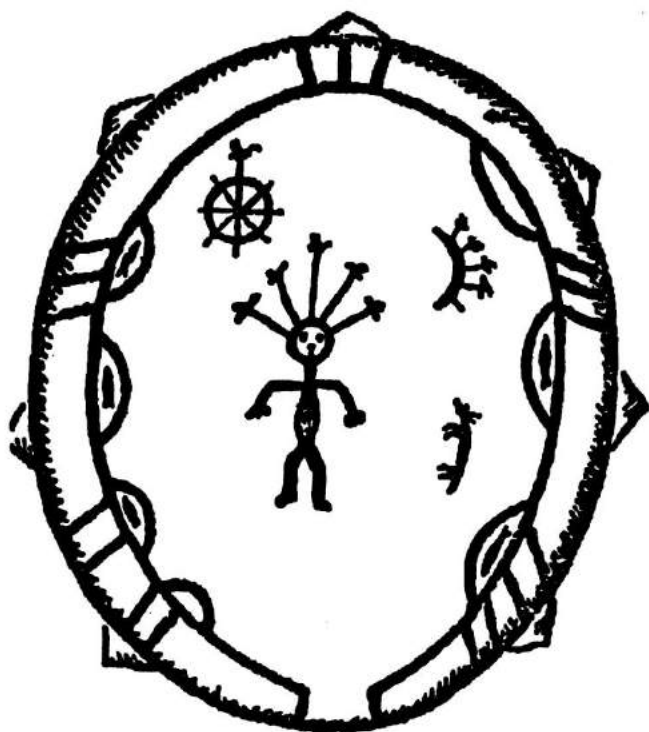

Рис. 77. Солнце и Луна на кетском шаманском бубне

ющего, зенит (Солнце) проецируется на макушку. При обращении на юг, Полярная звезда, имеющая склонение к северу находится позади, то есть ее прямой луч падает на темя. Поскольку прохождение энергий внутри тела отождествляется с движением светил (Солнце, Луна) и их возвышением (зенит дыра), акцент во время задержки дыхания варьируется. Изменение внимания с солнечного сплетения на сердечное также связано с принципом «выше – ниже», а так же с тем, что согласно шаманским представлениям, мистический центр человеческого организма равномерно разделен между этими двумя энергетическими областями.

Дыхание Утки (Гагары)

Практика Утки связана с максимальной задержкой дыхания и концентрацией внимания. Она способствует достижению психического и соматического равновесия, излечению заболеваний легких и горла, улучшению работы сердца и щитовидной железы, исчезновению неврозов и навязчивых состояний. Дыхание Утки делает человека более уверенным в себе, спокойным, рассудительным, а так же используется в шаманской работе для улучшения процесса вспоминания снов и событий, произошедших во время транса.

Сделайте полный цикл глубокого волнообразного дыхания от живота к ключицам – агым-дыхание (вдох – 8 секунд, задержка – 2, выдох – 8, пауза – 2). При выполнении второго цикла задержите дыхание на 4 секунды, при выполнении третьего – на 8 секунд, словно поставив барьер внутри горла. Во время задержки сосредоточьтесь на щитовидной железе. Произведите медленный выдох через рот с одновременным произнесением звука «С-с-с...» (8 секунд). Вновь волнообразно наберите в легкие воздух через нос и, задержав дыхание на 16 секунд, произведите выдох. В следующие разы задержка дыхания должна составить 32 и 64 секунды. При трех последних задержках внимание должно быть сконцентрировано на макушке головы. При последнем выдохе, который делается через нос в течение 8 секунд, слегка коснитесь ладонями лица и проведите ими вниз, смыкая лодочкой на груди и опуская голову.

Схема учета времени

(за одну секунду принимается один удар пульса)

I. Концентрация на щитовидной железе:

1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 2 с.

3. Выдох носом – 8 с.
1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 4 с.
3. Выдох носом – 8 с.
1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 8 с.
3. Выдох через рот (с произнесением звука «С-с-с») – 8 с.

II. Концентрация на макушке:

1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 16 с.
3. Выдох носом – 8 с.
1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 32 с.
3. Выдох носом – 8 с.
1. Вдох носом – 8 с.
2. Задержка – 64 с.
3. Выдох через нос (с проведением ладонями по лицу) – 8 с.

Дыхание Утки (Гагары) можно назвать одной из древнейших практик. Детальное ее описание встречается в космогонических мифах народов Сибири. Так дышит Мировая Утка или Гагара, ныряющая в глубины Вселенной в поисках земли для создания тверди (рис. 78).

Вот как этот процесс представлен в священном мансийском сказании о возникновении земли:

«Сверху, с неба, летит железная гагара, ныряет в воду, чтобы найти землю. Ходила-ходила, вынырнула, никакой земли не нашла. Вдохнула-вдохнула, опять нырнула в воду. Ходила-ходила, вынырнула – опять пусто, нету земли. Немножко вдохнула третий раз нырнула, а когда вынырнула, так вдохнула, что горло лопнуло, но в клюве у нее была крошечка земли. Взлетела и удалилась в сторону неба...

На следующий день... с неба снова слышится какой-то шум с неба вниз летит гагара. Ныряет в воду. Ходила-ходила, когда вы

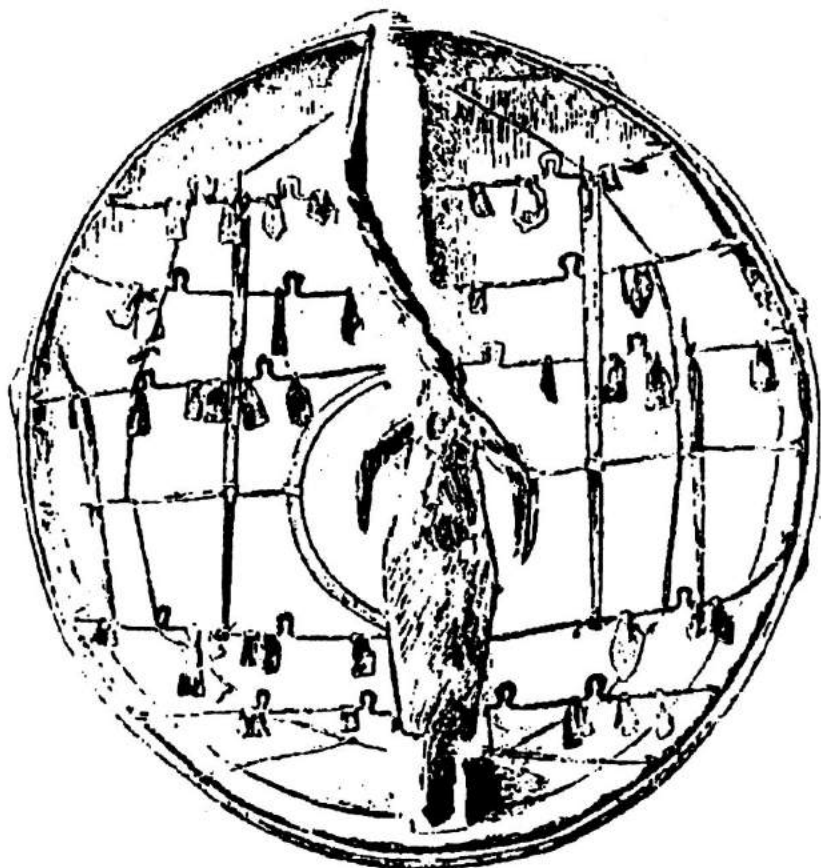

Рис. 78. Гагара на ручке звенкийского шаманского бубна

нырнула, ничего у нее нет, пусто. Немножко вдохнула-вдохнула, снова нырнула в воду. Снова ходила-ходила, когда вынырнула, тоже ничего нет. Немножко вдохнула, третий раз нырнула, когда вынырнула так вдохнула, что макушка лопнула. В ее клюве – большой кусок земли. Клюв обтерла об угол тундрового холма, потом улетела в сторону неба».¹

¹ Записано Б. Мункачи в 1889 году на р. Ляпин от Е.И. Волкова.

Интересно, что перенесение внимания во время задержки дыхания с щитовидной железу на макушку согласует с внешним видом гагары. На ее шее перья имеют красно-коричневый цвет, а весной на голове появляется украшение из рыжих перьев. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает глубокий эзотерический смысл данной дыхательной практики.

9. МАГИЯ ПОЮЩЕГО ЛУКА И ХОМУСА

Одним из главнейших достижений мезолита (9 – 12 тыс. лет назад) относится изобретение лука. Сейчас уже трудно установить, было ли это продиктовано необходимостью вести дальноточную стрельбу или связано с особым классом музыкальных инструментов предварганного типа – хордофонов, предназначенных для «ловли» духов, а сам лук, как оружие, стал лишь побочным явлением изначальной «духоловки». Известно, что первые «духоловки» не имели древка и представляли собой жилу животного, один конец которой исполнитель зажимал пальцами ноги или руки, а второй прикусывал зубами. Сохраняя жилу в натянутом состоянии, он ударял по ней пальцами, камешком или палочкой, извлекая своеобразный высокий звук.

Вот как описывает этот прием Майерхофф:

«Рамон положил один конец тетивы из оленьей кожи в рот; затем, используя рот в качестве резонатора, зажал другой конец тетивы пальцами ног и начал ритмически издавать вибрирующие звуки, проводя по тетиве стрелой... Так он разговаривает с теми, кто впереди, – с древнейшими, которые ожидают нас».

Использование гибкого древка в качестве растягивающей жилы силы стало революционным открытием. Исполнитель получил большую свободу действий, а качество звучания существенно повысилось. Такой инструмент получил название «вибрирующий лук» или «поющий лук» (рис. 79). «Музыка «вибрирующего лука», – пишет Фюрст о мистическом предназна-

Рис. 79. Поющий лук кафров. Гравюра Бернара Пикара. Париж, 1809

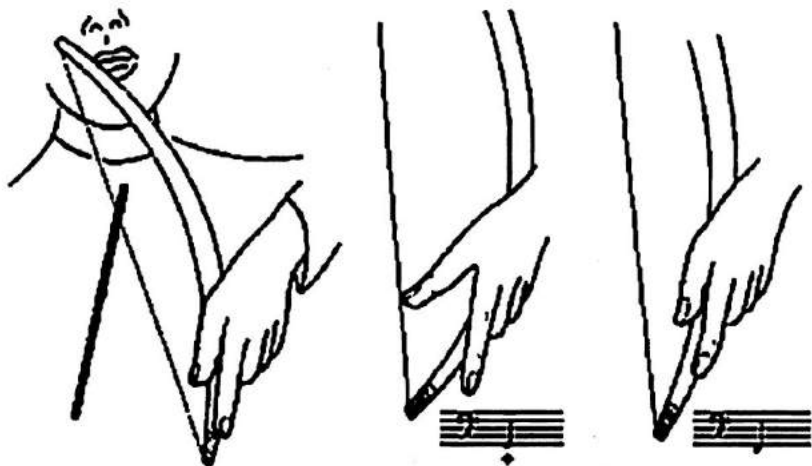

Рис. 80. Изменение высоты звука с помощью большого пальца в племени ксхоса (Южная Африка)

чении этого инструмента у народов Центральной Америки, – призвана сообщить сверхъестественным существам, что к ним направляются паломники, а так же ублажить Оленя-Пейот¹.

На поющем луке играли щипком или стрелой, используя ее в качестве смычка или ударной палочки. Ротовая полость и горло исполнителя служили естественными резонаторами, а для изменения звука применялся метод изменения натяжения тетивы пальцем (рис. 80). Один из этих древних способов игры на поющем луке описан в сказании алтайских тувинцев о Хане Тегюсвеке. Герой встречает черную лису-прорицательницу, которая предлагает предсказать ему грядущее. Вот как она это делает:

«Лиса... впиалась зубами в нижний край колчана, вытащила одну из стрел, начала постукивать ею то с одной стороны, то

¹ Тотемическое животное народов Древней Мексики, дух галлюциногенного кактуса Лофофора Вильямси.

с другой, и тетива лука стала издавать свистящие звуки. Услыхав это, старик соскочил с коня, снял и отбросил седло и подстелил лисе свой семислойный чепрак. Постукивая стрелой, лиса при помощи лука узнавала будущее».

Аналогичные легенды можно встретить у многих народов Сибири. Считается, что игре на поющем луке научил охотника а через него и всех остальных людей, Олень – Золотые Рога. Когда охотник хотел убить его из лука, Олень – Золотые Рога сказал:

«Не стреляй, добрый охотник! Что тебе проку в моей гибели. Лучше послушай, как поет тетива твоего лука, она расскажет людям о твоей доблести и о подвигах славных богатырей, запоет голосами птиц и зверей и заставит танцоров плясать до упаду, она принесет в каждый чум, в каждую юрту свет и радость, и люди будут благодарны тебе».

Услышав такие слова, охотник послал стрелу в небо и больше никогда не поднимал лук для убийства. Он стал играть на тетиве для своих родных и гостей, прославляя подвиги великих героев прошлого и заклиная духов.

У тувинцев поющий лук – ча-хомус (дословно: «инструмент лука») в прошлом широко применялся в шаманских и охотничьих обрядах. Считалось, что сила вибрирующего звука способна умиловить духов-хозяев тайги, поэтому исполнители на ча-хомусе брали на промысел в качестве заклинателя.

Вероятно, употребление поющих луков в ритуальных целях имело место еще до введения в шаманский обиход бубнов, так как последние сохранили некоторые черты, указывающие на это. Одной из них является железная переключина у алтайских бубнов, называемая *кириш* (тетива), на которую подвешиваются стрелы (*ок*) (рис. 81). Пребывая в состоянии измененного сознания, шаман стреляет по враждебным духам из своего бубна, используя его, как лук. Ненецкие шаманы даже прямо называют свои бубны «поющими луками» и говорят, что лук – это

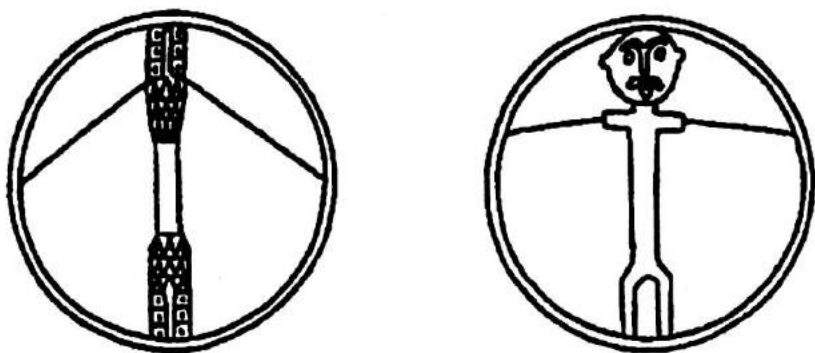

Рис. 81. Обозначение тетивы (кириш) на алтае-саянских бубнах

второе после бубна оружие против злых сил. Многочисленные наскальные рисунки шаманов с бубном в одной руке и луком в другой свидетельствуют, по крайней мере, о равнозначности этих инструментов в древней шаманской практике (рис. 82).

Рис. 82. Наскальное изображение шамана с луком в одной руке и бубном в другой. Орта-Саргол, Верхний Енисей

В одной шорской легенде говорится о том, как с помощью струнного музыкального инструмента *комыса*, являющегося поздней версией поющего лука, один охотник, после неудачного промысла вызвал дочь Хозяина Горы:

«Охотник... сделал из верхушки кедра комыс – и, сидя у костра, наигрывать принялся и песни распевать. Когда играл и пел, вдруг видит, вышла из горы девица и идет к нему. Приблизилась к его стоянке и запела:

Ты почему печалуешься так?

Ты почему играешь грустно так?

Ты, может быть, не знаешь, где и как

в тайге удачу отыскать?»¹

Охотник рассказал о своем невезении. Дух вызвался помочь ему и стал загонять в силки зверя. Союз человека и духа продолжался три года, после чего дочь Хозяина Горы, из-за нарушенного охотником обещания, исчезла. Вместе с ней пропала и удача. Тогда охотник вновь пошел к той горе, но на этот раз его зов не был услышан:

«Стал на комысе он играть и петь у костерка – никто не вышел из горы и не подсел к огню».

Поющий лук был зафиксирован у многих народов Сибири и Крайнего Севера: нганасан, ненцев, манси, эвенков, селькупов, чукчей, алтайцев, тувинцев и др. (см. Таблица 1). Например, нганасаны называют этот музыкальный инструмент *койнгинтэ* и играют на нем с помощью стрелы – *бизи*. Иногда, на одном луке музицируют сразу два человека одновременно, держа края древка губами. Ненцы, исполняя обертонную мелодию на поющем луке – *шанаку нгын*, помимо прочего, слегка надавливают на древко рукой, изменяя высоту звука. У восточных эвенков и чукчей лук снабжается самостоятельным ре-

¹ Перевод А. Преловского.

зонатором из бересты или, позже, из простой консервной банки, привязанной к древку. Это роднит его с известным афро-бразильским инструментом в виде лука – *беримбау*, без которого не обходится ни один танец-поединок *капоэйра*.

Таблица 1. Наименование поющего лука у различных народов Сибири и Крайнего Севера (по материалам Ю.И. Шейкина).

Народ	Местное название поющего лука
Алтайцы	Джёлгё, ёлгё, кыл комус
Кеты	Кат
Кумандинцы	Тёлгё
Лесные ненцы	Шанаку нгын, нув нгын, харв нгын
Нганасаны	Койнгинтэ динтэ
Селькупы	Очкын, ынты, ынымпыко ынты
Телеуты	Тёлгё
Тувинцы	Тёлга, ча-хомус
Тундровые ненцы	Сяняко мирв
Хакасы	Тёлга, тёлке
Чукчи	Тингур, ырыт
Эвенки	Кэнгипкавун, конгипкавун, кордавун
Энцы	На иддо, камо иддо

Модификация поющего лука привела в дальнейшем к созданию всех струнных музыкальных инструментов – щипковых, смычковых, струнно-ударных, которые изначально и представляли собой, собственно, древко с закрепленным на нем резонатором и натянутыми жилами-струнами (рис. 83). С другой стороны поющий лук является предком язычковых «ротовых» инструментов – хомусов или варганов.

Хомус (варган) относится к тем немногочисленным музыкальным инструментам, которые с доисторических времен дошли до сегодняшнего дня в практически неизменном виде. Родину хомуса определить затруднительно, потому что

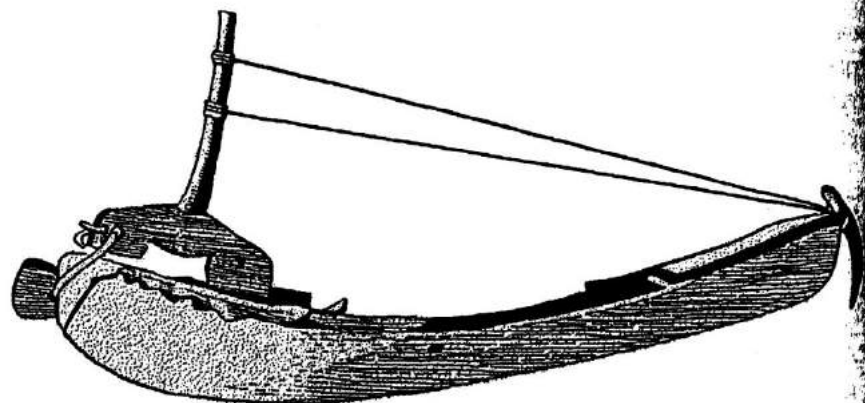

Рис. 83. Поздний вариант поющего лука – скифская арфа. Пазырык, Горный Алтай

он распространен по миру очень широко. Его можно встретить во всех частях света: в Европе, в Азии, в Африке, в Америке. Назвать точную дату зарождения этого инструмента так же невозможно. По всей видимости, он начал использоваться в ритуальной практике с мезолита, когда был изобретен лук.

Древнейшей формой хомуса можно назвать пластинчатый музыкальный инструмент, сделанный из кости или дерева, часто – из бамбука или щепки (рис. 84). Возможно, такие хомусы возникли даже раньше, чем поющий лук, так как встречаются у аборигенов Австралии, не использующих лук вообще. Пластинчатый хомус чаще всего представляет собой узкую пластинку с двумя продольными прорезями. Длина пластинки 10–20 см, ширина 1–3 см и толщина 0,2–0,3 см. При игре крайние части пластинки (усы) прижимаются к зубам (иногда – зажимаются зубами), а по более тонкой средней части (язычок) наносится скользящий удар пальцем свободной руки. Изменение исходящего звука осуществляется точно так же, как и при игре на луке – горлом и ротовой полостью.

О древности пластинчатого хомуса говорит один из амурских мифов, повествующий о времени «когда нивхи еще

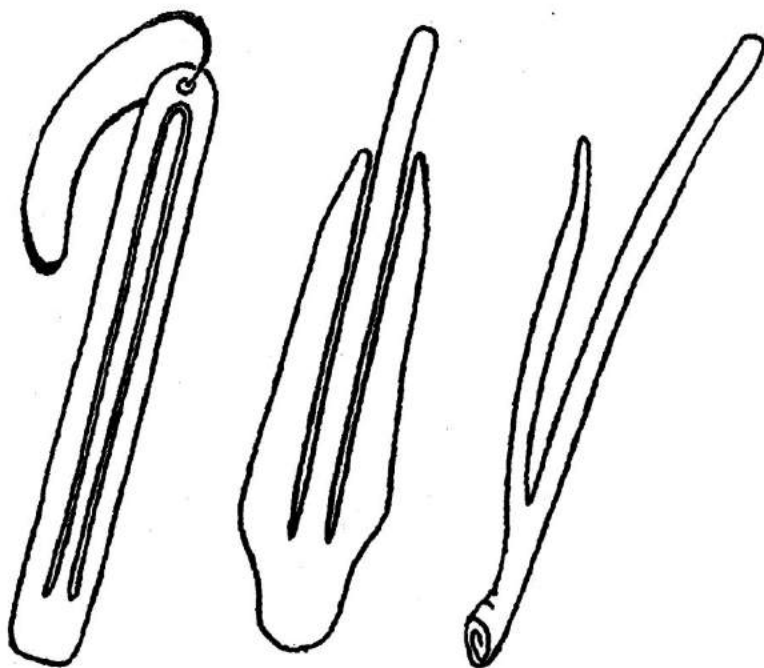

Рис. 84. Деревянные тувинские хомусы. Слева направо: шелер хомус (камыш), чарты-хомус (щепа), дая-хомус (ветка). Рисунок автора

каменные наконечники к стрелам делали». Тогда жил храбрый Азмун, который, увидев нужду своего народа, отправился за рыбой к духу моря Тайрнадзу. Он приплыл к жилищу Тайрнадза на спине касатки, а когда увидел, что тот спит, стал играть на *кунгахкеи* (нивхский вариант костяного пластинчатого хомуса). Хозяин морских глубин проснулся и, выслушав Азмуна, послал на Амур рыбу. В благодарность Азмун подарил Тайрнадзу *кунгахкеи* и показал, как на ней играть:

«Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать... Загудела, зажужжала кунгахкеи то будто

ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окном волны взбесились, водоросли морские рвутся – буря в море поднялась».

С тех пор нивхи говорят о волнении моря: «Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет».

Звукоподражательный характер звучания хомуса отражается в некоторых его местных названиях. Эстонцы именуют его *пармупилль* (овод, шмель) и *коннапилль* (лягушка), чувашки – *варам-туна* (комар), киргизы – *комы* (майский жук). Десятки других различных названий, зафиксированных в Азии и Европе восходят в своем большинстве к нескольким словам: севернославянскому «*варга*» (губа, уста) южнославянскому «*дрымбаты*» (танцевать, пританцовывать) тюркскому «*хомус*» (музыкальный инструмент вообще), тунгусскому «*кэн*» (звук, закусить зубами, дребезжать), полеоазийскому «*ванни*» (губной) и самодийскому «*выварць*» (гудеть) (см. Таблица 2).

Таблица 2. Наименование хомуса и его разновидности у коренных народов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии (по материалам Р. Галайской с добавлениями).

Народ	Местное название хомуса	Материал изготовления
Алтайцы	Темир-комус (комос), ат-комыс, кой-комыс Дая-комус, челер-комус	Металл Дерево
Башкиры	Агач-кубыс (кымыз) Темир-кубыз	Дерево Металл
Буряты	Хур	Металл
Долганы	Барган, баргаан Унгуох барган	Металл Кость
Итильмены	Варыга, ваарган	Кость, дерево

Народ	Местное название хомуса	Материал изготовления
Казахи	Комыз Темир-комыз	Дерево Металл
Кереки	Ваннэ-яйй	Кость
Кеты	Пымель, пымыль	Кость, дерево
Киргизы	Темир-комуз (комус) Жигач-ооз-комуз	Металл Дерево
Коряки	Ванни-яйй	Кость, дерево
Манси	Турман Сууп-турман	Дерево Кость
Марийцы	Ковыж (комыж), кабас, кабащ, умша-ковыж	Металл
Монголы	Аман-хуур, темер аман-хуур Хулсанр-хуур	Металл, медь Дерево
Нанайцы	Кунгха, мэнгэ, муэнгэ, Пангапоан Конкай	Металл Металл (жесть) Дерево
Негидальцы	Мухэнэ Конкихи	Металл Дерево
Ненцы	Вывко	Дерево
Нивхи	Канга Конгоонг Выч-ранга Кунгахкеи	Дерево Металл Металл (медь) Кость
Ороки	Кунга, мухай Кункай	Металл Дерево
Орочи	Мухэнэ, кунган Кункай	Металл Дерево
Русские	Варган, зубанка	Металл
Селькупы	Кызыл-пыныр, кызыл-аль-пыныр Поль-пыныр	Металл Дерево
Таджики	Чанг-кобус, темир-чанг, чанги занона	Металл
Татары	Темир-кубыс, кымыз	Металл

Народ	Местное название хомуса	Материал изготовления
Тувинцы	Демир-хомус Кулузун-хомус Ыяш-хомус Чарты-хомус Шелер-хомус Сеок-хомус	Металл Бамбук Дерево Щепа Камыш Кость
Туркмены	Кобыз	Металл
Удэге	Конгкой, кункай Момо-кункай	Металл Дерево
Узбеки	Чанг-кобуз (кавуз), темир-чанг	Металл
Ульчи	Панга, мухэлэ Кункай	Металл Дерево
Хакасы	Тимир-хомыс	Металл
Ханты	Тумран, томра, тамрянг, тумрэ	Кость, дерево
Чуваши	Варам-туна, купас, палнай, вархан	Металл
Чукчи	Ванни яяр	Кость, дерево
Эвенки	Кэнгипкэвун, конгипкавун, кордавун Пургипкэвун, пангипкавун, тэргилбакаун, пангэвкауи	Металл Дерево
Эвены	Баргавун Кункон, гаукан Гявкан	Металл Дерево Кость
Юкагиры	Ванна ангананг	Кость, дерево
Якуты	Хомус, хамыс Мас-хомус	Металл Дерево

Для обозначения материала, из которого сделан хомус, к общему термину часто добавляется соответствующее слово, например *демир-хомус* (тувинск. «железный хомус») или *суун-турман* (мансийск. «костяной турман»). Иногда, в названии хомуса прослеживается и его ритуальная связь с шаманским бубном: *кобыс-тюнюр* (алтайск. «музыкальный бубен»), *ванни яяр* и *ванни яяй* (чукотск. и корякск. «зубной бубен»).

Металлические хомусы появились гораздо позже жилых, деревянных и костяных и благодаря огромным звуковым преимуществам оттеснили прочие на второй план. Вначале они были похожи по форме на своих предшественников из дерева и кости (рис. 85). Затем возникла модификация – добавление кольца-держателя, делающего звучание более громким и выразительным. Такие хомусы получили название «дуговых» (рис. 86).

В словаре Российской Академии Наук 1789 и 1806 годов о славянском варианте хомуса – *варгане*, сказано следующее:

«Варган – железное мусикийское орудие, протонародием употребляемое: длиною около вершка, коего головка почти в кольцо согнута, от того же места, где кольцо не довершается, протянуты два параллельно идущие треугольные брусочки, к середине головки приваривается стальная полоска, проходящая между брусков не касаясь их, имеющая на конце крючок. Играют на сем орудии приложив его к зубам, вбирая и выпуская дух и приводя в движение перстом стальную полоску».

Пластинчатые и дуговые хомусы позднего образца получались в результатековки металлического прута – железного, медного, бронзового или серебряного. Их поверхность украшалась инкрустацией и выгравированными магическими символами, имеющими вид орнамента. Подобными рисунками по-

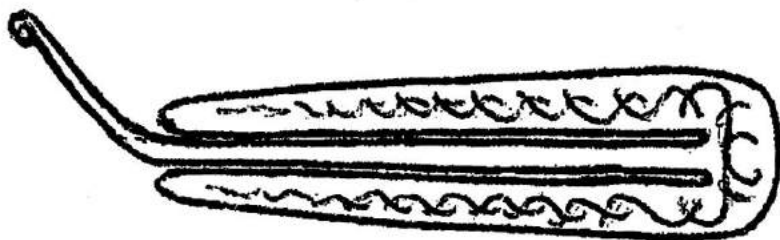

Рис. 85. Тувинский пластинчатый демир-хомус. Рисунок автора

крывался и футляр, в котором хранился хомус. Иногда, футляр был сделан в виде тотемического животного или духа. Это изображение трактовалось, как Хранитель инструмента. Жизнь Хранителя была связана с самим хомусом, а его сила заключалась в вибрирующем звуке. Он определял принадлежность хомуса и показывал его характер. Футляр требовался для всех видов хомусов, но для пластинчатых его мог заменить кожаный чехол. Для металлических он не годился, потому что в мягком чехле могла случайно сломаться загнутая ручка язычка. Обычным материалом для производства жестких футляров было дерево. Чаще всего футляр имел две половинки, в одной из которых выбиралась ниша, точно повторяющая контуры инструмента. Вторая половина служила крышкой – скользящая по направляющим или навесная на петле.

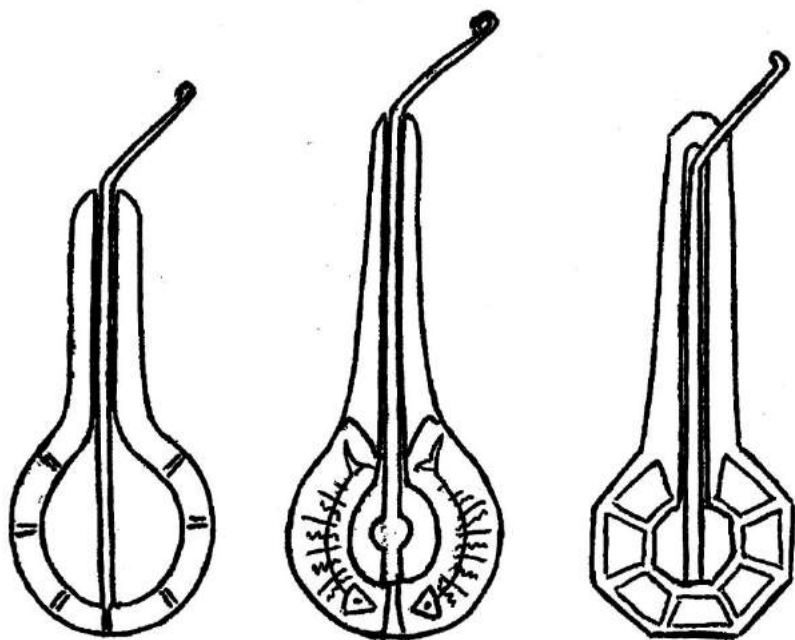

Рис. 86. Различные варианты дугового хомуса. Рисунок автора

В ритуальной практике хомус применялся наравне с бубном или даже вместо бубна. Буряты называют хомус словом «хур» и говорят, что изготавливают хур только кузнецы, ведущие происхождение от Небесных Кузнецов. Хороший хур при камлании всегда говорит правду. Этим объясняется пристальное внимание к тщательности его изготовления.

Одна из шаманских манипуляций с хомусом подразумевает вызов духов любых предметов и донесение до них сообщений. Для этого хомус прикладывают стороной с кольцом к какому-либо предмету и прижимают пальцем руки. Второй конец остается на весу. Пальцем другой руки наносится скользящий удар по ручке язычка (загнутый край срединной стальной полосы). Чем больше предмет, тем лучше он будет резонировать. Перемещением хомуса по поверхности предмета можно найти точку или несколько точек наиболее чистого звука, а также задать определенную мелодию. Когда точка (или точки) наилучшего резонанса найдена, исполнитель наклоняется почти вплотную к хомусу и, направляя потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха на язычок, произносит то или иное сообщение для духов.

Привлечение дополнительного резонатора применяется и при обычной игре на хомусе, если его звук недостаточно громкий. Нивхи, желая усилить звучание, иногда привязывают свою кунгахкеи к обуху топора. К подобным действиям прибегают и другие народы, используя, как резонатор полый ствол дерева, бамбук или чашку. Во время игры исполнитель может существенно разнообразить звучание хомуса различными методами – от сокращения амплитуды колебания язычка инструмента пальцем и создания трели быстрым перемещением языка в ротовой полости до присвиста и проговаривания через хомус отдельных слов. Когда одного хомусиста спросили, что он играет, он ответил, что он не играет, а разговаривает.

В древности, хомус считался священным инструментом и широко использовался во время камланий. Бубен открывал проход между мирами, а хомус отпугивал недоброжела-

тельных духов и призывал духов-помощников. В целительстве хомус применялся как средство, прочищающее сознание и благотворно влияющее на все силовые центры человека. Он рассматривался в роли энергетического генератора, создающего мощную вибрацию жизненной силы в ротовой полости (рис. 87). Согласно шаманской модели тонкопланового строения человека, на небе имеется выход на поверхность особого координирующего центра, отвечающего за контроль над состоянием окружающей среды и реакцией тела на получаемые из мозга сигналы. Китайская философия добавляет, что в этом месте происходит стыковка мужского энергетического канала *ду-май* с женским *жэнь-май*. При игре на хомусе нарушенный энергетический баланс восстанавливается в результате замыкания так называемого «малого небесного круга». Не так давно медицинскими аспектами хомуса заинтересовались ученые разных стран. Они доказали, что взгляды древних имеют под собой реальную практическую основу. Звук хомуса действительно гармонизирует функции всех органов человека. Лечение при помощи хомуса получило в научной среде название *хомусотерапия*.

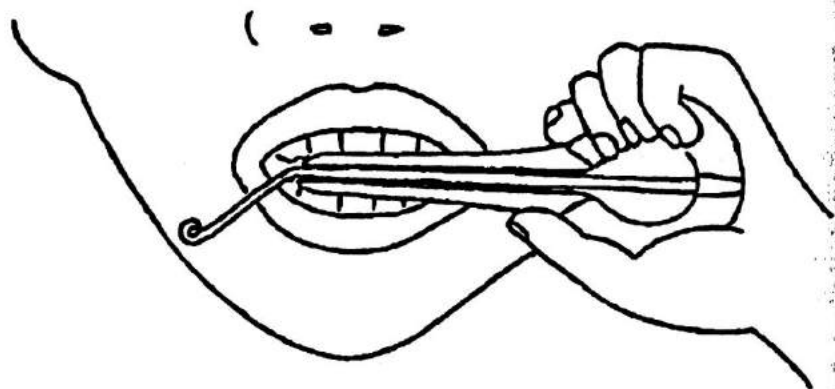

Рис. 87. Во время игры на хомусе ротовая полость исполнителя является естественным резонатором. Рисунок автора

В период ренессанса хомус (варган) прочно входит в европейскую музыкальную культуру (см. Таблица 3). В Германии он считался элитным музыкальным инструментом, играть на котором позволялось лишь знатым персонам. В XVIII веке австрийский придворный музыкант Иоганн Георг Албрехт бергер (1736 – 1809) по заказу императора Иосифа II пишет для варгана несколько концертов. В разное время, варган в Европе становится то объектом почитания и даже фигурирует на фресках святых и скульптурах ангелов, то причисляется к предметам для развлечения низших классов (рис. 88). В России игрой на варгане занимались скоморохи. «Нигде может быть нельзя собрать большего числа опытов по этому предмету, как в России, – писал В. Одоевский, – где варганы составляют забаву почти каждого простолюдина».

Таблица 3. Хомус (варган) в странах Европы и Юго-Восточной Азии

Страна	Название	Материал изготовления
Австрия	Маультароммель (maultrommel)	Металл
Англия	Джус харп (jew's harp, jaw harp), трамп (trump)	Металл
Беларусь	Дрымба, друмля, орган, ворган, вигран, вурган, варганизма	Металл
Болгария	Друмбазук (brumbazuk), дремкало	Металл
Венгрия	Доромба	Металл
Вьетнам	Дан мой	Металл (латунь)
Германия	Маультароммель (maultrommel), бруммейсен (brummeisen)	Металл
Индия	Морсинг (morsing, moorsing, morchang) Ханронг	Металл Бамбук
Индонезия	Нгонг (ngung), бункау (bunkau) Генг гонг (geng gong), пакаромби (pa'karombi)	Дерево Бамбук
Ирландия	Трумпад	Металл
Исландия	Муннхарп	Металл
Испания	Беримбау (birimbao), гуимбарда (guimbarda)	Металл, дерево

Страна	Название	Материал изготовления
Италия	Скаччиа пенсьери (scacciapensieri), маррандзано (marranzano)	Металл
Камбоджа	Ангкуч (angkuoch)	Бамбук
Китай	Ченг (gue gueq) Коу ханг (kou xiang, koqin)	Бамбук Металл (латунь)
Лаос	Хун	Дерево
Латвия	Варгас	Металл
Литва	Бандурка, бандурелис, дамбрас, шейвяле	Металл
Молдова	Дрымба, доромба	Металл
Непал	Мучунга (murchunga) Чангу	Металл Камыш
Нидерланды	Мондхарп (mondharp)	Металл
Новая Гвинея	Сусап (susap)	Бамбук
Норвегия	Мунхарп (munnharpa, munnharpe)	Металл
Пакистан	Ченг (chang)	Металл
Польша	Друмла	Металл
Португалия	Беримбай (birimbao)	Металл, дерево
Румыния	Дримба	Металл
Сербия	Дромбуля	Металл
Словакия	Брумбла (drumbla)	Металл
Тайвань	Даток (datok) Лубу (lubu)	Бамбук Металл (медь)
Тайланд	Хон тонг (hoen toong) Раб нцас (rab ncas)	Дерево Бамбук
Украина	Дрымбы, друмбля, орган, ворган	Металл
Филиппины	Кубинг (kubing)	Бамбук
Финляндия	Муннихарппууна (munniharppuuna)	Металл
Франция	Гуимбард (guimbarde)	Металл
Хорватия	Брукалица	Металл
Чехия	Друмбла (drumbla)	Металл
Швейцария	Трюмпи (trümpi, truempi)	Металл
Швеция	Мунхарп (munnharpa)	Металл
Эстония	Пармупилль (parmupill), коннапилль	Металл
Япония	Кохкин (kohkin) Муккури (mukkuri)	Металл Бамбук

Рис. 88. Играющий на мондхарпе (европейская разновидность хомуса) на «Празднике дураков». Фрагмент гравюры Питера Брейгеля-старшего. Нидерланды, XVI в.

В начале XIX века немецкий мастер И.Г. Шайблер создал на основе нескольких варганов новый концертный инструмент и назвал его аура (другие названия: *mundaeolina*, *mouth organ*). Аура состояла из металлического диска с закрепленными на нем варганами, создающими полный хроматический звукоряд. На ауре можно было играть очень сложные произведения из классического репертуара, но инструмент не прижился. Изобретение Фридриха Людвига Бушмана оказалось более удачным. В 1821 году этим берлинским мастером была сделана первая губная гармоника. В ее основе стоял ряд небольших хроматических мусов выстроенных по высоте звучания. В 1827 году немец Райт

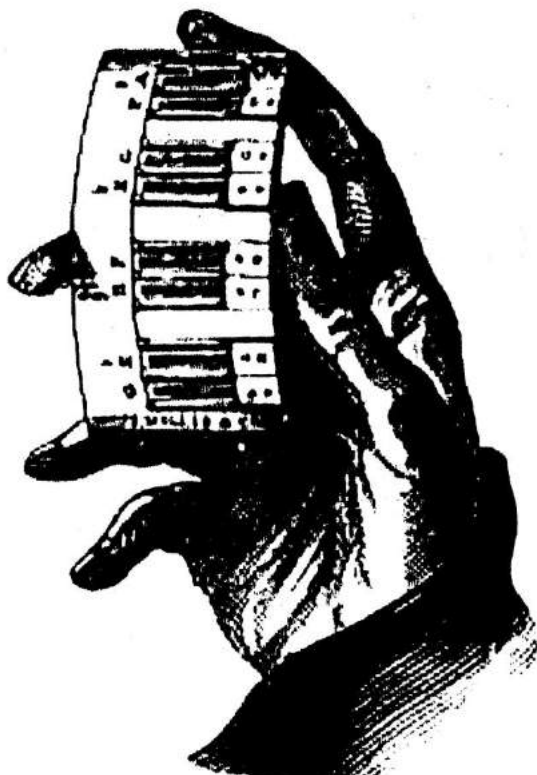

Рис. 89. Золина немецкого изобретателя Райта Хона

Хон привозит в Англию аналог губной гармоники – *золину*, так же состоящую из нескольких пластинчатых варганов, поставленных в ряд, и активно приступает к ее популяризации (рис. 89). Чуть позже губную гармонику снабжают мехами для подачи воздуха. Так возникает аккордеон и баян. После распространения этих инструментов, о варгане в странах Европы практически не вспоминают. В первой половине XX века его еще можно встретить на улицах европейских городов, но это уже совсем не элитный музыкальный инструмент. Наиболее любопытное его применение нашла итальянская мафия «Коза ностра». Одно время она применяла варган как переговорное устройство, передавая сообщения по типу азбуки Морзе. После этого варган окрестили в Сицилии *скаччия пенсьери* – «тихий убийца».

Место хомуса-варгана в современной музыке, медицине и религии у различных народов не одинаково. Где-то он полностью забылся, где-то остался, как архаичный пережиток, в других местах – приобрел иное значение. Сейчас его звучание можно услышать и в обрядах сибирских шаманов, и в джазовых импровизациях европейских и американских исполнителей, и в роковых аранжировках, и на приемах в кабинетах психотерапевтов, занимающихся лечением с помощью йоги звука.

10. ШАМАНСКИЙ КОДЕКС

Современный корякский шаман Кочап Тыкентекьев говорил:

«Люди постоянно спрашивающие «Почему?», не идут вперед а топчутся на месте. Вопросы можно задавать до бесконечности: «Почему трава зеленая?», «Почему зелен хлорофилл, который делает траву зеленой?», «Почему зеленое — это зеленое, а не красное?».

Человек, задающий слишком много вопросов, скрывает за ними свое нежелание что-либо делать. По большому счету его даже не интересует ответ. Он ждет момента, чтобы найти оправдание своему бездействию.

Так, конечно, можно жить, но так нельзя стать шаманом».

От того же шамана мной было записано любопытное приключение «Как Куйкыннюку бусы раскидывал», объясняющее откуда у людей возникли разные мнения, разные суждения на одно и то же, с чем связано их непонимание:

«Когда Дух-Птица поднялся в Небо и посмотрел на множество стоящих друг на друге миров, он взял в руку большую связку бус. Снимая с нити по горсти бусин, он бросал их вниз. Там, где они падали люди получали знание. Бусин — больших и маленьких — было так много, что они закатились даже в самые далекие миры. Из маленьких бусин появилось маленькое знание, а из больших — большое.

Все бусины были с одной нитки, поэтому думы у людей стали одинаковые. Только там, где упали маленькие бусины, люди до конца не поняли смысл дара, а там, где упали большие, – возникли оплоты Духа.

Так было когда-то».

Однажды, полярный исследователь Кнуд Расмуссен, составляя список табу у эскимосов, спросил заклинателя духов Ауа о причине их возникновения. Тогда Ауа встал и пригласил Расмуссена на улицу, где стоял дикий холод и завывала метель. Показывая на вьюгу, заклинатель сказал:

«Для охоты и хорошей жизни людям нужна хорошая погода. Зачем же эти постоянные метели и вся эта ненужная помеха тем, кто должен промышлять пищу для себя и для тех, кого он любит?»

Затем он показал на возвращающихся с пустыми руками охотников и проводил исследователя в одно из жилищ. В жилище было очень холодно, а его обитатели были голодны. Обращаясь к Расмуссену, Ауа спросил:

«Зачем здесь, в жилье должно быть холодно и неудобно?»

Затем они заглянули к больной сестре заклинателя, которая не могла даже встать с лежанки.

«Почему люди должны болеть и страдать? – задал вопрос Ауа. – Все мы боимся болезней. Моя сестра, насколько нам, людям, известно, не сделала ничего дурного, прожила долгую жизнь и родила здоровых детей, а теперь должна мучиться до скончания дней своих. Почему? Почему?»

Расмуссен не смог ответить Ауа и они вернулись назад.

«Видишь, — сказал Ауа, — и ты не можешь указать причин, когда мы спрашиваем тебя: почему жизнь такова, какова она есть? Так оно есть и так должно быть. И все наши обычаи ведут свое начало от жизни и входят в жизнь; мы ничего не объясняем, ничего не думаем, но в том, что я показал тебе, заключены все наши ответы».

Тридцать шесть «НЕ» шамана¹

1. Не суди о вещах по их внешней форме. – Смотри на суть.
2. Не обещай того, чего не сможешь выполнить. – Взвешивай свои возможности.
3. Не берись первым за оружие. – Решай спор мирным путем.
4. Не перекладывай ответственность на других. – Исправляй свои ошибки.
5. Не следуй действиям других, если считаешь их неправильными. – Будь собой.
6. Не учи других тому, чего не понимаешь сам. – Укроти гордыню.
7. Не бери то, что тебе не нужно. – Живи по потребностям.
8. Не делай работу за других. – Отвечай только за себя.
9. Не навязывай своего мнения. – Знай, что у каждого есть право на выбор.
10. Не пускай дурные мысли в голову. – Думай о хорошем, чтобы избавиться от плохого, а затем отбрось и то и другое.
11. Не жди похвалы за добрые дела. – Делай добро бескорыстно.
12. Не жалея того, чего никогда не было. – Будь искренним по отношению к себе.
13. Не ищи себе оправданий. – Найди путь для решения проблемы.
14. Не совершай поспешных действий. – Продумывай свои поступки заранее.
15. Не вмешивайся в чужие дела. – Разбирайся со своими заботами.
16. Не показывай доброго расположения, если это не так. – Учись говорить «нет».
17. Не приноси Природе вреда. – Помни, что Земля – это мать.
18. Не бери что-либо взаймы. – Рассчитывай свою жизнь самостоятельно.
19. Не рожай детей, если не сможешь их воспитать. – Измеряй свою силу головой.

¹ Записано и обработано О. Диксоном от корякского шамана Кочапа Тыкенткьева в 1991-92 гг.

20. Не выполняй свое дело кое-как. – Будь добросовестным.
21. Не решай несколько задач сразу. – Сосредоточься на выполнении одной.
22. Не думай о прошлом с грустью. – Живи настоящим, гляди в будущее.
23. Не подменяй любовь сентиментальностью. – Отбрось жалость, если любовь прошла.
24. Не трогай чужого добра. – Потеряв чужую вещь, отдай три своих.
25. Не говори неправду. – Знай, что во лжи нет силы.
26. Не обсуждай поступки других. – Будь спокоен в своих чувствах.
27. Не настаивай на ответе. – Спрашивай, не углубляясь в личную жизнь.
28. Не предавай того, кто в тебя верит. – Будь ответственным.
29. Не унижай других, возвышая себя. – Помни, что это говорит о слабости.
30. Не бойся поражения. – Иди вперед к намеченной цели.
31. Не жалуйся другим на свою жизнь. – Измени ее к лучшему.
32. Не объясняй сути чего-либо тому, кто не сможет ее понять. – Будь проще.
33. Не завидуй чему бы то ни было. – Добивайся успеха своими силами.
34. Не смотри на людей свысока. – Дай им возможность стать лучше.
35. Не суди о большом, не познав малого. – Иди по пути постепенно.
36. Не делай другим того, чего не желал бы себе. – Помни, что все взаимосвязано.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДЕВУШКИ

Нганасанское сказание о великом шамане Турдагине¹

Жил старик шаман Порбин. С ним в одном чуме жила старуха-вдова, тоже Порбина. У старухи было два сына. Один уже большой парень, промышленник, другой маленький. Старуха была совсем бедная. Было у нее только три быка и две важенки.

Аргишили² они все из тундры к краю леса. Старик с парнем поехали искать диких³. Вдруг старик говорит:

— Смотри-ка, вон дикие!

Парень смотрит, смотрит — ничего не видит. Старик слезает с санки, берет лук и с манщиком начинает подкрадываться. Впереди видны только деревья. Парень смотрит и не видит диких. Видит только, что среди деревьев стоит ледовка⁴, закрытая бревнами, вроде чума.

Старик подкрался к самой ледовке и пустил стрелу в вершину табора. Затем кинулся к ледовке, стал раскидывать бревна и кричит, что добыл дикого. Сбросил все стволы, стал поднимать тело с санки и кричит:

¹ Текст записан Б.О. Долгих со слов Салоптэ Турдагина в 1935 г в верховьях реки Пайтурмы, Таймыр. Приводится в качестве фольклорной иллюстрации реального камлания шамана Турдагина.

² Аргишить — перекочевывать.

³ Дикие — непрерученные дикие олени.

⁴ Ледовка — наземное захоронение.

— Эй, парень! Помоги взять дикого!

Парень испугался, подумал, что старик сошел с ума, и уехал домой.

Через некоторое время старик подъезжает к чуму, а поперек санки везет завернутого в материю покойника. Открыл он двери чума и сует в него покойника.

— Эй, старуха, возьми-ка дикого! Старуха боится и кричит:

— Какой это дикий!? Тогда старик сам затаскивает покойника в чум и кладет его у задней стенки за костром.

Смотрит старуха на материю, в которую зашит мертвец, и узнает, что это умершая дочь старика.

— Эй! Ты для чего ее принес сюда?

— Шаманить буду, — говорит старик. — Хочу сделать девку живой. Ну ты, парень, давай мне шаманскую парку и бубен!

Парень принес шаманскую парку и бубен.

— Ну теперь поезжай! Тут близко есть молодой шаман. Пусть он придет шаманить. Может быть, у меня одного силы не хватит.

Парень поехал к соседям и привез того молодого шамана Турдагина.

Когда молодой шаман приехал, чум старика уже был полон гостей. А сам старик лежал на полу, головой в сторону тундры, потому что ушел уже он в нижнюю землю.

Молодой шаман тоже стал шаманить и тоже пошел в нижнюю землю. Сильно дышит, головой мотает, словно олень бежит. Всегда так шаман подражает оленю, когда идет в нижнюю землю. Потом молодой шаман лег рядом со стариком и стал тихонько говорить, что он там видит. Один человек из гостей сел у его головы, слушает и передает его слова другим людям. Молодой шаман говорит:

«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 бросился в воду и перешел на другую сторону реки. Кричит теперь мне старик с другого берега:

— Эй, вернись обратно! Вместе пойдем дальше в нижнюю землю.

Вернулся я обратно к нему и говорю:

— Ну, пойдем вместе через эту большую воду. Вошел старик в реку, но не удержали его вараги¹ над водой, и насилу он вылез обратно. Теперь он говорит мне:

— Иди ты дальше один, не хватает у меня силы. Буду я теперь здесь дожидаться.

Опять перехожу я большую реку. Вижу, чум стоит за рекою на берегу. Вошел я в этот чум, в нем старик живет. Совсем черное лицо у него. Говорит мне этот старик:

— Эй, друг! Совсем голодный я сижу, пособи-ка мне!

Я говорю ему:

— Мечи пущальню² в реку.

Метал старик пущальню. Полную ее вытащил рыбы и говорит мне:

— Ну, спасибо. Пойдешь обратно, я тебе подарок дам. Теперь дальше ушел. Опять нахожу чум, а в нем старика. Тоже голодный сидит. Тоже помог я ему поймать рыбы. Обещает он мне подарок дать. Дальше я иду. Слышу, едет кто-то. Вижу, человек едет на санке. Два оленя запряжено у него — бык и важенка. Лица нет у этого человека. Только белое пятно вместо него. Говорит мне человек:

— Эй, стой! Кто ты такой?

— Я шаман. Ищу одну девуку!

— Эхэ! А я тебя знаю. Когда я жив был, от меня недалеко жил один молодой шаман. Я ведь отец, тех двух парней, которые вместе с матерью живут в чуме старика шамана. Как они живут сейчас?

— Худо живут. Только три быка у них осталось и две важенки.

— Ну ладно! Когда ты пойдешь обратно, дам я тебе оленей, уведи ты их им.

Теперь опять дальше иду. Вижу перед собой много чумов. Захожу в крайний чум. Одна девка сидит в крайнем чуме. Сижу я с ней в чуме и вижу: стоит здесь ящик. Открываю я этот ящик.

¹ Вараги — духи-помощники.

² Пущальня — сеть для лова рыбы.

Пять сердец лежат в нем. Четыре из них совсем черных. Одно наполовину еще белое. Я думаю, что это сердце дочери старика. Положил я это сердце себе в карман. (Все гости увидели, что положил что-то лежащий шаман себе в карман.) Теперь я иду обратно. Опять встречаю отца двух парней. Он дает мне двух оленей-телят - пороза и важенку. Я привязываю их к ремням на своей парке. (Видят гости, что завязывает шаман узлы на ремнях своей парки.) Теперь мертвый отец двух парней мне говорит:

— Эта важенька будет каждый год телиться двойней. Ее приплод тоже будет телиться все время двойней. Оттого скоро дети мои будут жить хорошо. Ты же всегда будешь бедным. Поэтому пусть они тебе каждый год дают пять оленей.

Теперь я опять иду. Пришел ко второму старику, которому помог рыбу добыть:

— Ну, давай подарок!

— Готово! — отвечает старик и дает мне железку. (Все гости видят, как шаман что-то прячет на груди.) Опять я иду и прихожу к первому старику. Этот старик мне тоже дает железку. (Опять видят гости - прячет что-то шаман у себя на груди.) Теперь я снова перехожу большую реку».

Молодой шаман сказал это, поднялся и сел. Старик шаман уже давно перестал шаманить.

Молодой шаман спрашивает его:

— Ты почему не пошел дальше?

— Эй! Бистер¹ на реке слишком силен, не мог его перейти!

Молодой шаман взял бубен и говорит:

— Разрежьте-ка материю на покойнике.

Старик открыл труп. Молодой шаман стал шаманить. Шаманил и ударил колотушкой бубна об пол — пошевелила девка одной ногой. Другой раз ударил шаман колотушкой об пол — и другая нога пошевелилась у покойника. Еще ударил он — пошевелилась рука. И еще раз ударил он колотушкой об пол — и вторая рука шевельнулась у покойника. Пять раз шаман

¹ Бистер - течение.

ударил колотушкой об пол — девка поднялась и села. Только глаза остались у нее мутные. Дунул тогда ей шаман в лицо и стало оно белым, а глаза светлыми. Встала она и присела к огню.

Теперь спросили гости шамана:

— А где твои олени?

Посмотрел шаман на свою парку, и все увидели, что к ее ремням привязаны два пучка шерсти — белый и красный. Отвернул шаман шерсть от парки и велел положить в санку.

— Ну, а где твои железки? — спросили гости. Распахнул шаман парку, и видят все, что у него на груди сверху кусок железа, видом как солнце, висит, а пониже — другой, как месяц.

Теперь говорит старик шаман молодому шаману:

— Сделал ты мою дочь живой, теперь бери ее в жены вместо платы за шаманство.

— Ладно, — ответил молодой шаман.

У молодых сирот с этих пор стали телиться важеньки двойнями. Стали они богатыми, и давали они молодому шаману по пяти оленей в год. С этих пор шаманы берут девок и оленей в уплату за шаманство.

Часть 2 СИМВОЛЫ СИБИРСКОГО ШАМАНСТВА

Сакральные знаки и их применение

*Каков был довременный мир —
Чей может высказать язык?
Кто Твердь и Землю — «Верх» и «Низ»
Без качеств и без форм постиг?
«Был древний хаос», — говорят.
Кто четкости добился в нем?
В том, что кружилось и неслоь,
Кто разобрался? Как поймем?*

Цюй Юань. Вопросы к Небу¹

1. Происхождение графических символов

В то далекое время, когда на земле жили мамонты, пещерные медведи, исполинские олени и саблезубые тигры, человеку потребовалось множество символов, чтобы с их помощью опи-

¹ Перевод А.Е. Адалис

сывать законы окружающего мира. Это была эпоха мезолита (12 – 10 тыс. лет до н. э.), во время которой ледяной панцирь планеты стал отходить на Север. Вслед за таящим льдом, по-дальше от болот, устремились и крупные животные – главные объекты охоты. Человек пошел за ними, осваивая новые территории современной Евразии.

Как наследие каменного века (верхнего палеолита) человеку был уже известен символ Солнца – круг. Чтобы нарисовать правильную окружность, применялось простое устройство. В землю втыкался колышек с привязанным ремешком. В результате вращения вокруг колышка, свободный конец ремешка описывал ровный круг. После убирания колышка, в центре оставалась выемка – точка. Так появился второй символ: круг с точкой внутри. Поскольку изначально точку никто не рисовал – она получалась в процессе – ей придавали особое значение. Точка стала олицетворением души, живого начала. Открытие других символов носило такой же непреднамеренный характер.

В основе подавляющего большинства символов, кроме, по-видимому, круга, лежит изначальный знак, называемый ромбо-меандроновым орнаментом. В 1965 году палеонтолог В.И. Бибикова убедительно доказала, что ромбы и зигзагообразные линии, составляющие этот орнамент, происходят из естественного рисунка бивня мамонта – дентина. При различном направлении среза бивня дентин дает многообразие ромбических фигур: кресты, надвигающиеся друг на друга ромбы, ломаные линии, квадраты, спирали.

Сколы от бивня мамонта шли на изготовление орудий труда, украшений и, главное, из них вырезались фигурки женщин, так называемых «палеолитических Венер». Задумывались ли они как богини или это было просто стремление мужской части племени увековечить желанные образы – неизвестно. Но то, что потом они стали восприниматься как матери-прародительницы природы, не подлежит сомнению (рис. 90). Когда древний мастер вырезал из бивня мамонта фигурку, на ней еще не было соответствующего орнамента. Он чудесным образом проявлялся на срезе после окончательной полировки из-

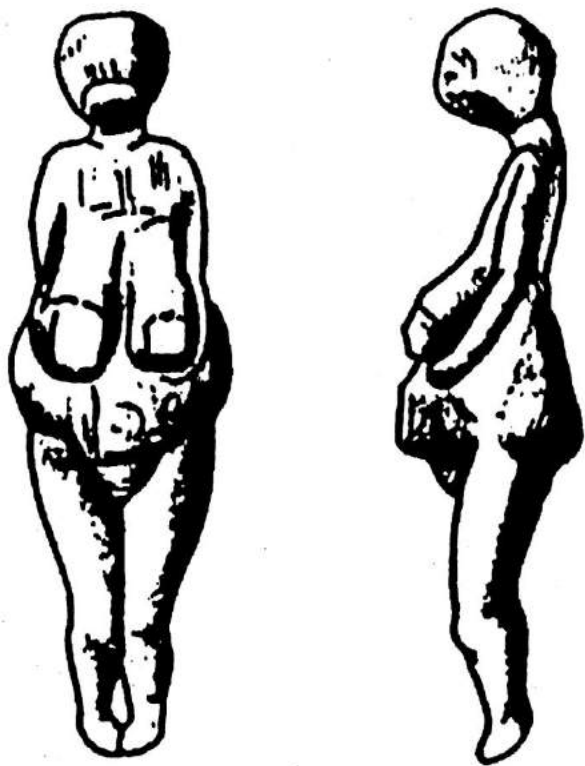

Рис. 90. Фигурка из бивня мамонта, изображающая Мать-Прародительницу. Верхний палеолит

делия. Рисунок четко читался в виде тонких, более темных, чем фон, линий. Вот что пишет по этому поводу академик Б.А. Рыбаков:

«Костяная фигурка Матери-Прародительницы была для палеолитических женщин образцом для подражания: если голое тело Матери покрыто ромбами и зигзагами, то и обычные женщины, приступая к какому-либо празднеству, священному танцу или жертвоприношениям, должны были украсить свое тело подобным узором. Ромбический орнамент, как присущий мамонту,

главному источнику благоденствия, сам становился магическим символом удачи и блага, успешной охоты и сытости, обилия и плодovitости».

Для нанесения узора на тело использовались специальные печати, которые смазывались красной охрой, так же наделяемой магическими свойствами (рис. 91). Охра означала кровь, жизненную силу.

Ромбо-меандровым орнаментом украшались и поверхности культовых принадлежностей (рис. 92), особенно ритуальных чаш, предназначенных для гадания и подношения божеству. На дне чаш дополнительно мог быть нарисован круг

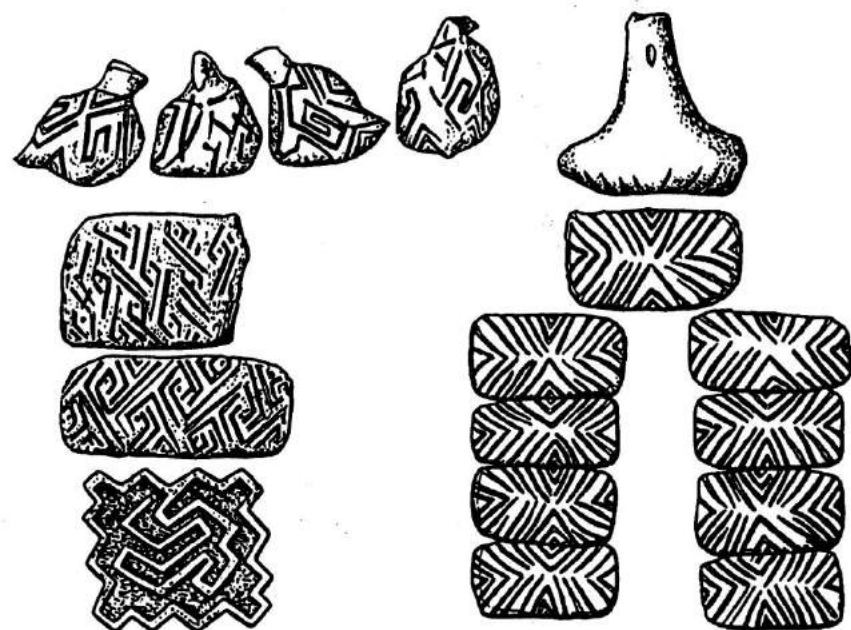

Рис. 91. Печатки с ромбо-меандровым орнаментом, применявшиеся для нанесения на тело рисунков. Неолит. Из книги Б.А. Рыбакова

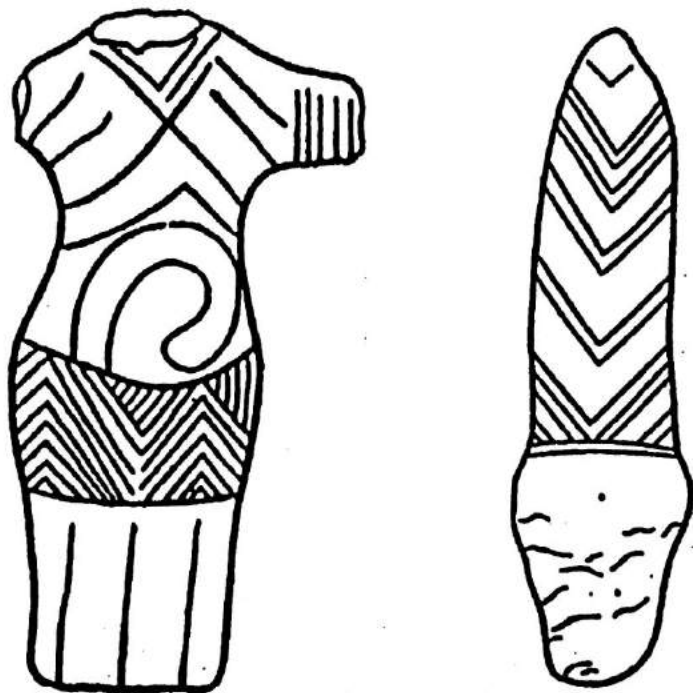

Рис. 92. Сакральные символы на культовых предметах неолита

с треугольными лучиками или без них – известный символ Солнца.

Довольно рано из ромбо-меандрового узора были выделены две фигуры, которые легли в основу формирования философии шаманизма. Этими знаками являются: ромб – символ женского начала и крест – символ мужского начала. В разработанном виде эти два знака предстают в виде понятий Пустоты (незримое) и Полноты (проявленное). Слияние Пустоты женщины и Полноты мужчины (ромб, перечеркнутый косым крестом) производит новую жизнь. Это вечное соединение, но, в то же время, и противостояние сторон. В упрощенном виде это можно сравнить с детской игрой в «Крестики-нолики», имеющей, судя по всему, очень почтенный возраст. Крестик –

это мужское, нолик – женское, как в ромбо-меандровом орнаменте. В этой игре, при равном умственном развитии, нельзя ни выиграть, ни победить. Так и при написании того или иного символа последовательно в ряд, всегда будут выделяться оба начала: то ли это косые кресты образуют между собой ромбы, то ли ромбы состоят из крестов.

Мужской крест и женский ромб дали основу для выявления начертаний других символов: оленя, птицы, дождя, убежища и т. д. Они стали аспектами Целого (перечеркнутый ромб), а их интерпретация происходит через рассмотрение все тех же Пустоты и Полноты, заключенной в них. Именно поэтому четкая систематизация архаичных символов невозможна. Значения знаков перетекает друг в друга, и один и тот же символ, в зависимости от того, где он нарисован и с какими фигурами соседствует, может толковаться по-разному. Помимо этого, большинство символов имеют прямое и перевернутое значение, могут быть направлены влево или вправо. В каких-то случаях их смысл одинаковый, в других – противоположный. Некоторые фигуры, при написании в ряд или столбик перетекают в другие знаки, как уже отмечалось. Чтобы в них разобраться, нужно мысленно наложить символ на решетку, состоящую из девяти клеточек (та же доска для «Крестиков-ноликов»). Число 9 отражает в шаманизме некую конечную величину, достаточность, полноту вещей. После наложения следует понять, какие из клеточек остались свободными и вписать в них другую фигуру (рис. 93). Получившийся знак будет обратным к изначальному, создавать в паре с ним Целостность. Именно он и образуется при многократном повторении символа.

Самым поздним развитием символизма является создание рунического письма. Каждый знак вначале обозначал конкретный предмет или качество. Позднее, к этому добавился и соответствующий звук. Например, первая буква европейских алфавитов – «А» – символизирует «убежище», и пишется в виде домика. У славян буква «А» называлась «Аз», то есть «я», мое, тут я живу, тут мое место. Буква «Ж» («Живете»), она же символ света и огня, – это жизнь, источник жизни, в ряде случаев –

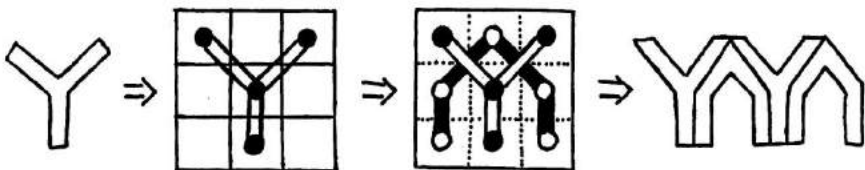

Рис. 93. Пример выявления парного знака

оберег, выражающий желание «жить на свете». Такую же аналогию можно найти и в иероглифическом письме, например, в китайском, который стал основой и для японского, и для корейского, и для вьетнамского (рис. 94). Китайская письменность является самой древней в мире. Первые знаки были найдены на посуде, относящейся 5000 – 4000 годам до н. э. Через тысячу лет (культура Та-вен-коу), это было уже пиктографическое письмо, так называемые «древние знаки», от которых и произошли современные китайские иероглифы. Например, чтобы передать понятие «ярко» («мин»), использовались два символа – Солнце и Луна. Знаки «поле» и «сила» составляют иероглиф «человек» («мужчина»); «человек» и «дерево» – это «отдых»; три «дерева» имеют значение «лес»; два «огня» – «жар» и т. д.

Знаки – это отображение энергии слова, когда его сила извлекается не с помощью звука, а через создание образа. Это основано на древнейшем взгляде, согласно которому суть (душа, мистическая основа) любой вещи, даже если она разрушена, никогда не исчезает, а переходит в новое состояние бытия. Иногда для лечения больных целительский символ или текст, а это могли быть даже суры Корана, растворяли в воде. Например, такие практики широко применялись в Средней Азии, а в Северной Африке они имеют место и в наше время.

Символы часто выбивали на камнях, а так же рисовали для личных нужд на кусочках кожи или бересты. Последний вид магических практик до недавнего времени бытовал у коми и носил название кабала. Совершенно очевидно, что слово «кабала» было заимствовано коми у русских, а они, в свою очередь, переняли его от евреев, у которых под «каббалой» по-

СОЛНЦЕ			ДЕРЕВО		
ЛУНА			ГОРА		
ДОЖДЬ			ЧЕЛОВЕК		
ВОДА			РЕБЕНОК		
РЫБА			ЛОШАДЬ		

Рис. 94. Развитие древних знаков (4000 – 3000 гг. до н.э.)
до иероглифического письма в Китае

нимается наука постижения тайной сути букв и цифр. Тем не менее, сами коми-пермяцкие письмена имеют под собой традиционные корни. Обряд переноса энергии слова выглядел у коми следующим образом.

Когда виновником болезни или какого-либо другого несчастья признавался невидимый дух (ворса), коми писали углем на куске бересты слова обращения к нему. Духа просили отозвать болезнь, а в награду предлагали различные жертвы. Слова писали в зеркальном отражении, так как считалось, что в потустороннем мире все вывернуто наизнанку. Кабала составлялась в двух экземплярах. Первый вопрошающий сжигал

в печи, а другой брал шаман. Он уносил обращение в лес и, сделав прикормку духа табаком и печеным картофелем, вешал послание на ветку или наотмашь бросал в кусты. До распространения славянской письменности в Сибири коренные жители использовали для сообщений духам символические фигуры.

2. ДРЕВНИЕ ЗНАКИ

Число возможных модификаций символов очень велико, но не обязательно знать их все. Главное помнить, что все произошло из Единого, разделившегося на две части: женское (ромб, квадрат, круг, эллипсоид, треугольник, все то, где есть внутреннее пространство) и мужское (линия, крест, открытый угол). В данной работе описано около 50 самых часто встречающихся символов и дано порядка 500 их возможных начертаний. Все это – наследие древних знаний, наложившее свой отпечаток на всю современную культуру. Это то, что со времен охотников на мамонтов, крепко сидит у нас в голове. Шаманы говорят, что лучше знать, чем не знать. Символически воспринимает мир наш мозг. Даже самые сложные компьютерные программы состоят, как известно, из бинарного двузнакового кода – 1 (мужское начало) и 0 (женское начало). Различные сочетания 1 и 0 дают все разнообразие, представленное цифровыми технологиями: от телевидения до робота, умеющего танцевать. А изначально за всем этим стоял мамонт и древний мистик, вырезающий из его бивня фигуру обнаженной женщины.

Творение, Мир

(Первичная Сила, слияние противоположностей)

Мир, до начала всего, обычно, описывается в мифах так: в начале, был лишь единый, безграничный Океан, который заполнял собой все. Потом прилетела Утка и снесла в Океан яйцо. Яйцо разбилось, и из него вышли боги. Они принялись взбивать пустоту Первичного Океана. Образовалось два потока,

которые завертелись вокруг центра. Они поднимались и опускались, уплотняя и проявляя всю Вселенную.

Вот что говорить об этом в карело-финском эпосе «Калевала»:

*Из яйца из нижней части,
Вышла мать-земля сырая;
Из яйца из верхней части,
Встал высокий свод небесный,
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился;
Из яйца из пестрой части,
Звезды сделались на небе;
Из яйца, из темной части,
Тучи в воздухе явились.*

Древние изображения Вселенной представляют собой окружность — Первичный Океан с обозначением двух потоков, расходящихся в разные стороны (иногда, движение потоков рассматривают, как направленное друг к другу из разных сторон) (рис. 95). На некоторых рисунках они закручиваются в спираль, еще реже — обозначаются малыми окружностями внутри большей. В ряде случаев на узкой стороне потоков или, иначе, Мировых Рек, имеются дополнительные знаки в виде черточек. Это — олени рога, символ Великой Матери-Прародительницы, которая в эпоху тотемизма представлялась в виде двух оленей, а позже, как женщина с двумя туловищами (см. *Четыре направления*). В центре окружности мог присутствовать эллипсоид — символ женских половых органов (см. *Женское начало*). Так же могли рисоваться точки, означающие беременность, рождение, запас душ (см. *Солнце, Лицо*).

Символ Вселенной наносился в древности на гадательные чаши, применявшиеся, как считается, для заклинания воды и вызывания дождя.

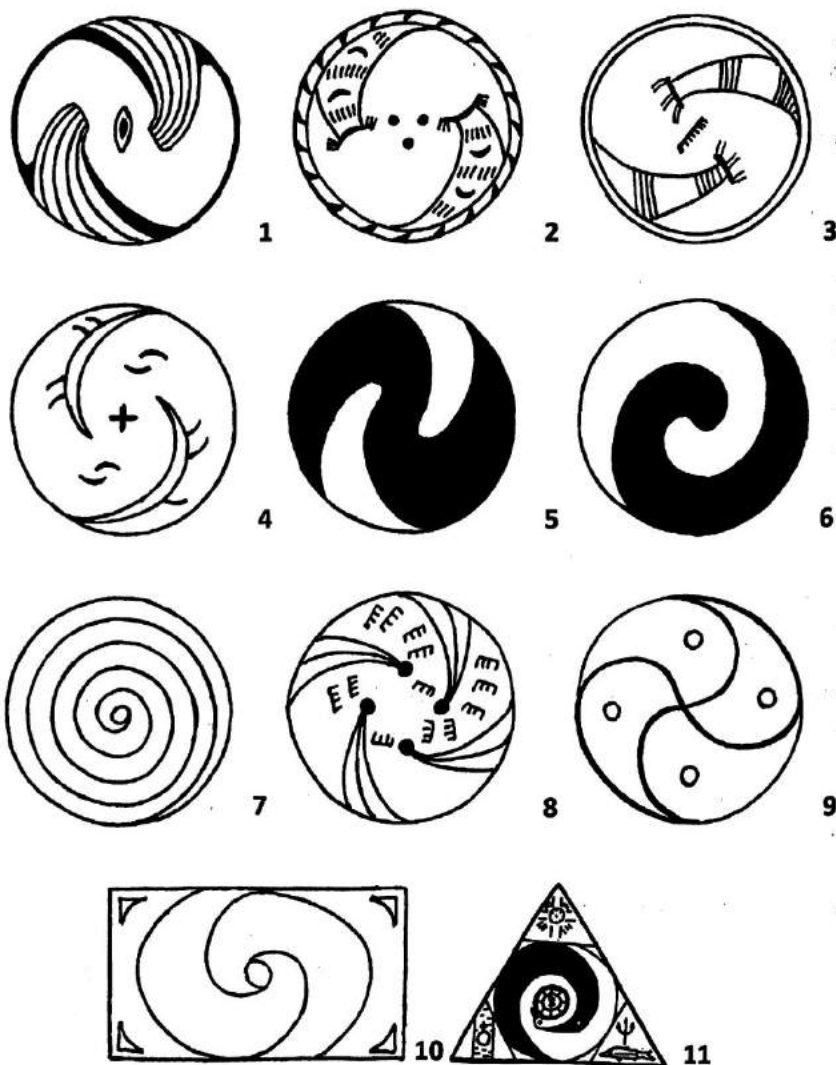

Рис. 95. Творение, Мир: 1-6 — две Силы Вселенной; 7 — спираль; 8-9 — четыре Силы женского начала; 10 — орнамент орочей Нижнего Амура; 11 — символ объединения шаманских кланов Ворона и Малого Лебедя «Хохорэй-Кутх»

В современном виде этот знак известен как символ Дао, слияния противоположностей. На этой основе базируются различные шаманские изображения, например символ объединения кланов Ворона и Малого Лебедя, составленный ненецким шаманом И.К. Ядне. Знак представляет собой два спиралеобразно закрученных потока в виде птиц. В центре находится «внутреннее зеркало» и душа Земли. Сверху — Солнце и горящий костер. Слева изображена береза, символ прочности и красоты Земли, а справа — осетр, хозяин воды (ненецк. Ид'Ерв). Ворон — это переход из жизни в смерть, или в начало новой жизни, а Лебедь — это охрана сердца Матери Земли, энергия воздуха и Духа.

Цапля, сердце (Воздух, раскрытие, изменение, развитие)

Символом, похожим на перевернутую рогатку, обозначается птица с длинной шеей: цапля, лебедь, гусь, утка, аист и т. д. (рис. 96). Через этот образ передаются идеи сотворения мира, раскрытия чувств, созидания, проникновения, изменения и развития.

При написании символа в ряд, выделяется фигура Быка, показывающая, что любое творчество возможно только через действие, то есть, для того, чтобы что-то сделать, необходимо приложить усилия (см. Бык). В сибирских мифах это наглядно представлено в сцене «добывания» Мировой Уткой Земли. Яйцо падает в Первичный Океан (глубины Вселенной) и там разбивается. Чтобы достать землю, которая заключена в яйце, Утка, а в мансийских мифах — Гагара, трижды ныряет в воду, прежде чем ей удастся захватить клювом немного земли. Потом эта земля разрастается, и посреди Океана появляется Твердь — видимый мир.

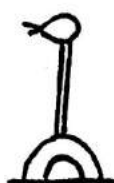
Для отображения символа на жесткой поверхности, например, на камне, использовался рунический знак, собственно, в виде рогатки, направленной вниз (см. *Орхоно-енисейские руны*). На мягком песке или земле, он мог быть передан через четыре точки: две — внизу, одна — посередине, одна — наверху. Так же, через точечную систему, он мог быть выложен камешками. В ки-

1

2

3

4

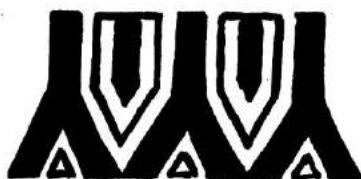
5

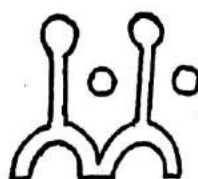
6

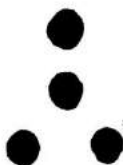
7

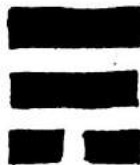
8

9

10

11

Рис. 96. Цапля, Утка, Лебедь (птица с длинной шеей): 1-3 — прямое написание символа; 4-7 — модификация с признаком динамики;

8 — северный орнамент; 9 — орнамент Нижнего Амура; 10 — передача символа с помощью точек; 11 — китайское написание

тайской традиции, узлы-точки записывались с помощью черт: одна точка — длинная черта (мужское начало), две точки — две коротких черты (женское начало). Это было просто удобно, поскольку запись велась каллиграфическим способом на бумаге. Такое начертание знаков было введено легендарным философом и богочеловеком Фу Си, властвовавшим с 2852 г. по 2737 гг. до н.э. Считается, что Фу Си открыл восемь изначальных фигур, созерцая небесные образы и наблюдая поведение птиц и зверей. Символ птицы с длинной шеей, считающийся в шаманизме знаком сердца, в Китае получил название Сунь (утончение), со значением ветер, юго-восток, воздух и проникновение.

Согласно многим восточным учениям, в том числе шаманским, человек, помимо материально-телесной оболочки, имеет энергетическое строение. В нем выделяются особые узлы, находящиеся на линии позвоночника. Один из таких узлов или центров (тюркск. *чокыр*) находится в сердечном сплетении. В измененном состоянии сознания он выглядит как воронка со спиралеобразным течением энергии зеленого цвета (индийское соответствие — чакра *анахата*). По своему воздействию на организм он отражает характер символа птицы с длинной шеей, или Цапли. Этот центр часто отождествляют с душой, сместилищем души и сердцем, но не материальным сердцем, качающим кровь, а мистическим источником чувственных переживаний. Центр Цапли дает одному человеку спокойствие и тишину, а другому — тоску и жалость к самому себе, в зависимости от самого человека, от его взглядов на жизнь. В случае неправильного функционирования, как раз у тех, кто склонен жалеть самого себя и считать, что весь мир направлен против него, центр Цапли может стать причиной различных нарушений сердечно-сосудистой системы.

Солнце (Беременность, свет, тепло)

Круг с точкой внутри — это очень архаичный символ, который можно встретить на культовых предметах самых раз-

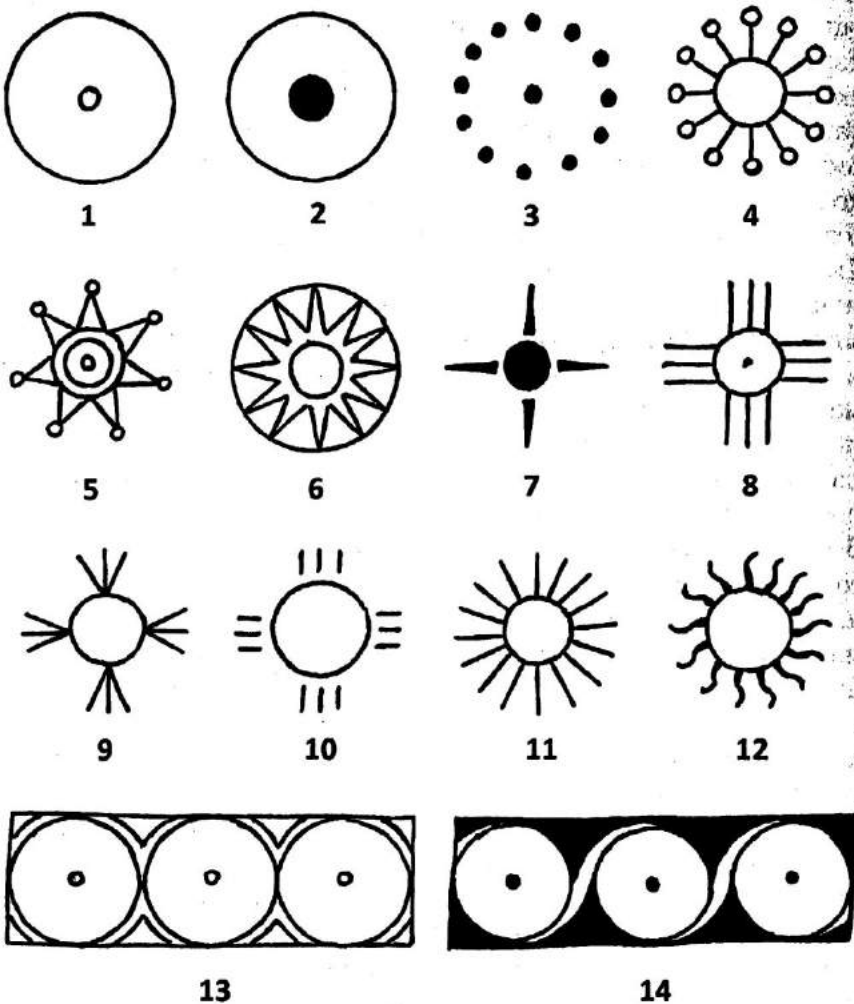

Рис. 97. Солнце: 1-2 — с обозначением беременности; 3-5 — животворящее начало; 6 — как символ тепла и света; 7-10 — распространение Силы на четыре стороны; 11-12 — эскимосские татуировки; 13-14 — примеры орнаментов, передающих характер движения по небосводу

личных народов, не имевших контакта друг с другом, например, у палеоазиатов (чукчи, коряки и др.) и древних египтян (рис. 97). Всегда он трактуется как Солнце. Точка в центре означает беременность, то есть принцип вечного возвращения в обновленном виде. Согласно эвенкийским легендам о Большой космической погоне, за Солнцем непрерывно следует Небесный Охотник (медведь, а в более позднем варианте — человек), который гонит его по небосводу (см. *Медведь*). В конце концов, Небесный Охотник настигает светило, отраженное в мифах в виде гигантской лосихи или оленихи (см. *Олень*). Но Лосиха-Солнце оказывается беременной и, перед смертью рождает лосенка, который убегает от Небесного Охотника в Нижний мир, а утром, повзрослев за ночь, вновь восходит на небо, и все повторяется вновь.

Число Солнца — 12. При многократном повторении символа, часто циклическом, передается движение Солнца по небосводу (годовое или суточное — в зависимости от характера рисунка). Такая подача солнечного хода характерна для среднеазиатских узоров на коврах. У эвенков аналогичный орнамент называется *мэрэтикэгчэ*. Символ может изображаться различными цветами — желтым, красным, белым. Цвет внешнего и внутреннего фона всегда одинаковый. Точка в центре может иметь иной цвет, чем окружность. Чаще всего, для передачи беременности используют красную краску или бисер, что символизирует жизненную силу, кровь, энергию. Эта точка может трактоваться и как глаз, но со смыслом источника жизни, зачатия, одушевления (см. *Лицо*).

У североамериканских индейцев точка рассматривается как мужское начало, а круг, как женское. Женское начало вынашивает мужской зародыш. В результате, появляется не только тепло (женское качество), но и свет (мужское качество) (см. *Солнце*).

Для передачи исходящего от Солнца света и тепла, к окружности добавляются лучики, часто 4, 6, 8, 9 или 12. При этом точка в центре, показывающая, что это не просто круг, а именно животворящее Солнце, может отсутствовать.

Эскимосские женщины татуировали знак Солнца с разным количеством лучиков на лобке, спине (в районе лопаток), в центре груди. Мужчины наносили круг с точкой внутри рядом с уголками губ. Все это было продиктовано магическими целями, для защиты от недоброжелательных духов и привлечения удачи и счастья.

Четыре Солнца (Вечность, рождение и смерть)

Согласно древнейшим представлениям, Солнце имеет два основных аспекта и два дополнительных. Основные — это Дневное Солнце, соответствующее наибольшему восхождению, и Ночное Солнце, когда оно опустилось за горизонт, чтобы осветить Нижний мир. Дополнительные фазы — это Утреннее и Вечернее Солнце, или, иначе, Восход (Утренняя Заря) и Закат (Вечерняя Заря). Дневное и Ночное Солнце рассматриваются как проявление мужского начала, а Утреннее и Вечернее — как женского. Нанайцы называют эти аспекты так: Дэгдэ Сиун (Восходящее Дневное Солнце), Сиун (Дневное Солнце), Дэгдэ Акпан (Восходящее Ночное Солнце — оно именно восходит для обитателей Нижнего мира) и Акпан (Ночное Солнце). Нужно отметить, что Ночное Солнце, в отличие от Дневного, часто изображалось черным кругом или с лучиками, обращенными внутрь. Утреннее и Вечернее Солнце — наполовину светлое (желтое, красное), а с другой стороны — темное, то есть, либо еще не взошедшее, либо уже опустившееся за горизонт (рис. 98).

Символ, соответствующий четырем фазам солнечного круга, трактуется как «вечность», «непрерывность», «чередa рождения и смерти». Буряты особенно выделяют в этом символе идею смерти, в чем прослеживаются представления о так называемых Эпохах Четырех Солнц, перекликающиеся с мифами о Небесной Лосихе или Олене — Золотые Рога, несущих солнечный круг на своих рогах (см. *Солнце, Олень, Медведь, Ящер*). Шаманы считают, что сейчас заканчивается эпоха Четвертого

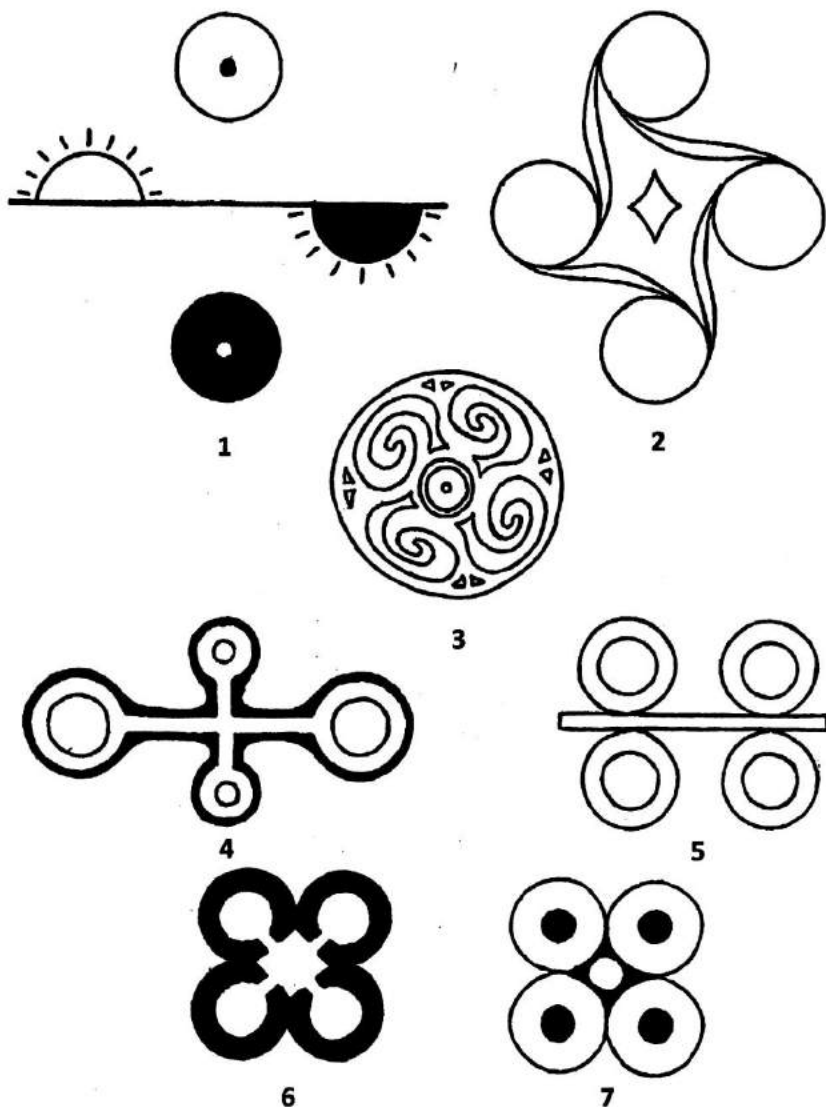

Рис. 98. Четыре Солнца: 1 — восход, полдень, закат, полночь;
 2-3 — движение по кругу; 4-5 — чукотско-эскимосский орнамент;
 6-7 — знаки ашанти из символов адинкра

Солнца, после чего наступит конец света. Символ в виде четырех кругов, явно «солнечных», имеется и в африканском собрании *адинкра*, объединяющих около 400 знаков ганского народа ашанти (Западная Африка). В сочетании с ромбом (земля или женское начало) он трактуется, как чувство долга, а с точками внутри, говорит о взаимосвязи вещей во Вселенной, то есть не противоречит представлениям сибирских шаманов.

Луна

(Скрытое знание, цикличность, рост)

В мифологии народов Сибири, Луна представляется в виде светящегося диска с вращающейся крышкой. От положения крышки зависит то, какая часть Луны бывает видима (рис. 99). Обычно, выделяют четыре фазы: новолуние (полностью закрытая Луна), растущая (рожки месяца — влево), полнолуние (открытая Луна) и убывающая (рожки месяца — вправо). Состояние месяца и в росте, и в убывании, рассматривается как мужское начало, а новолуние и полнолуние — как женское (см. соответствующие символы).

Как известно, Луна руководит приливами и отливами Мирового океана, а так же оказывает определенное влияние на жизнь живых существ, особенно женского пола. Лунный месяц равен менструальному циклу, в котором так же есть и свои приливы, и отливы, и полнолуние (полностью сформированная яйцеклетка), и новолуние (кровотечение).

Луна является олицетворением тайны, скрытых знаний. Древние, наблюдая за Луной и сопоставляя ее фазы с результатами своих действий, составили многочисленные предписания, распространяющиеся на самые разные виды деятельности: от стрижки волос до посева гороха. В Африке, у ашанти, месяц, обращенный рогами вверх, и с восьмилучевой звездой над ним, символизирует верность и сострадание. Этот знак распространен во всех странах Ближнего Востока, как главный символ веры, аналогичный христианскому кресту. Само собой разумеется, что он был известен задолго до при-

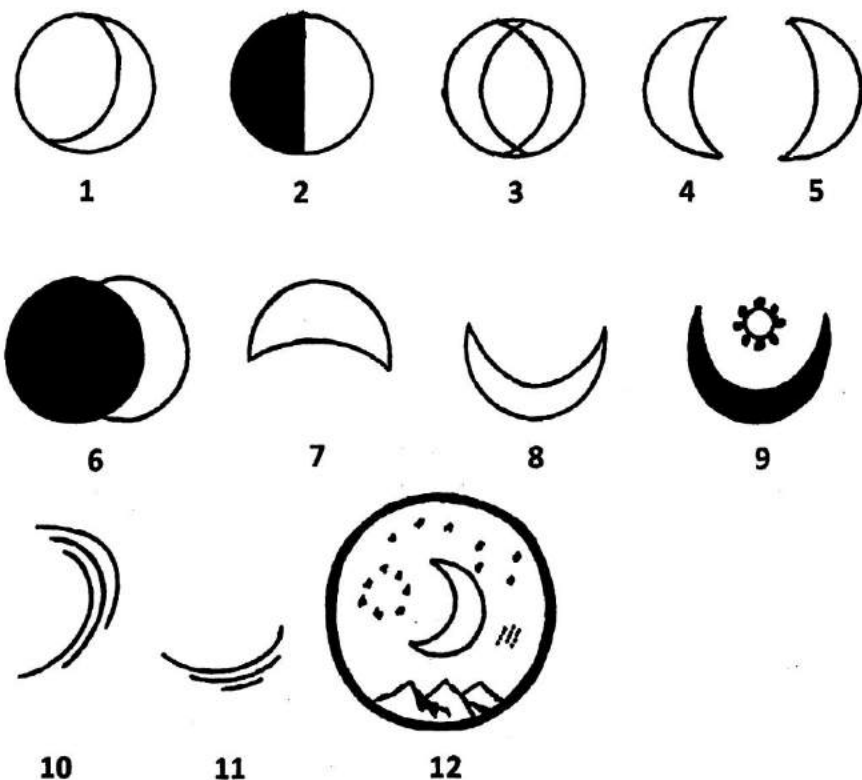

Рис. 99. Луна: 1-3 — круглая Луна с обозначением фаз; 4 — убывающая луна (последняя четверть); 5 — растущая луна (первая четверть); 6 — «лунная крышка»; 7-8 — месяц в представлении народов Ближнего Востока; 9 — символ ашанти; 10-11 — месяц в виде дуг на энеолитических сосудах; 12 — эмблема религиозной организации тувинских шаманов «Тос-Дээр» («Девять Небес»)

нения ислама. В Туве, растущий месяц, окруженный звездами, и зависший над изображением трех гор, являлся символом организации шаманов «Тос-Дээр» («Девять Небес»).

В сложных символических построениях, как правило, имеющих космогонический характер, Луна, обычно, помещается справа, а Солнце — слева. Месяц с рожками, направ-

ленными вправо, имеет отрицательное значение. Он говорит, что все пойдет на убыль, а месяц с рожками, смотрящими влево, имеет положительное толкование: рост, достаток, прибыль.

Шаманы считают, что наилучшие дни для совершения обряда — это время растущей Луны, а при убывающей Луне ритуал может принести человеку вред.

Четыре направления (Насыщенность, паук)

Разделение направлений на четыре стороны света — восток, юг, запад, север — очень древнее, и связано с идеей видимого кругового движения Солнца вокруг Земли (Средний мир). Начало движения соответствует востоку (левая сторона), движение вперед — югу (вверх), продолжение движения — западу (правая сторона), окончание — северу (низ).

Символ четырех направлений — мужской, но подразумевает наличие женского начала (см. *Мужское начало*). Он может быть записан как прямым крестом, так и четырьмя полуокружностями, имеющими вид двух пар женских грудей (рис. 100). С неолитических времен известны фигурки Великой Матери-Прародительницы, которая представлялась в виде двух сестер (еще ранее — олених), объединенных общим тазом, но имеющих два сросшихся боками туловища и две головы. В эвенкийском фольклоре — это единая мать Бугады Энинтын. Одна часть богини отвечает за созидание, развитие и жизнь, а вторая — за разрушение, увядание и смерть. Великая Мать-Прародительница Вселенной имела две ноги, две руки, но четыре груди, которыми она вскармливала все творение, давала ему мощь, силу и процветание.

Точно такой же знак в виде четырех грудей имеется в символах адинкра, народа ашанти. В Африке, Азии и Америке символ четырех направлений пишется одинаково — крест (чаще прямой, реже косой). Западноафриканская же трактовка четырех грудей совершенно неожиданная — «ограда», «надежность» и «любовь».

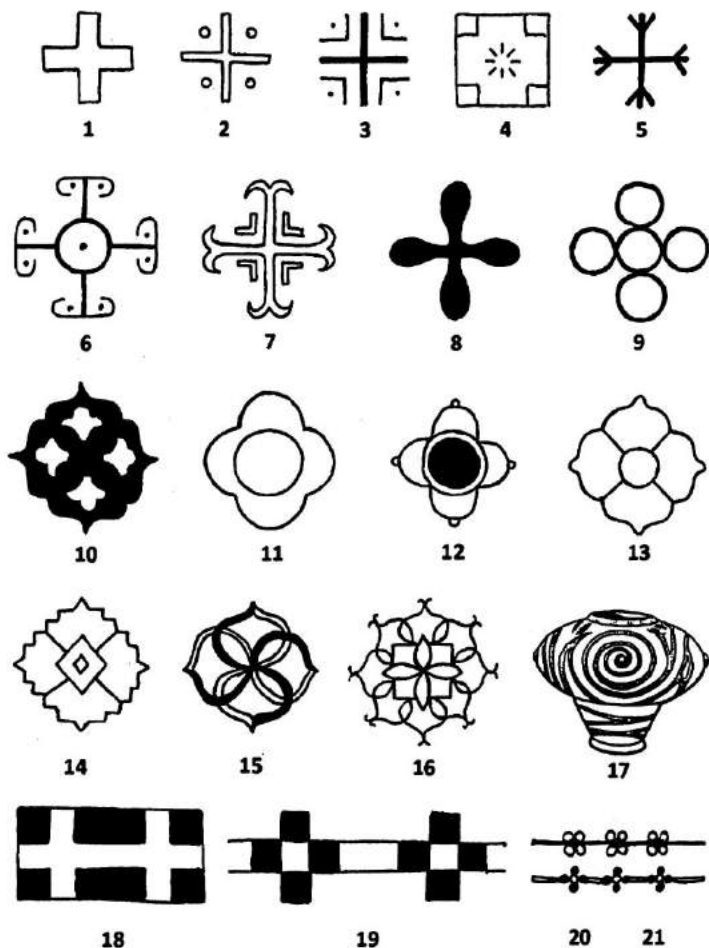

Рис. 100. Четыре направления: 1. — прямой крест; 2-3 — с символами зачатия жизни; 4 — со знаком Солнца; 5-7 — с символами отдачи жизненной силы (вскармливание); 8-10 — знаки африканского народа ашанти; 11-13 — четыре груди Матери-Прародительницы; 14-16 — ковровые орнаменты народов Средней Азии; 17 — энеолитический сосуд с четырьмя грудями и символами движения; 18-19 — традиционный северный орнамент; 20-21 — пример орнамента из бисера у эвенов (атакикагча — «пауки»)

С утратой традиции символ креста приобрел вид «цветочного» орнамента, характерного для народов Южной Сибири, например — хакасов. В северной вышивке бисером он также часто рассматривается, как растительность (см. *Трава*). В эвенском языке, символ четырех направлений частично сохранил первоначальный смысл — *атакикагча* (от *атаки* — «паук»), что приближает его к значению крестового креста (см. *Мужское начало*). Почти всегда крестики вышиваются белым бисером на черном фоне. Это характерно для передачи мужского начала белым цветом (проявленное), а женского — черным (скрытое).

В фольклоре, паук может представлять в разных ипостасях — и как губитель, и как охранитель. Это не противоречит одному другому. Для носителя символа паука — это оберег, а для недруга — погибель. Так же известны мифы, в которых паук является космогоническим существом, сидящим на Мировой Паутине и следящим за Творением. Нити паутины пронизывают все пространство, наполняя его смыслом и разумом.

Четыре направления — это не только стороны света, но и времени года, и суточный ход Солнца (иногда, на концах креста изображаются окружности), и четыре фазы Луны, и четыре ветра, в традиции североамериканского шаманизма, и четыре первоэлемента — земля, огонь, воздух и вода. В последнем случае, четыре элемента объединяет пятый — пространство (эфир), которое может передаваться окружностью или вообще не обозначаться, исходя из того, что в изображении креста уже имеется пятая точка — центр. В буддизме, а так же центральноазиатском шаманизме пять стихий рассматриваются как незримая суть, присутствующая во всех вещах. Эти изначальные силы таковы: дерево, огонь, земля, металл и вода. В системе Карци, показывающей земной порядок, элементы как раз и образуют крест, но вписанный в окружность. В более архаичных представлениях, пять элементов или пять стихий, рассматривались как пять матерей природы. В чукотской мифологии они были женами Великого Ворона — создателя Вселенной и Первого Шамана.

Движение (Солнце, мощь, процветание)

Символов обозначающих движение очень много, но все они имеют под собой один знак — спираль (рис. 101). С одной стороны спираль можно рассматривать как Солнце, с другой — как Вселенную. И то и другое, по представлению шаманов, подобно. В разных случаях один и тот же символ может толковаться и так, и так. В древности изображение двух соединенных спиралей женщины рисовали охрой на своих грудях. Самые большие завитки очерчивали форму груди, а центры двух спиралей приходились на соски. Спирали обозначали два Солнца — Утреннее и Вечернее (см. *Четыре Солнца*), а так же движение светила в течение дня. Две спирали, изображенные на каком-либо предмете (не на женском теле), приобретают дополнительную смысловую нагрузку — женская грудь. Четыре спирали, соединенные открытыми концами, образуют груди сестер Прародительниц Вселенной или свастику (от санскритск. «су» — благой, «асти» — быть) (см. *Четыре направления*). Спирали могут иметь круглую, квадратную, треугольную форму, быть завершенными или только обозначенными, иметь от одного до четырех и более направляющих. Чаще всего встречается свастикаподобные и S-образные символы. И то, и другое — это движение силы Солнца, направление его мощи и света на все четыре стороны (см. *Четыре направления*).

Сейчас принято разделять знаки свастики и конкретной спирали на лево- и правосторонние. Если верхний завиток (язык пламени) свастики направлен влево, то это движение по ходу Солнца, а если вправо, то против хода. В последнем случае — это противоборство, движение вопреки всему, ход Ночного Солнца (см. *Четыре Солнца*). Судя по всему, такого разделения в древности не было. И та, и другая свастика рассматривались одинаково: движение вместе с Силой созидания, мощь, процветание и благоденствие. На античных изображениях и левая, и правая свастики встречаются одинаково часто. То же можно сказать и о спирали. В древней Индии женщины, в период

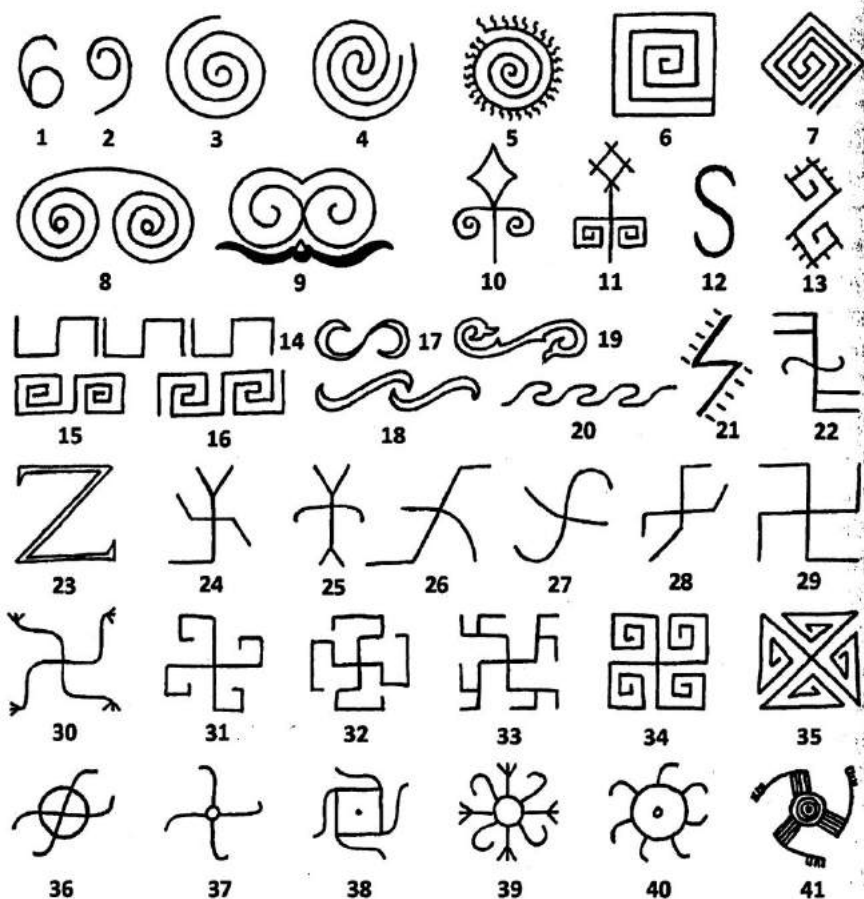

Рис. 101. Движение: 1-5 — круглые спирали; 6-7 — четырехугольные спирали; 8-13 — двойные спирали; 14-20 — примеры орнаментов; 21-23 — «Z»-образный символ; 24-30 — варианты свастики; 31-35 — четыре спирали, объединенные крестом; 36-41 — солнечные свастики

дождей, совершали особый обряд. Каждый вечер они рисовали свастику, и совершали ритуал ее почитания. В индуизме и буддизме, с ведических времен, свастика является одним из главных символов Солнца и солярных божеств. Ее изображения

встречаются на древнегреческих и сицилийских монетах, на облачении христианских священнослужителей, в римских катакомбах и т. д. При раскопках Трои, проводимых доктором Генрихом Шлиманом, было обнаружено множество рисунков со знаком свастики. В целом — это один из древнейших символов, имеющих самое широкое распространение.

После поражения Германии в 1914 году, свастику стали использовать немцы, как символ Рейхсвера (Вооруженные силы Германии). Но этот священный знак им не помог. Они вновь были разбиты, а использование свастики, которая стала ассоциироваться исключительно с фашизмом, было запрещено.

Трава (Основание, земля)

Символов, означающих траву, мох, цветы — довольно много. Для передачи изображения характерно чередование в определенном порядке двух тонов — светлого и темного, причем, темным может быть как растение, так и земля, в зависимости от выбранного стиля (рис. 102). При передаче с помощью четырехугольников, трава и цветы, как правило, светлые, а при треугольном решении — темные. В последнем случае, значение орнамента можно спутать с обозначением воды, копыт или стойбища. Здесь на выручку может прийти то, что трава изображается мельче и часто имеет дополнительные горизонтальные линии сверху или снизу. Помимо этого, мелкая растительность (эвенск. нёчэкэгчэ — «трава») может передаваться с помощью «стрелочек», как правило, направленных вниз.

В нганасанской мифологии, трава происходит в результате союза Белого Повелителя Земли, у которого были белые глаза и белые волосы, с Матерью-Прародительницей:

«Ребенка родив, говорит женщина:

— Ну, унеси. В моем чуме долго не сиди. Унеси ребенка. На!

Отдала ребенка. Взял человек [Белый Повелитель] ребенка и держит его. Этот ребенок, рожденный человеком, — травинка.

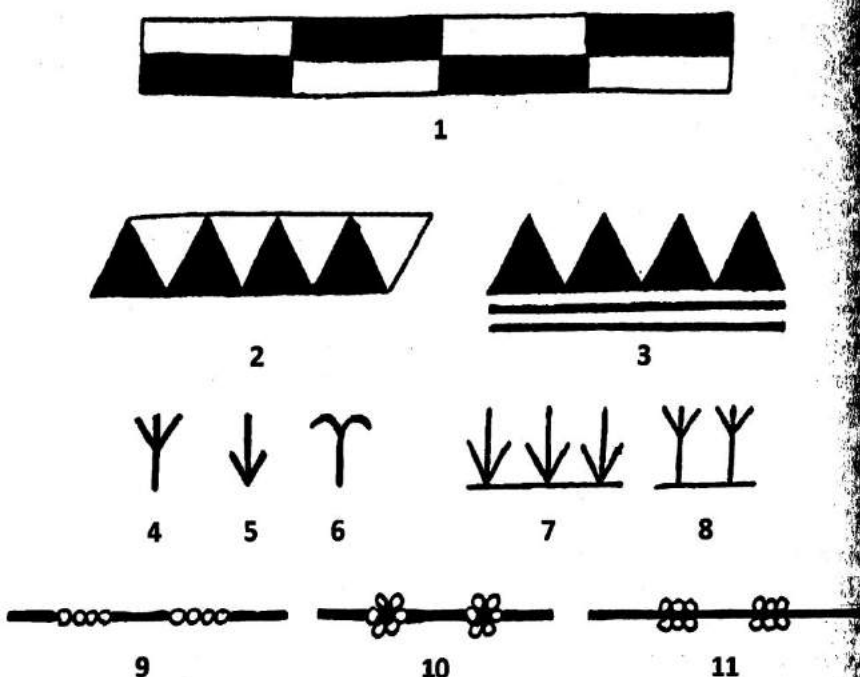

Рис. 102. Трава: 1 — прямоугольное решение;
2-3 — северные орнаменты; 4-6 — передача «стрелочками»;
7-8 — трава, земля; 9-11 — растительный орнамент на вышивке бисером

— Это возьми с собой. От него твоя ледяная земля мхом покроется, — сказала женщина».

Белый Повелитель положил траву на лед возле чума. Через семь дней она разрослась и стала равняться площади чума, а потом — покрыла всю землю.

Чаще всего, символ травы используется для обозначения Среднего мира и не является самостоятельным элементом. Как правило, он дополняет основное содержание, например, окаймляет символ оленя, в значении стража Среднего мира (см. Олень).

Дерево (Соединение, переход уровней, центр)

Множественно повторенный по вертикали и, чаще всего, перевернутый знак травы — это дерево (рис. 103). Несколько деревьев передают значение растительности Среднего мира, а при одиночном исполнении — это Мировое Дерево, одна из констант мировой шаманской философии. Оно растет в Центре Вселенной на Мировой Горе. Его корни находятся в Нижнем мире, ствол проходит через мистическое отверстие в земле в Средний мир, а ветви проникают через еще одну дыру, но находящуюся за Полярной звездой, в Верхний мир (см. *Звезда*). Поскольку, деление на «верх» и на «низ» есть только в нашем сознании, иногда, Мировое Дерево изображается перевернутым.

Мировое Дерево является осью Вселенной, соединяющей собой все части, и Космическим Мостом, по которому путешествуют шаманы. По Мировому Древу струятся три энергетических потока, которые питают все Творение. Два из них соотносятся с понятием Мировых рек, вытекающих из груди Матери-Прародительницы (см. *Четыре направления*). Третий поток, имеет исток во влагище Матери, и в его функцию входит упорядочивание и смешивание двух предыдущих.

Часто, Мировое Дерево представляется с девятью ветвями. Число 9 отражает полную достаточность. На ветвях находятся девять гнезд (точек-глаз), в которых лежат души (см. *Лицо*). У нанайцев оно так и называется *Омиа Мони*, то есть «Дерево душ не рожденных детей». В шаманском понимании, в гнездах, до времени, покоятся души будущих шаманов, которые охраняет птица, часто — орел (у якутов — двуглавый орел — *Айы Тойон* — «Творец света»).

В человеческом организме, Мировому Древу соответствует позвоночный столб, на котором располагаются, подобно гнездам, особые энергетические образования — силовые центры, больше известные под индийским названием чакр (тюркск. *чокыр* — «яма», «воронка», «углубление»). В их обязанности входит переработка и сохранение полученной энергии.

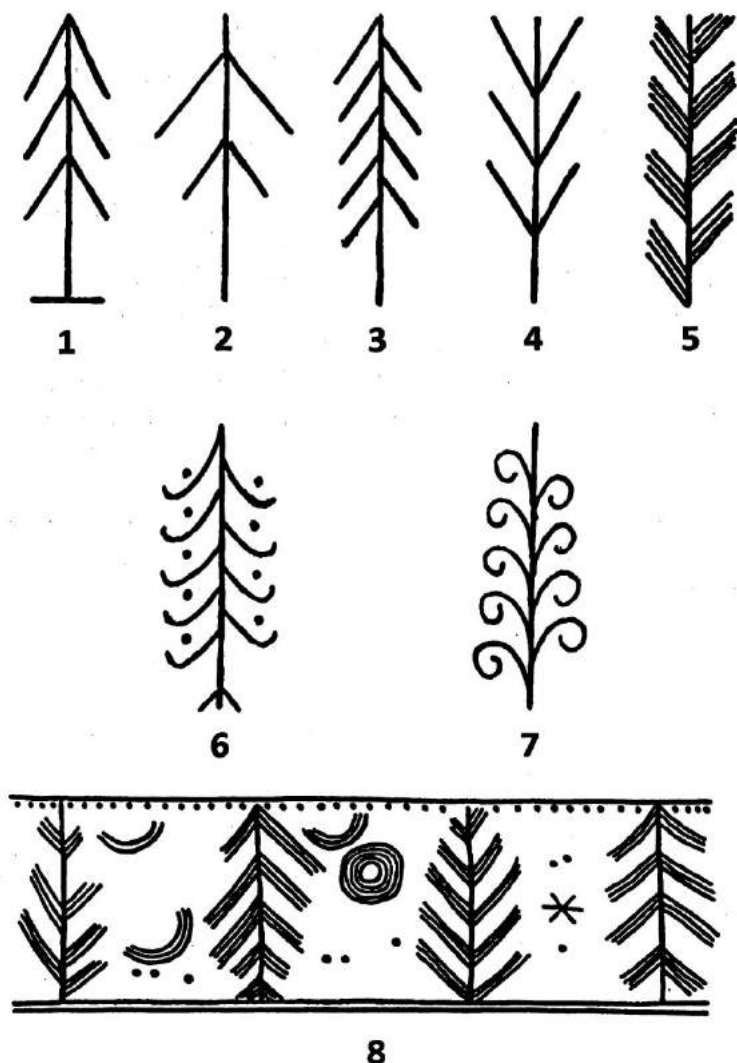

Рис. 103. Дерево: 1-3 — прямое изображение; 4-5 — перевернутое изображение, которое так же может рассматриваться как прямое; 6-7 — древо душ; 8 — пример росписи энеолитической керамики: земля, деревья, светила и небо с каплями воды (будущего дождя)

Силовые центры настраивают мозг на тот или иной уровень восприятия, или, как говорят психологи, контур сознания.

Мировое Древо никогда не рассматривается, как конкретное дерево, хотя последнее его символизирует. С точки зрения земных понятий, его можно отождествить с колом, вокруг которого вращается небесная сфера. На вершине Древа горит Полярная звезда, которую нанайцы называют *Хада хосикта* — «Звезда-кол» (см. *Звезда*).

Олень (Защита, уверенность)

Крестообразный символ с обозначением пары рогов с двумя отростками — это олень (рис. 104). Как повествует нганасанский фольклор, Оленя родила Мать-Прародительница от Белого Повелителя, после Человека-Травы (см. *Трава*). Олень был поставлен охранять растительность земли, но поскольку изначально у него не было рогов, он не мог противостоять крылатым духам, покушающимся на Средний мир. Тогда Белый Повелитель дает ему грозное оружие — рога.

В мифологии народов Центральной и Западной Сибири, а также Урала, олень или лось (взаимозаменяемые понятия) имеет прямое отношение к Солнцу, являясь его движущей силой. Он несет Солнце на своих рогах и поэтому называется Оленем — Золотые Рога. В свою очередь, его подстегивает Небесный Охотник — Медведь, который бежит за ним по Небесной тундре (см. *Медведь*). К вечеру, Олень рождает олененка. Охотник к этому времени, нападает на Оленя (Олениху, Лосиху) и убивает его. Солнце глотает Ящер, живущий под землей в Нижнем мире (см. *Ящер*). За ночь олененок подрастает настолько, что сам может подхватить на утро светило, чтобы нести его на своих рогах. Олененок, ставший теперь Оленихой, так же оказывается беременным, и так же вечером погибает в лапах Медведя, или от стрелы Небесного Охотника — в поздних мифах. Оба эти образа отражены через написание нескольких символов в ряд (см. *Медведь*). Весь цикл назван

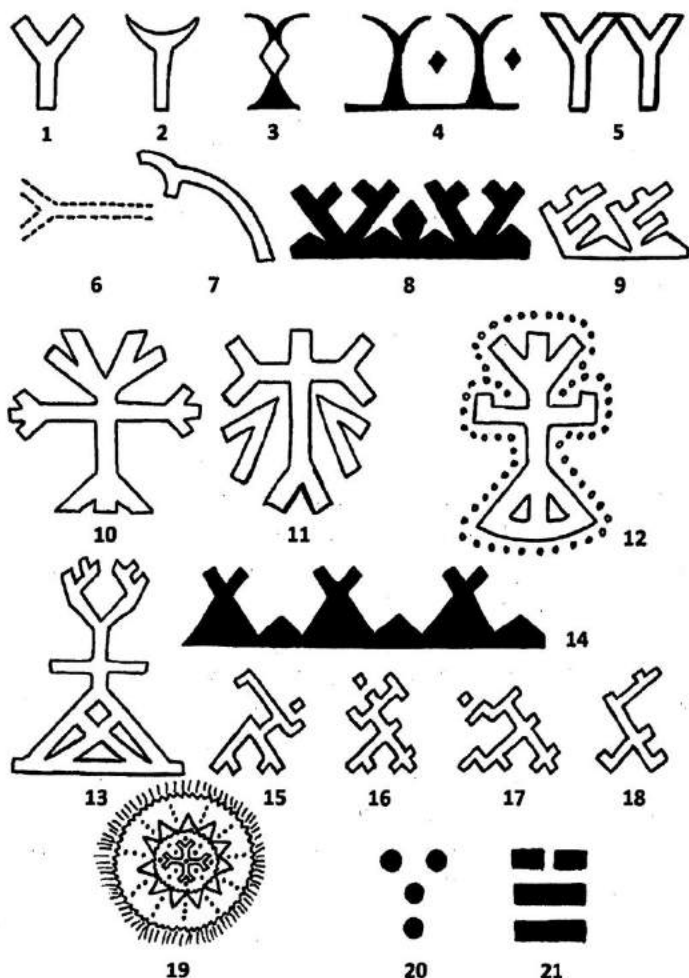

Рис. 104. Олень: 1-3 — прямое написание символа; 4-5 — примеры соединения; 6-7. — татуировки эскимосов юпик; 8-9 — ненецкий орнамент; 10-11 — эвенкийский человек-олень; 12 — чукотский человек-олень; 13 — саамский человек-олень; 14 — долганский орнамент; 15-18 — олень у хантов и манси; 19 — солнечный олень; 20 — передача знака с помощью точек; 21 — китайское написание

Большой космической погоней. Его отражение можно увидеть на звездном небе, где Олениха — это Большая медведица, олененок — Малая медведица, Ящер — Дракон, а Медведь — Волопас (голова медведя — это звезда Арктур).

В сложных, составных символах можно видеть, как знак Оленя вписывается в Солнце и повторяется четыре раза, образуя прямой крест с точкой-глазом внутри (см. *Солнце, Четыре направления, Лицо*). Такое построение фигур встречается в северных аппликациях кож. Для обозначения оленьего креста берется синяя кожа, для лучей солнца — белая, для точек-глаз — зеленый, желтый и красный бисер. Фон делается красным цветом.

В энергетической системе человека, символу Олень соответствует особая зона, находящаяся в крестцовом сплетении (индийское соответствие — чакра *муладхара*). Ее визуализируют в виде воронки красного цвета. У мужчин она выходит на поверхность тела в области промежности, а у женщин — проецируется на заднюю стенку влагалища. Центр Оленя отвечает за выживание, самозащиту, стабильность и уверенность.

В случае неправильной работы он вызывает необоснованные страхи и болезни внутренних органов таза. Центру Оленя уделяют большое внимание шаманы, так как в практике изменения состояния сознания он способствует выходу тонкого тела из материальной оболочки.

Символ оленя может быть изображен в виде комбинаций из точек-глаз: внизу — одна, в середине — одна, сверху — две. В китайской традиции вместо точек используют черточки. Таким образом получается фигура Дуй (разрешение) со смысловыми значениями: запад, дождь, роса, водоем, радость.

Вышитый бисером символ оленя называется по эвенски *таннгнякагца* (от таннгня — «рог оленя», «рог лося»). Для изображения используется бисер темнее, чем основной фон. В вышивках хантов и манси, олень напротив, обычно светлее фона — желтый или белый. В разных модификациях символ оленя встречается довольно широко по всей Сибири и на Севере. Его можно встретить, как на ритуальных предметах

шаманского культа, так и на бытовых (сумках, табакерках и т. д.).

В древности, знак в виде раздвоенного в верхней части отрезка (рогатка), символизировал саму Мать-Прародительницу. Он означал, что у единого есть две составляющие. Рога оленя тоже растут из одной головы. В предсказательных практиках символ оленя толкуется как разделение целого, но притяжение уменьшение единого, но образование множественности.

Копыто (Достаток)

Этот символ является самым распространенным на всей территории Сибири и Севера. Его можно встретить на одежде, обуви, украшениях и т. д. Эвены называют его *кокчин* — «копыто». Он состоит из направленных вниз двух треугольников с углами от 45° до 80° (рис. 105). Чем острее угол, тем больше символ напоминает реальное копыто оленя или лося, раздвоенное в передней части. При непрерывном соединении символа получается орнамент — *кокчаликагча*. Количество используемых сдвоенных углов — всегда парное. Кокчаликагча — это стадо оленей.

Наличие оленей для народов Севера тесно связано с самой жизнью, с пищей и достатком. Если рассмотреть данный символ с мифологических позиций, то он будет отражать характер Оленя — Золотые Рога (см. *Олень*), который не только пронесит Солнце по небосводу, но и имеет золотые копыта. В поздних представлениях, Олень ударяет копытами о землю, и из под них вылетает золото — налицо замещение изначальных принципов благополучия на материалистические понятия.

При круговом исполнении, когда последний символ замыкается с первым, получается Солнце с треугольными лучиками (см. *Солнце*). В этом случае, для обозначения копыт используется красный, белый или желтый цвета. В линейном решении, символ чаще всего изображается черным, под цвет самого копыта, а фон делается голубым, небесным.

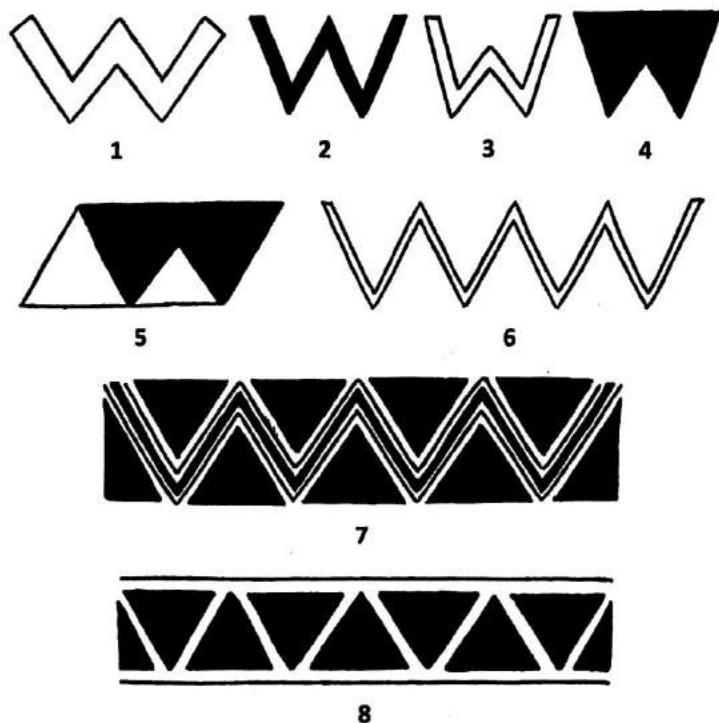

Рис. 105. Копыто: 1-4 — варианты написания; 5-6 — удвоение; 7 — эвенский орнамент кокчаликагча; 8 — орнамент народов Камчатки

Кит (Стабильность, сила)

Символ означающий «кит», точнее «хвост кита, точащий из воды», несет ту же нагрузку, что и знак Оленя (см. соответствующий символ). Это, вообще, один и тот же знак, рассмотренный с учетом местных условий (рис. 106). Для народов внутренней Сибири, разведение оленей является основным занятием, приносящим пищу, тепло и одежду. Для прибрежных охотников на морских животных тем же самым является кит.

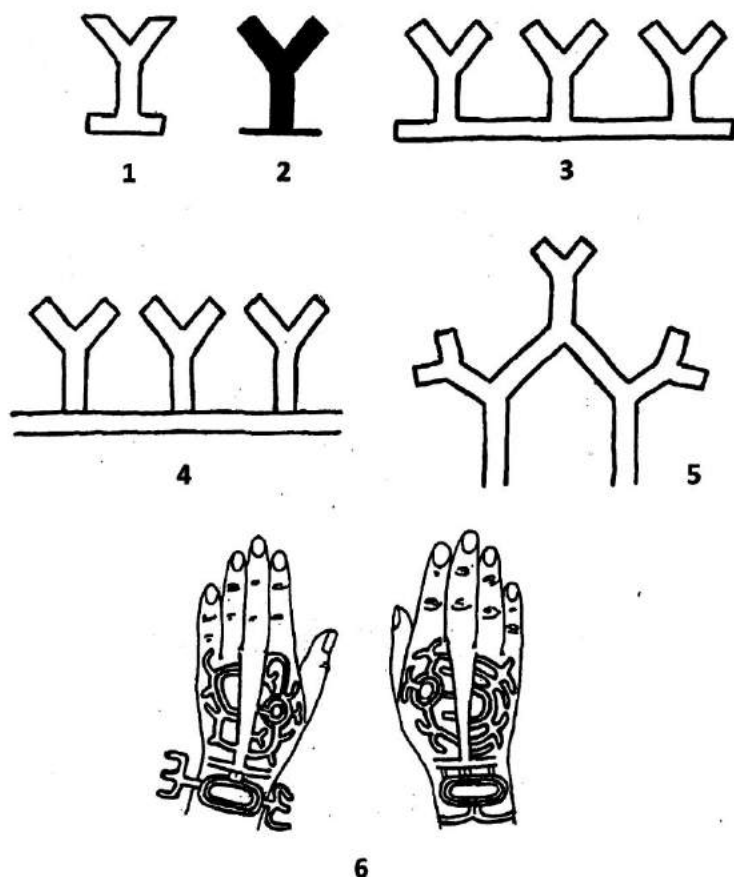

Рис. 106. Кит: 1-2 — обычное изображение символа; 3 — соединение трех знаков; 4-5 — кит в татуировках эскимосов; 6 — пример эскимосской татуировки рук по С.И. Руденко (кроме знака кита выделяются обозначения рогов (различные рогатки), скребка (трезубец) и лопатки (овал на запястье))

Изображение Кита очень характерно для эскимосских татуировок, как мужских, так и женских. В отличие от оленя, хвосты кита, при написании символа в ряд, никогда не соединялись. Объединительным элементом служила горизонтальная черта,

означающая «поверхность воды». Интересно, что для передачи медведя, который получался при удвоении символа оленя, в некоторых случаях, например, на татуировках кистей рук, символ воды (основы для написания нескольких китов), выгибался до соответствующей фигуры (см. *Медведь*).

Кит — это самое большое животное моря, поэтому он олицетворяет силу, могущество. Как основной источник пропитания, он рассматривается как стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Медведь, коготь (Незыблемость, преодоление, охрана, гора)

Символ в виде полуокружности, полуэллипсоида или «домика» — это медведь (рис. 107). При шитье бисером или оленьим волосом внутренняя часть знака всегда соответствует цвету фона. Фон, обычно, темнее, чем знак, чаще всего — черный. Эвены называют такой орнамент *остакагча* — «коготок» или «ноготок». В ряде случаев, внутри знака медведя ставится точка — душа (см. *Лицо*). Так же это может трактоваться, как сам медведь, сидящий в берлоге.

Несколько символов, написанных в ряд, напоминают орнамент, означающий оленя. Это не случайно, ведь, по мифологии, Олень — это Солнце, а Медведь — сила, которая заставляет Оленя бежать по небосводу. Млечный Путь — это следы от лыж Медведя (Небесного Охотника), гонящегося за Небесным Оленем. Медведь отражает мужское начало, а Олень — женское. По сути, это описание одного и того же явления с разных сторон (см. *Олень*).

Медведь является священным животным для самых разных народов Сибири и Америки. Его имя было сакрально и не произносилось вслух. Слово «медведь» — это иносказание, дословно означающее «ведающий мед». До сих пор сибирские охотники, даже там, где шаманизм, как основа, перестал существовать, соблюдают различные запреты и обычаи, связанные с культом медведя. Согласно якутской мифологии, Медведь

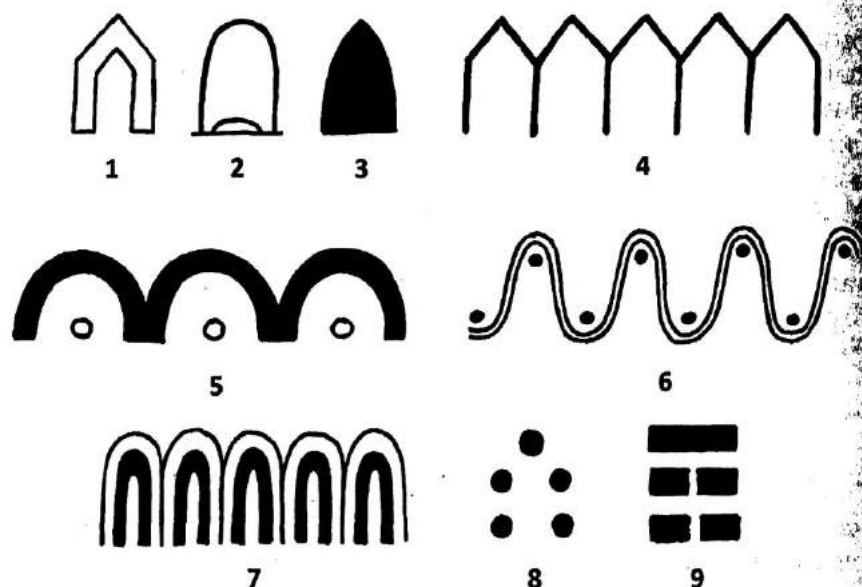

Рис. 107. Медведь: 1 — обычный символ; 2-3 — коготь или ноготь; 4 — написание в ряд; 5-6 — медведи «душу держащие»; 7 — медведь в медведе (эвенский орнамент); 8 — передача символа точками; 9 — китайское написание штрихами

взял к себе в берлогу («логово бера») на обучение первых людей. От союза человека и Медведя происходит один из эпических героев, известный у славян под именем Медвежье Ушко, а в Сибири как Эр Согодох.

Символ медведя означает «закон», «преодоление препятствий», «сила». Он является одним из самых мощных охранительных знаков.

При передаче с помощью точек, символ представляет собой трехъярусную фигуру: нижний ряд — две точки, средний — тоже две, верхний — одна. При записи черточками он превращается в известную в Китае фигуру Гэнь (пребывание) со значениями: незыблемость, гора, звезды, дым и северо-западное направление.

Если рассматривать человека, как энергетическую структуру, то центр, соответствующий по значению Медведю, будет располагаться в основании мозга. Он взаимодействует с затылочными корешками спинного мозга и гипофизом (индийское соответствие — дополнительная чакра *талу*). Он отвечает за органы чувств, особенно за обоняние, слух и вкус. Это координирующий центр, который контролирует реакцию тела на полученные извне сигналы. В случае разбалансировки, может стать причиной серьезных психических расстройств. Шаманы работают с центром Медведя, визуализируя его синим цветом. Он является очень важным при исполнении некоторых видов горлового пения, таких как *сыгыт* («свист»), *кыргыраа* («хрип») и *думчуктаар* («пение через нос»).

Ящер (Движущая сила, фаллос, выбор)

Последний участник Большой космической погони — это Ящер, Великий Зверь Нижнего мира. После смерти Оленя — Золотые Рога, Ящер заглатывает солнечный диск. Ночью оно проходит по его внутренностям, которые и есть Нижний мир. Утром Солнце выходит из мистического организма естественным путем и подхватывается рогами повзрослевшим олененком (см. *Олень*). Часто, Ящер представляется, как зверь с двумя головами, похожими на крокодилы. Для символизации используется два угла (головы, раскрытые пасти), соединенные горизонтальным отрезком (рис. 108). Туловище Ящера может быть разделено вертикальными черточками (ребрами, часами ночи), а у голов находиться два символа Солнца в виде окружностей.

Северные народы, например ненцы, считали, что найденные ими в земле бивни мамонта — это рога подземного Оленя. К этому мифическому персонажу относили и другие части доисторических животных. Эти воззрения отражены в особой подаче символа ящера, имеющего признаки оленьих рогов (см. *Олень*).

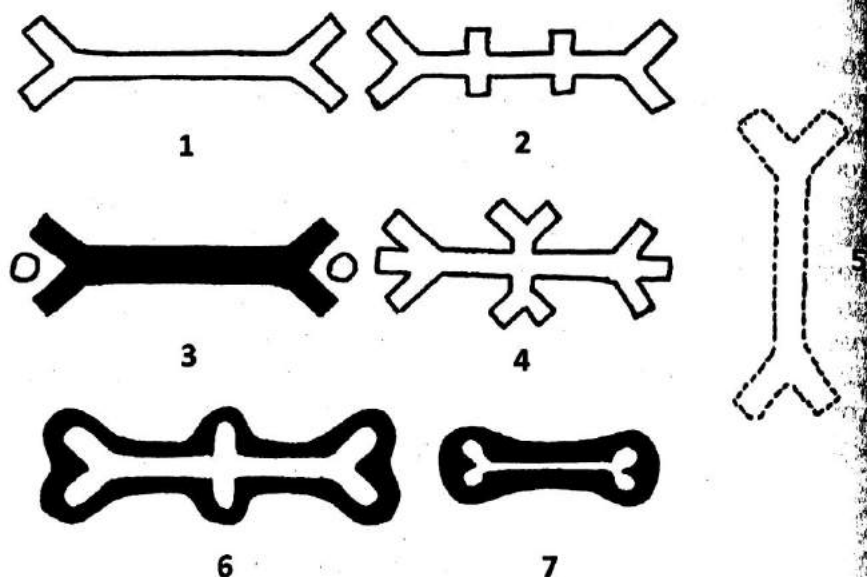

Рис. 108. Ящер: 1-2 — варианты обычного написания; 3 — заглатывающий и выпускающий Солнце; 4 — «рогатый ящер» или «подземный олень»; 5 — эскимосская татуировка на лице; 6-7 — ящер-кость в чукотских орнаментах

Ящер отражает и мужское и женское начало. Если два символа поставить в ряд, то в центре получится ромб — женский знак (см. *Женское начало*). Головы Ящера в виде двух углов — это разбитый пополам крест, являющийся мужским знаком (см. *Мужское начало*). В якутских мифах, Ящер представлен в виде огромного фаллоса, живущего под Землей. В начале творения мужчины еще не имели этого органа, и поэтому его пришлось добывать. На поиски подземного фаллоса (Червя, Дракона, Ящера) отправляется сын Медведя и земной женщины — Медвежье Ушко (см. *Медведь*). Он отрубает Червя голову и пришивает ее себе внизу живота. Так, у мужчины появляются две головы, символизируемых двумя углами креста (см. *Мужское начало*).

Разбираемый символ, ранее, нередко встречался у эскимосов-юпик. Его татуировали на щеках женщины. Считалось, что после нанесения такого изображения, человек приобретал целеустремленность, свободу выбора, защиту от духов, а так же мог родить здорового ребенка. Именно из-за последней причины он украшал лица эскимосок наиболее часто.

Лицо (Защита, душа)

Круг или овал с Т-образным знаком внутри — это врожденный образ человека, точнее — лица матери, свойственный всем культурам. На этот счет ученые проводили исследования. Кормящей матери предлагалось попеременно надевать на лицо две маски — плоский белый квадрат и овал с большой черной буквой «Т» в середине. Ребенок всегда предпочитал именно последний образ.

Символов, обозначающих лицо — довольно много, но все они, так или иначе, напоминают приведенные (рис. 109). Несколько символов, нарисованных или вышитых в ряд, трактуется как «лица», «люди» или «духи». В последнем качестве они встречаются на шаманских бубнах алтае-са-яньских народов (тувинцев, алтайцев, хакасов, шорцев) и понимаются как горные духи или небожители, обитатели Верхнего мира.

Для обозначения живого существа, духа или человека, всегда используется символ глаз: горизонтальная линия или, гораздо чаще, две точки (одна точка). Этому соответствует мифологический мотив раздачи или открытия глаз высшими существами для одушевления созданных ими животных и людей. Глаза — это наличие души. Нганасаны обозначают источник жизни, зародыш словом «сейме» — «глаза». Сейме рождает Земля-Мать: «Моу-Нямы — Мать-Земля много глаз в себе носит. Как баба ли, олень ли, собака ли пустая будет — им в брюхо кладет. Песцам кладет, волкам, оленям, бабам всем, рыбам, гусям, имеющим горло дямада, — всем кладет...».

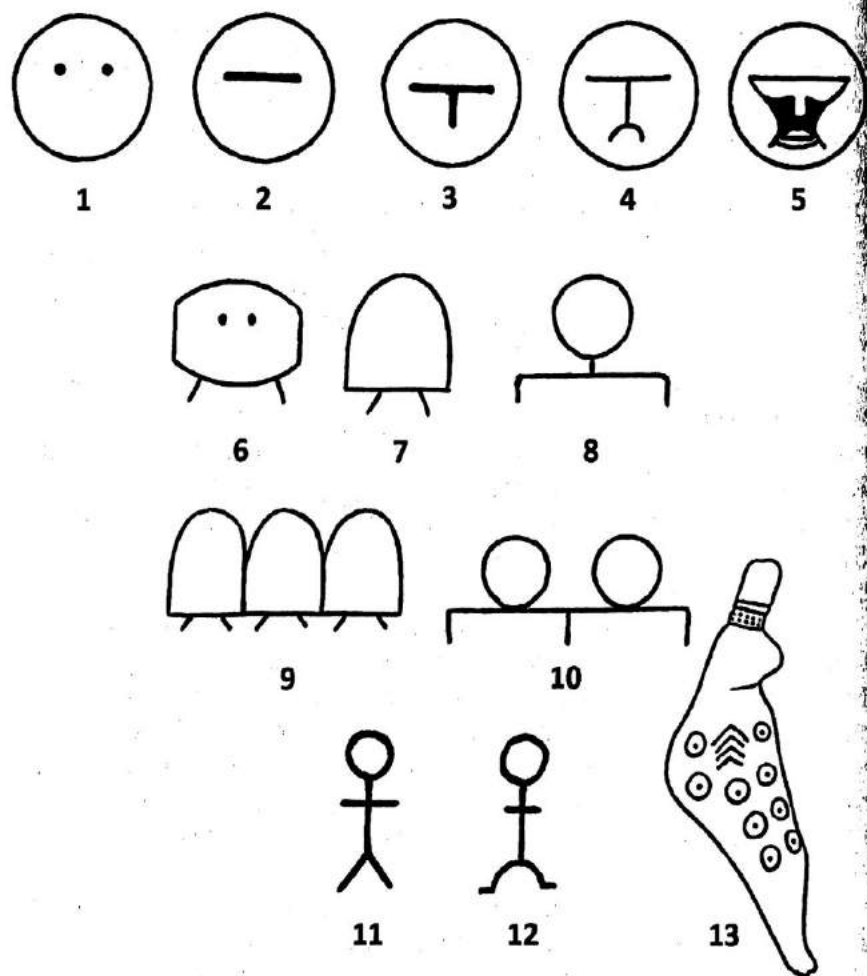

Рис. 109. Лицо: 1-2 — с обозначением глаз (души);
 3 — с глазами и носом; 4 — с глазами, носом и ртом;
 5 — традиционная подача лица человека в резьбе по кости;
 6-8 — «имеющее горло»; 9-10 — примеры эвенского орнамента
 (общая подача); 11-12 — поверженный враг или дух-охранитель
 в чукотско-эскимосской татуировке; 13 — энеолитическая
 фигурка богини, держательницы глаз (душ)

Надо отметить, что изображение человека, лица или просто точки-души применялось чукчами для обозначения поверженного врага. Точка или точки (если врагов было множество) татуировались мужчинами на тыльной стороне правой руки, после проведенных военных операций. То же могло быть применено и во время болезни, для привлечения необходимых для выздоровления сил. В последнем случае татуировку делали на лбу, руке или плече. Обычно, это было упрощенное изображение человечка, символизирующее духа, которого призывали.

Овал или круг без глаз, но с обязательным обозначением шеи («имеющий горло») так же символизирует лицо человека, но, своего рода, не настоящее. Так оно передается на детских игрушках и в бытовых орнаментах. Эвены называют их *итикагча* — «личики». В таком виде лица передаются на полах одежды, торбасах и передниках. Они могут быть как полностью закрашенными, так и контурными, иметь общий цвет с фоном и отличный. Обычно, символ итикагча вышивают белым цветом по черному полю — «лица в ночи» или черным по голубому — «лица днем».

Мужчина (Активность, решительность, оплот)

Мужчина передается через круг с точкой, посаженный на четырехугольник или П-образный знак (рис. 110). В центре круга рисуется точка-глаз — одушевленное существо. Изображение без точки характеризует обезличенность, предмет неодушевленный, схематичную подачу (см. *Лицо*). Например, глаза никогда не рисовались на детских игрушках, потому что считалось, что в противном случае в нее мог вселиться какой-нибудь вредоносный дух. Две вертикальные черты внизу четырехугольника (квадрата или прямоугольника) символизируют ноги. Иногда, посередине добавляют еще одну черту, означающую наличие полового органа — это уже зрелый мужчина.

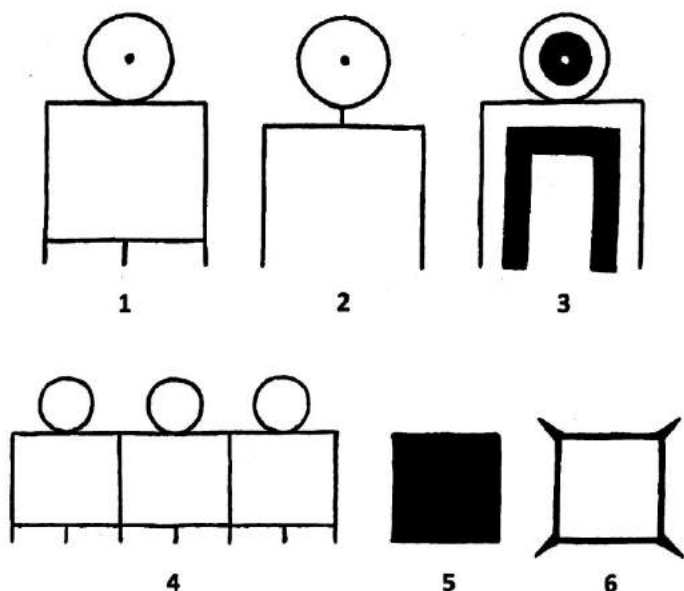

Рис. 110. Мужчина: 1 — имеющий половой орган; 2 — «имеющий горло»; 3 — усложнение символа; 4 — повторение знака на эвенской вышивке бисером; 5 — символ прочности; 6 — Земля или Вселенная, стоящая на четырех опорах (ногах)

В вышивке этот знак часто делают белым или черным цветом. Точка в центре круга по цвету не отличается. Повторение знака многократно, что характерно для украшения бисером верхней одежды, рассматривается как «активность», «готовность к решительным действиям».

Четырехугольник, являющийся основой фигуры мужчины, символизирует твердость, прочность, устойчивость. В некоторых случаях, квадрат — это сама Земля, а, иногда, и вся Вселенная, имеющая четыре опоры или ноги Небесного Оленя (см. *Олень*). Квадрат выбран в качестве символа Земли не потому, что древние полагали, что Земля четырехугольная, как думали ранние интерпретаторы, а потому что эта фигура наиболее лучше передает ее основное качество — «оплот», «твердь», «основа».

Мужское начало, Паук (Творчество, вода, небо)

Символ мужского начала — это косой крест (рис. 111). Соединение крестов образует ромбический орнамент, очень похожий на изображение Женского начала. Это не случайно. Шаманская философия дуалистична. Четкое разделение на мужское и женское — это уже поздний вариант изначальных представлений. День сменяет ночь, чередуются и времена года. В любом действии можно выделить как негативную, так и позитивную стороны. В архаическом шаманизме, это отображалось в облике Вселенской Матери-Прародительницы, имеющей два туловища или две головы (см. *Четыре направления*).

В чукотских легендах, после случившегося Потопа некоторые мужчины превратились в женщин, съев мухоморы. На такое были способны и шаманы — *ирка-ляули*. В мужском теле имеется ряд женских признаков (соски, крайняя плоть), а в женском есть мужские (клитор, малые половые губы). Согласно данным современной науки, зародыш изначально имеет женский пол, а станет ли он мужчиной, зависит от преобладания тех или иных гормонов.

Крестообразные и ромбические орнаменты эвены называют одним словом — *конгкэчэ*. Действительно, в ряде ромбов можно одновременно увидеть и, собственно, ромбы и косые кресты, что роднит этот символ с другим знаком, означающим «созидание» (см. *Соитие*). В одиночном исполнении, крест иногда дополняют четырьмя точками-глазами, под которыми понимается как потенциальное рождение новой души (см. *Лицо*), так и женское начало (ромб).

В африканском символизме ашанти точки могут стоять на концах креста, изображая бессмертие души. Если же крест заканчивается дополнительными черточками, то это трактуется как знак власти и закона. Интересно отметить, что у североамериканских индейцев, косой крест — это мужчина, а он же с выколотовой точкой у верхнего угла — женщина.

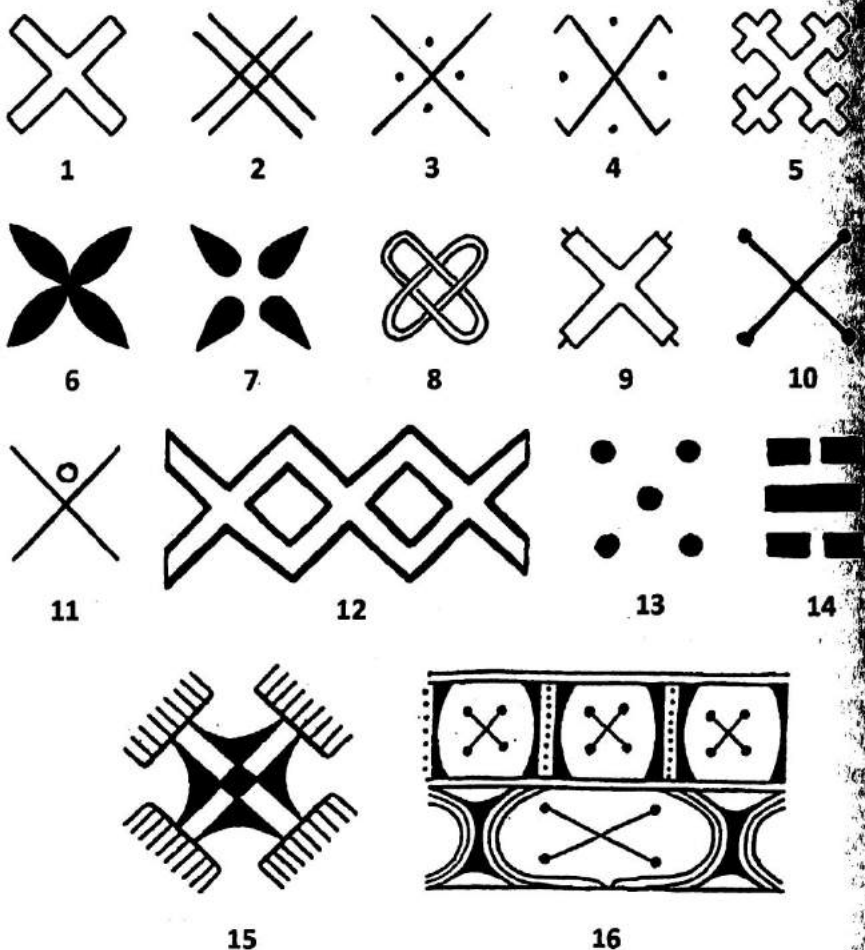

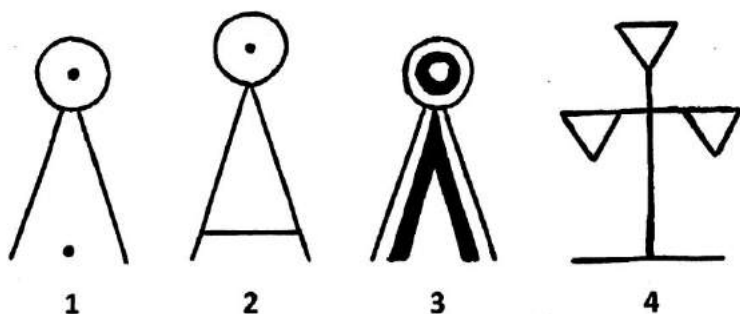
Рис. 111. Мужское начало: 1-2 — косой крест; 3- — с символами одушевления, создающими ромб; 5 — хантыйское изображение рогатого креста; 6 — селькупский знак; 7-10 — косой крест у африканских ашанти; 11 — символ женского в мужском у североамериканских индейцев; 12 — эвенский орнамент конгкэчэ; 13 — написание креста точками; 14 — китайская фигура; 15 — символ мощи и процветания в Иране; 16 — трипольское изображение

Крест так же может быть изображен с помощью пяти точек: по две — сверху и снизу и одной между ними. Как комбинация черт, этот символ был принят в Китае под названием Кань (погружение), и означал воду, север, Луну. В «Книге Перемен» он трактуется как «опасность». В сибирском шаманизме крест может толковаться как «опасное положение», «неустойчивость» (два треугольника соприкасающиеся углами) в предсказательных практиках, где есть этот символ. В традиции ашанти, парадоксальная фигура в виде креста, состоящая из двух вытянутых и переплетенных друг с другом эллипсоидов означает конфликтную ситуацию и предостерегает от обмана. Крест, состоящий из четырех лепестков (с серединой или без нее), трактуется как «счастье», «изобилие» и «чистота».

В энергетической системе человека, кресту соответствует горловое сплетение и щитовидная железа. Этот силовой центр называется Паук (индийское соответствие — чакра *вишудха*). Он имеет голубую светимость и отражает слияние мужского и женского в единое целое через проникновение. Нормальное функционирование центра подразумевает сбалансированность помыслов и поступков. Паук отвечает за общение с окружающим миром, а в шаманском понимании, помогает при совершении предсказания. При плохой работе центра, человек становится зависимым от чужой воли и склонным к навязчивым состояниям.

Женщина (Пассивность, мягкость)

Круг с точкой, стоящий на треугольнике или имеющий дополнительные две линии, расходящиеся под углом 45° , — это женщина (рис. 112). Верхняя точка символизирует глаз (глаза), нижняя — половой орган. И в том, и в другом случае — это источник жизни (см. *Лицо*). Ноги передаются через две черты внизу треугольника. Несколько повторяющихся символов, написанных в ряд, трактуются как «пассивность», «мягкость», возможно, «предки по материнской линии» (если обозначены глаза).

1

2

3

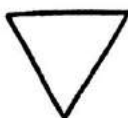
4

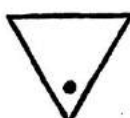
5

7

8

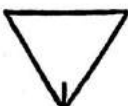
9

12

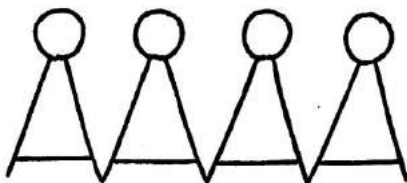
6

10

11

13

Рис. 112. Женщина: 1 — с обозначением возможности зачатия (беременность); 2 — «имеющая горло»; 3 — усложнение символа; 4 — саамский знак; 5-6 — символ груди (вскармливания); 7 — древнеегипетское изображение; 8-11 — символ половых органов; 12 — трипольская фигурка; 13 — «линия матери» на эвенской вышивке бисером

Орнамент такого типа широко встречается в традиционной северной вышивке, наравне с изображением мужчин. Иногда, особенно на детской одежде, можно видеть чередующиеся символы мужчины и женщины, вышитые бисером в ряд. Такой способ подачи рассматривается как «хоровод», и называется эвенами, так же как и «личики» — *итикагча*. В данном случае, символ расшифровывается словом «радость».

Основу символа составляет треугольник. Для передачи женского бюста, груди используется треугольник, направленный вверх, а для обозначения нижней половины туловища или лона — направленный вниз. На наскальных рисунках можно встретить изображения, где последний вид треугольника символизирует женщину вообще. Очевидно, древние художники, рисуя треугольник с точкой (зачатие), с вертикальной чертой внизу (половые губы), с вертикальной и горизонтальной чертой (половые губы и лобковая кость), все остальное оставляли без внимания, как само собой разумеющееся.

Два треугольника, направленные вверх и вниз, и соединенные основаниями (грудь и лон) — это уже полный знак женского начала, как такового, символ внутреннего огня. Самский знак, состоящий из прямого креста и трех треугольников, судя по всему, означает тройственную суть Матери-Прародительницы, имеющей две основные силы и одну объединительную.

Женское начало, Черепаха (Потенциал, земля, внутренний огонь)

Ромб или, реже, овал с небольшим заострением сверху и снизу символизирует, женские половые признаки и женское начало вообще (рис. 113). Иногда, внутри изображаются точки — это обозначение способности производить живую душу-глаза через соединение с мужским началом. Ромб — это очень архаичный символ, встречающийся у многих народов земли и известный еще с палеолита. Он тесно связан с культом Матери-Земли, рождающим началом, дающим душу всем живым

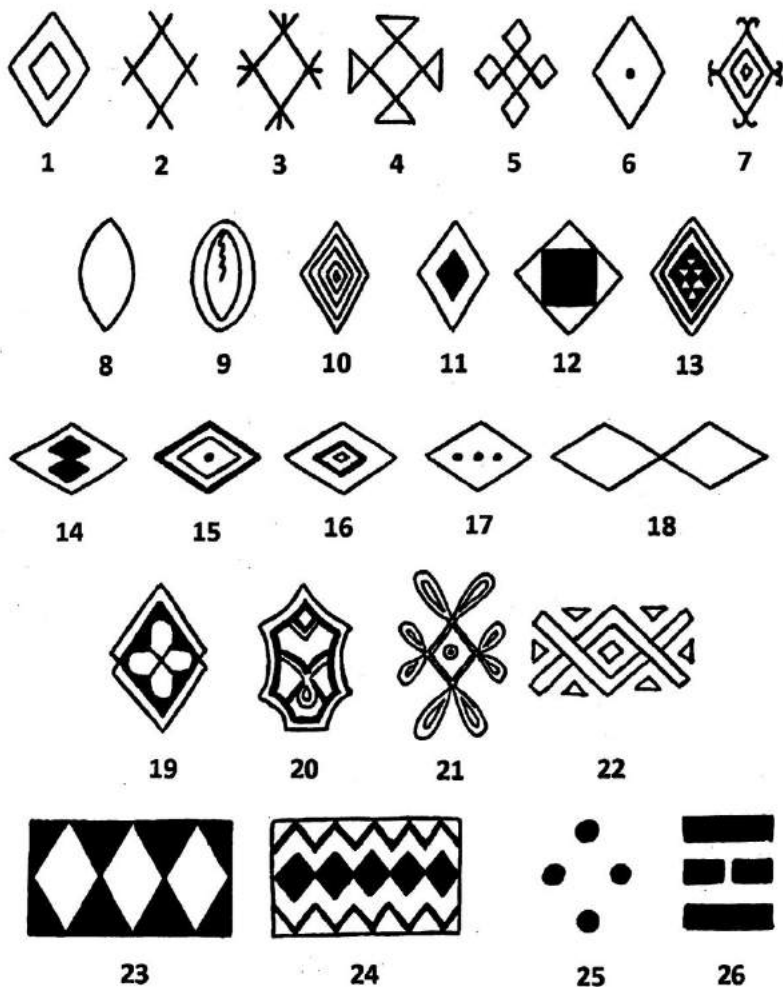

Рис. 113. Женское начало: 1 — простое написание; 2-5 — с символами приумножения и роста; 6-7 — со знаком зачатия; 8-9 — эллипсоидное написание; 10-13 — со знаками наполнения; 14-17 — горизонтальное положение; 18 — пример повторения; 19-20 — селькупская стилизация; 21 — долганская стилизация; 22 — славянское изображение; 23-24 — соединение знаков в орнаменте; 25 — точечное написание; 26 — китайская штриховая подача символа

существам. Эвенское название орнамента — *конгкэчэ* («ромб») и *конгкэликэчэ* (ромб с точкой). Чаще всего его вышивали или рисовали темными линиями на светлом фоне. Внутреннее пространство ромбиков могло быть заполнено контрастной вставкой, бисером, отличным от фона. Так же широко встречается и обычная контурная линия.

Символ женского начала имеет ритуальный, магический и охранительный характер. Считается, что вида женских половых органов боятся злые духи. Ряды из ромбиков эвенские женщины помещали на коротком расшитом бисером поясе, на передниках и торбасах. Это была и охрана и, одновременно, привлечение в соответствующие органы (матка, яичники) мистической энергии, исходящей от Матери-Земли.

Значение символа, да и само его изображение, переплетается с шаманским понятием особой энергетической точки в теле человека, будь то мужчина или женщина. Эта точка находится в поясничном сплетении и имеет проекцию на внутренние органы низа живота. Она отвечает за переработку энергии, полученной из окружающей среды, за ее трансформацию в жизненную силу, а так же за сексуальное влечение. При рассмотрении энергетической системы человека, эту точку называют Черепаша (индийское соответствие — чакра *свадхистана*). Во время медитации адепт представляет Черепашу в виде оранжевой энергетической воронки, выходящей широкой частью через точку чуть ниже пупка или через сам пупок.

Другие значения ромба — согласие, благоразумие, примирение и потенциальное созидание. Эта фигура может быть изображена и в виде четырех точек, соответствующих вершинам ромба. В другом варианте — как комбинация черт — она известна в Китае как символ Ли (сцепление), трактующийся как ясность, огонь, юг и Солнце. Это расширенное, за счет китайского толкования, понимание ромба согласуется с шаманскими представлениями, согласно которым, Огонь в значении мистического мирового тепла, является истинной матерью всех детей.

Неправильное расположение или употребление рассматриваемого символа может повлечь за собой нарушения в органах, за которые отвечает Черепаха, и привести к возникновению внутренних противоречий.

Сустав (Соединение, подвижность, вечность)

Два кольца, квадрата, ромба или эллипсоида, соединенные по принципу цепи, рассматривается как подвижное соединение (рис. 114). У народов Нижнего Амура такое изображение или его материальное воплощение из дерева (вырезается из одного куска, без шва и склейки) называется «сустав». При болезнях суставов, шаман рекомендует носить такой знак, чтобы рука или нога вновь могли двигаться свободно.

Основу символа составляют два знака женского начала. Иногда, они закручиваются в виде восьмерок — символов бесконечности бытия, череды рождения и смерти, дня и ночи.

В традиционном искусстве народов Центральной Азии (бурят, тувинцев, монголов) рассматриваемая фигура имеет вид двух переплетенных ромбов с крупными точками на углах. Это символ счастья, благополучия, успеха и долголетия. Интересно, что для народа ашанти, проживающего в Гане, символ аналогичный центральноазиатскому, но без оконечных точек, означает кандалы и послушание закону. Совершенно очевидно, что эта очень необычная трактовка является поздней версией, возникшей во времена работорговли. До этого момента символ должен был пониматься иначе и, судя по африканским знакам плодородия, включающих ромб или несколько ромбов, его интерпретация не должна отличаться от общемировой.

При наложении двух ромбов, четырехугольников получается три. Такое построение, судя по всему, имеет в основании очень древние представления о триединности сил Матери-Породительницы, две из которых положительная и отрицательная энергии, а центральная — смешивающая.

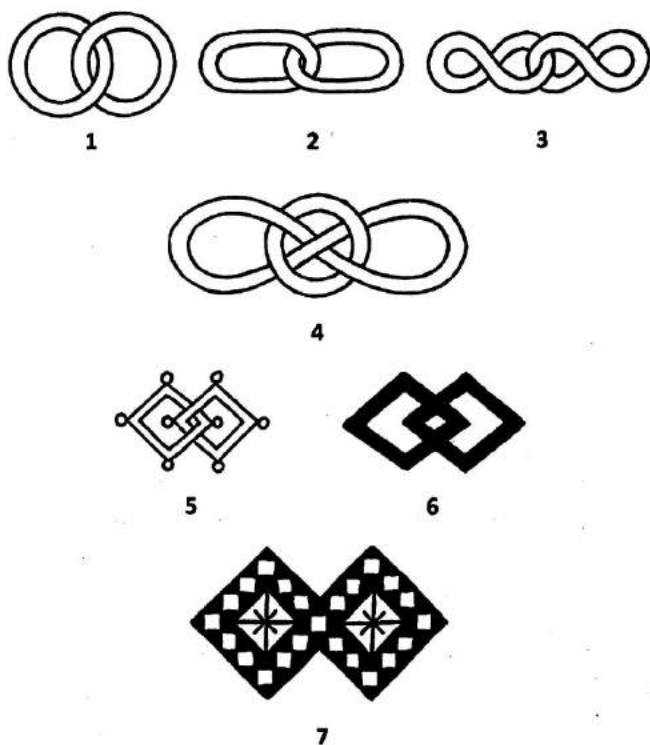

Рис. 114. Сустав: 1-3 — цепеобразное соединение; 4 — славянское изображение; 5 — символ счастья и благополучия у народов Центральной Азии; 6 — знак ашанти; 7 — пример орнамента

Соитие, оплодотворение (Созидание, новая жизнь)

Согласно шаманской философии, женщину можно сравнить с пустой корзинкой. Мужчина же наполняет ее, причем не только своим семенем, но и помыслами. В первом случае на свет появляется новая жизнь, а во втором — выношенная в чреве женщины идея, возвращается к мужчине как мотивация к дей-

ствию, то есть сырая мысль превращается в законченный план, готовый к реализации. В этом заключен смысл символа, представляющего собой два знака наложенных друг на друга: ромб (женское начало) и крест (мужское начало) (рис. 115). Принцип зачатия часто передается с помощью четырех точек, вписанных в разбитый на четыре части ромб. Это — глаза (см. *Лицо*).

Распространение символа плодородия в виде перекрещенного ромба очень широко — от Арктики до южных берегов Африки. Из археологических данных известно, что его стали использовать еще в неолите, 7 тыс. лет назад. Символ часто наносили на фигурки Матерей Природы, сделанных из бивня мамонта. Его локализация — живот. В Африке перекрещенный ромб так же украшает животы местных божеств плодородия (женские ипостаси), вырезанных из дерева. Иногда, символ стилизуют так, что получается парадоксальная фигура. Аналогичная подача встречается и в Западной Африке, и в Центральной Азии. Тувинский знак *ольчей* или алтайский *ульзя* — это «вечный узел», состоящий из переплетения сторон ромба и крестов креста без начала и конца. Он означает пожелание долголетия, счастья, удачи, богатства и благополучия. Народ ашанти из Ганы называет один из вариантов символа «два крокодила». Это действительно схематичное изображение перекрещенных крокодилов. Этому знаку соответствует известная поговорка: «Одна голова хорошо, а две лучше». Сила — в единстве.

Исследователи считают, что происхождение символа связано с естественным узором бивня мамонта, из которого изначально и вытачивались женские фигурки Матерей Природы. Академик Б.А. Рыбаков, являющийся крупнейшим авторитетом в деле изучения культуры древних славян, называет этот символ «знаком засеянного поля». Он считает, что внутренняя часть ромба — это само поле, разбитое на четыре посевные зоны, а точки — зерна. В принципе, такое толкование согласуется с шаманским, если под полем и зерном (важными понятиями в язычестве) понимать более архаичный принцип плодородия, связанный с наполнением Пустоты.

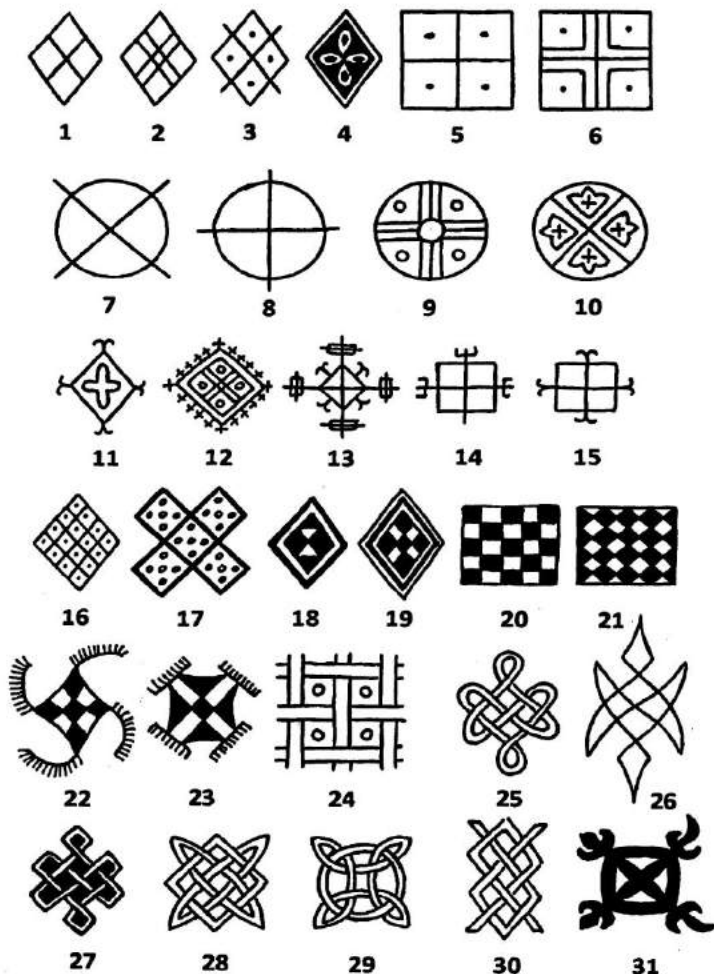

Рис. 115. Соитие: 1-2 — ромб и крест; 3-4 — дополнение символа знаками оплодотворения; 5-6 — подача женского начала с помощью квадрата; 7-10 — женское начало в виде круга; 11-15 — славянские вышивки; 16-17 — приумноженное плодородие; 18-21 — меховые мозаики народов Камчатки; 22-23 — древнеиранские изображения; 25-27 — «вечный узел» у народов Центральной Азии; 28-30 — славянские переплетенные фигуры; 31 — «два крокодила» ашанти

Орнамент в виде ромбиков и вставленных внутрь крестиков характерен для палеоазиатских народов, а так же для их соседей. Вышивку с черными ромбами и белыми крестами, состоящими из пяти точек-бусинок, приморские эвены называли *томинукагча* или *конгкэликэгчэ*. Так же как и символ женского начала, этот орнамент вышивался на женских поясах и передниках, и имел охранительную функцию.

В общем понимании, символ соития нельзя назвать ни мужским, ни женским. Это соединение начал, идея мирового плодородия и процветания.

Сердце (Гармония, бесстрашие, терпение)

Знак в виде сердца встречается на многих традиционных орнаментах и не является заимствованием из европейской культуры (рис. 116). Этот символ можно встретить даже на костяных предметах, относящихся к первым векам нашей эры. Например, сердце входит в сложный, крестообразный знак, ранее вырезавшийся из дерева перед входом в жилище ительменов для охраны. Собственное название символа у этого народа не сохранилось. Сейчас его называют, из-за схожести с древнеегипетским крестом, камчатским анхом. Камчатский анх состоит из трех смысловых элементов. Согласно современной интерпретации, они таковы: Т-образная нижняя часть символизирует твердь, оплот, Нижний мир; овал с сердечком внутри — это бесстрашие, стойкость, Средний мир; треугольник с ростком (возможно, Луной и ростком) — гармония, Мировое Древо, процветание, Верхний мир. Считается, что в целом, фигура означает устойчивость жизни, питаемой всеми силами Вселенной.

Знак сердца имеет прямое отношение к душе. В хантыйской игрушке, ранее имевшей сакральное значение, особым образом сложенная в виде сердца ткань обозначала голову женщины. Еще более интересно, что такая кукла изображала Мать-Землю, богиню Калташ, выступающую, в свою очередь, в облике утки или гусыни. Она была охранительницей материнства, пода-

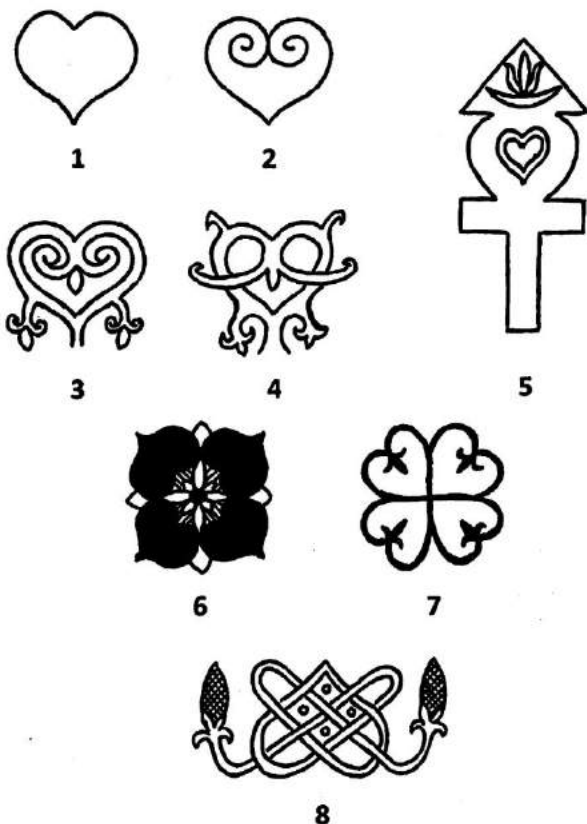

Рис. 116. Сердце: 1 — обычное написание символа;
 2-3 — с дополнительными спиралями (женская грудь);
 4 — со знаками роста; 5 — камчатский анх; 6-7 — четыре сердца;
 8 — сложный славянский знак, объединяющий символы сердца,
 соития, оплодотворения и роста

тельницей детей и, вообще, отмеривала срок жизни человека. Знак Сердца, — это стилизованный символ оленя, подателя жизни (см. *Олень, Кит*). Перевернутый олень, дает птицу с длинной шеей, то есть утку (см. *Цапля*). Богиня Калтащ, следуя мифологии, имеет прямое отношение к Нижнему миру,

где, как известно, все наоборот. Таким образом, получается, что сибирский символ в виде сердца можно интерпретировать в разных случаях и как Цаплю (Утку), и как Оленя.

У народов Африки этот символ распространен очень широко, но на его изначальное толкование, по-видимому, наложилось европейское понимание. Так, у ашанти, сердце символизирует добродушие и терпение; сердце с двумя спиралями — взаимосвязь прошлого и будущего; четыре сердца образующие крест, — присутствие бога (вероятно — милосердного и любящего) во всех частях света (см. *Четыре направления*).

Почка, Огонь (Зачатие, скрытая сила, приумножение)

Перевернутый символ сердца дает знак почки, бутона дремлющей силы, ждущей раскрытия (рис. 117). Этот знак стоит в следующем ряду: круг (Вселенная), круг с точкой (оплодотворение), сердце с точкой (развитие плода), круг или сердце с ростком внутри (ожидание выхода) и рождение. Перевернутое сердце — это женское начало, но изображенное не в виде половых признаков (ромб, эллипсоид), а в виде утробы. Созреванию плода в утробе матери уделялось очень большое внимание. Считалось, что истинной матерью всех детей является Хозяйка Мирового Тепла, у тюрков — богиня Умай. Именно она согревает семя и дает ему возможность прорасти.

Шаманы считают, что матка — это источник созидательной силы, сияющий внутренним светом иного мира. Каждый лунный месяц эта сила, не получив оплодотворения мужским началом, обновляется, вызывая менструацию. Сама Хозяйка Огня и Тепла пребывает внутри чрева женщины. Поэтому, рассматриваемый символ можно расшифровать и как огонь. Но в деле формирования плода принимает участие не только Хозяйка Огня, хотя она и считается, в данном случае, главной. Развитие идет при содействии всех сил, или Матерей Природы:

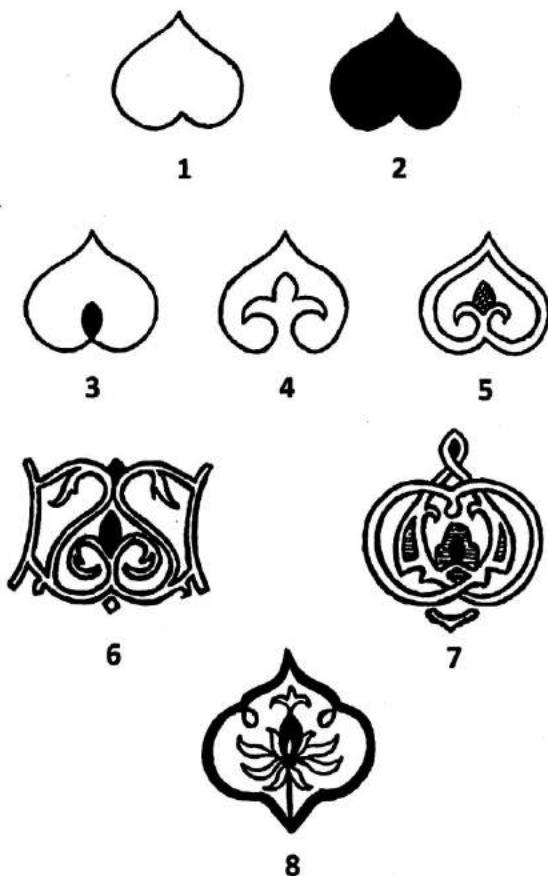

Рис. 117. Почка: 1-2 — перевернутое сердце; 3-5 — почка (матка) с зародышем; 6-8 — типичный ковровый орнамент

Мать Огонь согревает, Мать Воздух создает пустоты, Мать Вода наполняет, Мать Земля дает твердость, а Мать Пространство объединяет.

Таким образом, получается, что знак почки сочетает в себе различные силы плодородия, и может толковаться исходя из созидательных мотивов, таких как приумножение, развитие нового, рождение. Но это лишь потенциальное рождение, воз-

мжность такового, а произойдет ли оно, зависит от многих факторов. Сила почки — это энергия, заключенная внутри и готовая вот-вот прорваться.

Рождение (Связь времен, новая жизнь, настоящее)

Знак, означающий «рождение», является излюбленным в вышивках на женской одежде: платьях, передниках. Нередко его можно встретить и на предметах, предназначенных для рукоделия. Это, одновременно, и охрана, и призыв соответствующих сил. Символ представляет собой стилизованное изображение женщины с разведенными ногами, из чрева которой выходит ребенок, изображаемый штрихом или треугольником (рис. 118). В ряде случаев, знак роженицы похож на фигуру, трактуемую как мужчина с фаллосом между ног (см. *Мужчина*). Тем не менее, узнать, что это именно рожаящая женщина бывает не сложно, либо исходя из наличия характерно согнутых ног, либо по размещению самого символа на предмете женского обихода.

В этом символе заключено желание передать один из самых таинственных моментов — рождение новой жизни, продолжение родовой линии, начало которой теряется в глубине веков, а конец уходит в необозримое будущее. Это связь времен в одной точке — настоящем.

Несколько символов, написанных друг под другом, иллюстрируют идею преемственности: мать рождает дочь, дочь рождает внучку (по отношению к первоматери), внучка рождает правнучку и т. д. На одном наскальном изображении, найденном в Монголии у реки Чулуут, нарисована Мать-Прародительница и ее потомки, выходящие несколькими цепочками из ее чрева. Там присутствуют не только люди, но и звери, и полулюди-полузвери. Так древний художник передал мысль, что все живое имеет один корень, и между ним гораздо больше общего, чем кажется. Исходя из этого, шаманы считают зверей, птиц, рыб, насекомых такими

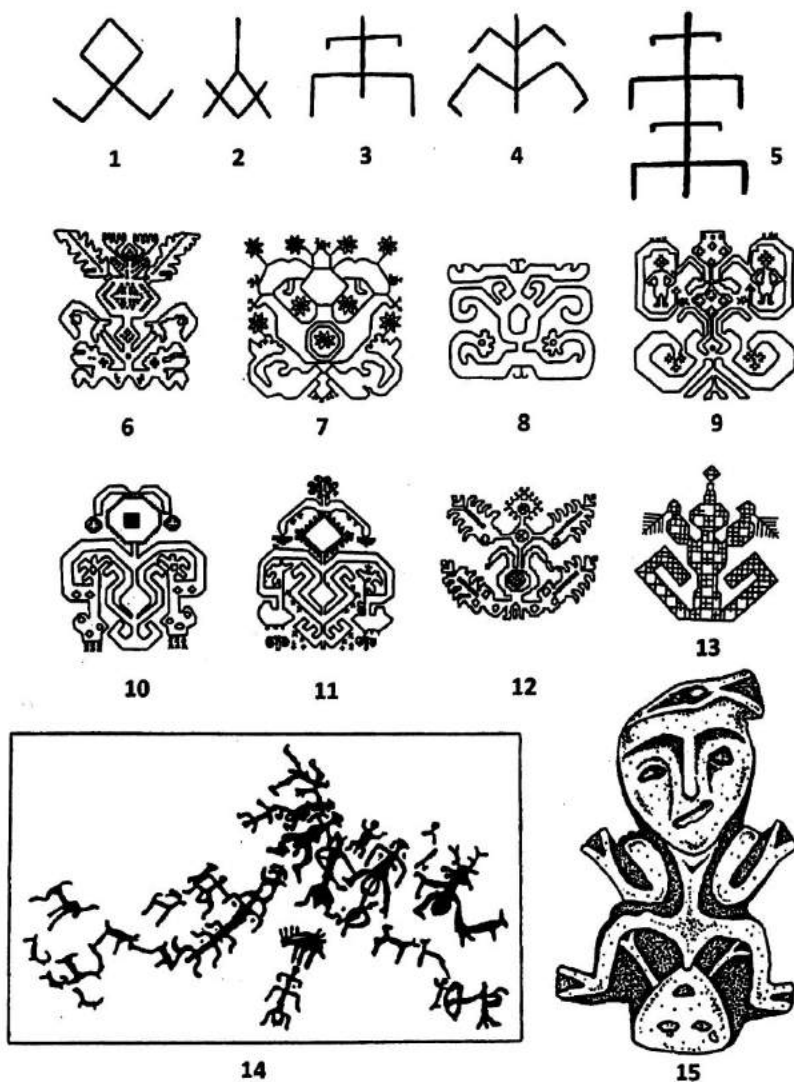

Рис. 118. Рождение: 1-4 — варианты простого начертания; 5 — соединение двух знаков; 6-13 — роженицы на славянских вышивках; 14 — изображение у р. Чулуут в Монголии; 15 — бронзовая подвеска X-XII вв., найденная в Тюменской обл.

же людьми, но из другого племени. Это убеждение является фундаментальным для тотемизма.

Бык, север (Воля, движение, отпор)

Материальное движение, активность, воля передается через образ быка. Его символическое начертание напоминает голову с рогами (рис. 119). При иной записи, получаем фигуру с одной точкой внизу и по паре точек на среднем и верхнем ярусах. Китайское обозначение штрихами дает фигуру Чжэнь (возбуждение), которая передает характер грома, радуги, востока и отвечает за качество подвижности.

В мифологии бык часто выступает как помощник героя, помогая ему в борьбе с врагами и недоброжелательными духами. Бык — это агрессивный отпор, в некоторых случаях, даже нападение. В тувинском фольклоре, один рог быка горячий, а другой холодный, и герою, чтобы заручиться поддержкой этой могучей силы нужно погрузить рога быка в землю. Тогда бык, в знак подчинения, отдаст герою свое сердце. Символ, соотносимый с сердцем, образуется при написании нескольких знаков быка в ряд (см. Цапля). Иногда, бык выступает как движущая сила Солнца, неся светило на своих рогах, подобно Оленю — Золотые Рога (см. Олень).

В энергетической системе человека быку соответствует солнечное сплетение. Именно там, по представлению шаманов, находится внутренний бубен, песня которого даже важнее, чем звук его материального воплощения. Центр Быка желтого или золотого цвета, подобно самому Солнцу. Бык отвечает за аккумуляцию энергии, полученной извне и трансформированной центром Черепахи в жизненную силу. Силовой центр Быка отвечает за такие черты характера, как независимость, стремление к лидерству, непохожесть (индийское соответствие — чакра *манипура*). Раздражительность, зависть и жадность — другие стороны Быка — приводят к заболеваниям органов верхней части живота, особенно желудка.

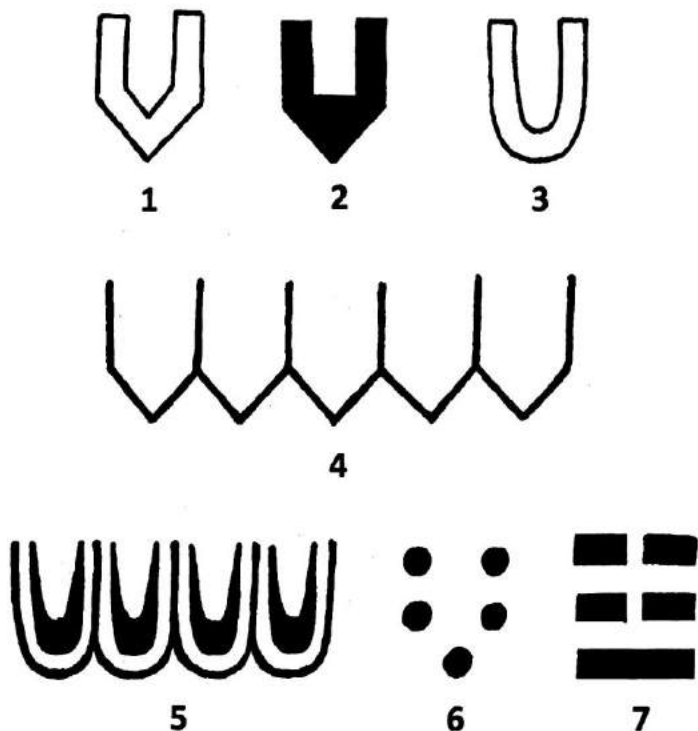

Рис. 119. Бук: 1-3 — обычное написание символа; 4-5 — примеры соединения; 6 — точечный знак; 7 — китайский штриховой символ.

Шаманы уделяют работе с центром Быка особое внимание, так как бубен — это душа шамана. Вместе с Цаплей, Бук образует особое мистическое вместилище — сосуд для души.

Дождь, река, змея (Жизнь, свершение, выбор)

Множество вертикальных или косых линий — это дождь, орошающий землю (рис. 120). Такие изображения очень характерны для трипольских сосудов. На них символ занимает все свободное пространство от Неба до Земли. В верхней

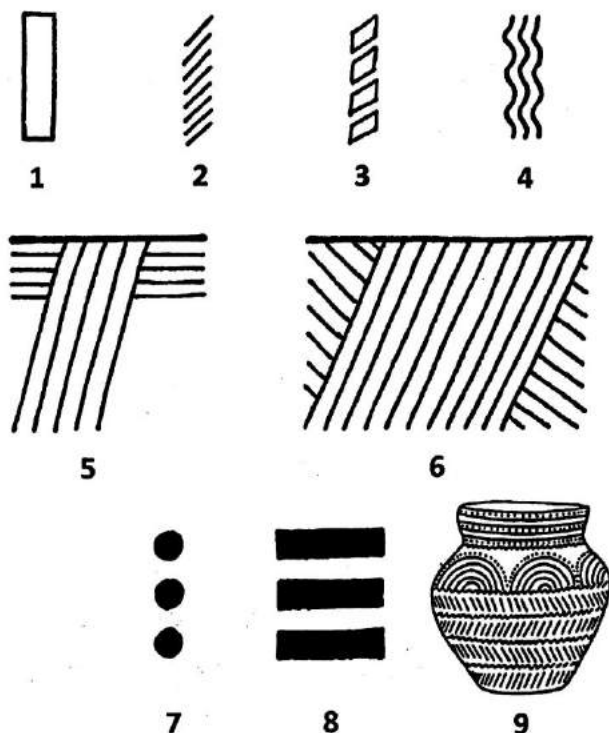

Рис. 120. Дождь: 1 — одиночное написание; 2-3 — струя воды; 4 — передача символа волнистыми линиями; 5-6 — потоки воды с неба; 7 — написание точками (каплями); 8 — китайский символ; 9 — дождь и запасы небесной воды на сосуде 3 тыс. до н. э.

части сосуда, часто находятся S-образные знаки хода Солнца (см. *Движение*) и туча в виде горизонтальных полос, а внизу — растительность (см. *Трава, Дерево*). Так же дождь может обозначаться волнистыми вертикальными линиями, зигзагами и полуокружностями.

Символ дождя трактуется, как изначальное свершение, источник жизни и сама жизнь. На многих древних изображениях, на уровне Земли или даже Неба, из которого изливаются потоки, стоит один или несколько знаков в виде волнистой

линии с утолщением на одном конце. Академик Б.А. Рыбаков приходит к заключению, что это змея, а точнее — уж (см. *Вода*). В ряде случаев вместо ужа рисовался червь, как известно, выползающий перед дождем.

Разбираемый символ можно записать и с помощью трех вертикальных точек или черт. В последнем случае он носит название Цань (творчество). В Китае фигура Цань обозначает небо, северо-запад, снег, холод и стойкость. Шаманы считают, что энергетическая точка, соответствующая значению символа «дождь», находится у животных на кончике хвоста, а у человека не локализована непосредственно в теле, и лежит на линии от промежности до земли на уровне лодыжек. Она так и называется — Змея, и представляется пурпурным цветом (индийское чакровое соответствие отсутствует). Это потенциальная сила, способная пробудить человека от невежества, но у многих она так и остается в зачаточном состоянии. Змея отвечает за принятие решений, выбор, движение, равновесие и воспроизводство. В случае неправильной работы этого центра, у человека могут развиваться различные невротические состояния: депрессия, хроническая усталость и т. п.

В предсказательных практиках, выпавший символ змеи означает скорую дорогу, начало, а при удачном раскладе — власть, энергичность, движение вперед.

Вода, водоем (Змея, движение, текучесть)

Символ воды или водоема перекликается по своему значению со знаком дождя. Изображается он аналогично, но линии (часто волнистые, реже — прямые) располагаются не вертикально, а горизонтально (рис. 121). При угловом решении, его можно спутать с символами копыт и дома. От копыт он отличается тем, что линий воды всегда несколько, а у копыт — одна. Во-вторых, начало и конец линии воды направлены, чаще всего, в разные стороны, а копыто — это W-образная фигура. Дом, нарисованный многократно, создает кривую линию, но

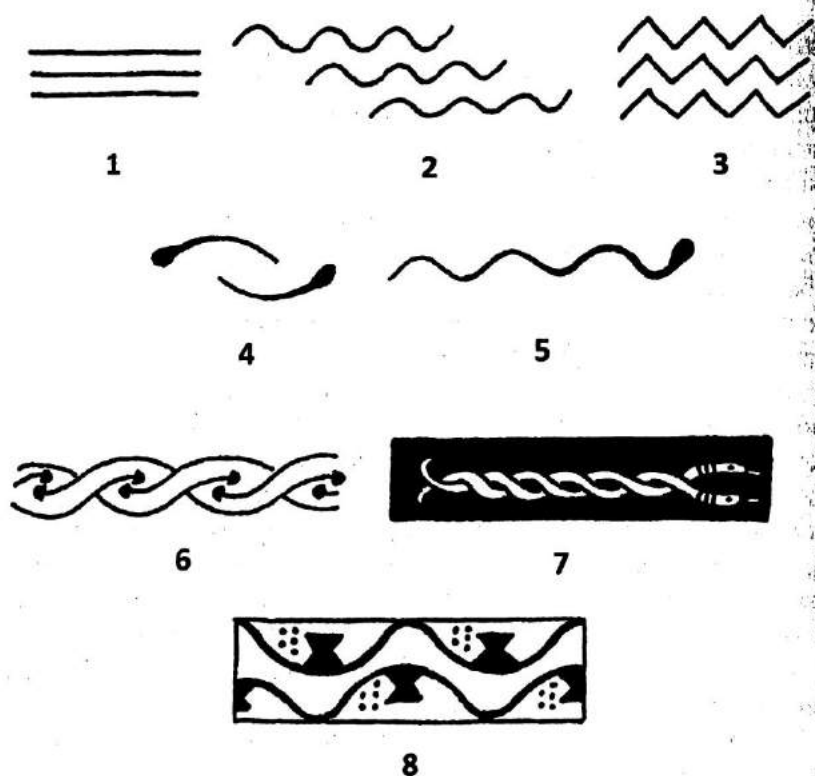

Рис. 121. Вода: 1-3 — варианты написания символа; 4-5 — змеи и черви; 6 — змеиный орнамент на энеолитической керамике; 7 — образец нанайской резьбы по дереву; 8 — селькупский орнамент

она не воспринимается непрерывной, если, конечно, не изображена слишком схематично. Опять же, дом — Л-образная фигура, а вода похожа на латинскую букву «N» (см. соответствующие символы).

Несколько горизонтальных или волнистых линий, помещенных сверху какого-либо изображения — это небесный запас воды (туча), а снизу — это водоем. Утолщение одного конца волнистой линии, означает выползшую к воде змею или червя (см. *Дождь*).

В целом, интерпретация символа воды равнозначна толкованию знака дождя: движение (особенно, при S-образной подаче), текучесть, жизненная сила, направленное действие, погружение в какое-либо дело.

Тигр, Вселенские реки (Облака, туман, самоотдача)

Два знака змеи (см. *Дождь*), написанных рядом называются Тигром (рис. 122). Значение Тигра сходно с понятием «движение Силы», но если змея — это начало пути, то тигр — завершение. Энергия тигра имеет созидательный характер, так как представляет собой не линейное распространение, а круговое. Другими словами, если змея накапливает силу для собственных нужд, то тигр — отдает, и чем больше отдает, тем больше получает.

Для символизации Мировых рек, вытекающих из груди Матери-Прародительницы и питающих всю Вселенную, используются два столбца, состоящих из коротких косых штрихов, написанных друг под другом (см. *Дерево, Четыре направления*). В столбиках штрихи отличаются по направлению наклона. Если принять, что в левом они идут вверх, то в правом они будут смотреть вниз. Такая подача Вселенских рек характерна, например, для коми-пермяцких шаманских изображений.

При умножении рассматриваемого символа получается ряд из вертикальных линий, всегда четных. Это дождь, орошающий землю. Так же как и сам знак дождя, этот символ может быть написан в виде волн, и двух окружностей, образующих эллипсоид (см. *Дождь*). В последнем случае он символизирует каплю и рассматривается, как потенциально-созидательное женское начало.

В китайском написании с помощью шести черт, эта фигура так же разделяет понятие женского начала, и называется Кунь (исполнение). Она трактуется как облака, туман, юго-запад, земля и самоотдача. В энергетической системе человека, это самый высший центр, из находящихся внутри тела. Он имеет

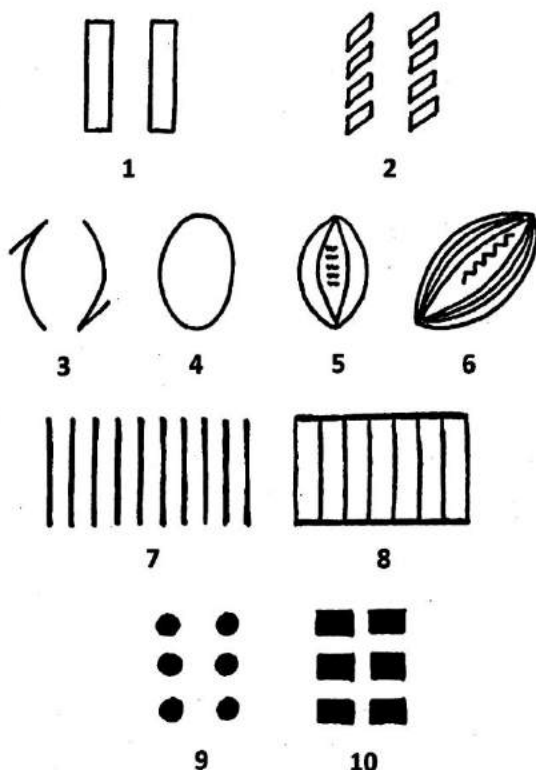

Рис. 122. Тигр, Вселенские реки: 1 — обычное написание символа; 2 — два потока; 3 — движение вверх и вниз; 4-6 — изображение символа в виде женского начала; 7-8 — потоки воды; 9 — написание с помощью точек; 10 — китайский штриховой знак

темно-синюю светимость и разделяет понятие третьего глаза, располагаясь прямо над позвоночным столбом, впереди мозжечка, и проецируясь на область чуть выше бровей (индийское соответствие — чакра *аджна*). Шаманы говорят, что человек с развитым третьим глазом может видеть вещи такими, какие они есть. Центр Тигра — это источник мудрости и духовного дара. В случае разбалансировки он может вызвать постоянные головные боли и привести к деградации мышления. В пред-

сказательных практиках, фигура, состоящая из шести точек или черт, написанных в виде двух вертикальных рядов, трактуется как свершение, сила, понимание. Это самый благоприятный знак в раскладе.

Материнство (Защита от бесплодия, обильность)

Три линии, идущие на равном отдалении друг от друга являются символом материнства (рис. 123). По сути, этот знак, — трижды повторенный символ дождя или змеи (см. *Дождь*). Его татуировали на щеках эскимосские женщины. В ряде случаев, такой символ наносили и молодые девушки, желающие вступить в брак или даже просто для украшения лица.

Татуировка обычно выполнялась посредством костяной иглы, реже — специальным орудием из раковины моллюска, край которой отламывался в виде острых зубчиков. В качестве пигмента использовалась разведенная в воде сажа от еловых головешек. Если для татуировки применялась игла, то в нее вставляли вымазанную в саже нить, после чего кожу просто

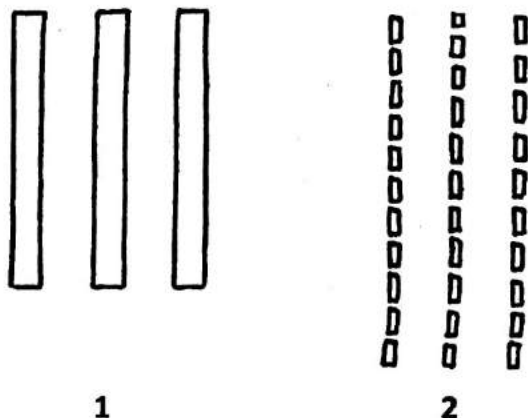

Рис. 123. Материнство: 1 — три линии;
2 — татуировка на лице эскимосок-юпик

прошивали насквозь. Нитка проходила через ранку, оставляя под кожей краску. Так же иглой или раковинной рисунок могли накалывать, с последующим чернением углем. И в первом и во втором случае цвет краски, попавшей под кожу, воспринимался как синий.

Род, кровь (Процветание, благополучие, защита)

Символом полноценного рода, крови, знания о своих предшественниках выступают четыре эллипсоида, переплетенных между собой и вписанных в круг — знак вечности (рис. 124). Четыре эллипсоида — это род деда по отцу, род деда по матери, род бабушки по отцу, род бабушки по матери.

В старые времена каждый человек должен был знать своих предков до девятого колена. Кумандинцы Алтая считают, что в каждом благополучном роду должно быть 5000 человек. Если

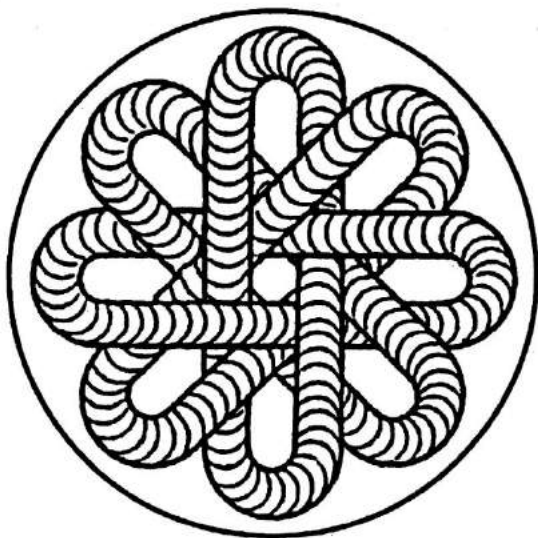

Рис. 124. Род, кровь

в роду меньше человек, значит, он идет к своему концу, погибает. Исследователь М.В. Кастаракоев описывает обряд, совершаемый каждые пять лет. Цель этого обряда заключается в подсчете членов в роду. В ходе ритуала приносится в жертву белая лошадь с черным крапом, специально выращенная для этих целей. У таких лошадей внутри тела имеются особые маленькие пузырьки из пленки (*кара-менг*), в которых содержится черный пигмент. В одной лошади таких пузырьков около 500 штук. Старейшина каждой семьи берет по одному комочку с пигментом. Если род не идет на уменьшение, то в ритуале будут использованы все 500 комочков. В среднем в семье было около 10 человек. 500 семей, умноженные на 10 человек дают представление о необходимой для процветания и благополучия численности рода.

Небесный Огонь, свет (Ворон, гром, самораскрытие)

Шесть лучиков или лепестков, исходящих из центра — это Небесный Огонь, символ грома и молнии (рис. 125). Часто, этот знак бывает вписан в круг, иногда, в шестиугольник. В литературе по символизму такая фигура носит название «Колесо Юпитера». У древних славян оно было выражением идеи «белого света», «жизни» и передавала характер Солнца, как объекта дающего свет, и всей Вселенной. Как отмечает академик Б.А. Рыбаков, Солнце могло обозначаться разными способами, в том числе кругом с шестью лучиками из центра, но понятие «белого света» и Рода (совокупности всех предков) изображалось только шестилепестковой розеткой или колесом с шестью спицами. У древних славян знак в виде буквы «Ж» (по старославянски – «Живете») имел охранительный характер, оберегал жизнь. Иногда, он стилизовался и имел вид дерева с четырьмя ветвями и макушкой. Это было Древо Жизни, дающее познание добра и зла, и соотносимое с Мировым Древом, растущим в центре Вселенной (см. *Дерево*). Такой знак встречается на многих украшениях: подвесках, браслетах и т. д.

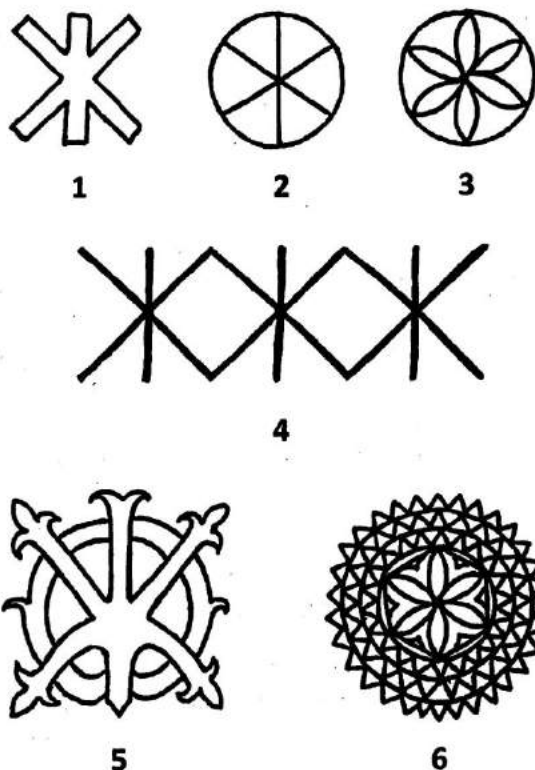

Рис. 125. Небесный Огонь: 1-3 — варианты написания; 4 — пример соединения; 5 — символ жизни; 6 — знак «белого света» у древних славян.

Символ света в виде шестилепестковой розетки был оберегом для дома. Он вырезался на кровле или под потолком, часто соседствуя с множеством изображений солнц, но занимал при этом центральную позицию. Таким образом подчеркивалось главенство света.

В бурятской мифологии огненные стрелы выпускает Небесный Лучник, направляя их в злых духов. Согласно шаманским представлениям, небесная стрела (молния) при соприкосновении с земными объектами теряет свои положи-

тельные свойства и может нанести вред. Обряды, связанные с поднятием упавших с Неба грозовых стрел, имели место у саамов, бурятов, якутов, алтайцев и даже у осетин. Надо полагать, что когда древние славяне вырезали на крыше знак Небесного Огня, они хотели не столько показать важность света, сколько защитить свои дома от молнии, по принципу: два раза в одно место не попадает. Знак Небесного Огня и сама молния рассматривались как равнозначные и взаимозаменяемые силы.

В шаманизме считается, что область Небесного Огня находится над головой человека и соприкасается с макушкой, имея фиолетовую светимость (индийское соответствие — чакра *сахасрара*). В палеоазиатской традиции эта мистическая сфера соотносится с создателем мира и первым шаманом — Вороном. Центр Ворона побуждает человека стремиться к просветлению, высшему знанию. На древних рисунках, лучики, исходящие из головы человека (позже — нимб), показывали момент прозрения.

Ненцы называют энергию этого центра *тйуй ныхы* — Сила Огня. Как уже отмечалось, позвоночник соотносится с Мировым Древом. Его ветви — это и есть небесная сфера, из которой *тйуй ныхы* опускается вниз, входит в человека и, соединяясь с земными энергиями (*таси ныхы* — Сила Воды), производит пар, жизненную силу, символизируемую, в свою очередь, кровью.

Подземный Огонь, извержение (Орел, смирение, раскрытие способностей)

Косой крест, перечеркнутый горизонтальной линией, символизирует Подземный Огонь, внутреннее тепло (рис. 126). Этот знак разделяет понятия женского начала и соития (см. соответствующие символы). При некоторой стилизации, как, например, у африканцев, он визуальнo напоминает ромб с символами роста (см. *Трава*) и беременности (см. *Лицо, Солнце*). У ашанти такая фигура означает покорность, смирение и раскрытие внутренних возможностей.

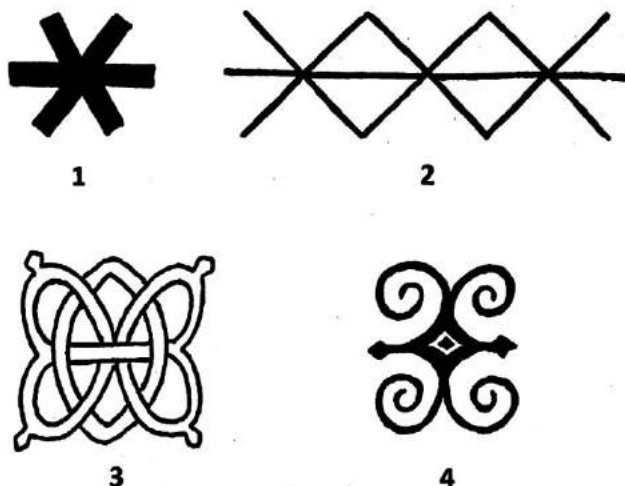

Рис. 126. Подземный Огонь: 1 — обычное написание; 2 — пример соединения; 3 — славянский знак; 4 — символ ашанти

Символ Подземного Огня, или извержения относится, в противоположность знаку грома (см. *Небесный Огонь*), к земной группе. В ряду из нескольких символов отчетливо выделяется чередование знаков мужского и женского начал. Ромб имеет дополнительную горизонталь, разбивающую его на два равных треугольника. Это обозначение груди и лона (см. *Женщина*). В шаманизме считается, что энергию Земли человек черпает через стопы. Эту Энергию ненцы называют словом *таси ныхы* — Сила Воды. Ее источник — мистическая сфера темно-фиолетового цвета, находящаяся под ногами и соотносимая с корнями Мирового Древа (см. соответствующий символ).

В некоторых учениях эта энергетическая область соотносится с Орлом. Сила Орла двойственна по своей природе. Она дает физическую мощь, процветание, саму материальную оболочку, но так же провоцирует увядание, распад и смерть. Орел является священным животным для многих народов Сибири: якутов, тувинцев, алтайцев и т. д. Он — покровитель жизни на Земле, творец, основа и закон. Считается, что один из основных

инстинктов, как у животных, так и у человека — продолжение рода — получен благодаря Орлу. Индейцы яки объясняют дуализм Орла так: он дает возможность жить и накапливать опыт, так как питается им, извлекая его после смерти человека или животного. Только шаманы могут обмануть Орла, скормив ему своего двойника.

Согласно шаманским представлениям, когда человек соединяет в своем сознании силы Небесного и Подземного Огня, он открывает космический мост в виде радуги, который есть путь в высшие сферы мироздания.

Радуга (Восхождение, проникновение)

Радуга изображается несколькими полуокружностями, имеющими окончание либо на Небе и Земле (две горизонтальные линии), либо — только на Земле (рис. 127). Число полукругов может быть различным — от трех до девяти, в зависимости от представлений конкретного народа о цветовой гамме реальной радуги. В европейской культуре считается, что радуга состоит из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, индиго. Другие народы не всегда разделяют это мнение, считая, что цветов больше или меньше.

Символ радуги часто сопутствует знакам дождя или воды. В ряде случаев, радуга может быть записана, как вода (линия из углов или волнистая линия), заключенная внутри двух полуокружностей.

Шаманское понимание радуги связано с водой лишь отчасти. Радуга — это путь в Верхний мир, небесная дорога. Ее изображение часто встречается на культовых предметах, например, на бубнах. В нивхском сказании о Храбром Азмуне, герой возвращается по радуге домой из обители Тайрнадза — Морского Старика, хозяина рыб и других животных моря:

«Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим на Большую землю опирается... Полез Азмун на радугу.

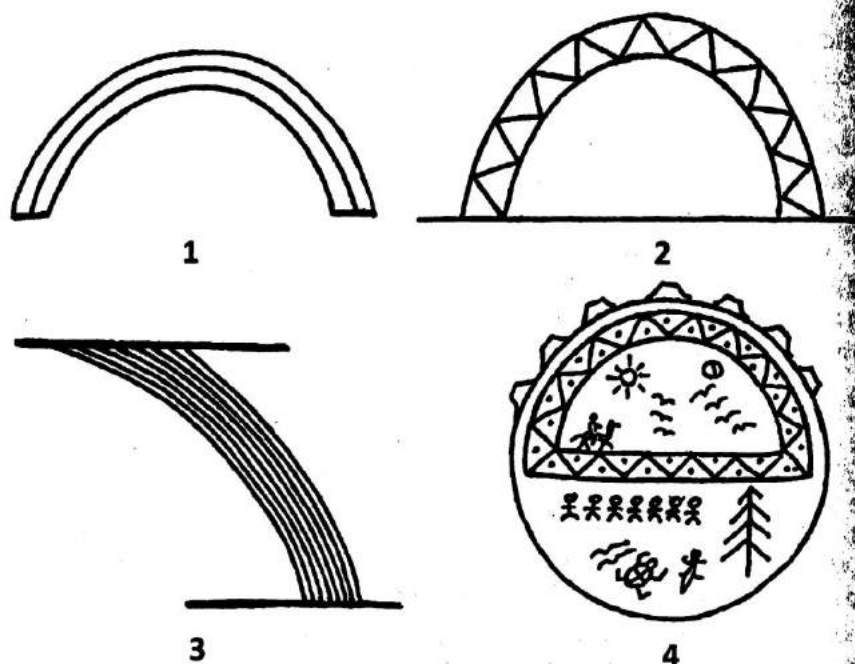

Рис. 127. Радуга: 1-2 упирающаяся в Землю; 3 — имеющая окончание на Земле и в Небе; 4 — радуга, земля, светила, Мировое Дерево, духи, животные и птицы на хакасском шаманском бубне

Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге, на Большую землю побежал».

Понимание символа радуги похоже на интерпретацию другого знака соединения миров Вселенной — дерева. И тот, и другой символ может быть рассмотрен так же как и позвоночный столб (см. *Дерево*).

С энергетической точки зрения, на позвоночнике находится, как известно, ряд точек — силовых центров, соответствующих сплетениям: крестцовому, поясничному, солнечному, сердечному, горловому. Эти энергетические центры имеют све-

тимость, соотносимую с цветами радуги. По позвоночнику, от центра к центру проходит жизненная сила, которую можно представить в виде потоков Мировой Реки (см. *Дерево, Дождь*). Таким образом, радуга — это переход уровней, восхождение, проникновение, поиск Силы, а так же контакт, соединение, и духовное развитие.

Звезда, Центр Мира (Вселенная, совершенство, жизненная сила)

Тайна, совершенство, просветление обозначается двумя наложенными друг на друга крестами — прямым и косым (рис. 128). Это символ звезды. Кресты, вписанные в круг, могут быть рассмотрены, как энергия Солнца и совокупность всех сил Вселенной

Поскольку знак звезды подразумевает некую целостность, то его трактовка зависит от того, где он размещается и с какими символами соседствует. В ряде случаев — это соединение небесных и земных энергий, пар — жизненная сила, мост между земным и небесным, скрытое знание. В каком-то смысле он может быть рассмотрен, как яблоко, давшее первым людям свободу выбора. С шаманских позиций, это не носит отрицательного смысла, как в христианстве, а понимается, как пробуждение от сна, раскрытие внутренних потенциалов, движение к просветлению, вплоть до достижения совершенства.

Под этим символом, прежде всего, понимается Полярная звезда, вокруг которой двигаются все остальные звезды, и через которую проходит Мировое Древо (см. соответствующий символ). В мифологии Полярная звезда — это вбитый в Небо кол, к которому привязаны все небесные животные (созвездия). У многих народов Сибири, она так и называется — Звезда-Кол, например, у чукчей, нанайцев. Луч, исходящий от Полярной звезды, соединяется с макушкой головы человека, причем, где бы он ни находился. Таким образом, получается некая мистическая нить, по которой, в ходе шаманской работы, сознание поднимается в высшие сферы бытия.

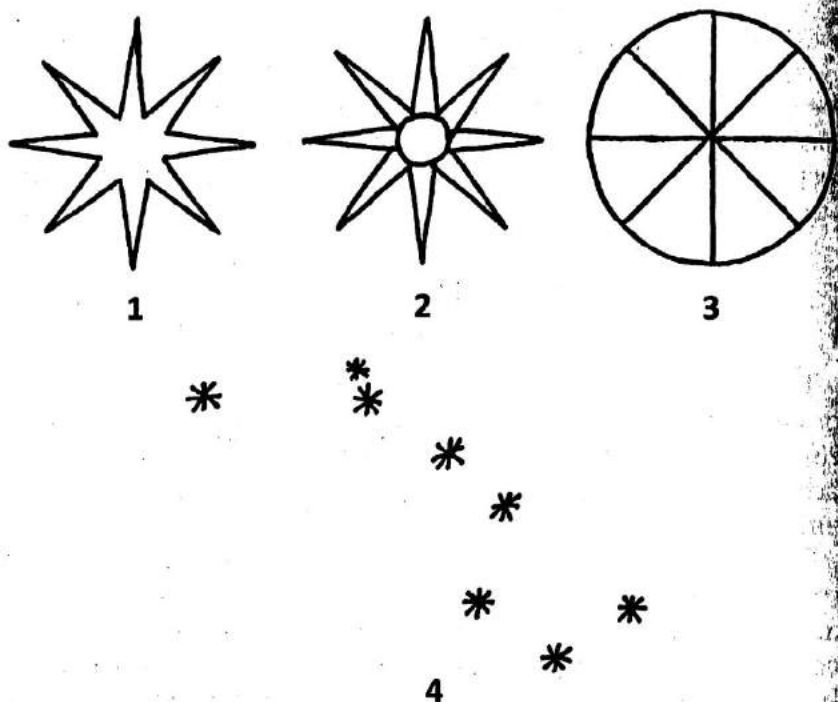

Рис. 128. Звезда: 1-2 — написание лучиками; 3 — знак совокупности всех
Сил; 4 — ковш в созвездии Большой Медведицы

Дом, стойбище (Убежище, защита)

Начертание символа дом зависит от того или иного вида конкретного жилища. В северной вышивке и аппликации — это треугольник (чум), в центральноазиатской и восточносибирской — полукруг (юрта), в уральской — образ деревянного дома с треугольной крышей (рис. 129).

Северный символ похож на знаки воды и копыт. В том и другом случае — это непрерывная смысловая линия с внутренним фоном, выполненным тем же цветом, что и общий. В символе же стойбища (ряд треугольников) либо прерывается

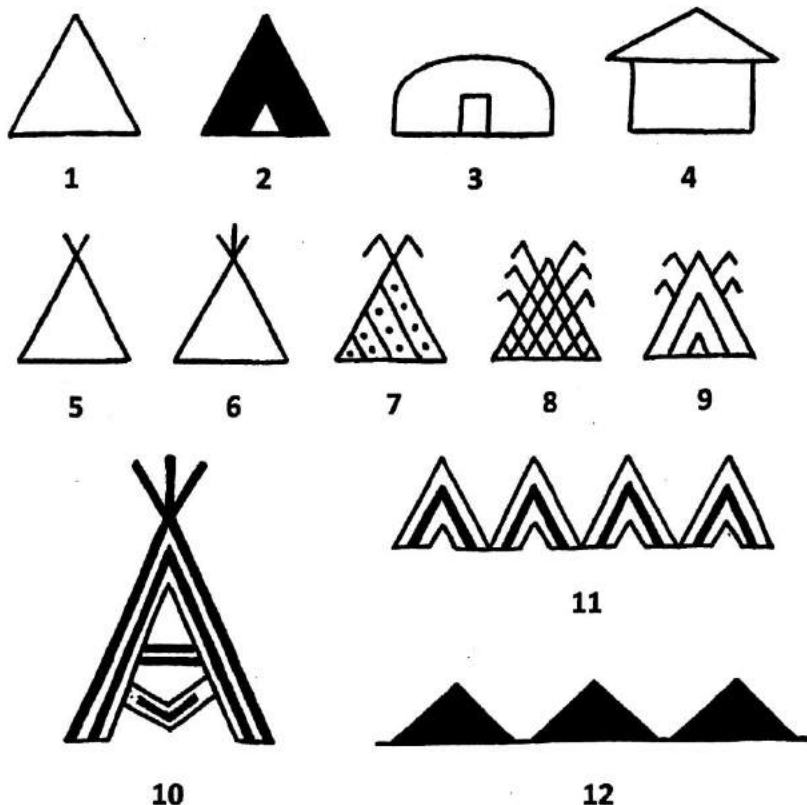

Рис. 129. Дом: 1-2 — чум; 3 — яранга или юрта; 4 — изба; 5-9 — варианты дома с несущими шестами; 10 — долганская вышивка бисером; 11-12 — стойбище

линия (нижние боковые углы соприкасаются, но не переходят друг в друга), либо внутреннее пространство имеет другой цвет, чем фон.

Рисунок домика всегда направлен свободным углом вверх, и он одиночен, тогда как копыто сдвояно и смотрит двумя углами вниз. Верхний угол дома может варьироваться от 60° до 90° , причем стремиться к большему градусу, а нижние углы копыта, чаще всего, имеют от 45° до 60° .

В магических целях, знак стойбища женщины вышиваю на обуви своих мужей, чтобы ноги супруга «сами шли домой». У эвенов символ носит название *утэкэгче* (от *утэн* — «дом», «землянка»). Он может изображаться как темным, так и светлым цветом, но всегда контрастным к фону.

Птица, небо (Перемещение, мечта, вознесение)

Летающая птица изображается углом, направленным вниз (рис. 130). Этот символ был продиктован реальным обликом далекой птицы, летящей прямо на наблюдателя. Угол — это голова, а исходящие в разные стороны два луча — раскрытые крылья. Множество птиц передается с помощью нескольких «галок», нарисованных отдельно друг от друга без соединения и, часто хаотично.

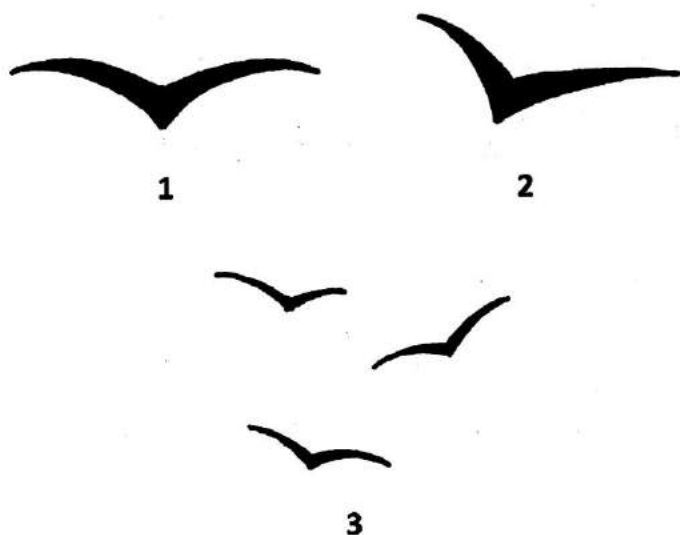

Рис. 130. Птица: 1 — летающая прямо; 2 — поворачивающая; 3 — несколько птиц парящих в небе

Птица в шаманизме — это мечта, полет сознания в высшие области Вселенной, стремление к саморазвитию и совершенству. Образ птицы можно встретить на алтае-саянских бубнах, между символами земли и радуги. Птица — это вообще само Небо, его качество.

В шаманских легендах, птица, имеющая, железное оперение, железный клюв и когти помогает сознанию шамана путешествовать по иным мирам. Она садится ему на спину и, зацепившись когтями, вырывает сознание из материальной оболочки. В некоторых мифах, шаман путешествует на птице верхом, что равнозначно предыдущему.

Вселенная, Солнце, Земля, четыре направления (Вечность, творение, разум)

Многие символы могут накладываться друг на друга, неся более сложные понятия. Например, к ним относится идея великой и непознаваемой Силы, сотворившей всю Вселенную: Солнце, Землю, все миры. Солнце — это окружность, точка — зачатие жизни, крест — четыре направления или мужское начало, ромб (квадрат) — женское начало или Земля (см. соответствующие символы). Все эти элементы составляют части одного изображения, причем настолько древнего, что оно встречается и в Сибири, и в Африке, и в Северной Америке (рис. 131). В Южной Сибири, в частности в Хакасии, такой символ носит название *Kün* — Солнце. Он широко встречается на каменных изваяниях божеств окуневской культуры (конец III — середина II тыс. до н. э.), то есть относится к до-хакасскому периоду. Знак «Кун» — это одна или несколько окружностей (реже — окружность в сочетании с квадратом), с точкой в середине или без нее, с диагональными лучиками, часто треугольной формы, исходящими от большей по диаметру окружности. Иногда, окружность перечеркивается крестом с центром, в виде выколотой точки (см. *Сопитие*). Довольно часто, три однотипных символа размещаются один

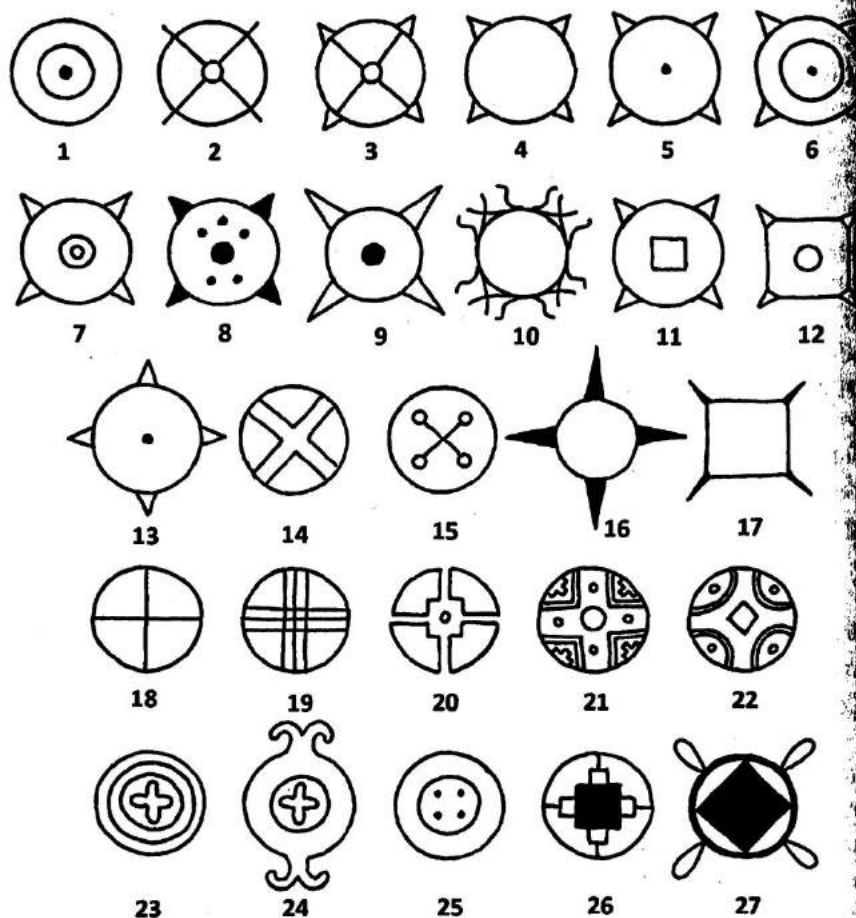

Рис. 131. Вселенная: 1-12 — древнехакасские знаки Күн — Солнца; 13-17 — символы североамериканских индейцев, означающие Землю, четыре ветра и Великого Духа; 18-22 древнеславянские знаки; 23-24 — чукотско-эскимосский орнамент; 25-27 — символы западно-африканских ашанти

под другим, что, судя по всему, имеет непосредственное отношение к ярусам Вселенной: Верхнему, Среднему и Нижнему мирам.

У некоторых индейских племен Северной Америки имеются символы практически идентичные хакасским. Это тоже круг или, реже, квадрат, с четырьмя треугольными лучиками, правда, идущими по прямому кресту. Круг для алгонкинов — это Великий Дух, изначальная Сила, непознаваемая суть всех вещей, для омаха — это линия горизонта. Лучики означают четыре пути ветров. Как ни странно, но общее значение символа трактуется как Земля, не смотря на то, что по набору элементов он явно соответствует понятию безграничной Вселенной.

Как в сибирской, так и в американской традиции, внутри окружностей могут находиться несколько точек-глаз (см. *Лицо*). Это же построение мы видим и в Африке, у ганского народа ашанти. Символ с вписанным в круг квадратом является для африканца хорошим знаком. Два круга с точками — это величие, распространяющееся на четыре стороны света; круг с ромбом внутри и четырьмя ушками — это духовность и чистота; круг с пятью квадратами и крестом — разум.

Лабиринт (Уничтожение зла, защита и благополучие)

Изображения, которые принято называть лабиринтами, имеются на всех континентах. Это спиралевидные рисунки округлой формы, имеющие, как правило, вход внутрь с окончанием в центре (рис. 132). Наиболее интересные лабиринты находятся на Севере России, на Соловецких островах, ныне являющихся одной из православных вотчин. Соловецкие лабиринты выложены с помощью камней. Диаметр таких построек доходят до 5 метров. Несмотря на широкое распространение этих изображений, получить однозначный ответ о том, зачем они сделаны, до сих пор не удалось. У каждого исследователя вопроса на этот счет есть свое мнение. Некоторые полагают, что это древние могильники или жертвенники, другие говорят, что лабиринты — это ловушки для ловли рыбы. Есть и очень экзотические предположения о связи лабиринтов с внеземными и параллельными мирами.

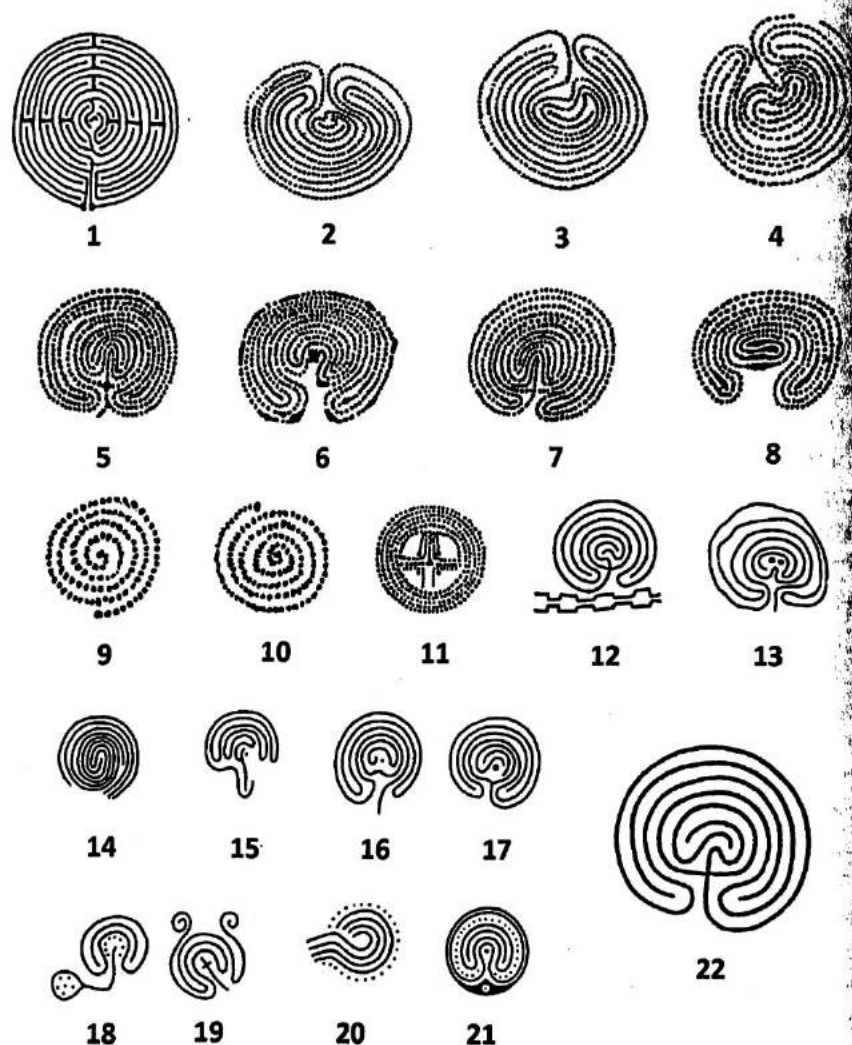

Рис. 132. Лабиринт: 1-4 — типичные беломорские лабиринты; 5 — о. Анзер; 6 — Большой Заяцкий остров; 7-8 — Большой Соловецкий остров; 9-10 — спирали; 11 — крестообразный лабиринт с Большого Заяцкого острова; 12-21 — различные виды лабиринта; 22 — обычная схема построения для Евразии

Безусловно, лабиринты являются памятниками шаманской культуры. Так же не подлежит сомнению их солярный характер. Некоторые из лабиринтов конкретно представляют собой спираль, лево- и правостороннюю (см. *Движение*). Их толкование в этом случае соответствует идее изобилия, процветания, движения благодати. Так же смысл может быть и прямо противоположным. Соловецкие и другие аналогичные лабиринты (например, североамериканских индейцев) — это постройки магического характера. Весьма вероятно, что шаман, в ходе выполнения обряда очищения, заключал внутрь зло, чтобы «черное перегорело в лучах Солнца до белой золы», как говорят чукчи. Известны и ритуалы тувинских шаманов, иногда использующих лабиринты или спирали. Во время изгнания болезнетворного духа из тела пациента, шаман рисует на бумаге лабиринт, загоняя в него болезнь. Потом, он запечатывает ловушку треугольником, чтобы зло не вышло через проход, после чего уничтожает изображение. В пользу предположения о таком использовании лабиринтов говорит и греческая мифология. Лабиринт, как известно, построил Дедал для содержания в нем чудовища Минотавра, требующего человеческих жертвоприношений.

Что же касается иных спиралей и лабиринтоподобных изображений, встречающихся на петроглифах шаманского содержания, сосудах и т. п., то они, по-видимому, все же разделяют положительные аспекты, связанные с распространением благополучия из центра (Солнце), к периферии (Земле, народу, человеку); или наоборот: из внешнего (Вселенная) — к человеку, как бы находящемуся в центре, в зависимости от рассмотрения.

Числа

(Порядок Вселенной, Пустота и Полнота)

Согласно древней нумерологической системе, зародившейся в глубокой древности на Востоке и попавшей во время крестовых походов на Запад, любое многозначное число можно привести к однозначному посредством сложения членов. На-

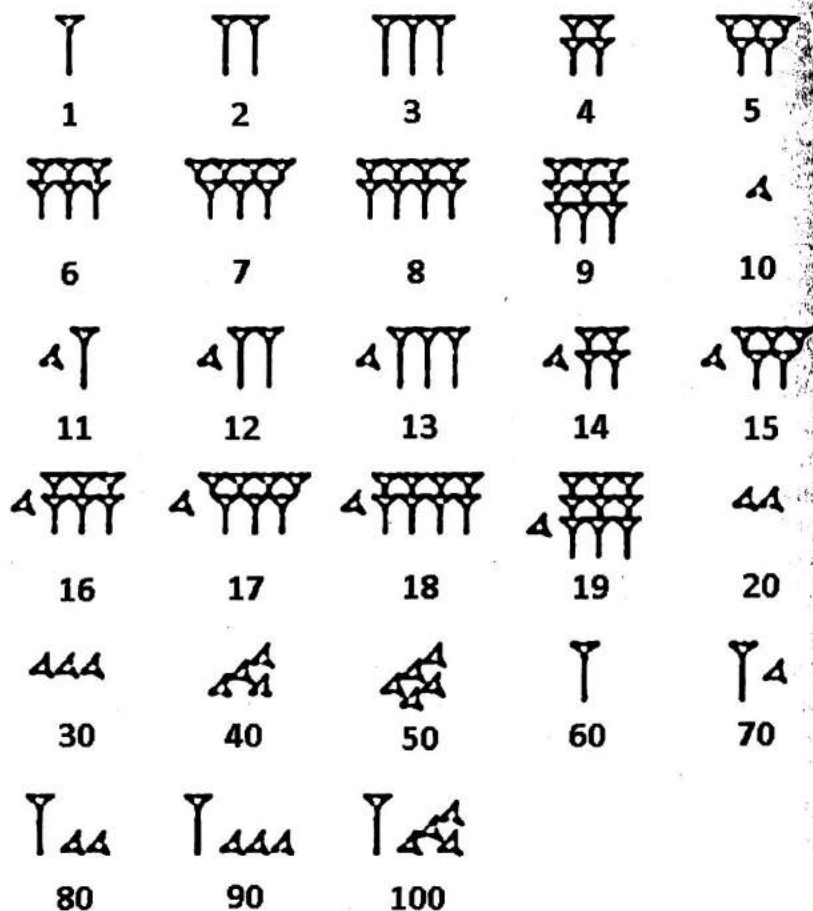

Рис. 133. Пример древнейших обозначений числительных в Шумере. Междуречье

пример: $356 = 3+5+6 = 14 = 1+4 = 5$. Получившееся число (от 1 до 9) является основой изначального многозначного числа, его внутренней вибрацией.

Для обозначения числа использовались камешки, а для записи на мокром песке или сырой глине тростниковой палочкой вылавливали простые знаки (рис. 133). Каждый знак

представлял собой не только развитие предыдущего, но и образывал свой ритмический рисунок, как это можно видеть и на древнешумерских глиняных табличках, и на простейшем обозначении цифр точками: 1 — точка, 2 — две точки, 3 — вертикальная линия из точек, 4 — ромб, 5 — крест, 6 — две вертикальные линии, 7 — фигура похожая на букву «Н», 8 — пустой квадрат, 9 — решетка, квадрат с точкой внутри или заполненный квадрат, состоящий из трех горизонтальных рядов по три точки в каждом (рис. 134). Такое построение до сих пор используется на игральных костях, для передачи числа карточной масти (в т. ч. на картах Таро), на костях домино и т. д., то есть на тех предметах, которые раньше применялись для предсказательной практики.

Для нуля, то есть отсутствия числа, обозначения не было. Тем не менее, ноль учитывался и рассматривался как Пустота, непознаваемое женское начало, которое вместе с числом 9 — Полнотой непознаваемым мужским началом, создает Целостность (см. *Женское начало, Мужское начало*). В паре стояли и другие цифры: 1 и 8, 2 и 7, 4 и 5. Как видно из приведенного рисунка, при наложении парных фигур друг на друга получается заполненный квадрат, то есть Полнота. При сложении соответствующих парных чисел результат всегда будет равняться 9.

9 в шаманизме — это число предела, абсолютной достаточности и совершенства. В легендах Месоамерики, Великий Дух (число 0 и 9 одновременно) имеет девять сыновей и дочерей, именуемых Властелинами Времени и Пространства. В центральноазиатском шаманизме, Вселенная состоит из девяти слоев, а Мировое Древо, пронизывающее Нижний, Средний и Верхний миры, имеет 9 ветвей, на которых лежат 9 гнезд — душ не рожденных шаманов (см. *Дерево*).

Пара 1 и 8 — это первое движение, идущее из Пустоты (1) и Полноты (8) одновременно. Она характеризует манифестацию изначальной Силы, про которую нельзя было раньше сказать ничего, кроме того, что она есть. Согласно бурятской мифологии, когда Земли еще не было, в Океане плавали серебряный столб (1) и золотая женская утроба (8). Вот они со-

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

Рис. 134. Символы чисел, написанные токами

единились, и из пены от трения появился Мир. Это было рождение Матери-Прародительницы, мистического животного начала, выделившегося из Первичного Океана, хаоса и бездны (0 и 9). Числа 2 и 7 делают возможным познание через экстатический опыт. Они соотносятся с силами Неба и Земли, душой и материей, тьмой и светом. 3 и 6 — это числа гармонии, рождение третьей Силы через соединение противоположностей. Эта Сила есть созидание. Последняя пара, являющаяся центральной в ряду, — это 4 и 5. Как уже неоднократно разбиралось, ромб и крест, составляющие символы этих величин, соотносятся с понятием женского и мужского.

Если исходить из центра отрезка вибрирующих величин, то есть из 4 и 5, то движение будет происходить по направлению к Пустоте (0) и Полноте (9). Слияние 4 и 5 дает рождение (3 и 6).

В анимизме, каждая вещь, помимо материальной оболочки (7) имеет душу (2). Материальная оболочка необходима для воплощения и выражения души (1 и 8). И то и другое есть единое Целое, стремление Пустоты за наполнением и движение Полноты к реализации и опустошению. Этот круговорот является основой шаманской философии, согласно которой, все

	1		11		200
	2		12		400
	3		15		600
	4		20		800
	5		30		1000
	6		40		2000
	7		50		5000
	8		60		10000
	9		80		10001
	10		100		1000000

Рис. 135. Числовые графемы Теневиля (по И. Лаврову)

вещи могут быть рассмотрены через мужское и женское начало, присутствующие в них.

Помимо приведенных обозначений цифр точками, имеющими под собой мировоззренческий и мантический характер, существовали и другие способы, имевшие существенное различие у разных народов. Например, у тюрков Южной Сибири использовались рунические знаки, а на Чукотке – пиктограммы, известные как иероглифы Теневиля (рис. 135).

«Весьма интересна разработанная Теневилем система знаков-числительных, – пишет расшифровщик чукотских знаков искусствовед И. Лавров в статье «Чукотский феномен». – В основу положена двадцатка. Считать – по-чукотски буквально «пальчить», считать по пальцам. Пять – рука, десять – руки, двадцать – человек, то есть все пальцы на руках и на ногах одного человека. Предельное число – двадцать двадцаток – «челове-

чество людей». Традиционное чукотское счисление дальше не идет, но в системе Теневиля счет можно продолжать до бесконечности.

Иероглифы Теневиля

В конце 20-х годов молодое советское правительство обратило внимание на Крайний северо-восток Азии и приняло решение о приобщении местных жителей к социалистическим идеалам и прогрессу. Детей оленеводов стали забирать в тундры для обучения русскому языку и грамоте. Это вызвало волнение среди чукчей, коряков, эскимосов и даже открытое противостояние.

Чтобы показать, что чукчам не чему обучаться у русских, один из оленеводов по имени Теневиля из поселка Кувлючин, что на среднем течении реки Белой в верховьях Анадыря, придумал в 1927-28 гг. свою письменность и ежедневно вел с ее помощью запись всех событий, а так же разработал лунный календарь и космографию. Писал Теневиля на дощечках, бумаге и вообще на всем, на чем можно писать слева направо или сверху вниз (рис. 136). Довольно скоро он обучил этому искусству своих детей, родственников и знакомых. Русским он говорил: «Если поймешь, что я пишу, обогатишься чукотским разумом».

Чукотский шаман Паппыле объявил во время камлания, что в Теневиля вошел божественный дух природы Наргынэн, чтобы дать народу свою собственную, а не чужеземную письменность.

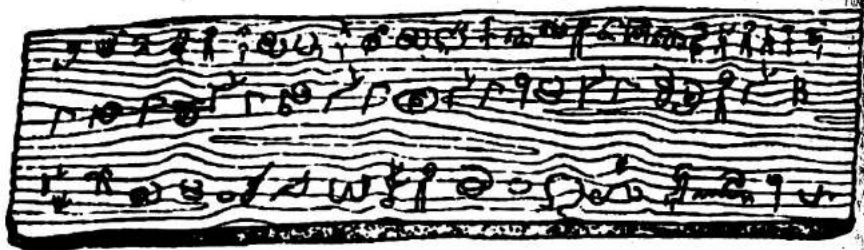

Рис. 136. Образец чукотской письменности на деревянной дощечке

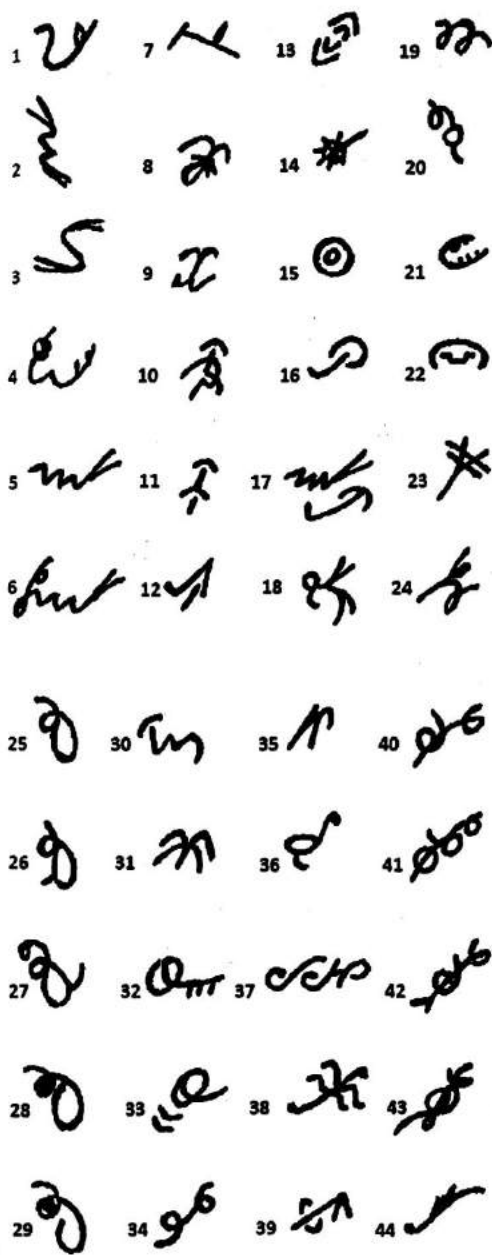

Рис. 137. Иероглифы
Теневиля (по И. Лаврову)
Образцы графем:

1 - Теневиль; 2 - Рагине
(жена Теневиля);
3 - Этувы (сын Те-
невиля); 4 - как звать?;
5 - русский; 6 - Ленин;
7 - человек; 8 - женщина;
9 - мужчина; 10 - мать;
11 - сын; 12 - друг;
13 - вода; 14 - солнце;
15 - озеро; 16 - земля;
17 - Москва, русская
земля; 18 - снег;
19 - жить; 20 - делать,
работать; 21 - учиться;
22 - кочевать; 23 - при-
ходить, приезжать;
24 - покупать

Графемы животных:

25 - олень; 26 - важенька
[вероятно, здесь ошибка:
25 - важенька, а 26 - олень];
27 - теленок; 28 - ста-
до оленей;
29 - дикий олень;
30 - волк; 31 - песец;
32 - морж; 33 - нерпа;
34 - горноста; 35 - птица;
36 - ворон;
37 - куропатка;
38 - орел; 39 - ма-
ленькая птичка; 40 -
рыба кета; 41 - налим;
42 - нерка; 43 - щука;
44 - юкола, сушеная
рыба.

Рис. 138. Иероглифы Теневиля (по Д. Дирингеру)

Существительные:

1 - отец; 2 - мать;
3 - сын; 4 - сеть;
5 - стадо, олень; 6 - тюленья шкура; 7 - в поле;
8 - на реке

Прилагательные: 9 - маленький; 10 - тайный;
11 - вороватый;
12 - белый; 13 - бедный;
14 - богатый; 15 - худой;
16 - хороший

Местоимения: 17 - я;
18 - мой; 19 - наш;
20 - он; 21 - тот; 22 - сам; 23 - все; 24 - другой

Глаголы: 25 - еда, есть;
26 - бояться; 27 - сделал;
28 - сказал; 29 - жить;
30 - становиться;

31 - расти, большой;
32 - пребывать, быть

Наречия: 33 - действительно; 34 - вверх;

35 - теперь;

36 - 40 - в расшифровке не обозначено

Союзы: 41 - еще не;
42 - нет; 43 - после того;

44 - так себе;

45 - притом; 46 - также;
47 - тоже, опять;

48 - только

Пиктограммы:

49 - щука; 50 - хариус;

51 - кета; 52 - налим;

53 - следы; 54 - волк;

55 - заяц; 56 - голубой

песец; 57 - тарелка;

58 - ложка; 59 - горящая(?) свеча; 60 - потухшая(?) свеча;

61 - мука; 62 - чайник;

63 - белый чайник;

64 - медный чайник;

65 - кастрюля; 66 - банка

с жиром; 67 - банка с

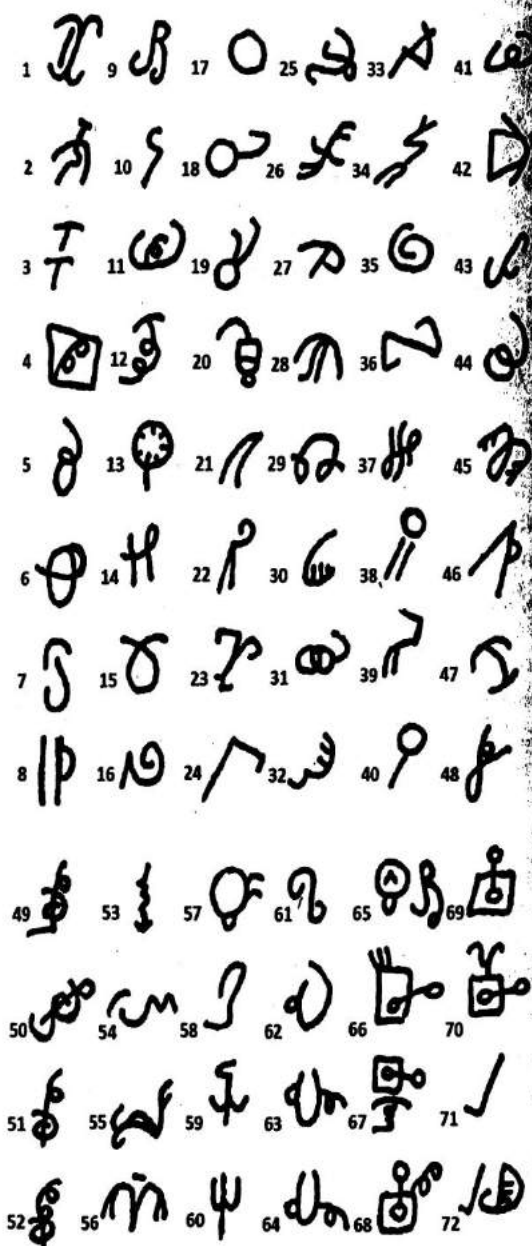
салом; 68 - банка с керо-

сином; 69 - молоко;

70 - горячее молоко

(?); 71 - трубка; 72 - па-

пироса

Письменность Теневиля, согласно пророчеству Паппыле, должна привести чукчей в страну Оленьего бытия – Коравырган.

Изначально, «сделанные слова» Теневиля представляли собой идеографический набор символов, но потом, были усовершенствованы до уровня логографического письма. Появились специальные обозначения для прилагательных, местоимений и наречий (рис. 137). Таким образом, количество знаков возросло почти в 10 раз, от 120 до 1000 (рис. 138).

«Теневиля изобрел, по-видимому, своими единоличными силами весьма любопытное письмо, – пишет В.Г. Богораз в статье «Луороветланский (чукотский) язык» (1934). – Каждое слово представляет отдельную графему. Часть графем Теневиля имеет пиктографический характер. Таковы графемы, изображающие различные породы рыб и в общем сохранившие очертания вертикальной рыбки, плавающей в воде. Точно так же сохранили свое пиктографическое начертание тарелки, стаканы, чайники и другие предметы русского происхождения. По-видимому, по отношению к этим чужим, малознакомым предметам мышление Теневиля не в силах подняться до условных начертаний. Однако большинство графем настолько сложны, что я не считаю возможным выделить в их очертаниях какие-либо элементы картинного письма».

После смерти Теневиля в 1944 году, его жена Раглине передала искусствоведам И. Лаврову для изучения наследие своего мужа – ящик с рукописями. Многие материалы поддались дешифровке, но некоторые так и остались тайной. После распада СССР, в кругах интеллигенции Чукотки стали говорить о реанимации письменности Теневиля, как о системе знаков, наиболее правильно отражающей мышление северян. Но дальше разговоров дело не пошло.

Орхоно-енисейские руны

Древнетюркская руническая письменность возникла в VII веке н. э. и имела широкое хождение у народов Южной Сибири,

Енисейские		Транслитерация	Чтение	Енисейские		Транслитерация	Чтение
Орхонские				Орхонские			
1XJ	Г	А	а,э	3	3	Н	н
11	Г	Ы	ы,и	4J	4	Нь	нь
2	Г	У	у,о	3	3	Нй	нй
Yr	Г	У	у,о	3	3	Нт	нт,нд
333	3	Б	б	3	3	Нч	нч
4J	4	Бь,Э	бь	1	1	П	п
Yλ	Г	Г	г	4	4	Р	р
cf	Г	Гь	гь	Y	Y	Рь	рь
333	3	Д	д	Y	Y	С	с
X	X	Дь	дь	1	1	Сь	сь,ш
4J	4	З	з	4J	4	Т	т
DO	D	Й	й	h	h	ТЬ	ть
Y	Y	Йь	йь	λ	λ	Ч	ч
h4J	h4	К	к	4Jλ□~	Y	Ш	ш
YVB	Y	Кь	кь	4J	4J	баш	баш
J	J	Л	л	М	М	Лт	лт
Y	Y	Ль	ль	· · J		Разделительные знаки Таласские	
333	3	М	м	Yλ(4JN			

Рис. 139. Варианты написания и произношения енисейских и орхонских рун

Центральной и Средней Азии – тюркешей, уйгуров, кыргызов, карлуков и др. По написанию руны разделяют на енисейские и схожие с ними орхонские, имевшие более локальное распространение и вытесненные енисейским письмом к X веку. Оба алфавита имеют общее, но не ясное происхождение и насчитывают около 40 знаков, похожих на тамги – символы собствен-

ности (рис. 139). Орхоно-енисейским рунам предшествовало исыкское письмо V – III вв. до н. э., образцы которого найдены на Памире и Тянь-Шане. Наиболее известный образец этих рун – надпись на серебряной чаше из кургана Исык (Казахстан), где был захоронен так называемый «золотой человек» (рис. 140).

Рунические надписи наносили справа налево заточенной тростниковой палочкой на бересту, кожу, дерево и бумагу. В качестве разделительного знака между словами использовали точку или две точки. Руны выбивали также на могильных камнях, военных принадлежностях, рисовали на посуде и т. д. Известно более 150 памятников енисейского письма, дошедших до наших дней. Это и шаманские заклинательные тексты, и эпитафии, восхваляющие доблесть героев и правителей. Впервые руны были дешифрованы в 1893 году датским лингвистом

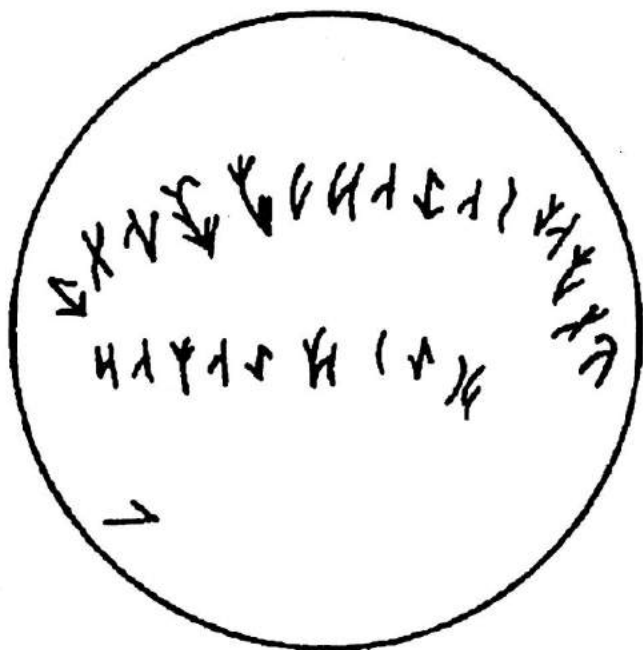

Рис. 140. Руны на блюде из Исыкского кургана. Казахстан

вистом Вильгельмом Томсеном. Первое слово, поддавшееся переводу, было Тенгри – Небо, Бог:

Справо налево – И-Ръ-Нг-Тъ.

Слева направо – Те-Нг-Р-И.

Древнетюркским руническим письмом написан один из самых значительных памятников шаманской литературы – «Irq Bitiq» (Ырк битиг – Книга гаданий), датируемый XI – X вв. н. э. Это 104 страницы, сделанные из бумаги (рис. 141).

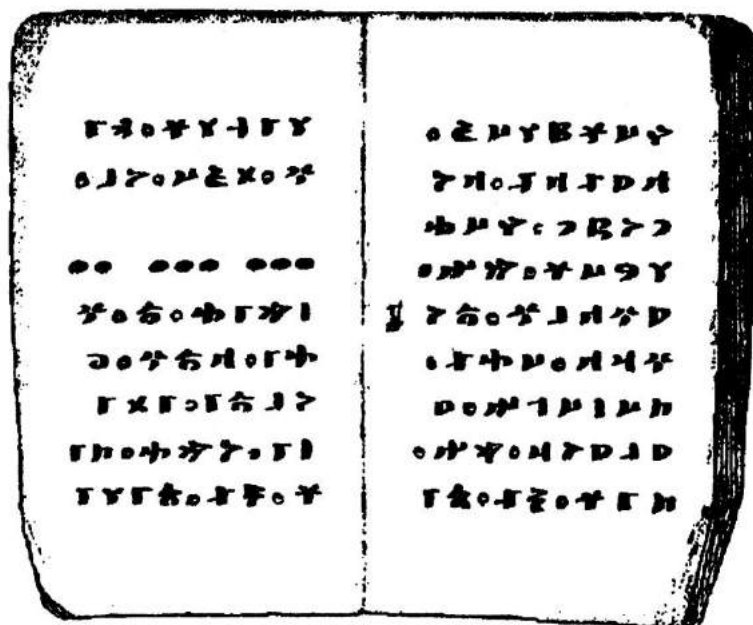

Рис. 141. Страницы «Irq Bitiq» («Книга гаданий»). XI – X вв. н. э.

Книга открыта для исследования в 1907 году археологом А. Стейном, который приобрел ее у служителя храма Цянь фо дун, более известном как «Пещера тысячи будд» (провинция Ганьсу, Китай). Крупнейший этнограф, исследователь шаманизма Л.П. Потапов считает, что рукопись некогда принадлежала служителям манихейского культа, как образец шаманских верований тюрков, среди которых они распространяли свою религию. Это было необходимо для борьбы с шаманистами, которая часто велась методом внедрения в старые представления новых элементов нешаманского содержания.

Вероятно, «Книга гаданий» – это древний вариант «Книги Перемен» («И Цзин»), предназначенный для совершения мантических обрядов, как пояснительный текст к 64 фигурам. Так же есть мнение, что она представляет собой сонник. Оригинал «Irq Bitiq» ныне храниться в Британском музее, в Лондоне.

Енисейская письменность просуществовала около 600 лет, и была утрачена в период монгольских завоеваний.

Айнские знаки

Айны являются коренным населением острова Сахалин, Курильской гряды и значительной части Японского архипелага. Это один из самых малоизученных народов планеты. Первые упоминания об айнах в древнекитайских и древнеяпонских документах относятся к X – XIII вв. до н. э. Откуда они появились — неизвестно, но сами о себе они говорят, что их предки спустились на острова, лежащие посреди Великого моря, с Неба. По другой легенде, айны — сыновья волка.

С древнейших времен и вплоть до начала XX века, айны пользовались специальными знаками, которыми помечали стрелы (рис. 142). У каждого охотника или семьи был свой собственный отличительный знак. Если, к примеру, от охотника убегал раненный зверь, другой охотник, который позже его

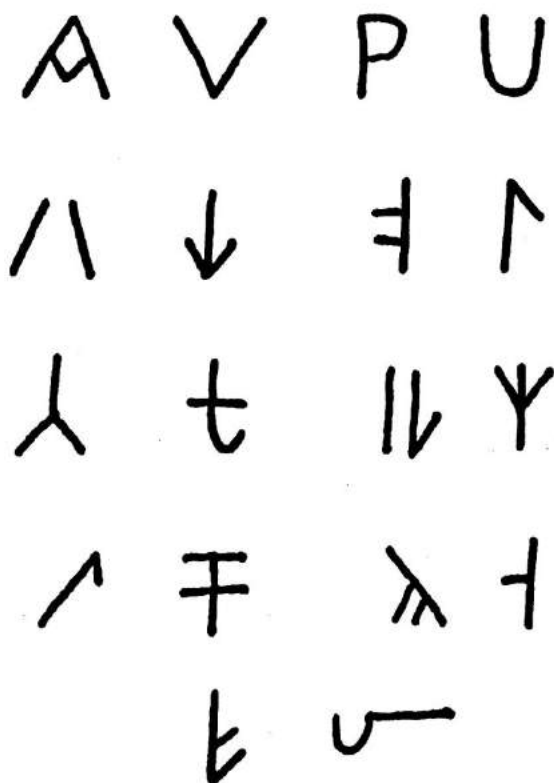

Рис. 142. Айнские знаки

находил и добывал, всегда знал, кто был первым. Добыча делилась поровну.

Известных знаков существует несколько сотен. В начале XX века их собрал, систематизировал и опубликовал Б.О. Пилсудский в работе «Знаки собственности айнов» (Париж, 1912).

Знаки айнов очень похожи на орхон-енисейские руны. Когда-то это было именно письмо, в котором каждый знак, судя по всему, имел и фонетическое и символическое значение. В пользу этого говорят предания самих айнов, а так же исследования японских ученых. Сохранились памятники, на которых

знаки написаны в ряд, но расшифровать их пока не удалось. Письменная традиция айнов на сегодняшний день такая же загадка, как и происхождение этого народа.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В ШАМАНСКОЙ МАНТИКЕ

В западной, герметической теории происхождения мантики, первое магическое слово, открывающее будущее, существовало изначально и исходило от самого Творца. После Всемирного потопа это слово сохранил в камне один из сыновей Ноя — язычник Хам, а его сын — Мизраим впоследствии его нашел и стал великим прорицателем. Считается, что Мизраима знали так же под именами Меркурий, Велес, Тот, а так же Гермес Трисмегист. В «Изумрудной скрижали» Гермеса сказано: *«То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу»*. Эта известная формула является главным понятийным ключом, как к магии вообще, так и к технике предсказаний в частности.

На Востоке честь открытия аналогичной взаимосвязи между Небом и Землей приписывается легендарному родоначальнику китайской цивилизации Фу Си, жившему примерно в одно время с греческим Гермесом, около 5000 лет назад (рис. 143). Фу Си, «созерцая вверху образы в небесах, а внизу — наблюдая узоры зверей и птиц», создал мантико-магическую схему, состоящую из восьми фигур, которая показывала состояние мира до появления в нем форм. Потом правитель Чжоу Вэнь-ван развил эту схему до иллюстрации состояния «мира форм». В Древнем Китае и на Востоке вообще она стала основой для научного описания физических процессов и происходящих в них перемен.

Из-за умения открывать будущее, обозначить день и час, когда произойдет то или иное событие, предсказателей очень

Рис. 143. Повелитель Востока и первый император Китая
Фу Си с восемью триграммами и черепахой.
Картина сунского художника Ма Ли

ценили при дворах царей и каганов. Об одном из них, сунском ученом Шао Юне, последователе философии Фу Си и Вэнь-вана, жившем в XII веке, сохранилась следующая легенда.

Как-то раз, в то время когда Шао Юн предавался дневному отдыху, по его комнате туда-сюда бегала назойливая мышь, мешая ученому спать. Чтобы прогнать ее, Шао Юн бросил в мышь фарфоровое изголовье. Мышь убежала, а изголовье разбилось, обнажив иероглифы на своей внутренней стороне. Шао Юн разобрал текст, в котором сообщалось, что это изголовье будет продано мудрецу Кан-цзе (другое имя Шао Юна) в определенный год, месяц и день, а тот бросит им в мышь. Чтобы разобраться в этом деле Шао Юн отправился к продавцу фарфора, у которого купил изголовье. Тот сказал, что раньше к нему часто заходил один старец, который, вероятно, и написал это послание. Через какое-то время, Шао Юн разыскал дом старца, но он уже скончался, однако оставил письмо, где говорилось, что в такой-то день придет один ученый, которому нужно передать книгу, чтобы он закончил начатое им дело. Семья старика отдала Шао Юну книгу старца, оказавшуюся методикой гадательной практики. Шао Юн применил знания на деле и обратился к родственникам умершего старика с неожиданной речью: «Когда ваш отец был жив, он спрятал серебро, положив его в углубление, вырытое в северо-западном углу под его ложем». Удивленные домочадцы последовали его словам и действительно нашли клад, который использовали для совершения траурного обряда.

В Сибири и на Крайнем Севере шаман считался «сильным» только тогда, когда в совершенстве владел и предсказательными техниками и экстатическими (рис. 144). Гадатель мог и не быть шаманом, а шаман не мог не уметь диагностировать болезнь или пропажу души по знакам. С этого начинался прием, и этим он и заканчивался, когда шаман после камлания подкидывал колотушку бубна и смотрел: благоприятно она упала или что-то было пропущено. Шаманы умели толковать любые знаки и устранять негативные последствия от неправильно выбранного пути, ведь человеку свойственно ошибаться.

Рис. 144. Транс саамского шамана, предсказывающего будущее.
Резцовая гравюра на меди. Бернар Пикар. Париж, 1809 г.

Вот что пишет по поводу гадания и шаманства этнограф Т.М. Михайлов в книге «Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции»:

«У бурят мантика — это составная часть традиционного религиозного комплекса, его особый раздел, так как все его представления и действия, связанные с ней, проникнуты шаманистским духом и зиждутся на нем. Поэтому шаманы и шаманки являлись одновременно гадалками, предсказателями, а отдельные виды гадания были составной частью обряда жертвоприношения. Кроме шаманов, имелись профессионалы по этой части — узэмэршины. Практически, предсказание или угадывание основывалось на шаманистском мировоззрении, и нацелено было на шаманистское решение вопросов. Гадалки-профессионалы неплохо разбирались в пантеоне и обрядовой системе шаманизма, но не могли заниматься шаманской практикой, т. е. отправлением служб, так как не имели утха (происхождения) и не проходили обряда посвящения. Отдельные гадалки-профессионалы, как знатоки обрядовых служб, все же делали дуһаалга и хаялга — несложные обрядовые действия».

Древние полагали, что устами предсказателя говорят духи. Цицерон, размышляя о греческой предсказательнице Кассандре, считал, что через ее тело вещает сам бог. Вообще, в легендах о великих пророках почти всегда упоминается, что свой дар они получили непосредственно от бога или духов. Ту же Кассандру одарил способностью видеть будущее Аполлон, будучи в нее влюблен. Что же касается шаманов, то в отправной точке их становления всегда лежит инициационная болезнь, которая есть не что иное, как избранничество духами. Нередко, у шаманов с рождения присутствует какая-либо особая отметина или черта, указывающая на дар.

Доверяя своим шаманам, люди говорили: «Живи не смыслом, а предсказанием». В этой связи интересно вспомнить о событиях, происходивших в конце 1920-х — начале 30-х годов на Чукотке. Среди чукчей бытовало сформированное ша-

манами устойчивое мнение, что скоро придут вооруженные *мельгытаннит* – белые люди, убьют жителей, а оленей угонят на Большую Землю (рис. 145). Потом прилетят железные птицы и станут поливать всех огнем. Действительно, вскоре на Чукотку прибыли представители советской власти и начали насильственно внедрять «светлый» образ жизни. Вместе с ними появились и «железные птицы» – самолеты. Зная предсказание, чукчи не хотели вступать в какие-либо отношения с прибывшими. Они верили, что если не слушать *мельгытаннит*, то можно избежать надвигающейся беды. Были случаи, когда оленеводы кончали жизнь самоубийством, чтобы не дать словам белых проникнуть внутрь себя. Подобное, например, произошло в 1932 году на I съезде Советов в Анадыре. Тогда один из пастухов зарезал себя ножом. Осенью 1940 года шаманом Ки-

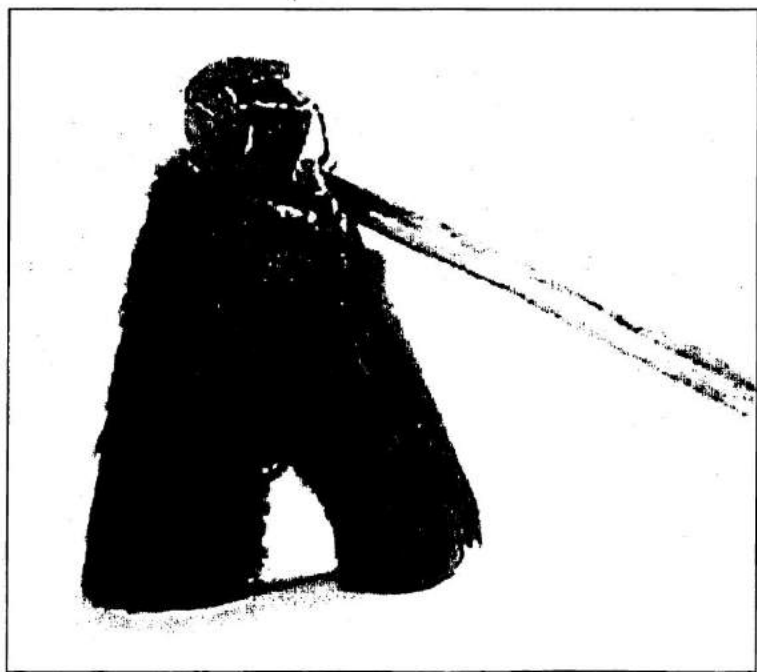

Рис. 145. Чукотская ритуальная фигурка «гадательного человека»

рьяновым было предсказано начало Второй мировой войны. Во время камлания он остановился и, показывая рукой на запад, сказал: «Война, оттуда – война! Года не пройдет, — будет война».

Примеров сбывшихся предсказаний можно привести очень много. В их числе и гадание на 41 камне, и на 4 костях *шагай*, и на 8 фигурах, и на панцире черепахи, и на бараньей лопатке (*чарын*), способе, которым с успехом пользовались и шаманы Южной Сибири, и ламы Центральной Азии – Монголии, Тувы (рис. 146). Особенно интересны примеры с точным указанием даты будущего события.

В 1921 году к известному своими предсказаниями на обугленной лопатке черной овцы монгольскому ламе Джелубу из монастыря Нарабанчихур обратились барон Унгерн фон Штернберг, будучи главой контрреволюционных сил в Сибири, и литератор Фердинанд Оссендовский. Лама согласился их

Рис. 146. Пробитый чарын – баранья лопатка для предсказаний.

Аржаан Чурек-Торгун. Тува. Фото автора, 2008 г.

принять и в ходе обряда ответил, что барону осталось жить 130 дней, а смерть писателя придет тогда, когда барон ему об этом напомним. Вскоре барон Унгерн покинул Ургу (Улан-Батор) и отправился с армией к южному берегу озера Байкал. 8 августа его армия была разбита, а 22 числа того же месяца самого барона взяли в плен. Военный трибунал в Новониколаевске (Новосибирск) приговорил его к смерти. Он умер 13 сентября 1921 года, ровно на 130-й день после встречи с ламой Джелубу. Что же касается Оссендовского, то он, услышав о смерти барона, будучи сам в Японии, успокоился и перебрался в Польшу, где в 1925 году издал книгу «Через страну богов, людей и зверей». Прошло 20 лет, и вот, 10 января 1945 года, накануне освобождения Варшавы, к нему на виллу приезжает немецкий лейтенант Доллерт из контрразведки. Они долго беседуют, Оссендовский дарит Доллерту свою книгу, а через день, на 67-м году жизни умирает. Позднее, лейтенанта Доллерта начинают разыскивать, как военного преступника и только тут узнается, что его настоящая фамилия Унгерн, и он приходится племянником и прямым наследником того самого барона, который сражался с Красной Армией.

В деле ведения предсказания важнейшей частью является не сам атрибут – кости или камни, а умение использовать свое внутреннее зрение, открыть «третий глаз». Складываемые фигуры – это лишь объект для созерцания и концентрации, настройка внутреннего видения. Бурятская небесная шаманка и целительница Арсия из рода Тохту (рис. 147) отмечает по этому поводу: *«Целителем может стать только тот, у кого на ладони есть линия, идущая от основания мизинца до линии жизни, а у хорошего предсказателя должна быть впадинка в черепе между бровей».*

Внутреннее зрение, оно же – ясновидение, в той или иной мере присуще каждому человеку. С древнейших времен люди стремились развить это мистическое чувство, позволяющее вовремя уйти от опасности, остановиться или ускорить шаг, чтобы стрела просвистела мимо. С точки зрения Жоржа Дескорнье-Фанега, ясновидение есть восприятие при помощи гиперфизических чувств, то есть такая форма восприятия, при

Рис. 147. Бурятская шаманка небесного происхождения Арсия (С.О. Дарибазарова) во время предсказания на 14 камнях Хун-Шулуун.
Фото автора, 2005 г.

которой обычные физические органы чувств остаются не задействованы.

«Все, что вы можете действительно знать об этой физической жизни, это то, что вы обладаете некоторыми определенными Силами, — пишет Офиель. — И ваша задача в этой физической жизни открывать и совершенствовать эти Силы, и применять

их, и покорять этот физический мир, и быть счастливыми здесь путем использования этих Священных Сил».

Следуя шаманским представлениям, предсказание будущего – это мистическое путешествие по мирам Среднего мира, где все уже произошло, то есть по альтернативным реальностям. Предсказание отличается от гадания тем, что при предсказании событий у вопрошающего остается свобода выбора. Предсказательный процесс не формирует будущую реальность, а лишь показывает один из возможных вариантов развития событий, от которого можно отказаться, избрав иное направление действий. Это достигается в том случае, когда вопрос формулируется так: «Что будет, если я поступлю ... (следующим образом)?». В отличие от предсказания, для гадающего такой выбор не предусмотрен.

Главным остается внутреннее зрение и рефлексия, то есть умение проецировать на себя психику другого человека, как бы смотреть на мир его глазами. Это является направляющим для интерпретации, ведь для предсказателя и вопрошающего значение одних и тех же слов, явлений и символов могут не совпадать, особенно если они принадлежат к разной социальной и культурной группе. Это недостижимо без умения отключать собственный мыслительный поток, без состояния внутреннего безмолвия, которое подразумевает долгую медитативную практику. Искусство предсказания – это ответственность, ведь неумелый практик может не помочь, а навредить. Поэтому, в традиционной культуре эти знания были недоступны для обычных людей.

Происхождение восьми изначальных фигур

Среди множества предсказательных практик выделяется большая группа, представляющая собой систему нахождения и интерпретации восьми изначальных фигур – триграмм. Различные варианты этого мантико-философского учения были широко распространены от Индии до Сибири и от Европы до Японии. Оно известно даже некоторым народам Африки.

В Азии употребление восьми знаково-символических фигур для совершения мантических операций и в философских трактатах насчитывает тысячелетия. В Европе первое письменное упоминание принадлежит Иоахиму Буве, который в 1701 году написал о них, как о бинарной системе счисления китайцев немецкому философу, математику и логику Готфриду Лейбницу. В Сибири они попали, возможно, в результате монгольских завоеваний, но существует и точка зрения, согласно которой они были распространены среди сторонников культа Тенгри и шаманистов ранее. Эти знаки широко встречаются в северной вышивке и аппликации, а так же в ритуальных татуировках народов Сибири. Их изображения можно видеть на различных сакральных предметах, например, на бронзовых зеркалах, в том числе шаманских – *кузунгу*, *толи*, и даже на национальных флагах.

Развитие фигур идет от сопоставления противоположностей: небо – земля, мужское – женское, нечет – чет. Простейшая форма гадания, известная всем без исключения народам, как раз и основывается на этом принципе, где одно проявление трактуется как положительный аспект, а второе – как отрицательный. Первое может быть записано с помощью одной точки или черты (небо, мужское, нечетное), а второе – двух точек или прерывающейся черты (земля, женское, четное).

Согласно Чжу Си, развитие фигур шло по схеме:

1. Два символа из одной черты;
2. Четыре символа из двух черт;
3. Восемь символов из трех черт;
4. Шестнадцать символов из четырех черт;
5. Тридцать два символа из пяти черт;
6. Шестьдесят четыре символа из шести черт.

Двойное противопоставление четного и нечетного, именуемое переменами, приводит к восьми знакам, состоящим из трех уровней. Каждый из них приобретает порядковый номер развития, дополнительные смысловые значения и название, отражающее суть и, в ряде случаев, сопоставимое с тем или иным животным:

1. Змея - начало, дорога, власть, энергичность.
2. Олень - разрешение, притяжение, разделение, уменьшение.
3. Черепаха - согласие, благоразумие, примирение, созидание.
4. Бык - движение, действие, возбуждение, преобразование.
5. Цапля (Лебедь) - проникновение, развитие, перспектива, изменение.
6. Паук - погружение, противостояние, опасность, наполнение.
7. Медведь - незыблемость, сосредоточие, уход, упорство.
8. (знак 08) Тигр - свершение, сила, понимание, самоотдача.

О восьми животных, соотносимых с восьми изначальными фигурами, корякский шаман Кочап Тыкентекьев рассказал следующую притчу¹:

«Как-то раз шли по дороге восемь зверей: Змея, Олень, Черепаха, Бык, Цапля, Паук, Медведь и Тигр. Затеяли они друг с другом спор: кто из них сильнее?

Змея сказала:

— Одной капли моего яда достаточно, чтобы уложить десять тысяч тварей.

Олень сказал:

— Я так быстро бегая, что любого могу догнать и проткнуть насквозь острыми рогами.

Черепаха возразила:

— Хотя я и не имею ядовитых зубов и хожу медленно, но ни ты, Змея, ни ты, Олень, не сможете ничего мне сделать. Мое тело покрывает твердый панцирь, который не боится ни зубов, ни рогов.

Бык сказал:

— Мои рога никак не слабее оленьих, а нрав мой настолько свирепый, что я в один миг втопчу в землю любого, кто будет перечить мне.

Цапля ответила:

— Ты не сможешь растоптать меня, Бык. Я хорошо умею летать и могу выклевать глаза раньше, чем кто-то успеет посмотреть вверх.

Паук сказал:

— У меня тоже есть яд, а подкрадываюсь я так бесшумно, что никто не сможет меня заметить.

Медведь сказал:

— Я настолько силен, что одной лапой могу повалить дерево.

Тигр ответил:

¹ Текст записан и обработан О. Диксоном.

— Бегаю я так же быстро, как Олень; сила моя не меньше медвежьей. У меня нет яда на зубах, но клыки мои острые и крепки. Любого могу разорвать я в клочья.

Долго спорили восемь зверей, идя по дороге, пока им не встретился на пути Ворон. Зная мудрость Ворона, звери обратились к нему, чтобы он разрешил их спор. Змея показала Ворону ядовитые зубы, Олень — длинные рога, Черепаха — крепкий панцирь, Бык — рога и копыта, Цапля — клюв и крылья, Паук — ядовитое жало, Медведь — сильные лапы и когти, Тигр — оскаленную пасть.

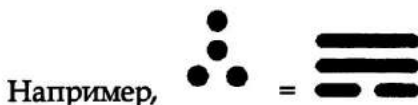
Ворон посмотрел на достоинства каждого из зверей и сказал:

— Все вы действительно очень сильны. Сколько бы вы не бились, никто из вас не одержит верх. Этим вы только истощите свои силы, и тогда придет единственный, кто сильнее вас всех, вместе взятых.

— Кто? Кто это? — закричали звери, озираясь по сторонам.

— Ваша смерть, — ответил Ворон и, взмахнув черными, как ночь крыльями, скрылся в вышине».

Как уже отмечалось, изначальные фигуры могут быть записаны не только с помощью точек, но и черточками. Одна точка — это сплошная черта, а две точки — прерывающаяся:

Такой способ записи под названием триграмм гуа был введен, согласно китайской легенде, Фу Си, легендарным Первым императором Поднебесной и владыкой Востока.

Китайская интерпретация восьми изначальных фигур схожа с вышеприведенной¹:

¹ Порядковый номер фигур дается по двум системам. Первое число согласуется с построением Фу Си, а второе (в скобках) — Вэнь-вана.

1. (1) Цянь (творчество) – стойкость, небо.
2. (8) Дуй (разрешение) – радость, водоем.
3. (7) Ли (сцепление) – ясность, огонь.
4. (3) Чжэнь (возбуждение) – подвижность, гром.
5. (6) Сунь (утончение) – проникновенность, ветер.
6. (4) Кань (погружение) – опасность, вода.
7. (5) Гэнь (пребывание) – незыблемость, гора.
8. (2) Кунь (исполнение) – самоотдача, земля.

Последователи добуддийской традиции бон оспаривают первенство открытия изначальных фигур – триграмм китайцами и считают, что они (по-тибетски – *паркха*) были независимо известны в Тибете и использовались для вычислений в астрологии *зурхай*. Паркха отражают философское осмысление взаимодействия восьми начал: неба (пространства), земли, горы, ветра, огня, дождя, дерева и металла. В традиции бон, а так же в буддизме, даосизме и центральноазиатском шаманизме движение и соединение первоэлементов символизируется священной черепахой с девятичленным панцирем, обращенной головой на юг (рис. 148).

Рис. 148. Священная черепаха с символами девяти чисел (центр), восемью паркха (средний круг) и двенадцатью животными годового цикла (внешний круг). Фрагмент тибетской ксилографии

О происхождении паркха доктор тибетской медицины Тубден Пунцок пишет следующее:

- «1. Чистая сущность элементов вышла из рта черепахи в виде пара и стала «старым отцом существования» (Сидпа Яб Гьен), первой и наиболее древней триграммой – Кхен, символ неба. Его описывают как старика с седыми волосами, одетого в желтый шелк, верхом на собаке, с хрустальным жезлом в руке.
2. Нечистая часть элементов вышла в виде экскрементов черепахи и, упав, стала «старой матерью существования» (Сидпа Юм Ге Ма), второй триграммой – Кхон, которая символизирует землю. Ее изображают как старую женщину с седыми как перламутр волосами, с сотней морщин на лице, одетую в белый шелк, с мотыгой в правой руке и деревянной палкой в левой, верхом на овце.
3. Старый отец и мать существования вступили в союз, от которого родился старший сын, третья триграмма – Кин, символизирующая гору, соединяющую небо и землю. Старший сын изображается в виде монаха со священной книгой в руках, верхом на розовом воле.
4. Затем ветер, дующий в каменных горных долинах, породил четвертую триграмму по имени Сон. Она символизирует старшую дочь. Это молодая женщина, одетая в желтый шелк, которая едет верхом на дзо, и держит в руках круглый кожаный мешок, похожий на шар.
5. От порывов ветра возник элемент огонь, символизируемый триграммой Ли. Это младшая дочь старых отца и матери существования. Она розового цвета, с головой лошади, одета в красный шелк, в правой руке держит ковш, полный крови, а в левой – факел.
6. От столкновения воздуха и огня возникла шестая триграмма – Кхам, вода, внук старого отца и матери. Его изображают черным человеком с длинными волосами, одетым в черное, верхом на черной свинье, с кожаным шаром, полным воды, в руке.

7. Дождь, пролившись на землю, породил триграмму Син, дерево. Это внучка старого отца и матери, она зеленого цвета, одета в зеленый шелк, держит растение в скрещенных на груди руках, едет верхом на зеленом осле.
8. Под воздействием элемента огонь, расплавившего землю, возникла ее чистая сущность – металл (золото, серебро, медь, и т. д.), триграмма Та – младший сын старого отца и старой матери. Это молодой воин в шлеме и доспехах, с мечом и копьем в руках, верхом на козле.

Крупнейший исследователь «Книги Перемен» Ю.К. Щуцкий так же полагал, что Фу Си сделал обобщение уже существующих древних шаманских знаков и построил таблицу их взаимодействия друг с другом. Таким образом, получились 64 шестичленные фигуры – гексаграммы, состоящие из двух трехчленных – триграмм (рис. 149). Каждая из этих 64 фигур рассматривалась поярусно, начиная с самой нижней позиции, которая считалась начальной и заканчивая верхней. В результате появился свод толкований, известный под названием «Чжоу и» или «И цзин» – «Книга Перемен».

«Подобно части природы, оно ждет, пока будет открыто, – пишет о «И цзин» К. Г. Юнг. – Оно не предлагает ни фактов, ни власти, но для любителей самопознания, мудрости – если таковые найдутся, – может представиться правильной книгой. Для одного, его дух покажется ясным, как день, для другого – смутным, как сумерки, для третьего – темным, как ночь».

Древний шаманский свод предсказательных текстов, аналогичных «И цзин» – это тюркская руническая «Книга гаданий» («İrq Bitiq»), возможно, предшествовавшая «Книге Перемен». Она состоит из 65 мантических стихов¹, один из которых, судя по всему, был добавлен переписчиком из манихейской общины

¹ В «Книге Перемен» – 64 стиха, по числу гексаграмм.

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

Низ
↑
Вверх

Рис. 149. Таблица взаимодействия восьми изначальных фигур согласно очередности Фу Си. Очередность Вэнь-Вана для предсказания по «Книге Перемен» указана цифрами под гексаграммами. Рисунок автора

во славу императора. В конце книги имеется надпись, сделанная переписчиком:

«В год Тигра, месяца второго, числа пятнадцатого — здесь, в священном Тайгюнтане¹, я для младшего Динтара², для бур вагуру³, для Исиг-сангуна с Итечуком, слушателей наших, все это написал».

К сожалению, соответствие текстов всем 64 фигурам до сих пор не установлено, поэтому при совершении предсказаний используется китайский вариант свода — «И цзин».

Первый слой основного текста «Книги Перемен» (по Ю.К. Щуцкому)

Языковед, историк и философ Юлиан Константинович Щуцкий выделил в «Книге Перемен» три слоя: название гексаграмм с мантическими формулами, афоризмы к гексаграммам и афоризмы к отдельным позициям гексаграмм. На основании лингвистических особенностей «И цзин» он доказал, что первый слой основного текста является древнейшим⁴:

1. Творчество. *Главное свершение; благоприятна стойкость.*
2. Исполнение. *Главное свершение; благоприятна стойкость кобылицы.*
3. Начальная трудность. *Главное свершение; благоприятна стойкость.*
4. Недоразвитость. *Свершение.*
5. Необходимость ждать.
6. Тяжба.
7. Войско. *Стойкость.*
8. Приближение.

¹ Местность в Восточном Туркестане.

² Священнослужитель.

³ Манихейский титул.

⁴ Номер гексаграмм соответствует очередности Вэнь-Вана. См. рис. 149.

9. Воспитание малым. *Свершение.*
10. Поступь.
11. Расцвет.
12. Упадок.
13. Родня.
14. Владение многими. *Главное свершение.*
15. Смирение. *Свершение.*
16. Вольность.
17. Последование. *Главное свершение; благоприятна стойкость.*
18. Исправление. *Главное свершение.*
19. Посещение. *Главное свершение; благоприятна стойкость.*
20. Созерцание.
21. Сгиснутые зубы. *Свершение.*
22. Убранство. *Свершение.*
23. Разорение.
24. Возврат. *Свершение.*
25. Беспорочность. *Главное свершение; благоприятна стойкость.*
26. Воспитание великим. *Благоприятна стойкость.*
27. Питание.
28. Переразвитие великого.
29. Бездна.
30. Сияние. *Свершение; благоприятна стойкость.*
31. Сочетание. *Свершение; благоприятна стойкость.*
32. Постоянство. *Свершение.*
33. Бегство. *Свершение.*
34. Великая мощь. *Благоприятна стойкость.*
35. Восход.
36. Поражение света.
37. Домашние.
38. Разлад.
39. Препятствие.
40. Разрешение.
41. Убыль.
42. Приумножение.
43. Выход.
44. Перечение.

45. Воссоединение. Сверхшение.
46. Подъем. Главное Сверхшение.
47. Истощение. Сверхшение; стойкость.
48. Колодец.
49. Смена.
50. Жертвенник.
51. Молния. Сверхшение.
52. Хребет.
53. Течение.
54. Невеста.
55. Изобилие. Сверхшение.
56. Странствие.
57. Проникновение.
58. Радость. Сверхшение; благоприятна стойкость.
59. Раздробление. Сверхшение.
60. Ограничение. Сверхшение.
61. Внутренняя правда.
62. Перерождение малого. Сверхшение; благоприятна стойкость.
63. Уже конец. Сверхшение.
64. Еще не конец. Сверхшение.

4. ПРЕДСКАЗАНИЕ ПО КОСТЯМ И КАМНЯМ

Два выброса трех костей

Для совершения предсказательного обряда шаманы изготавливали три небольшие пластинки из кости или дерева: 3 – 5 см. длиной и 1 – 2 см. шириной. На одной стороне пластинки, считавшейся мужской, ставили точку или делали вертикальный пропил, а на другой, женской – две точки или два пропила.

В простом варианте для определения равновесия сил пластинки бросали перед собой на специальный коврик, предварительно очистив дымом горного можжевельника – *артыша* и окропив молоком или кисломолочным продуктом (то есть, кормили), чтобы духи дали правильный ответ. Это действие производилось «самым чистым» правым безымянным пальцем, смоченным в молоке, в результате щелчка о большой палец на той же руке. Каждый выброс давал одну из 8 возможных комбинаций, состоящих из разного количества и построения точек, символизирующих то или иное явление.

В шаманских предсказательных практиках используются все 64 фигуры. В простом раскладе их можно быстро получить посредством двух выбросов трех костяных пластинок (рис. 150). Первый выброс показывает нижнюю часть фигуры – Землю, а второй – верхнюю – Небо (в ряде случаев наоборот, но с сохранением Неба вверху, а Земли – внизу).

Нижняя триграмма, занимающая в гексаграмме позиции 1, 2 и 3 (три нижних яруса из точек или черт), отвечает за

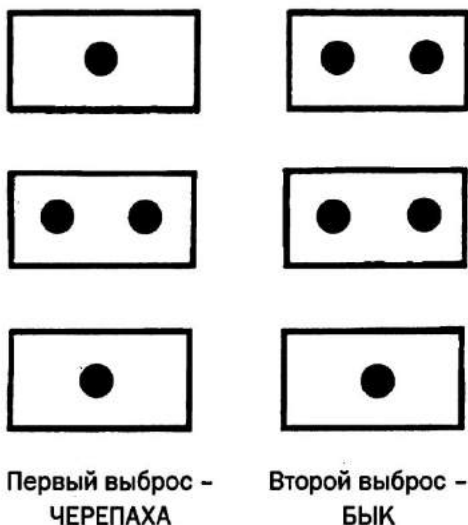

Рис. 150. Пример двух выбросов костяных пластинок: Черепаха и Бык.
Рисунок автора

внутреннее, наступающее и создающее воздействие. Верхняя триграмма, занимающая позиции 4, 5 и 6 (три верхних яруса), отвечает за *внешнее, отступающее и разрушающееся воздействие.* Помимо этих двух основных триграмм, в шестичленной фигуре есть еще две триграммы, называемые *вплетенными*. Они располагаются на позициях 2, 3, 4 и 3, 4, 5 и являются переходными – созидательно-разрушающимися.

Расшифровку гексаграммы всегда начинают с нижней триграммы, затем смотрят на вплетенные триграммы и заканчивают верхней триграммой.

Пример

Первый выброс: - Черепаха - Ли

Второй выброс: - Бык или - Чжэнь

Выявление четырех триграмм: 6
5
4
3
2
1

В «И цзин»

Наступающая триграмма (1,2,3): (Черепаха)

Первая вплетенная триграмма (2,3,4): (Цапля)

Вторая вплетенная триграмма (3,4,5): (Олень)

Отступающая триграмма (4,5,6): (Бык)

Возможное толкование:

Принятие (от «согласие») ситуации, какой бы она не была, приведет к внутреннему *преображению* (от «изменение»). которое раскроет причину *раздвоенности* (от «разделение») и устраним чрезмерное *возбуждение*, вызванное этой раздвоенностью.

Для лучшего прояснения смысла толкования, а так же для проверки правильности составленного предсказания на первых порах разумно воспользоваться комментариями для гексаграмм (см. *Первый слой основного текста «Книги Перемен»*). В таблице очередности Фу Си (см. рис. 149) номер не-

обходимого текста указан внизу под каждой гексаграммой. В данном случае пересечение триграмм Черепахи (Ли) и Быка (Чжэнь) соответствует фигуре под номером 55. Тексты «И цзин» называют ее «Изобилие», значит: «Примирение ситуации устраним агрессивное поведение и приведет к изобилию».

Шесть выбросов трех китайских монет

В Китае и на некогда подвластных ему территориях Южной Сибири для предсказаний использовались три бронзовые монеты с квадратными отверстиями: сторона с иероглифами рассматривалась как женская (инь) и равная числу 2, а обратная – мужская (ян) и равная числу 3 (рис. 151).

Шестичленную фигуру (гексаграмму) строят поэтапно, начиная с самой нижней позиции. Для нахождения каждого яруса монеты выкидывают трижды, то есть в общей сложности получается 6 выбросов. Каждый выброс может дать одну из четырех комбинаций цифр с общей суммой от 6 до 9.

Если сумма одного выброса равна 7, то это обозначается непрерывной чертой (или одной точкой), а если 8 – то прерывающейся чертой (или двумя точками). Сумму, равную 9, записывают непрерывной чертой с ромбиком, а сумму, равную 6, – прерывающейся чертой с крестиком. Эти особые пометки указывают на *обратимость* данных ярусов, при которой сплошная черта рассматривается как прерывающаяся, а прерывающаяся как сплошная. Если числа 6 и 9 не выпадали, фигура называется *базовой* и ее толкуют исходя из текстов «И цзин». В противном случае строят дополнительную, *переходную* фигуру, и под основным толкованием подводят итог, складывающийся из значения этой новой фигуры.

Рис. 151. Хамнар пюрт – головной убор тувинского шамана из перьев филина с пришитыми к околышу китайскими монетами. Северная Монголия. Конец XIX в. Из собрания Ф.Я. Кона. Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

Пример

Шесть выбросов монет дали следующие результаты:

Первый выброс: $2+2+3=7$.

Нижний ярус

Второй выброс: $2+2+2=6$.

Второй снизу

Третий выброс: $3+2+3=8$.

Третий снизу

Четвертый выброс: $2+3+2=7$.

Четвертый снизу

Пятый выброс: $3+3+3=9$.

Пятый снизу

Шестой выброс: $3+2+2=7$.

Верхний ярус

Получаем гексаграмму № 25, согласно очередности Вэнь-вана, и находим дополнительную гексаграмму – фигуру № 38.

Фигура № 25 называется «Беспорочность». Второй слой основного текста «И цзин», относящийся к ней, гласит: «У того, кто не прав, будет им самим вызванное бедствие; ему не благоприятно иметь, куда выступить»¹. Фигура № 38 называется

¹ Второй слой основного текста «И цзин» в данной книге не приводится. См. дополнительно: Ю.К. Щудкий «Китайская классическая «Книга Перемен».

«Разлад» и дополняет толкование строкой: «В незначительных делах счастье».

Третий (полный) слой основного текста «И цзин» имеет более глубинное значение и детальный разбор афоризмов обеих фигур, полностью раскрывает перед вопрошающим ситуацию и дает совет, как из нее выйти¹.

При работе с третьим слоем «И цзин» часто бывает нужно определить *узловой* афоризм. Для этого сначала нужно определить число стражи часа на момент выкидывания костей или на момент толкуемого явления (рис. 152). Это делают с помощью таблицы соответствий, приведенной ниже:

Таблица 4. Соответствие страж часа месяцу и году по лунному календарю (не путать с солнечными месяцами и годами). В скобках после названия животного – стража часа приведен его южно-сибирский (хакасский) эквивалент, если он отличается.

Номер стражи часа	Время суток	Лунный месяц	Лунный год
1-я стража Крысы (Мыши)	с 23 до 1ч	1-й месяц	1996, 2008
2-я стража Буйвола (Быка)	с 1 до 3ч	2-й месяц	1997, 2009
3-я стража Тигра (Лисицы)	с 3 до 5ч	3-й месяц	1998, 2010
4-я стража Зайца	с 5 до 7ч	4-й месяц	1999, 2011
5-я стража Дракона (Ящерицы)	с 7 до 9ч	5-й месяц	2000, 2012
6-я стража Змеи	с 9 до 11ч	6-й месяц	2001, 2013
7-я стража Коня	с 11 до 13ч	7-й месяц	2002, 2014
8-я стража Козы	с 13 до 15ч	8-й месяц	2003, 2015
9-я стража Обезьяны (Человека)	с 15 до 17ч	9-й месяц	2004, 2016
10-я стража Петуха	с 17 до 19ч	10-й месяц	2005, 2017
11-я стража Собаки (Журавля)	с 19 до 21ч	11-й месяц	2006, 2018
12-я стража Свиньи (Козы)	с 21 до 23ч	12-й месяц	2007, 2019

¹ Там же.

Рис. 152. Старинная китайская гадательная таблица с восемью триграммами и рисунками животных

Для определения узлового афоризма, складывают числовые соответствия триграмм по Фу Си, прибавляют к получившемуся число стражи часа и делят на 6. Остаток от деления показывает номер позиции, начиная с нижнего яруса гексаграммы. Отсутствие остатка приравнивается к верхней позиции.

Пример

Предположим, что фигура № 25 была получена в 19 часов 45 минут. Этому времени соответствует 11-я стража Собаки (Жу-

равля). Гексаграмма № 25 состоит из двух триграмм – Змеи (со значением 1) и Быка (со значением 4).

Суммируем число двух триграмм и стражи:

$11+1+4=16$, делим на 6 и отмечаем остаток: $16:6=2$, и остаток 4.

Значит узловая позиция – 4-я снизу. Четвертый афоризм к этой фигуре советует быть непреклонным: «Если сможешь быть стойким, хулы не будет».

В случаях, когда предсказание ведется по упрощенной методике (два выброса монет или костяных пластинок), путем деления на 6 суммы триграмм и часа стражи, определяется обратимость яруса с постройкой дополнительной фигуры.

50 стеблей тысячелистника

Предсказательная практика «50 стеблей» – это древнекитайский способ нахождения гексаграмм путем перемещения стеблей тысячелистника (*Achillea*). Эта практика была широко распространена на Дальнем Востоке и в Центральной Азии и пользовалась огромным уважением. Выполнять ее мог только посвященный, так как каждое совершаемое движение имеет сакральный характер и наполнено глубоким космогоническим смыслом (рис. 153).

Вначале предсказатель выкладывает на шелковый платок 50 стеблей тысячелистника. Из этих пятидесяти он выбирает один стебель и откладывает его в сторону. Это символизирует Мир до момента разделения. Оставшиеся 49 стеблей произвольно разделяет пополам. Так происходит отделение Земли от Неба. Часть стеблей, отложенную влево и олицетворяющую Небо, он зажимает в левой ладони, а из части, отложенной вправо, достает один стебель и помещает между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Это действие трактуется, как начало человеческого времени. Правой рукой предсказатель вынимает из пучка, зажатого в левой руке, по четыре стебля и складывает их на платок с левой стороны. Символизм этого действия сводится к понятию, что все вещи

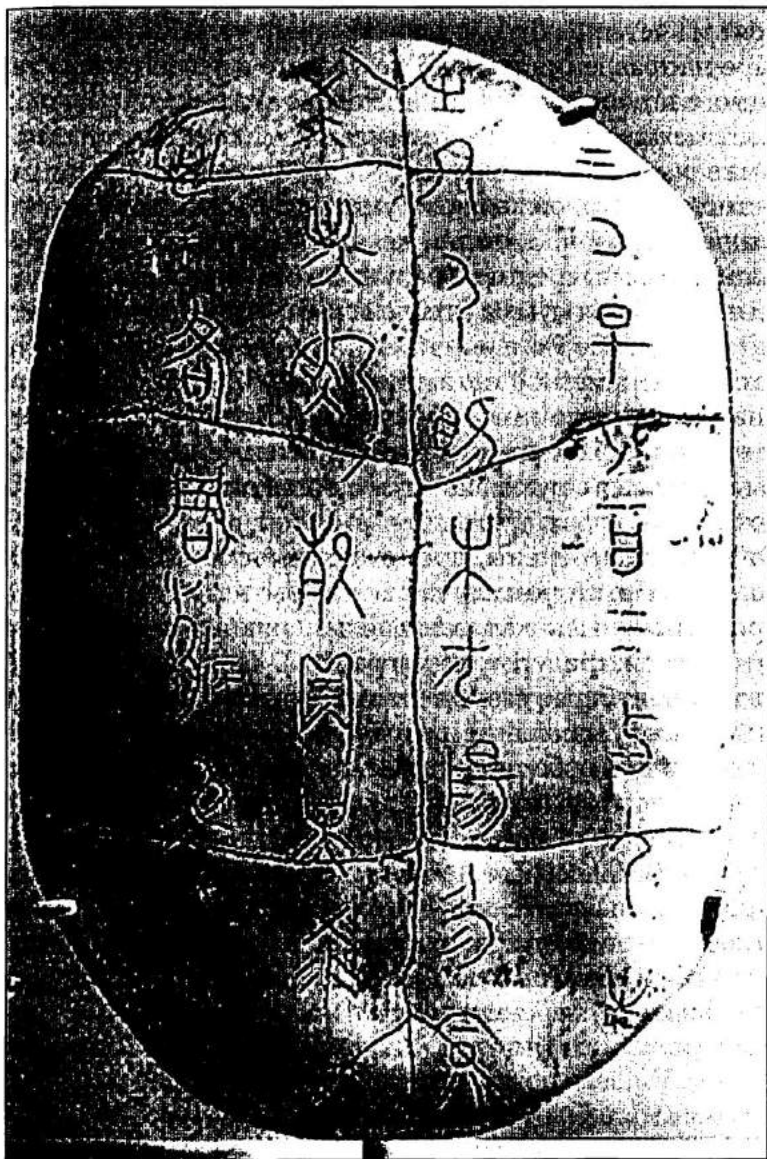

Рис. 153. Результат предсказания, начерченный на панцире черепахи.
Китай

состоят из четырех фаз: четыре времени года, четыре стихии, четыре направления и т. д. В результате в левой руке остается от одного до четырех стеблей. Этот остаток предсказатель зажимает между средним и безымянным пальцами левой руки. Этой же рукой он отбирает по четыре стебля из кучки, расположенной справа, символизирующей Землю. Остаток стеблей в количестве от 1 до 4, он так же помещает в левую руку между указательным и средним пальцами. Так происходит первая перемена. Общая сумма стеблей при первой перемене может быть либо 5, либо 9.

Вторая перемена с оставшимися 40 или 44 стеблями совершается аналогичным образом. Стебли, оставшиеся от вычитания по 4 штуки, предсказатель также помещает между пальцами левой руки. Их сумма может составить либо 4, либо 8.

От третьей перемены, произведенной с 32 или 36 стеблями, сумма, как и во втором случае, может быть либо 4, либо 8.

Три перемены показывают начальную позицию будущей шестиярусной фигуры (гексаграммы). Для ее определения, предсказатель берет все имеющиеся в наличии стебли, кроме зажатых между пальцами и изначально отложенного в сторону одного стебля. Свободных стеблей может быть 24, 28, 32 или 36. Предсказатель раскладывает их по четыре и формируют 6, 7, 8 или 9 кучек.

Если получилось 7 кучек - пишется сплошная черта, если 8 - прерывающаяся, если 9 - сплошная с ромбиком (знаком обратимости), если 6 - прерывающаяся черта с крестиком (знаком обратимости). Для построения гексаграммы требуется 18 перемен (6 раз по 3 перемены).

Получившуюся фигуру толкуют, исходя из текстов «Книги Перемен». Узловая позиция находится с помощью протыкания пучка из 49 стеблей пятидесятым, изначально отложенным стеблем. Для этого стебли зажимают в кулак и произвольно разделяют на две части пятидесятым стеблем. От близлежащей части отнимают по 6 стеблей за раз. Остаток от 1 до 6 покажет порядок узловой позиции.

Три выброса трех костей

Для детального анализа возникшей ситуации с выявлением ее начала, развития и будущего исхода три костяные пластинки выбрасывают три раза. В этом виде мантической практики традиционно используют не только кости, но и 54 камешка или боба, с помощью которых выкладывают полученные значения. Существуют две разновидности этой практики, отличающиеся формой записи: слева – направо и сверху – вниз; справа налево и снизу – вверх. Результат и прочтение в обоих случаях будут одинаковыми. Здесь будет представлен более привычный для Центральной Азии вариант: справа налево и снизу – вверх.

Первый выброс даст одну из восьми изначальных фигур. При помощи камешков ее выкладывают на земле или расстеленном платке, а потом выкидывают кости еще дважды, каждый раз изображая рисунок слева от предыдущего. Таким образом, получаются три клетки с тремя триграммами, отражающими прошлое, то есть начало проблемы.

Каждая триграмма имеет три яруса – верхний, средний и нижний, из которых можно создать еще три фигуры. Нижний ярус первой триграммы будет нижним ярусом четвертой триграммы. Нижний ярус второй триграммы будет средним ярусом четвертой триграммы. И нижний ярус третьей триграммы будет верхним ярусом четвертой триграммы. Получившуюся новую фигуру выкладывают камешками над первой триграммой. Пятая и шестая фигуры строятся аналогичным образом: пятая – из средних ярусов первоначальных трех триграмм, а шестая – из верхних. Их выкладывают слева от четвертой, под второй и третьей фигурами. Так получаются еще три клетки с триграммами, которые отображают положение дел на момент выкидывания костей.

Последние три фигуры, показывающие возможный вариант будущего, находят путем сложения соответствующих ярусов триграмм 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6: нижний с нижним, средний со средним и верхний с верхним. Если в результате сложения получается нечетное число, то в том же ярусе новой триграммы

кладут один камешек, а если четное - то два. Девять результатов дадут седьмую, восьмую и девятую триграммы (рис. 154).

На этом построение заканчивается и начинается ответственный момент интерпретации. Начинать следует с первой триграммы и последовательно идти до девятой, пользуясь при этом таблицей значений для 8 изначальных тотемических фигур. Конечный итог можно найти, если сосчитать количество оставшихся в запасе камешков и разделить на 9. Остаток обозначит номер ключевой триграммы, а его отсутствие укажет на девятую триграмму. Если невостребованных камешков осталось меньше девяти, то их количество само укажет на номер итоговой триграммы. Если эта практика выполняется без использования камешков (триграммы можно рисовать в виде точек на бумаге), то итоговую фигуру ищут с учетом того, что запас точек ограничен и составляет 54.

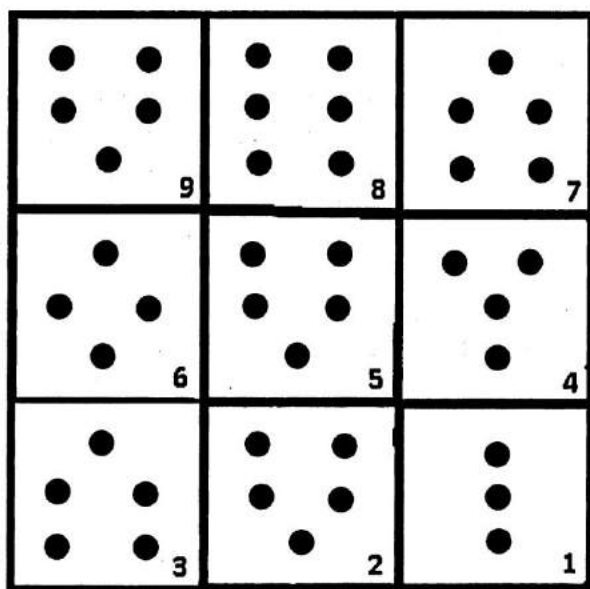

Рис. 154. Пример нахождения девяти фигур при трех выбросах костей.

Рисунок автора

Пример

1. Прошлое:

Результат первого выброса: Змея (1), Бык (2), Медведь (3).

2. Настоящее:

Нижние ярусы Змеи, Быка и Медведя дали фигуру Оленя (4).

Средние ярусы Змеи, Быка и Медведя дали фигуру Быка (5).

Верхние ярусы Змеи, Быка и Медведя дали фигуру Черепахи (6).

3. Будущее:

Поярусное сложение Змеи (1) и Оленя (4) дало фигуру Медведя (7).

Поярусное сложение Быка (2) и Быка (5) дало фигуру Тигра (8).

Поярусное сложение Медведя (3) и Черепахи (6) дало фигуру Быка (9).

На рисунке 34 изображен расклад с использованием 42 камешков, следовательно, в запасе их 12:

$12:9 = 1$ и 3 в остатке

Значит, итоговая (десятая) фигура – это Бык (3).

Возможное толкование:

Проблема была всегда (Змея). В прошлом происходила борьба с ней (Бык), но она не поддавалась (Медведь). Сейчас она может разрешиться (Олень), если изменить к ней отношение (Бык) и найти положительные стороны (Черепаха) от того, что она есть. Если поступить так, то в будущем она перестанет беспокоить (Медведь) и приведет к духовным (Тигр) и материальным (Бык) свершениям. Главное понять, что это не проблема, а изначальная данность, которую можно использовать для достижения цели (итоговый Бык).

Нахождение фигур по природным явлениям

Триграммы отражают восемь основных универсальных констант, а гексаграммы показывают все возможные перемены, происходящие в природе. Поэтому, их можно получить и без

использования костей или монет, ориентируясь только по природным явлениям, полету птиц, голосам животных, количеству предметов, сторонам света и т. д.

В тибетской легенде о происхождении восьми триграмм, они предстают как древние существа, связанные друг с другом кровным родством: Кхен (кит. Цянь) – отец, Кхон (кит. Кунь) – мать, Кин или Гин (кит. Гэнь) – старший сын, Сон (кит. Сунь) – старшая дочь, Ли (кит. Ли) – младшая дочь, Та или Да (кит. Дуй) – младший сын, Кхам (кит. Кань) – внук, Син (кит. Чжэнь) – внучка. В результате кровосмешения между Кин – Горой и Сон – Ветром, не узнавших друг друга в темном вихре изначального пространства, рождается Кхам – Вода и Син – Громовое Дерево, а в мире возникают беспорядки, болезни и страдания. Узнав об этом, Кхен – Небо решил, что все теперь должны жить по разные стороны мира, в областях восьми направлений. Каждый ушел в свою сторону, привнеся качества, которыми обладал.

Эти положения закреплены в тибетской астрологии традиции бон и применяются для предсказания без помощи дополнительных атрибутов. Все ориентиры и приметы, встреченные на пути, трактуются как знаки, 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.

«Люди удивляются сейчас, почему они не слышат, не замечают истинной жизни природы, – говорит ненецкий шаман Иван Ядне. – А объясняется это тем, что люди теперь очень шумны, они расплескивают вокруг себя энергию и разгоняют этим те тонкие проявления природы, которые окружают их. А между тем, люди обладают теми же составляющими, что и все остальное в царстве природы, и в нас заложена способность понять голос этой природы».

В качестве направляющего элемента можно пользоваться краткой таблицей соответствия фигур уже упоминавшегося философа Шао Юна, автора свода толкований «Числа превра-

щений дикой сливы мэй-хуа» (см. ниже), и по характеру природных явлений построить предсказательную фигуру.

Пример

В час принятия решения в небе пролетает косяк из двадцати одной птицы, стремящийся на восток. Сами птицы и их количество, как главный объект, укажет 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, указывающее на то, что верхней фигурой будет Цапля. Нижнюю фигуру дает сторона света, как сопутствующий главному объекту момент, — восток, символизируемый фигурой Быка. Соединение триграмм Быка и Цапли даст гексаграмму № 42 по Фу Си со значением «Приумножение» (см. рис. 149 и Первый слой основного текста «Книги Перемен»).

Возможное толкование:

Чрезмерная активность (Бык), в данный момент, будет помехой для дальнейшего «развития» (Цапля) и приведет к «приумножению» (вероятно, неудач).

Аналогично строятся триграммы и по другим явлениям природы. При этом верхняя часть фигуры всегда отражает сам рассматриваемый объект, а нижняя — его движение или отличительный параметр.

Соответствие фигур по Шао Юну¹

Змея (фигура Цянь) — единица, северо-запад, снег и холод.

¹ Для более продуктивной работы следует воспользоваться полным трактатом: Шао Юн «Числа превращений дикой сливы мэй-хуа».

Олень (фигура *Дуй*) — двойка, запад, дождь и роса.
 Черепаха (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.

Нахождение фигур с помощью бубна

Шаманство в прошлом не выбирали, более того — мало кто хотел становиться шаманом, потому что это означало отказ от привычного мира. Но приходили духи и заставляли взять в руки бубен. Молодой шаман часто не знал, что ему делать, чтобы справиться с инициационной болезнью, и искал помощи у опытного мастера. Понимая происходящее, члены родовой общины собирали дары для шамана-наставника и отправляли молодого шамана в дорогу. Теперь им больше не придется искать защиты от болезнетворных духов в чужих родах. Обучение молодого шамана нередко продолжалось многие годы. За это время он учился понимать язык зверей, птиц и растений, совершал свои первые путешествия в мир духов, толковал предсказательные знаки, постигал искусство исполнения особых песен и игры на музыкальных инструментах (рис. 155).

Потомственный ненецкий шаман и мастер арктического боевого искусства в стиле хохорэй мин Иван Ядне говорит о трех ступенях самосовершенствования:

«Первая ступень подготовки, длящаяся 3 года (*няхар по*), определялась набором «силы жизни» и ставила целью достижение полных уровней здоровья — психического, душевного, телесного (соматического), то есть высокого качества физической формы человека. Она так и называлась — «Сила жизни».

Вторая ступень, условно определяемая понятием «Связь», развивала и совершенствовала психику человека. Она была рас-

Рис. 155. Аладар Кёресфой-Криш. Танцевальный круг вокруг шамана, гадающего по деревянным птичкам. 1912 г.

считана на 2 года подготовки (сидя по), проведенных в тесном общении с природой. Это наблюдение за животными и птицами, изучение их повадок, умение применять их для своей пользы и развития, понимание законов природы и места человека в ней, повышение моральных и нравственных качеств, любовь ко всему живому.

Третья ступень подготовки называется «Большое счастье» или «Бесстрашный». На этом этапе совершенствования, который носил комплексный характер и объединял два предыдущих, человек ставил своей задачей достижение наивысших результатов

в избранном им природном стиле, например, в лебедином — хохорэй мин (кулачный бой), или тиртя хохорэй (владение традиционным оружием), или в ханавэй пэма — «нападение ястреба» (национальная ненецкая темповая борьба)».

Как и боевые искусства, в шаманстве все было подчинено очень жестким правилам, если человек принимал клановую линию, становился одним из носителей древней традиции, насчитывающей тысячи лет. Любая оплошность или вольность были абсолютно недопустимы. Каждый звук бубна наполнялся глубоким смыслом, а песня рассматривалась как послание духам. Строгость к ученику со стороны наставника оправдывалась и тем, что если, будучи посвященным, неофит допускал ошибки, его могли жестоко наказать не только люди, но и духи.

Как сакральная практика работы с бубном применялась техника перемещения по его мембране тех или иных предметов. С ее помощью можно было не только предсказать будущее, но и соединить неверных супругов, а так же наслать на врагов смерть. Для этого в центр бубна помещался соответствующий атрибут, который перемещался по мембране при помощи вибрации от удара колотушкой. Например, для соединения супругов использовались принадлежащие им обручальные кольца. Целью обряда было загнать женское кольцо внутрь мужского. В случае падения какого-либо кольца на землю говорили, что примирить супругов невозможно.

Аналогичная практика была распространена у нойдов — самских шаманов. При помощи ударов в бубен шаман-нойда перемещал по его поверхности звенья цепи — арна и смотрел, на каком знаке, изображенном на бубне, они остановятся (рис. 156). В XVII веке лапландский нойда Айки Айкиссон был приговорен к смертной казни за то, что, используя эту технику по просьбе одного рыбака, повысил улов рыбы, а когда не получил плату за обряд, сделал так, чтобы рыбак утонул. Для этого Айки Айкиссон загнал звенья цепи, которые идентифицировал с рыбаком, в область бубна со знаками смерти (рис. 157). Эта история наделала много шума и сохранилась в виде

Рис. 156. Саамский нойда (шаман) с гадательным кольцом арпа на бубне

официального протокола Нижней судебной палаты в Кеми Лапланд от 8 марта 1671 года.

С помощью этой техники можно найти и 8 изначальных фигур, если на бубен поставить ребром три костяные предсказательные пластинки. Этот способ считается сакральным, потому что во время выполнения обряда предсказатель не касается пластинок руками. Их перемещает сила самого бубна, священная изначально. После удара колотушкой, пластинки подпрыгнут и откроют ту или иную фигуру. Этот способ можно применять и в практике трех выбросов костей для опре-

Рис. 157. Лапландский шаман из Нортрёнделага с огромным бубном, расписанным магическими фигурами. Старинная гравюра

деления нижних триграмм квадрата, и в полном варианте нахождения фигур: три удара — для триграмм и шесть ударов — для гексаграмм, с последующим подсчетом значений (см. «Шесть выбросов трех китайских монет»).

Хуваанак - 41 камень

Предсказание на 41-м камне широко распространено у тюркских народов Центральной и Средней Азии. Тувинцы называют его *хуваанак* и считают, что этим искусством должен

владеть каждый шаман. Оно считается очень верным и применяется перед совершением самых различных обрядов в диагностических целях. В ряде случаев вместо камней используются косточки чернослива или бобы. На 41-м бобе еще в XIX веке гадали ворожеи европейской части России, о чем можно найти упоминание у И.П. Сахарова в «Сказаниях русского народа» (1836):

«Гадание на бобах принадлежит записным городским гадательницам. В селах занимаются этим более дворовые люди, а особливо ключницы, няньки и экономки, по воле или неволе барской. Олицетворяя бобы частями человеческого тела, они разрешают вопросы, предлагаемые боярами, боярынями и боярчатами, всегда в благую пользу. Городские же гадательницы соображаются в этом случае с собранными сведениями и лицами, к ним приходящими. Замечательно, что в гадании на бобах ворожеи всегда отвечают одними мнениями. Постоянство гадания заставляет думать, что все ответы, излагаемые ими, изучаются по преданию».

В романе Ю.Е. Пиляра «Люди остаются людьми» описывается, как автор встречался с казахским прорицателем по имени Мухтар Мухтарович, с которым они вместе ехали в товарном вагоне на восток в один из советских лагерей для военнопленных. Этот сеанс интересен примером точности предсказания:

«Мухтар Мухтарович расстилает перед собой белую тряпицу, достает небольшой мешочек и вытряхивает из него сухую глянцевитую фасоль. Я вижу на ней какие-то крапинки – вообще-то обыкновенная фасоль. Он протягивает раскрытые ладони с длинными пальцами, слегка шевелит ими и делает плавные, как бы парящие движения. Я смотрю во всю, и мне кажется, что фасолины капельку двигаются, хотя, я вижу это отчетливо, он не прикасается к ним. Зрительная галлюцинация, должно быть.

Мухтар Мухтарович на минуту закрывает глаза, лицо его напрягается и застывает. Потом, открыв глаза, разводит руки,

вглядывается в крапинки фасоли, говорит еле слышно и монотонно:

– Число твоих лет нечетное, число членов семьи четное. Один член семьи приемный...

Я поражен: мне двадцать один год – число нечетное; наша семья состоит из восьми человек – четное; один наш член семьи приемный – моя сестра Мария. Вот чудо-то! С числами еще могло быть случайное совпадение, но вот приемный член семьи – невероятно!

– Документы твои хранятся в большом городе... – как сквозь сон вещает Мухтар Мухтарович, и я опять поражаюсь: правда, аттестат отличника и некоторые мои справки должны храниться в Ленинграде, в институте.

– На левой руке твоей, у плеча, шрам («Верно, верно, ранение») – в твоем мешке есть пестрый костюм и книга. («Тоже верно. Откуда, дьявол его поберет, он знает?»)

Мухтар Мухтарович снова закрывает глаза и сосредоточивается. Теперь он скажет главное: что ждет меня. Он всегда так делает: сперва скажет, что с человеком было, что у него есть, а затем, что будет, я замолчал. И удивительно, я чувствую, как учащенно бьется мое сердце.

А Мухтар Мухтарович снова смотрит на фасолины. И опять монотонно, как во сне, журчит его голос:

– Еще год – и вернешься домой. Будешь большим человеком. Хорошо жить будешь.

Я страшно рад и потрясен, и я ему верю. Я обязательно вернусь домой, пусть через год. Я обязательно буду хорошо жить, он прав. Он прав, но что же это такое? А может, наука когда-нибудь объяснит это явление?»

Если для предсказания используются камни, то их собирают с обрядом на особых местах, где живут сильные духи: на священных перевалах, в пещерах, на целебных аржаанах – источниках и т. п. С одного места берут только нечетное количество камней. Перед тем, как взять, обращаются к духам, предлагают им еду и брызгают молоком. Под-

нимают камень правой рукой, сделав оборот по ходу Солнца. Самыми сильными считаются камни, добытые во время па-ломничества по 45 святыням (в некоторых случаях используется 45 камней, поэтому берут про запас). Так же особым уважением пользуются камни, находимые в зобе диких птиц с черным оперением (тув. *кара-куш*). Чаще всего такие камни небольшие, белые, но встречаются и черного цвета. Когда требуемое количество камней найдено, их омывают в воде с добавлением молока, масла, медвежьего жира и веточек горного можжевельника – *артыша*. Для хранения камней шьют специальный мешочек из чередующихся полос зеленого, красного, желтого, белого и синего цветов. Иногда на него наносят вышивку или аппликацию «вечного узла» счастья – *олчей* или других знаков благополучия.

Чаще всего предсказание хуваанак применяется в целительстве для определения состояния здоровья, так как поле для расклада – коврик *энчек* рассматривается как зеркало внутренних органов и замыслов человека, малая Вселенная – микрокосмос (рис. 158).

Е.П. Блаватская, анализируя языческие представления о человеке, пишет по этому поводу следующее:

«Человек есть малый мир – микрокосм внутри большой Вселенной. Подобно зародышу, он подвешен всеми тремя духами в матрице макрокосма, и в то время, как его телесное существо (земная оболочка) находится в постоянном согласии с его родной планетой, его астральная душа живет в унисон с сидерической мировой душой (Великим Духом). Она находится в нем, и он в ней, поскольку пронизывающий мир элемент заполняет все пространство и сам является пространством, только безграничным и бесконечным. Что касается третьего духа, то что он есть, если не бесконечно малый луч, один из бесчисленных лучей, исходящих от Высшей и Высочайшей Причины – Духовного Света Мира? Это есть триединство органической и неорганической природы – духовного и физического, в котором три существует в одном».

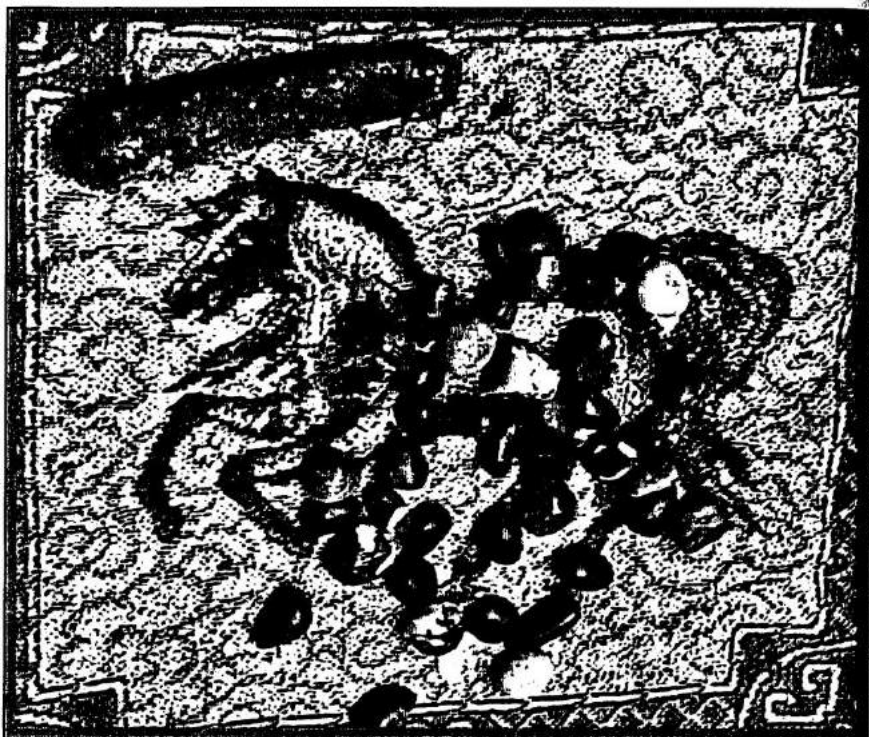

Рис. 158. Камни хуваанак и коврик энчек с изображением Воздушного Коня, доставляющего просьбы людей на Небо. Тува. Фото автора, 2010 г.

Согласно эзотерической традиции, человеческое тело (микрокосм) условно подразделяют на три уровня, по числу миров Вселенной (макрокосм): нижний – ноги и руки, средний – туловище, верхний – голова. Каждый из этих уровней так же состоит из трех частей: нижний – это ноги (руки), таз и живот; средний – грудь, сердце и горло; верхний – нос, мозг и глаз. Таким образом, получается девять уровней, которые, согласно шаманским представлениям, управляются девятью энергетическими центрами – *чокырами*. В некоторых случаях, девять центров могут описывать как восемь или десять, потому что самый верхний центр (глаз) имеет внетелесный характер

и отражает духовно-мистическое состояние человека. Одна часть этого центра находится в Небе, а вторая принадлежит Земле. В зависимости от контекста, уровень глаза может выступать и как единица (9 центров), и как двойка (10 центров) или вообще не приниматься в расчет (8 центров). Остальные восемь энергетических центров носят следующие условные названия, которые могут отличаться у разных народов, но не по сути (см. *Древние знаки*):

Нижний ярус: Змея (ноги), Олень (таз), Черепаха (живот).

Средний ярус: Бык (грудь), Цапля (сердце), Паук (горло).

Верхний ярус: Медведь (нос), Тигр (мозг), Орел-Ворон (глаз).

Перед тем как приступить к обряду хуваанак, тувинцы окуривают свои руки, коврик энчек и камни дымом от сжигаемого можжевельника – артыша, а хакасы – дымом чабреца – ирбена. В славянских вариантах практики после этого произносят: «Рцы слово твердо». Тувинская шаманка Людмила Кара-ооловна Оюн (рис. 159) приводит личное обращение, которое шаман нашептывает над камнями:

*О, мои камни, мои драгоценные камни,
О, мои духи-покровители, Оршээ-Хайыракан¹,
О, мои духи, той местности, где я родилась,
Великая гора Одуген!
О, мои камни, расскажите всю правду,
Ответьте на вопрос этого человека (имярек).*

Энчек представляет собой квадратный коврик из войлока, кожи или ткани белого, красного, зеленого или коричневого цвета. Иногда для удобства его делят нашитыми полосками на 9 одинаковых частей. Самый ближний к предсказателю горизонтальный ряд, состоящий из трех квадратов – это нижний ярус, отвечающий за состояние физического тела; средний ряд – это чувства и эмоции; а дальний, верхний ряд – это мысли и главное в жизни.

¹ Тув.: Оршээ – помилуй; Хайыракан – Медведь.

Рис. 159. Тувинская шаманка Л. К. Оюн раскладывает перед пациентом 16 предсказательных камней хуваанак.
Фото из архива ОИП «Мезосознание α », 2010 г.

Вертикальные ряды отражают время и ориентацию: слева – будущее и внешнее (чужие); центральный ряд – настоящее и внутреннее (сам); справа – прошлое и близкое (родные). Пересечение рядов создает подвижность толкования относительно времени.

Для более детального просмотра состояния тех или иных органов, выявления нарушений в них каждый квадрат рассма-

тривают отдельно. Правый квадрат в нижнем ряду – это Змея, средний – Олень, левый – Черепаха. Отсчет в среднем и верхнем горизонтальных ярусах ведется аналогично (рис. 160). Каждый из девяти квадратов символизирует те или иные качества, меняющиеся на свои противоположности в зависимости от выпавшего на него четного или нечетного количества камней (см. Таблица 5).

Предсказатель выкладывает перед собой все камешки и произвольно делит их на три части. От одной из частей (правой) он отсчитывает камешки, отнимая сразу по четыре. Это действие знаменует собой четыре состояния любой вещи. Остаток

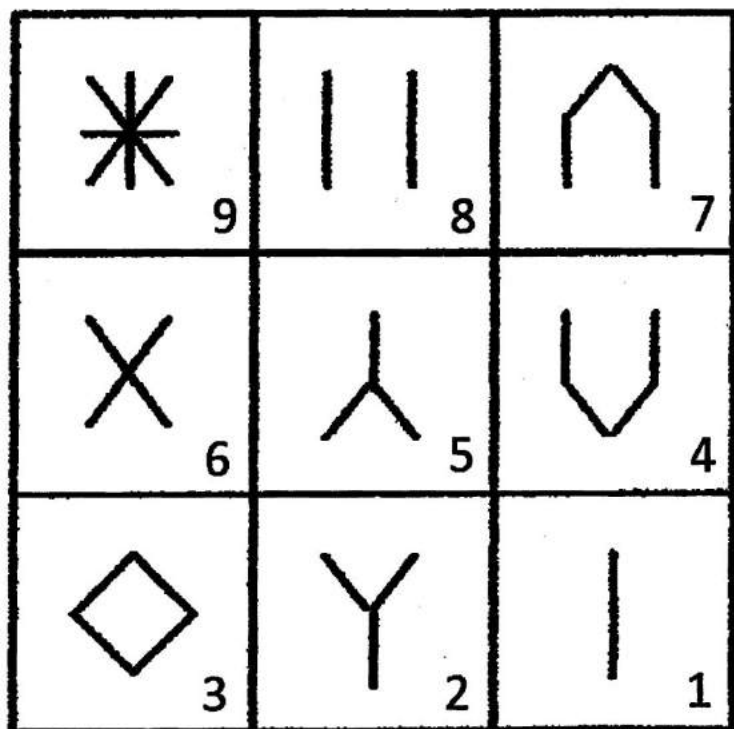

Рис. 160. Смысловые фигуры девяти позиций хуваанак на коврике энчек. Рисунок автора

Таблица 5. Смысловые значения позиций
в предсказательной практике «45 камней»

Ярус	Позиция	Символ	Часть тела	Нечет (1 или 3)	Чет (2 или 4)
Нижний	1	┆	Ноги	Движение, решительность, расчет	Торможение, бездействие, непоследовательность
	2	Y	Таз	Стабильность, уверенность, умение выбирать	Раздвоенность, мнительность, беззащитность
	3	◊	Живот	Сексуальность, созидательность, согласованность	Серость, разрушительность, разобщенность
Средний	4	U	Грудь	Независимость, энергичность, целеустремленность	Зависимость, вялость, безынициативность
	5	Y	Сердце	Спокойствие, уравновешенность, перспективность	Беспокойство, эмоциональность, вспыльчивость
	6	X	Горло	Сбалансированность, гармоничность, общительность	Противостояние, страх, замкнутость
Верхний	7	∩	Нос	Преодоление, координация, сосредоточенность	Недостижение, уход, робость
	8		Мозг	Интеллектуальность, воображение, мудрость	Недалекость, рациональность, глупость
	9	✳	Глаз	Мистицизм, откровение, духовность	Атеизм, скептицизм, материальность

от 1 до 4 он помещает в сектор Змеи. Аналогичные действия совершаются со второй и третьей (средней и левой) кучками из камней. Остаток от второй кучки помещается в сектор Оленя, а третьей – в сектор Черепахи. Так формируется нижний ярус. Формирование среднего яруса совершается с оставшимися камешками. Их смешивают, разбивают на три кучки и отнимают по четыре. Для верхнего яруса используют камни, оставшиеся от нижнего и среднего яруса. Их тоже делят на три, а затем отнимают по четыре. В результате получается поле, каждый квадрат которого заполнен камешками от одного до четырех. Один или три камешка в секторе толкуется как положительный аспект, а два или четыре – как отрицательный, причем один камешек – это хорошо, три – еще лучше, два – плохо, четыре – совсем плохо. Расшифровка ведется последовательно от квадрата «Ноги» (1) и заканчивается на квадрате «Глаз» (9).

Относительно порядка расположения на коврике ключевых понятий и заполнения тех или иных квадратов камнями, есть ряд разночтений. Здесь показано построение снизу – верх и слева – направо, характерное для тюрков, тогда как у славян, гадающих на бобах, оно сверху – вниз и справа – налево. Четное число камешков (бобов) во всех порядках означает препятствие к исполнению всех желаний: «Голова печальна, сердце грустно, рука пуста, ноги в остановке». При нечетном числе камешков во всех квадратах говорят: «Голова весела, сердце радостно, рука полна, ноги на походе».

Камни, жемчужины и каури

В ряде традиций, восемь изначальных фигур имеют свой цвет, отражающий характер восьми энергетических центров человека (санскр. *чакры*; тюрк. *чокры*): Змея – пурпурный, Олень – красный, Черепаха – оранжевый, Бык – желтый, Цапля – зеленый, Паук – голубой, Медведь – синий, Тигр – индиго (темно синий). На этой цветовой гамме построена предсказательная практика, совершаемая с помощью разноцветных камешков и известная в разных вариантах многим народам.

Для выполнения предсказания берут восемь небольших полудрагоценных камней соответствующих цветов (красный – коралл, голубой – бирюза, синий – лазурит, зеленый – малахит и т. д.) и две не просверленные жемчужины (в ряде случаев – просто бусины) – черную и белую. Две жемчужины символизируют высшие энергетические центры, находящиеся вне человеческого тела и называемые Вороном и Орлом.

Предсказатель собирает камни и жемчужины в деревянную чашку, встряхивает несколько раз и высыпает содержимое на расстеленный платок. Узор из камней, символизирующих фигуры, подсказывает ответ. Камни, упавшие ближе к белой жемчужине, трактуются исходя из положительных аспектов триграмм, которые они символизируют, а камни, упавшие ближе к черной жемчужине рассматриваются с точки зрения отрицательных аспектов (см. *Хуваанак – 41 камень*). Самыми важными камнями считаются те, которые упали ближе всех к жемчужинам. Ближайший камень к белой жемчужине наводит на путь решения проблемы, а ближайший камень к черной жемчужине показывает опасность на этом пути. Если возле белой жемчужины находится более четырех камней, то препятствие будет преодолено, а если большее число камней скопилось у черной жемчужины, то все усилия будут напрасными. При равном количестве камней у жемчужин предсказательную практику откладывают, поскольку считается, что духи не хотят отвечать.

В странах Африки и Вест-Индии, а также в Центральной Азии и Южной Сибири для аналогичного предсказания могут использоваться раковины *каури*. Каури привозили в Сибирь арабские торговцы, и их часто можно видеть на старинных шаманских костюмах, особенно хакасов и алтайцев (рис. 161). Выгнутая сторона каури всегда подпиливается, а естественная щель раковины воспринимается как «рот духа».

В случае гадания с помощью каури берут только одну жемчужину. Толкование результатов идет по двум ближним к жемчужине раковинам. Если рядом с ней две раковины упали

Рис. 161. Раковины каури на головном уборе алтайского шамана – кам бюрик. Конец XIX – начало XX в. Из собрания Д.А. Клеменца. Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

пропилами вниз, а «ртом» вверх, то это удача; «ртом» вниз – поражение; одна вниз, а другая вверх – противостояние сил. В последнем случае решающую роль играет раковина, находящаяся ближе к жемчужине. Если она выпала «ртом» вверх, то негативные проявления будут побеждены, а если вниз, то о планируемых действиях стоит отказаться.

Иногда, неудачное выпадение раковин (или камней) корректируют, переворачивая на другую сторону и меняя тем самым ее значение. У йоруба на этот счет есть заклинательная поговорка: *«Всякий человек – творец своей доли, а если упрямится, злобедная кола¹, он веско скажет вещь слово и положит семена по собственной воле».*

Открытие 16 глаз Ифы

Некоторым народам Западной Африки – йоруба и фон известны техники предсказания по фигурам, состоящим не из трех, а четырех частей. Шестнадцать символов из четырех ярусов с символически представленными газами-орехами, по убеждению фон, были дарованы людям посланцем небес – Ифа, имевшим восемь пар глаз в виде пальмовых орехов. Каждое утро Ифа просыпался и давал людям фон советы, предостерегая от ошибок. «Открыть глаза Ифы» означает «совершить гадание», расставив шестнадцать тетраграмм по частям квадрата. У соседних с фон йоруба Ифа отождествлен с Орулой, который родился в результате кровосмесительной связи Йемму (женская ипостась отца всех духов Обаталы) и ее сына – хранителя железа Огуна. Узнав об этом, великий Одудуа (мужская ипостась Обаталы) приказал похоронить Орулу заживо, что и было сделано: его закопали по шею у пальмы. Согласно легенде, Орулу учит предсказывать будущее по упавшим орехам хранитель дорог Элегтуа, он же уговаривает Одудуа снять проклятие. После освобождения пророк Орула отдает жрецам и шаманам йоруба – бабалао знание священных оду – поло-

¹ Предсказательный орех.

Рис. 162. Бабалао Ирете Нтелу они Шанго (Irete Untelo oni Chango) открывает автору значение перемен оду. Религиозная община «Kole Mocha» («Дракон»). Экспедиция ОИП «Мезосознание α». Гавана, Куба, 2012 г.

жений переменчивой судьбы (рис. 162). 256 перемен – оду составляют священную для народа йоруба «Книгу Ифы».

Для открытия глаз Ифы требуются четыре костяные или деревянные пластинки, на которых изображена точка с одной стороны и две – с другой. Четыре выброса костей дают одну из 16 возможных фигур. Если сумма точек, выпавшая при одном выбросе четная, то записываются две точки, а если нечетная – одна. В результате 16 выбросов получается четыре символа, которые записывают друг за другом, справа налево. Эти фигуры носят название «Предки».

Верхние ярусы четырех Предков – это новая, пятая фигура. Верхний ярус первого Предка становится верхним ярусом пятой фигуры, верхний ярус второго Предка становится вторым сверху ярусом пятой фигуры, верхний ярус третьего Предка становится третьим сверху ярусом пятой фигуры и верхний ярус четвертого Предка становится нижним ярусом пятой фигуры. Пятую фигуру записывают под первым Предком.

Шестую, седьмую и восьмую фигуру строят аналогично. Шестая фигура – это перенос вторых сверху ярусов четырех Предков; седьмая фигура – это перенос третьих сверху ярусов четырех Предков; восьмая фигура – это перенос нижних ярусов четырех Предков. Новые фигуры записывают справа налево под фигурами Предков и называют «Земными Отцами и Матерями».

Следующие четыре фигуры получают с помощью бокового сложения точек соответствующих ярусов первой и второй фигур, третьей и четвертой, пятой и шестой, седьмой и восьмой. Если сумма точек на ярусах двух фигур четная, то записывают две точки, а если нечетная, то одну. Так получают еще четыре символа. Их записывают так же справа налево под фигурами «Земных Отцов и Матерей». Они символизируют Потомков (рис. 163).

Полученные в результате выбросов, перестановки и сложения 12 фигур рассматриваются как незримая основа возникшей проблемы. Чтобы найти ключ к пониманию, составляют еще две дополнительные фигуры. Их получают

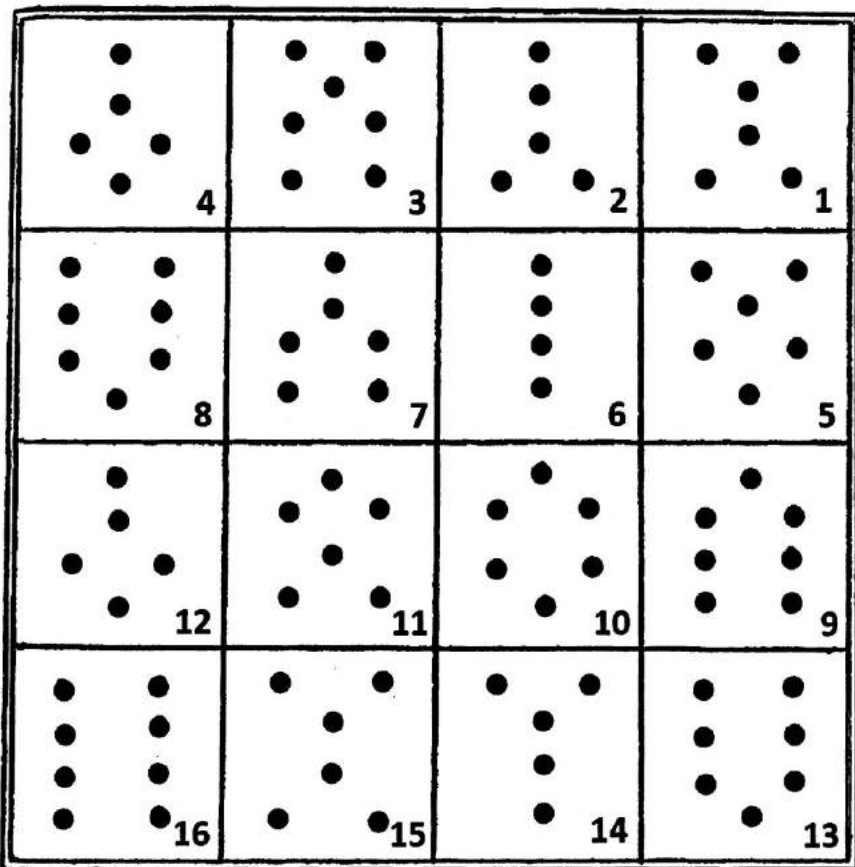

Рис. 163. Пример открытия шестнадцати глаз Ифы. Рисунок автора

в результате бокового сложения точек девятой и десятой фигуры, одиннадцатой и двенадцатой. Получившиеся два результата (фигуры) записывают под девятой и десятой фигурами и рассматривают как два основополагающих фактора или пути развития. Боковое сложение новых фигур (тринадцатой и четырнадцатой) даст пятнадцатый символ, который отразит корень проблемы, ее природу и суть. Последняя, шестнадцатая фигура строится путем бокового сложения ярусов

Таблица 6. Значение тетраграмм.

№	Сим-вол	Значение	№	Сим-вол	Значение
1		Путь, дорога, союз	9		Потеря, убыток, нужда
2		Начало, хорошо, голова	10		Неудача, невезение, застой
3		Свобода, секс, воля	11		Слабость, трусость, недоразвитость,
4		Движение, мягкость, справедливость	12		Горе, несчастье, печаль
5		Радость, счастье, удовольствие	13		Остановка, тяжесть, строгость
6		Сила, молодость, упорство	14		Ограничение, инерция, безволие
7		Успех, везение, богатство	15		Конец, плохо, хвост
8		Прибыль, прирост, достижение	16		Бездорожье, толпа, разделение.

пятнадцатой фигуры и фигуры первого Предка. Она символизирует выход из создавшегося положения.

Обычно толкованию подлежат только четыре последних символа, так как они обобщают все построение, указывают причину ситуации и путь выхода из нее. Для интерпретации фигур следует воспользоваться приведенными ниже значениями, дошедшими до нас из глубокой древности (см. Таблица 6).

ЗАПРЕТЫ И ЗАПОВЕДИ КАМЧАДАЛОВ

(по Георгу Штеллеру)¹

Нельзя женщине прибираться в жилище и шить, когда мужчина на охоте – это может запутать следы.

Нельзя выходить зимой босиком из яранги – это может вызвать бурю.

Нельзя зимой сушить мокрую обувь на коле – будет несчастье. Это можно делать только после прилета первой трясогузки.

Нельзя вне яранги счищать ножом снег с обуви – это может стать причиной урагана.

Нельзя купаться в горячих источниках или даже приближаться к ним, потому что в них духи варят пищу.

Нельзя чем-либо брать горящий уголек для прикуривания – его можно брать только голыми руками.

Нельзя в дороге точить нож или топор – это вызовет бурю.

Нельзя наступать на медвежий след – это может принести большую беду. Шкуру медведя следует сдирать, начиная с лап.

Нельзя заносить первой в ярангу добытую лису – это предвещает неудачу.

Нельзя заносить в ярангу только что снятую шкуру соболя – будет несчастье.

¹ Из книги «Описание земли Камчатки, ее жителей, их нравов, образа жизни и обычаев», 1774 год.

Нельзя поймать второго бобра, если у первого не отрезать голову.

Нельзя добытую выдру везти на нартах, ее нужно волочить. Нельзя вносить выдру в ярангу, а то будет беда. Нельзя есть мясо выдры. Нельзя в помещении сдирать с выдры шкуру – ее необходимо снимать и сушить в лесу. Когда шкура вносится в дом, ее нужно смазать слюной и икрой и хранить не в открытом виде, а в мешке.

Нельзя варить рыбу и мясо в одной посуде – это обернется неудачей на охоте и может вызвать кожные нарывы.

Нельзя при половом акте лежать сверху – это очень плохо. Это нужно делать сбоку, как рыбы.

Часть 3

ТОТЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Лечение препаратами животного происхождения

*«Разве Небо не Отец, а Земля – не Мать нам,
и все живущее – летающее, ходящее и
прорастающее корнями – не дети их?*

*От Земли произошли мы все.
От ее груди питаемся мы, как дети,
вместе со всеми животными, птицами,
травами и деревьями».*

Эхака Сапа – Черный Лось, шаман и пророк сиу

1. ДРЕВНЯЯ МЕДИЦИНА И ЖИВОТНЫЙ МИР

Особые отношения человека с окружающей Природой, когда все живые и неживые объекты воспринимаются как родственные друг другу, принято называть тотемизмом. Чаще всего в качестве тотемов, иначе – первопредков, родоначальников, выступали различные животные: звери, птицы, рыбы, насекомые. Все они становились духами-помощниками, от которых человек перенимал силу со дня рождения, или даже зачатия, до самой смерти. В честь животных-покровителей ежегодно устраивались специальные праздники. Поскольку

изначальная сила какого-либо тотемического персонажа, например, Медведя, распространялась на всех представителей вида, в частности – на всю популяцию медведей, то каждое отдельное животное рассматривалось как носитель этой силы. Употребление в пищу своего тотема было запрещено, но только не на сам праздник в его честь. Перед праздником животное отлавливали, хорошо кормили, ублажали пением и танцами и просили переродиться вновь. Часть туши шла на жертвоприношение предкам, а другую часть члены тотемического союза принимали в качестве ритуальной пищи. Поедая мясо и жир тотема, люди приобщались к его силе, подключались к дополнительным источникам энергии. Оставлять что-либо от пиршества было нельзя, так как умерший во имя людей зверь-родоначальник мог обидеться и, после перерождения, покинуть родные места обитания, унеся с собой благодать. Кости скелета разбирались на талисманы и амулеты, которые должны были обеспечить удачу и здоровье на целый год. Что-то перемалывалось в муку, отдельные части предназначались для приготовления лекарств. Этим человек показывал свое бережное отношение к Природе, подчинялся древнему закону: *«Бери только то, что тебе необходимо»*. За выполнением этого принципа следили духи, которые, в случае нарушения табу могли и покарать. У кочевых тюрков и монголов хозяин земли, податель «белой пищи», покровитель животного и растительного мира известен как Белый Старец (тув. Ак-Мергендей, бур. Сагаан Убэгэн, монг. Цагаан Евген), вошедший в XVIII веке и в буддийский пантеон (рис. 164).

Так, постепенно, складывались основы медицины, где еда и лекарство не только дополняли друг друга, но и, нередко, воспринимались равнозначно. Основываясь на этих древнейших представлениях, Гиппократ подвел итог, который можно назвать одной из главных основ современной диетологии:

«Наши пищевые вещества должны быть лечебными средствами, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами».

Рис. 164. Хозяин земли Белый Старец в окружении животных. Бурятская ксилография, XIX в. Из частной коллекции. Фото автора

С точки зрения тотемической медицины все сущее может быть лекарственным сырьем. Согласно Вагбаате, в мире нет ничего, что нельзя было бы применить для лечения. Необходимо только использовать это разумно. За более чем полтора десятка тысяч лет своего существования тотемическая медицина накопила огромное количество рецептов. Многие из них основаны на симпатическом применении лекарственных препаратов, подразумевающим перенос болезни с человека на другой объект и лечение подобного подобным. *«Знающий симпатию и антипатию вещей – мудрец и маг; он может творить чудеса непостижимые для других»*, – говорили древние.

Около десяти тысяч лет назад тотемические знания были обобщены и взяты на вооружение первыми шаманами, которые наставляли, что все невзгоды и болезни происходят от незнания и от неправильного образа жизни, вытекающего из этого незнания.

«Любая болезнь человека – это болезнь его души, – говорит тувинская шаманка Альбина Тава-Самбу. – Человек будет здоров, не будет болеть, будет долго жить, если он станет почитать природу, как храм и жить с ней в гармонии. Он может пользоваться дарами природы, но не причинять ей при этом вред».

Все в этом мире связано круговоротом вещей. Пустота одного места дополняется полнотой другого. Если человек наносит вред Природе, он разрушает и свою собственную энергетическую структуру, что влечет за собой вторжение в тело болезнетворных духов. Восстановлением энергетического равновесия человека и изгнанием чужеродных элементов особыми приемами и занят шаман во время целительного (т. е. приводящего к целостности) сеанса. Погружаясь в состояние транса, он встречается со своими духами-помощниками, которые помогают отыскать потерянную душу больного и сообщают эффективное лекарство, необходимое для восстановления поврежденных органов (рис. 165).

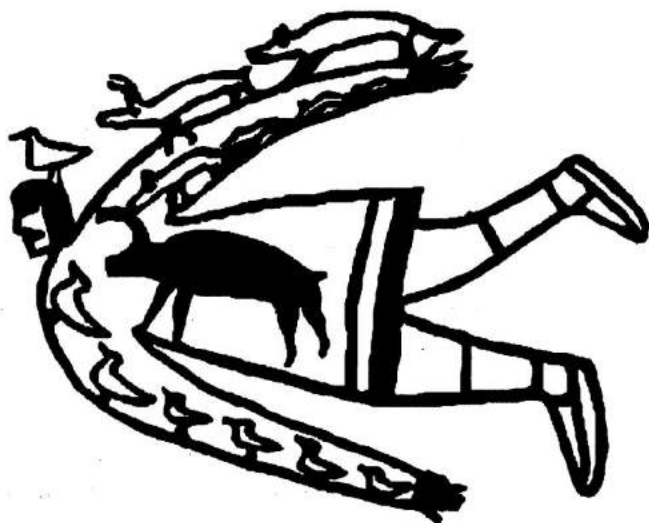

Рис. 165. Полет шамана в сопровождении животных-помощников.
Рисунок шамана эскимоса-инуита

В книге «В поисках Города Богов» выдающийся врач и исследователь Э. Мулдашев пишет:

«Многие экстрасенсы говорят, что они ощущают и диагностируют чужое дьявольское начало в человеке. Они стараются прогнать его. Но они, экстрасенсы, порой слишком интеллигентны, разводя руками и пришептывая губами. А часто требуется мощное психологическое воздействие на человека; поэтому я не исключаю, что вскоре в медицинской практике появятся методы лечения, похожие на шаманство, а врач, вооружившись бубном, в отблесках света будет плясать до седьмого пота, выгоняя дьявольское начало из пациента. Народные методы лечения, какими бы смешными порой не казались, имеют под собой глубокий подсознательный смысл».

Иногда эти самые народные методы ставят скептиков в настоящий тупик. В частности, это касается тех средств, которые

включают в себя сильнейшие яды. Любая попытка получения этих лекарств «методом тыка», без знания точных соотношений, повлекла бы за собой неминуемую гибель всех людей участвующих в эксперименте. Например, препараты из смертоносной рыбы фугу не могли быть изобретены без погружения древнего фармацевта в мир подсознательных идей.

Вообще, шаманское целительство оперирует только тремя заболеваниями, которыми может быть подвержен человек. Гнев порождает жар, страсть – холод, незнание – влагу. Эти три вида недугов не имеют аналогов в современной медицине и представляют собой связки из десятков симптомов различных заболеваний. Причем одна и та же болезнь (с ортодоксальной позиции), будет лечиться неодинаково, в зависимости от принадлежности конкретного человека к тому или иному психологическому типу (жар, холод, влага). Шаманы считают, что при лечении тяжелых заболеваний действия знахаря будут безрезультатны без предварительного вмешательства шамана. Вначале должна быть уничтожена сама суть болезни, а только потом устранено конкретное физическое нарушение.

«Все в физическом мире формируется по астральным клише и, следовательно, при желании изменить что-либо в физическом теле, надо сначала видоизменить его форму, – пишет известный исследователь герметической и симпатической медицины конца XIX – начала XX вв. П. Седир. – Таким образом, желая вылечить болезнь, врач должен констатировать, в чем заключается нарушение равновесия присущего каждому человеку особого состава астрального тела, и принять меры к его восстановлению. Герметическая медицина говорит, что врач, прежде всего, должен отрешиться от идеи, что имеет дело с мертвой материей. В природе все живет, и даже стихии, как огонь и ветер, имеют долю разума и управляются интеллектами, несравненно более мощными, чем человеческий».

Пища человека, избранного духами или решившего стать шаманом по собственной воле, обычно, не отличается от того

набора продуктов питания, который используется в повседневности обычными людьми. Разного рода ограничения накладываются только во время инициации и за несколько дней до большого обряда. Кроме того, шаману нельзя употреблять в пищу растение или животное, которое является его личным источником силы и служит в качестве духа-помощника.

В прошлом, для обретения силы и поиска видения, шаман отправлялся к месту обитания того или иного животного и жил вместе с ним одной жизнью, в течение длительного времени, пока не познавал его язык. Он общался с ним во снах, в инициационном трансе, а так же физически (рис. 166). Иногда такое добровольное отшельничество продолжалось несколько лет.

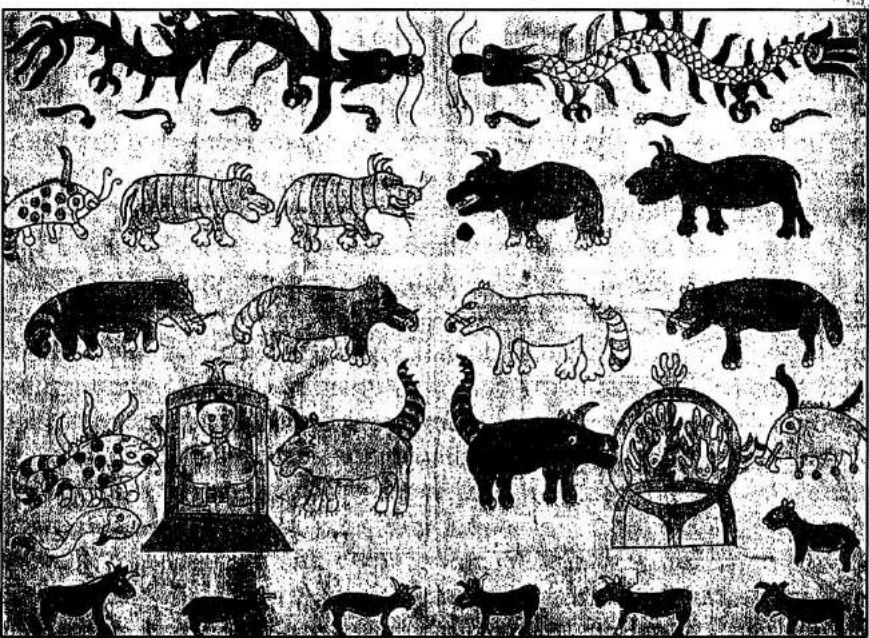

Рис. 166. Рисунок восемнадцатилетней нанайской шаманки, показывающий ее погружение в Нижний мир и обретение силы от различных духов животных. Конец XIX – начало XX в. Из собрания Д.К. Соловьева. Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

В это время шаман не пользовался благами цивилизации, такими как огонь и предметы из железа, охотился как животное, и ел то, что добыл своими руками. После возвращения к людям он постепенно переходил к обычному питанию, но сила, обретенная в результате жизни рядом с животными, оставалась с ним навсегда.

Безусловно, здоровье человека и его умственное развитие зависит от того, что и как он ест, но тот или иной продукт питания оказывает не одинаковое воздействие на людей, принадлежащих к разным этническим группам. Различные условия жизни вызывают в организме существенные изменения в терморегуляции, газообмене, пищеварении и т. д. Например, выявленная европейскими учеными связь между высоким содержанием холестерина в крови от употребления жирной пищи и развитием атеросклероза не подтверждается в условиях Крайнего Севера.

Питание чукчей, эскимосов, ненцев, саамов практически полностью составляет пища животного происхождения, богатая жирами, что доводит уровень холестерина до 200 мг%. Однако, атеросклероз у этих народов не имеет места. У европейцев же даже небольшое увеличение уровня холестерина существенно повышает процент заболевших. Поэтому говорят, что лучшим продуктом питания для той или иной этнической общности является тот, который исконно растет или проживает на территории расселения данной группы. Любые другие продукты, даже считающиеся у других народов целительными, могут принести вред. На этот счет у некоторых племен существуют особые табу. Более того, даже в пределах одного этноса продукты питания могут отличаться, исходя из условий жизни. Например, континентальные эскимосы – охотники на оленей не едят моржей и тюленей, даже если их заносит судьба в стойбища приморских эскимосов.

Народы Сибири верят, что животное отдает свою силу охотнику только тогда, когда борьба ведется на равных. Согласно древним верованиям, голову добытого животного не используют в качестве пищи. Череп кладут на специально от-

веденное место, чтобы душа животного могла возродиться в новой материальной оболочке (рис. 167). Череп при этом устанавливают передней частью в сторону будущего промысла. В этом случае у охотника появляется шанс – встретится с животным и вновь померяться силой. Этот обычай уходит в очень далекое прошлое и теряется где-то в эпохе среднего палеолита, когда под священные места для хранения черепов отводили пещеры. Стены пещер покрывали росписью, отражающей сцены добычи и радость победы. Это были места инициаций, где прославленные охотники раскрывали перед неофитами свои секреты и рассказывали о древнем родстве человека и животного.

Освоение новых земель европейцами вызвало глобальные и разрушительные перемены в укладе жизни аборигенов. Пришельцы принесли с собой не только свои взгляды на то, как нужно воспринимать окружающий мир, но и неизвестные болезни, а так же алкоголь. Наблюдая, какое действие оказывает спиртное на умы и состояние здоровья, старейшины запретили его употребление. Но было уже поздно. Большая часть населения, да и некоторые из шаманов к тому времени уже не смогли отказаться от пристрастия. К сожалению, такое положение дел остается и сейчас. Полный отказ от алкоголя практикуется только в отдельных шаманских обществах, например, в Исконной Американской Церкви коренных народов (НАС), где члены обязуются никогда не употреблять спиртного. В случае нарушения этого обещания человека навсегда исключают из рядов этого объединительного индейского движения.

Помимо алкоголя, в некоторых шаманских сообществах вводят табу и на другие «западные» продукты питания, угнетающие жизненную силу и препятствующие духовному росту. Среди них могут быть пшеничный хлеб, газированные напитки, сахар и т. д. По мнению отдельных представителей шаманизма, в пшеничном хлебе и других изделиях из муки находятся духи, делающие человека управляемым и подверженным внешним влияниям.

Рис. 167. Череп коня, вставленный в расщелину горы Кара-Хая.
Убсунурская котловина, Южная Тува. Фото автора, 2008

Назначая больному лекарство, шаман или целитель, прежде всего, предлагает воспользоваться внутренней силой препарата, которая, соединившись с энергией пациента, восстановит пошатнувшееся равновесие. Например, легкие, сердце, печень, почки, селезенка различных животных используются для лечения одноименных органов у человека. Что-то из этих древнейших взглядов нашло отражение и в современной медицине: печень рекомендуют употреблять при нарушениях состава крови, икру и молоку рыб – при слабости половой функции и т. д. Но большая часть препаратов животного происхождения была отвергнута без оснований, или даже запрещена к применению, ввиду отсутствия соответствующих веществ в общепринятой фармакологии. Долгое время под запретом находилась и гомеопатия, не исключаяющая лечение ядами, психотропными веществами и животным сырьем. В результате некоторого ослабления, произошедшего в 1980-х годах, появились средства на основе желез каракатиц, морских коньков и ежей; начались серьезные фармакологические исследования свойств дождевых червей, не говоря уже о стремительном развитии лечения пчелиным ядом, мумие, пиявками, морепродуктами и т. д.

Роль продуктов животного происхождения в диетологии сейчас неопределима. Доказано, что в растительной пище отсутствуют некоторые аминокислоты, недостаток которых в рационе питания приводит к нарушениям в нервной системе, в результате – повышенная утомляемость, стрессы, хронически плохое настроение, вспышки агрессии. Были выделены целые группы веществ, содержащих витамины, применение которых полезно при различных болезненных состояниях (см. Таблица 7).

Вегетарианство движется сейчас по миру огромными шагами, но не следует забывать, что под общими гуманными лозунгами стоит целая индустрия питания, производящая генетически модифицированные продукты. Нельзя однозначно судить и о достоверности звучащих слов о вреде животных жиров (нарушения холестерина обмена вызываются только при сочетании с мучными изделиями) и необходимости переходить на соевые продукты, кстати, изобретенные для обеспе-

Таблица 7.

Витамины, содержащиеся в пище животного происхождения.

Витамины	Недостаток вызывает	Лекарства
A	Ухудшение зрения, выпадение волос, кожные заболевания	Печень, яичный желток, молоко, сливочное масло, сыр
B ₁	Нервные расстройства	Печень, почки, сердце
B ₂	Сухость губ, выпадение волос, снижение остроты зрения, кожные заболевания	Печень, почки, сердце, молоко
B ₃	Нервные расстройства, нарушение сна, сухость кожи	Печень, яйца, молоко
B ₆	Судороги, нарушение сна, ухудшение состояния кожи и волос, снижение остроты зрения	Печень коровы, рыба, яйца
B ₁₂	Перхоть, сухость кожи	Печень, почки
C	Утомляемость, вялость, сухость кожи	Печень, продукты молочного брожения
D	Рахит	Рыбий жир, печень коровы

чения дешевой пищей населения голодающих стран. Более того, для вегетарианцев, сведения, изложенные в этой книге, могут оказаться даже полезней, чем для людей, рацион которых определяет пища животного происхождения. У людей, долгое время употребляющих растительные жиры, белки и углеводы, организм не привык усваивать иную пищу, поэтому, в случае возникновения заболевания, диетическое или гомеопатическое включение продуктов животного происхождения будет более эффективно.

2. ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В данной работе использованы сведения из старинных трактатов по тибетской и китайской медицине (Чжуд-Ши, Вайдурья-онбо, Бэнь-Цао-Гань-Му, Шень-Нун-Бэнь-Цао-Цзин), арабских и европейских средневековых лечебников, записей этнографов и путешественников. Часть материалов записана автором от марийских и хакасских охотников, русских знахарей, бурятских целителей, тувинских шаманов, чукотских и ненецких оленеводов.

Большинство рецептов никогда не проходило фармакологических испытаний, и их применение может вызвать непредвиденные реакции!

Названия некоторых растений даны так, как они приводятся в древних трактатах. Основная задача, которую поставил автор, собирая сведения о применении лекарственных средств животного происхождения, заключается в обобщении данных народной медицины у различных народов.

Изучая животный мир – мы учимся познавать себя.

Аист

Помет аиста, подмешенный в еду, исцеляет эпилепсию.

Акула

Употребление в пищу мяса и жира акул улучшает самочувствие при тяжелом течении болезни и является хорошим реабилитационным средством. Жир из печени глубоководных акул повышает иммунитет организма, лечит простуду, снимает наружные и внутренние воспаления, улучшает зрение, укрепляет кровеносные сосуды, активизирует работу головного мозга, способствует восстановлению костной ткани. Из печени акулы и бобов какао готовят масло против геморроя. Акулий жир рекомендуют применять всем людям с ослабленным здоровьем, особенно старикам и детям.

Половые органы акул применяются в качестве возбуждающего средства для усиления потенции.

Акулий хрящ даже в малых дозах способствует излечению от рака и значительно повышает иммунитет к воспалительным процессам. Прием внутрь акульего хряща так же полезен при артрите, язвенном колите, псориазе, склерозе, диабете, геморрое, лишае и различных формах аллергии (сыпь, экзема). Последние исследования установили, что в акульих хрящах содержится вещество, подавляющее образование кровеносных сосудов в раковых опухолях. Прекращение роста сосудов в опухоли останавливает развитие самой опухоли и, в ряде случаев, приводит к ее рассасыванию.

Антилопа оронго (дзерен)

Мясо антилопы оронго (тибетский дзерен) обладает жаропонижающими свойствами.

Глотка используется для лечения болезней щитовидной железы.

Мозг и кровь пьют при расстройствах желудка.

Порошок от рогов заживляет раны, а смешанный с водой и принятый внутрь помогает при воспалениях в грудной полости.

Баран, овца

Нежирное мясо барана полезно употреблять в пищу при плохом пищеварении, частой рвоте, отрыжке, апатии, общей вялости, ознобе, пучении живота. Оно хорошо усваивается организмом, возбуждает аппетит, снижает жар и увеличивает физическую силу. Его рекомендуют при болезнях опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. В вареном и вяленом виде мясо, особенно с костями лопаток, лопышек и копчика, едят при головокружении, усиленном сердцебиении, плохом пищеварении, болях в костях и суставах, заболеваниях легких и старческой бессоннице. Так же его следует употреблять роженицам после трудных родов. Тюрки и монголы относят баранье мясо к так называемой «белой пище», поэтому оно считается лучшим подношением для духов (рис. 168).

Из мяса с задней ноги барана варят бульон, который обладает целительным эффектом. Его употребляют в пищу при частых обмороках, расстройствах органов чувств, болях в костях, суставах и пояснице.

Клизмы из бараньего бульона ставят при вздутии живота, нарушении менструального цикла, упадке сил, чувстве холода в кишечнике и почках, боли в пояснице, а также при всех остальных болезнях, локализованных в нижней части туловища, исключая несварение желудка, водянку, ожирение, отравление, болезни печени и воспаление кишечника.

Бараньей желчью смазывают грудь роженицы, если хотят высушить молоко, например, после выкидыша.

При порезах и ранениях знахари рекомендуют сделать мазь из овечьего жира. Для этого нужно взять столовую ложку жира, столовую ложку старого хорошо измельченного лука и перемешать все в миске до образования мази. Эту мазь следует накладывать на ранение так, чтобы она попала внутрь. После наложения мази рану перебинтовывают на сутки. В начале больной будет чувствовать сильную боль, так как мазь имеет

Рис. 168. Чапрай (А.И. Котожеков) жертвует духам Салбыкского кургана баранье мясо. Хакасия. Экспедиция ОИП «Мезосознание α», 2003 г.

свойство вытягивать из раны грязь. При втором наложении боль будет меньше, а при четвертом-пятом прекратится совсем. Жировая мазь считается наиболее эффективным средством даже при сильных ранениях.

Мозг дикого барана, будучи съеденным, помогает при поносе.

При импотенции высушивают яички барана, смешивают полученный порошок с сахаром и варят в молоке. Это средство употребляют внутрь в течение нескольких недель.

Молоко овцы (парное или слегка подогретое) употребляют при бессоннице, возбудимости, ознобе, запоре, головокружении, кровохарканье, бронхиальной астме, простуде с кашлем, половой слабости, язве кишечника, отравлении всеми видами ядов и болезнях опорно-двигательного аппарата. Молоко овцы применяется и для улучшения цвета лица. Однако, следует помнить, что овечье молоко вредно для сердца, ухудшает память, вызывает желудочную колику.

Сыр из овечьего молока полезен при желудочно-кишечных заболеваниях. От других сыров он отличается большей жирностью и питательностью. При его употреблении пропадают синяки под глазами.

Пометом овцы или барана, смешанным с уксусом, отпаривают темные пятна на коже. Так же он употребляется при переломах (даже с разрывами плоти), вывихах и ожогах. Его слегка подогревают и прикладывают в тряпочке к больному месту, будь то вывих или просто мышечная боль. При ожогах в помет добавляют воск и оливковое масло.

Шерсть барана, овцы из-за содержащегося в ней ланолина обладает противовоспалительным, противоаллергическим и противоотечным действием. Шкуру овцы (лучше - ягненка) прикладывают при ревматизме, заболеваниях кожи, метеоризме, пневмонии, отите, гайморите, артрите, заболеваниях почек и печени. При головных болях и повышенном внутричерепном давлении рекомендуют носить шерстяную повязку вокруг головы по надбровным дугам. В случае тяжелого заболевания, больного лучше положить на шкуру.

Это существенно облегчит боль и снимет риск образования пролежней.

Водный раствор порошка из бараньего рога принимают для успешного разрешения от плода в случае тяжелых родов, а также при лихорадке.

Локтевая кость барана считается оберегом жилища от злых духов и воров. Лопатки используются для предсказаний будущего, а из костей лодыжек изготавливают астрагалы для традиционных игр и гаданий во время наступления Нового года по лунному календарю.

Барсук

Барсучье мясо обладает горячительным свойством. Его используют в целительстве для подавления холода в желудке, почках и пояснице.

Вытопленный жир барсука пьют с горячим молоком при тяжелых формах туберкулеза, воспалении легких, бронхите, астме, простуде. Помимо этого жир при этих заболеваниях, а также при ревматизме, используется и наружно для растираний и компрессов. Детям при гриппе жиром смазывают спину и ступни, что оказывает согревающее действие.

Высушенной барсучьей лапой шаманы Сибири изгоняют из тела болезнь, как бы выскребая ее когтями из организма пациента. Это считается очень эффективным средством. Шкуру барсука некоторые шаманы нашивают на свой костюм в качестве защиты от злых сил (рис. 169). В ряде случаев делают чучело барсука, которое подвешивают над кроватью для тех же целей.

Белка

Бульон из целой беличьей тушки или из верхней части вместе с головой обладает диетическими свойствами. Он полезен пожилым и людям с ослабленным здоровьем.

Рис. 169. Шкура барсука на спине шаманского костюма Веры Сажиной из Религиозной организации тувинских шаманов «Уш-Моорук» («Три Хребта»). Фото из архива ОИП «Мезосознание α», 2010 г.

Бобр

Мясо бобра употребляют в пищу при нарушениях потенции в качестве горячительного препарата. Так же оно способствует выздоровлению при болезнях почек и поясницы, особенно если основным симптомом является ощущение холода в этих органах.

В народной медицине широкое применение нашла бобровая струя, или касториум. Бобровая струя – это пахучий секрет, содержащийся в специальных мешочках самцов и самок. Секрет извлекают из тушки после снятия шкуры и подвешивают на нитке в сухом проветриваемом помещении до загустения. Еще один способ консервации предполагает размещение мешочков с секретом в специальном кирпичном углублении в полу, где вещество хранится 6 – 7 месяцев до затвердения.

Струя бобра может быть использована как наружно, так и внутрь. В последнем случае ее сильно разбавляют водой. Она применяется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и при ослаблении половой функции. Наружно струя оказывает бактерицидное и ранозаживляющее действие при гнойных травмах и других воспалительных процессах.

Буйвол, вол

Мясо буйвола помогает при расстройствах сна, вялости в мышцах, болях в желудке, почках и пояснице.

Золой от кожи и костей волы лечат некоторые тяжелые заболевания: пневмонию, сердечнососудистую недостаточность, боли в животе, расстройства работы кишечника. Золу принимают внутрь в виде раствора.

Бык каюлюк (вид рыбы)

Рыбу бык каюлюк употребляют в виде отдельного кушанья при колотье в груди. После улучшения самочувствия

пьют утром и вечером отвар корня растения чикиналяхпа (алеутск.) и едят треску или другую нежирную рыбу. Во время лечения и какое-то время после него, следует избегать жирной пищи.

Варан

Мясо варана рекомендуют есть женщинам, потерявшим вес после болезни.

Считается, что натирание мужского полового органа жиром варана увеличивает размеры этой части тела.

Верблюды

Мясо верблюда повышает сопротивляемость организма болезням, дает выносливость и силу. В целительстве его используют как средство, помогающее при заболеваниях желудка, почек и позвоночника. Полагают, что наибольшим лечебным эффектом обладает красное мясо. Его хорошо разваривают, добавляют растительное масло, перец, кумин (зира, римский тмин) и едят при ослаблении потенции, лежа на левом боку. Такая поза считается благоприятной для быстрого переваривания пищи.

Для увеличения мужской силы употребляют и верблужий желудок. Его высушивают, перетирают и скатывают в шарики величиной с горошину. Один такой шарик, принятый с теплой водой непосредственно перед соитием, существенно повышает потенцию. От того же недуга помогает мазь из жира с горба только что заколотого животного. Ей натирают пенис.

Кости верблюда используют при затруднениях мочеиспускания.

Шерсть помогает при систематических кровотечениях из носа.

Молоко верблюдицы пьют по 300-500 мл за раз при удушье, бронхиальной астме, уплотнениях в селезенке, отеке, геморрое,

нарушении потенции, водянке. Молоко восстанавливает зрение, очищает печень и улучшает цвет лица. В последнем случае в молоко добавляют сахар.

Клеща, снятого со шкуры верблюда во время гона, привязывают к рукаву на одежде одержимого. Это охлаждает крови и дает прояснение ума.

Волк

Мясо волка употребляют для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, желудка и почек.

При болезнях верхних дыхательных путей едят сало волка. Наибольший эффект достигается при одновременном приеме сала и мумие (см. *Сеноставка*). Наружное сало только что убитого волка применяется при различных недугах. Его накладывают на болячку, мажут половой член при импотенции, втирают в грудь для обретения храбрости.

Высушенную и толченую в порошок печень размешивают в крепком вине и пьют при заболеваниях печени.

Прием в пищу желудка волка помогает при плохом пищеварении, особенно мясном несварении, и слабости, сопровождающейся пониженной температурой.

При заболеваниях ротовой полости, опухолях языка и пр. рекомендуют есть волчий язык.

Пометом волка лечили опухоли и нарывы. Считалось, что если женщина помочится на волчью мочу, то больше никогда не забеременеет.

Согревающие компрессы из шерсти волка ставят при головокружениях, затруднении дыхания, тяжести в теле и плохом пищеварении. При ревматизме на болевой участок повязывают пояс из волчьей шерсти и ходят с ним продолжительное время. По эффективности он намного превосходит собачий.

При гипертонии носят шапку из шкуры волка или собаки. Сибирские шаманы рекомендуют подвешивать к ней медное кольцо, снятое с фигурки хранителя очага. После лечения,

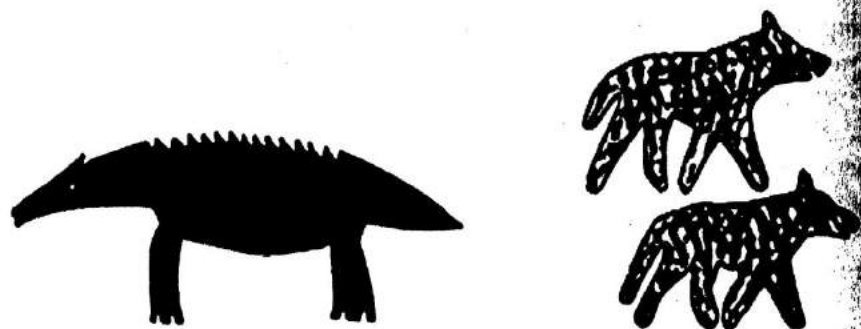

Рис. 170. Изображения волков на бурятских и эвенкийских шаманских атрибутах

духа очага благодарят и возвращают ему кольцо. Еще из шкуры волка шьют специальное одеяло, оберегающее человека от злых духов во время сна (рис. 170).

Некогда считалось, что если женщина поместит во влагалище правое яичко волка, вымоченное в оливковом масле, и клочок шерсти, это увеличит ее сексуальность и даст наивысшее наслаждение при соитии.

Воробей

Мясо воробья, пойманного весной, обладает жароповышающими и укрепляющими свойствами. Его употребляют в пищу при физической слабости и нарушении потенции. Жареное мясо дают детям в качестве профилактического средства от оспы. В этом случае целебным считается мясо, добытое в третий день двенадцатого лунного месяца.

При половых расстройствах варят в молоке (лучше - в козьем) содержимое воробьиных яиц вместе с рисом. Затем добавляют топленое коровье масло и мед. Получившееся лекарство употребляют в пищу охлажденным по необходимости. Некоторые включают в данный рецепт бобы и пшеничную муку.

Ворон

Мясо ворона применяется для лечения заболеваний желудочно-кишечной и мочеполовой систем, а так же опорно-двигательного аппарата.

Кровь из сердца используется шаманами для изгнания злых духов из тела.

Желчь закапывают в уши при глухоте.

Помет, мясо и вода с перьев избавляют от психических расстройств.

Пух из-под хвоста обладает антисептическими свойствами, и его используют при ранениях.

В шаманизме ворон считается подателем мудрости, а у палеоазиатских народов – Первым Шаманом (рис. 171). Из головы и когтей этой птицы делают талисман, символизирующий справедливость.

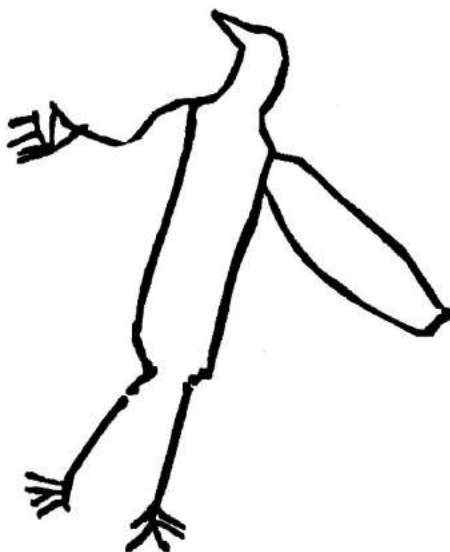

Рис. 171. Чукотский рисунок Человека-Ворона (по В.Г. Тану-Богоразу).

Опубликовано в 1923 г.

Ворона

Мясом вороны лечат истощение после перенесенных тяжелых заболеваний и ранений, кашель, кровохарканье, рвота с кровью, туберкулез легких. Считается, что оно укрепляет весь организм и помогает при заболеваниях мочеполовой системы (нарушения менструального цикла, импотенция, фригидность), а также способствует излечению от болезней желудка, почек и позвоночника, изгоняет глистов. В ряде случаев мясо вороны тушат вместе с костями в течение длительного времени, добавив соевый соус, лук и смесь, называемую тибетцами «пять приправ» (соль, имбирь, водка, мед, уксус). Мясо, приготовленное таким образом, помогает не только при упадке сил, но и при эпилепсии, судорогах, детских конвульсиях, наследственных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Наравне с мясом, от тяжелых болезней легких (туберкулез, судорожный кашель с кровью и т. д.) используют и сердце. Его употребляют в пищу в жареном виде.

Из золы от сожженной головы изготавливают мазь, которую применяют затем при укусах ос.

Яйца вороны варят долгое время в бульоне из ее мяса, а затем едят для восстановления сил и повышения иммунитета.

Как и любой препарат, имеющий свойство изгонять глистов, различные части вороньей тушки используются народными целителями в качестве средства, отводящего злых духов и сглаз (наведенную болезнь).

Вошь

Три вши, запеченные в хлебе или принятые вместе с медом, помогают при болезнях желчного пузыря. Снадобье рекомендуют принимать натошак три дня подряд, то есть в общей сложности должно быть съедено девять вшей. Десять вшей излечивают желтуху.

Выдра

Чаще всего в целительстве используется мясо женской особи выдры, так как мясо самца, как считается, плохо усваивается и негативно влияет на мужскую силу. Мясо самок наоборот - легкое и согревающее. Суп из мяса выдры - это хорошее тонизирующее и общеукрепляющее средство, помогающее при импотенции, туберкулезе легких, сибирской язве, брюшной водянке, непроходимости сосудов из-за образовавшихся тромбов, отеке, запорах, задержке менструальных выделений, отравлении мясными ядами, холоде в пояснице и почках.

Золу от сожженной печени применяют при удушье, астме, одышке, длительном кашле, туберкулезе легких, отравлении (для вывода из организма токсинов), общей слабости, ознобе. Зола, принимаемая вместе с водой по чайной ложке 3 раза в день, изгоняет глистов и помогает при кровавом геморрое (по 6 грамм за раз). От последнего недуга, а так же при легочных кровотечениях печень выдры употребляют в пищу в жареном виде вместе с солью, имбирем, водкой, медом и уксусом. Болезни глаз, упадок сил и туберкулез легких лечат порошком из печени, высушенной в глиняном горшке. Обычная доза в день при этом составляет 1 - 2 грамма. Имеются сведения о применении печени выдры при задержках мочи.

Желчь выдры имеет тонизирующий эффект, заживляет раны и останавливает кровотечения. При ухудшении зрения из-за образовавшегося бельма, ее закапывают в глаза.

Существует несколько составных лекарств с применением частей тушки выдры. При нарушении менструального цикла делают следующее. Желчный пузырь выдры, высушенный в тени, растирают в порошок. Затем смешивают по 1 грамму желчь собаки, нашатырь, зантоксилум перечный и прокаливают на огне. Добавляют порошок от желчного пузыря выдры и десять пиявок, зажаренных до золотистого цвета. Все это растирают с уксусом и формируют в шарики величиной с фасолину. Пять шариков принимают 1 раз в день до еды.

Еще один рецепт помогает при вздутии живота и различных эпидемических заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой. Мясо, легкие, печень, почки, сердце, селезенку, кости и голову выдры высушивают у огня и растирают в порошок. Эту смесь рекомендуют принимать, запивая холодной родниковой водой, 3 раза в день, в течение 10 дней.

Головным мозгом выдры смазывают глубокие точечные раны, а костным мозгом натирают рубцы, чтобы впоследствии не образовались шрамы.

Перемолотый в порошок копчик является средством, повышающим мужскую потенцию. Смесь из порошка от костей и помета используется при гнойных ранах в виде мази.

Вымя (обобщенно)

Вымя любых животных, будучи принятое в пищу кормящей женщиной, увеличивает количество молока.

Гадюка

Высушенную голову первой весенней гадюки носили на шее при лихорадке. Считается, что этот талисман приносит удачу в делах.

Сброшенную осенью шкуру сушили, толкли в порошок и употребляли при лечении ранений и язв.

Гельминт (глист)

Бронхиальную астму, ревматоидный артрит, аллергию, неспецифический язвенный колит можно вылечить, заразив организм яйцами глистов-гельминтов, а когда приступы кашля пройдут или язвы затянутся — изгнать гельминтов тем или иным известным способом. Исследования показали, что гельминты притягивают антитела, которые до этого «атакуют» здоровые органы при этих заболеваниях.

Гиена

Шкуру гиены привязывают к животу женщины для сохранения плода. Из хвоста гиены, с добавлением различным трав, делают особую смесь, которую поджигают и вдыхают дым при бессоннице.

Голова животного (обобщенно)

Вареные головы животных употребляют в пищу при опухлях и болях в костях.

Голубь

Мясо голубя обладает жаропонижающими свойствами. Считается, что оно делает обильными кровь и семя. Суп из го-

Рис. 172. Ритуальная фигурка голубя, сделанная из дерева. Центральный Алтай. Конец XIX в. Из собрания А.В. Анохина, 1913 г.

лубей дают больному при сильном кашле, а голубиный бульон с длинным перцем – при половом бессилии. От импотенции особо полезно мясо, снятое с головы, причем взрослый голубь более ценен, чем птенец.

При болезнях глаз высушивают в тени кровь белого голубя, затем толкут в порошок и смазывают глаза.

Перья используют для лечения заболеваний легких.

Прием внутрь порошка из помета предохраняет женщин от нежелательной беременности. При несварении желудка теплый помет заворачивают в ткань и прикладывают к животу.

Для лечения желтухи используются только что родившиеся птенцы голубя. Их кладут на живот больного.

Проживание рядом с голубями полезно при простуде, онемении, головокружении, параличе и инсульте. Шаманы полагают, что голуби изгоняют злых духов, особенно из тел одержимых женщин (рис. 172).

Горностай

Ношение шкурки и черепа горностая наделяет человека ловкостью. Амулет из яичек горностая, ушной серы осла и кости черной кошки прикладывали к бедру для предотвращения зачатия.

Гремучая змея

Жиром гремучей змеи натирают больные суставы при ревматизме.

Гриф

Теплое мясо грифа полезно употреблять в пищу при упадке сил, пониженной температуре тела, болезнях щитовидной железы (зоб), плохом пищеварении, усиленном сердцебиении, заболеваниях почек и позвоночника. Помимо этого оно считается хорошей защитой от злых духов.

Жир грифа и свиньи смешивают с тмином и втирают в стопы при частых потемнениях в глазах.

Кости гималайского грифа используются при затруднении мочеиспускания. Его желчь заживляет раны, сердце – восстанавливает память, глотка – успокаивает боли при мясном несварении, желудок – лечит опухоли и придает сил.

Перо из правого крыла грифа кладут между ног женщине, если она не может разрешиться от плода.

Принятый внутрь порошок из помета изгоняет из утробы мертвый плод.

Амулет в виде засушенной головы грифа, повешенный на шею, помогает при тяжелых родах.

Перья, помет и моча применяются для изгнания из тела негативных сил.

Гусеница

Высушенных гусениц прикладывают к нарывам для вытягивания гноя.

Гусь

Гусиное мясо, согретое на розовом масле, прикладывают к половым органам при бесплодии. Это способствует наступлению беременности.

Жиром гуся смазывают ожоги, раны, опухоли, лишай, чесоточные места. Чтобы предохранить кожу от обморожения в нее втирают гусиный жир. Это делает кожу эластичной и упругой. При отите хорошо помогает теплый жир, с добавленным в него соком чеснока. Лекарство закапывают в ухо.

Печень гуся, принимаемая в пищу, улучшает состав крови.

Дельфин

Считается, что плавание и контакт с дельфинами положительно влияет на организм человека, ослабленного стрессами.

К такому виду терапии прибегают при детском слабоумии, тугоухости, церебральном параличе, энурезе, нарушениях сна, заикании, необоснованных страхах, половых расстройствах.

Дятел

Вареное мясо зеленого дятла, будучи съедено натощак с солью, исцеляет мужское и женское бесплодие, а также восстанавливает потенцию.

Втирание в кожу крови помогает при выпадении волос.

При зубной боли десну укалывают до крови клювом дятла.

Вдыхание порошка из высушенного дятла способствует излечению от туберкулеза.

Енотовидная собака

Жир енотовидной собаки используется для растираний и компрессов при ревматизме, бронхите, простуде, воспалении легких, астме и туберкулезе.

Еж

Мясо ежа употребляют при болезнях желудка, почек и поясницы, сопровождающихся пониженной температурой тела и слабостью.

Жаворонок

Из различных частей жаворонка шаманы изготавливают талисманы. Если завернуть глаза жаворонка в шкуру волка и носить при себе, это сделает человека мягким и кротким. Лапки влияют на удачу и отворачивают предсказателей.

Желудок (обобщенно)

В древности желудки различных животных использовались в качестве грелки, в которую наливали либо воду, взятую из источника до восхода солнца, либо талый снег. Желудок с холодной водой прикладывали на самые различные больные места и травмы. Иногда, в воду добавляли порошок белого аконита и употребляли для лечения воспаления горла и колик в тонких кишках.

При отравлении ядами желудок сушат и толкут в порошок. Затем его принимают внутрь по 0,4 грамма за раз. Желудок помогает и при эпилепсии (вместе с уксусом), а порошок из него, смешанный с водой, останавливает даже сильное кровотечение из носа при закапывании. Многие виды желудка крупных животных, принимаемые в виде порошка, имеют свойство излечивать импотенцию.

Желчь (обобщенно)

Желчь крупных животных считается хорошим профилактическим средством при самых различных заболеваниях. Имеется множество способов ее консервации и хранения. После снятия с туши животного шкуры и извлечения внутренних органов, желчный пузырь осторожно отделяют от печени и перевязывают выходящий из него проток прочной ниткой. Только потом его можно обрезать. С пузыря удаляют остатки жира и крови и подвешивают в проветриваемом помещении подальше от источника тепла до тех пор, пока содержимое не загустеет.

В зимних условиях оттаявшую с мороза желчь аккуратно выливают в металлическую кружку (половник, миску) и сгущают на углях при легком кипении до состояния пластилина. Затем из желчи формируют плоскую котлетку и помещают в подсушенный пузырь, после чего завязывают проток. В таком состоянии желчь может находиться долго, не усыхая и не плесневея.

Желчь хранят и в виде спиртовой настойки, но этот способ консервации менее благоприятен.

Обычно, порошок из желчи добавляют в пищу или чай, в количестве 0,1 грамма. Желчь пьют при сильном кашле, желтухе, колике, болях в желудке и печени, сердечном приступе, отравлении, запоре. Желчь вызывает месячные и изгоняет плод из утробы. Вареная вместе с медом желчь помогает при раке, злокачественных язвах, болезнях матки и мужского полового органа.

Свежая желчь при разбавлении водой годится для промывания глаз при катаракте, ячмене, опухолях. При кожных воспалениях, ранениях, язвах и гнояниках делают желчные компрессы.

Спиртовые или водочные настойки обычно применяются при болезнях желудочно-кишечного тракта и заболеваниях печени.

Жемчуг, раковины

Жемчужный порошок, выпитый вместе с молоком, помогает при неврозе, повышенной раздражительности, меланхолии, эпилепсии, нарушениях памяти, черепно-мозговых травмах, малокровии и отравлении. Такими же свойствами, но менее эффективно, обладает и перламутр, добываемый из внутренних частей раковин моллюсков.

Толченую скорлупу раковин, порошок из жемчуга и коралла используют как возбуждающее средство при половых расстройствах. Перемолотые в порошок раковины каури (большие считаются лучшими) имеют свойство подсушивать гнойные раны и помогают при глазных заболеваниях (при разведении). Вообще, морские раковины, особенно белые и красные с правым завитком, чаще всего применяются для лечения глаз, а также для снятия жара в теле.

Жемчуг, истолченный вместе с сахаром в порошок, принимают от лихорадки. Есть сведения, что это средство выводит чуму.

Воду после вываренного в ней жемчуга пьют при болезнях печени.

Помимо этого жемчуг и перламутр используются для снятия высокой температуры, при диабете, экземе, внутренних воспалениях, болезнях матки.

Ношение жемчуга способствует лечению желтухи, нервных расстройств, заболеваний почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Жемчужное ожерелье считается женским талисманом, дающим счастье и удачное замужество.

Каури, из-за своей схожести с женскими половыми органами, являются символом изобилия, процветания, достатка и плодородия. Их часто можно видеть на костюмах сибирских шаманов (рис. 173).

Жир (обобщенно)

В целительстве самым ценным считается жир животных, выпадающих в спячку. Когда речь идет о применении жира, чаще всего имеется ввиду нутряной жир, собранный со стенок брюшной полости и с других внутренних органов.

Вытапливание жира осуществляется посредством водяной бани. Снятый жир тщательно промывают, разрезают и укладывают в кастрюлю. Эту кастрюлю помещают на деревянную подставку в другой кастрюле большего размера. Большую кастрюлю заполняют водой и ставят на огонь. Вытапливание продолжается не менее часа. Затем жидкий жир процеживают и разливают в непрозрачные банки. Хранят жир плотно закрытым, в сухом прохладном помещении без доступа света.

Жир употребляют как наружно, так и внутрь. Он считается бальзамом для нервов. Жир полезен женщинам перед месячными выделениями для улучшения психо-эмоционального самочувствия, которое, обычно, находится в этот период в угнетенном состоянии.

Наружно жиры и масла втирают в кожу в места, пораженные болезнью. Внутренне жиры используют в виде клизм, когда

Рис. 173. Раковины каури на костюме исполнительницы обряда подношения духам местности белой пищи Шончалай Ховенмей из хакасского рода Ах Хасха (Белая Кость) и тувинского рода Бай-Кара (Великий Черный). Фото из архива ОИП «Мезосознание α», 2012 г.

боли локализованы ниже поясницы, а так же орально – во всех остальных случаях.

Лечение жирами противопоказано при несварении, ревматизме, рвоте и расстройствах желудка.

Жираф

Еда, в состав которой входит хвост жирафа, усиливает потенцию.

Жук-цветолоуб

Жука-цветолоуба (золотистая цветония) используют для лечения бешенства.

Журавль

Кости журавля употребляют при затруднении мочеиспускания.

Заяц, кролик

Мясо зайца употребляют в пищу при горячке, жаре, возбуждении, отравлении (для выведения яда), поносе, потере аппетита, плохом пищеварении, болях в селезенке и тонком кишечнике.

Жареное заячье мясо нейтрализует действие ядов на основе ртути, а печеное помогает при язве желудка. Если мясо сварить в соевом соусе в конце декабря – январе и дать ребенку, оно излечит от нарывов и фурункулов. При диабете и истощении выпотрошенного кролика варят в 15 литрах воды до густоты. Получившееся отстаивают, отфильтровывают и пьют охлажденным маленькими порциями. Бульон из зайчатины лечит слабость после перенесенных болезней, гипертонию и импотенцию. Пар от свежесваренного зайца вдыхают при подагре и болях в костях.

Мясо зайца и курицы, будучи смешанным и съеденным, помогает при хронических запорах, так как вызывает понос.

Мясо зайца нельзя употреблять вместе со следующими продуктами: сердцем и печенью курицы, олениной, мясом черепашки, мясом выдры, горчицей, имбирем и мандаринами. Это приводит к ослаблению организма, вызывает расстройство желудка и кишечника, боли в сердце.

При отравлении киноварью (минерал, содержащий ртуть) общей слабости, головокружении, потемнении в глазах, ухудшении зрения едят сырую печень зайца, нарезаая ее тонкими ломтиками. Так же при болезнях глаз готовят кашу из печени зайца и риса, взятого в три раза больше, и соевого соуса. Помимо этого, печень употребляется при болезнях крови, анемии и заболеваниях желудка и почек.

Кровь зайца или кролика улучшает состав крови и облегчает роды. Свежая, вареная или поджаренная кровь применяется при отравлении и поносе. Если кровь зайца смешать с зеленым чаем и скатать в шарики, получится средство от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности - от коронарной недостаточности. При недержании мочи пьют заячью кровь и едят заячье мясо. Кровь применяется и наружно - ей смазывают ожоги.

Головной мозг зайца едят при желудочной колике. В период прорезывания у ребенка зубов, десны смазывают мозгом зайца, что уменьшает резь и делает младенца более спокойным. Мозгом зайца натирают больные глаза, что приносит существенное облегчение.

Желчь зайца известна как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Ей намазывают живот роженицы для облегчения выхода плода. При катаракте и трахоме готовят равнодолевую смесь из свежей желчи зайца и сахара. Хорошо перемешанный раствор капают в пораженный глаз по одной капле ежедневно. То же лекарство лечит глухоту, если его закапывать в уши.

Заячий желудок, употребляемый с уксусом, помогает при эпилепсии, особенно в детском возрасте, и изгоняет страхи. От

женского бесплодия принимают сывороточную закваску из желудка.

Считается, что высушенный и истолченный в порошок семенник зайчихи способствует рождению здорового и крепкого потомства, если его будет принимать беременная женщина вместе с водой за несколько месяцев до родов.

При упадке сил и наличии глистов используются шарики, сделанные из помета кролика с добавлением трав. Зола от сожженного помета имеет болеутоляющее свойство. В свежем виде помет накладывают на ожоги, раны и опухоли. Помет зайца применяют при геморрое, отравлении, сифилитических язвах и общей интоксикации организма.

Компресс из распаренной шкуры зайца вытягивает гной из раны. При груднице внутреннюю сторону шкуры смазывают сметаной и прикладывают к больному месту. Аналогичные действия помогают и от скарлатины, если шкуру смазать не сметаной, а козьим или свиным салом.

Мехом зайца рекомендуют оборачивать больное место при остеохондрозе и заболеваниях матки. При бессоннице мехом набивают подушку. Шерсть зайца помогает и при систематических носовых кровотечениях.

Шаманы изготавливают из шкуры зайца фигурку, с помощью которой лечат бесплодие, ревматизм, сифилис, заболевания мо-

Рис. 174. Заяц в скифском зверином стиле. Изображение на деревянной дощечке из кургана Пазырык 3. Горный Алтай

чевого пузыря, опухоли и переломы берцовой кости и бедра. Фигурка делается из порезанной на ленточки шкуры. Концы ленточек привязывают к разноцветной шерстяной нитке. Так же широко известен талисман из заячьей лапы, обеспечивающий помощь в делах. Изображение зайца дает остроту зрения и восприятия (рис. 174)

Змея (обобщенно)

Змеиное мясо исцеляет холод в желудке, почках и пояснице. Считается, что кровью змеи можно свести бородавки. Свежая змеиная кровь, будучи выпита, возвращает мужчине сексуальную силу.

Желчью, добытой из живой змеи, мажут десна при зубной боли. Существует поверье: если змея без желчного пузыря поползет, значит лекарство будет эффективно, а если останется лежать, то – нет.

Из яда змей готовят лекарство для лечения гемофилии (несвертываемости крови) и для рассасывания тромбов в сосудах.

Змеиную кожу привязывают к руке или кладут на половые органы женщине, которая не может разрешиться от плода. Изображения змей, иногда, сделанных с включением настоящей змеиной кожи, всегда присутствуют на ритуальных костюмах тувинских шаманов, как защита от злых духов (рис. 175). Окуривание порошком из сухой змеи вызывает отторжение плода. Шапочка, сделанная из змеиной кожи, предотвращает облысение.

Игуана

Мясо игуаны и суп из нее повышает мужскую потенцию.

Ирбис (барс)

Мясо ирбиса (снежный барс) употребляют для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, желудка и почек. Также оно устраняет влияние болезнетворных духов.

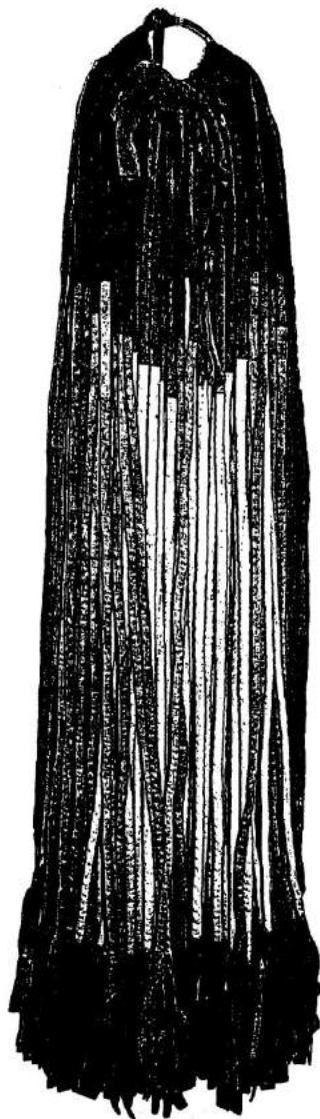

Рис. 175. Эгин чылан – «плечевые змеи». Обязательный атрибут костюма тувинского шамана. Экспозиция Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Фото автора, 2008

Кабан

Мясо кабана используется в народной медицине как средство от заболевания почек, желудка и поясницы.

При ревматизме, сильной простуде, бронхите, воспалении легких, астме и туберкулезе спину и грудь растирают нутряным жиром кабана.

Кабанья желчь употребляется в виде спиртовых или водочных настоек для лечения гастрита, заболеваний печени и внутренних язв (желудок, кишечник).

Помет кабана вместе с уксусом успокаивает боли в боку, будучи наложенным на больное место. Обкладывание пометом способствует заживлению переломов, а с добавлением воска и розового масла помогает при вывихах. Сухой помет кабана растирают вместе с вином или водой и добавляют в питье больному при кровавой рвоте.

Кабарга

Мясо кабарги (парнокопытное млекопитающее, распространенное в Южной Сибири, на Дальнем Востоке и в Китае) употребляют в пищу для снятия жара.

Мозг кабарги помогает при расстройстве желудка.

Очень ценным лекарственным сырьем является кабарожья струя, или кабарожий мускус. Мускусная железа имеется только у самцов и располагается в нижней части туловища у половых органов. Железа извлекается после снятия шкуры, перевязывается и подвешивается для сушки в проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Сушка на солнце или у костра – недопустима. Кабарожий мускус принимается внутрь при малокровии, неврастении, отравлении (нейтрализует яд), обмороках, общей слабости, истерических судорогах, сердечной недостаточности, болезнях почек и печени. В больших дозах мускус вызывает тошноту, головокружение и расстройство желудка.

Компрессы из помета кабарги помогают при заболеваниях сосудов, например при варикозном расширении вен. При параличе применяют влажные компрессы из толченого и сваренного помета.

Клык кабарги используется в шаманских экстатических практиках, где он рассматривается в качестве моста, по которому шаман переходит реку, отделяющую мир живых от мира мертвых (рис. 176).

Кальмар

Из щупалец кальмара, мидий и мяса свиньи готовят блюдо, повышающее потенцию. Для этого берут кальмаров, мидий и чеснок в равном количестве и в два раза больше свинины и помидоров. Все это укладывают в кастрюлю, добавляют воду и кипятят. Лекарство принимают один раз в день в течение 6 – 12 дней.

Камбала

Мясо камбалы укрепляет потенцию, особенно если есть его вместе с редькой, сельдереем, луком или чесноком.

Сушеная камбала служит амулетом, защищающим от опасностей.

Каракал

Мясо каракала (хищник из семейства кошачьих, обитающий в пустынях и предгорьях Азии и Африки) устраняет влияние болезнетворных духов.

Каракатица

Содержимое чернильной железы каракатицы сепии, которое она выстреливает в случае опасности, применяют для лечения многих женских болезней: бесплодия, опущения матки, застоев

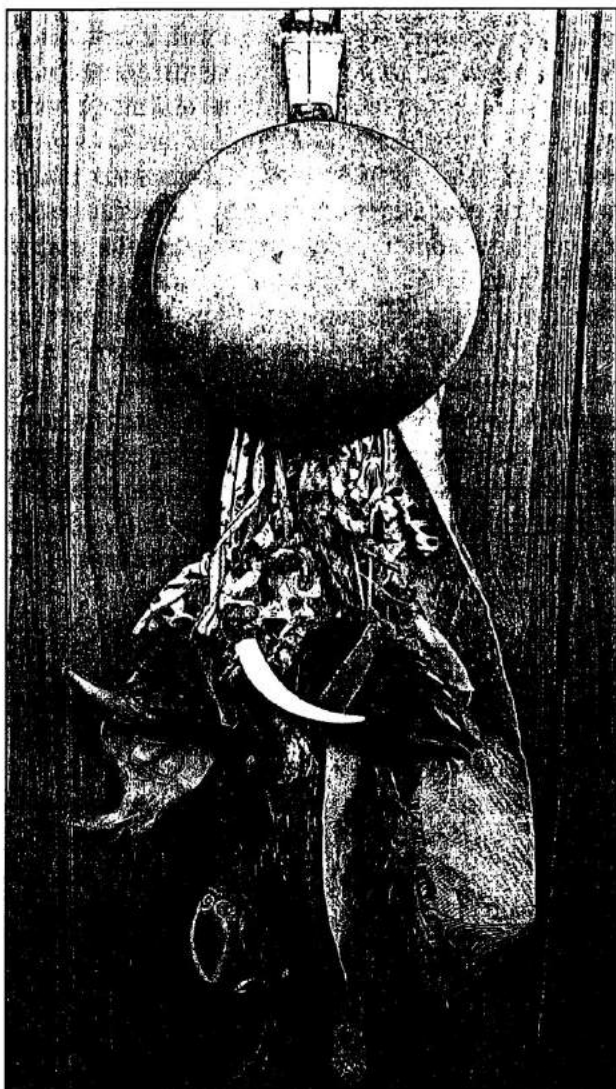

Рис. 176. Важнейший атрибут тюрко-монгольского шаманизма – бронзовое зеркало (тув. кузунгу, бур.-монг. толи) с привязанными вместилищами духов: лапа барсука, клык кабарги, коготь медведя, олений рог и др. XIX в. Из личных атрибутов автора

крови в венах малого таза, фригидности, нарушений функций надпочечников. Помимо этого, «чернила» каракатицы используются при желудочно-кишечных заболеваниях, психических отклонениях (особенно связанных с половой сферой), нарушениях солевого обмена и заболеваниях кожи (псориаз, нейродермит).

Порошок от внутренней поверхности раковины каракатицы применяется при воспалениях почек. Лучшими свойствами обладает белая раковина.

Кашалот

Амбра – вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалота – используется для лечения ослабления потенции у мужчин, бронхиальных спазмов, тифа, эпилепсии, эндокринных нарушений, дисфункции яичников у женщин, расстройств при климаксе, неврозов (особенно в преклонном возрасте). Считается, что наиболее выраженным целительным эффектом обладает амбра серого цвета. Синяя и желтая амбра в этой классификации занимает срединное положение. Амбра черного цвета для лечения не применяется.

Кит

Мясо и кожа китов, как и других морских животных, необычайно насыщена микроэлементами, необходимыми человеку. Например, железа в мясе животных в 10 – 15 раз больше, чем в свинине, говядине и баранине. Так же в нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, предотвращающие заболевания сердечно-сосудистой системы и препятствующие развитию ожирения.

Мантак (кожа с верхним слоем жира) гренландского кита может храниться в сыром виде до 25 дней, а мантак серого кита – не более 12 дней. Мясо гренландского кита можно заквашивать впрок. Мясо серого кита для заквашивания не годится, и его хранят только в замороженном виде.

Свежую китовую кровь пьют при легочных заболеваниях.

Клоп

При затруднениях с мочеиспусканием в отверстие мочевого канала вкладывали порошок из сухих клопов.

При алкоголизме, на водке настаивают девять лесных зеленых клопов, снятых с малинового куста. Затем этот настой не говоря о нем, предлагают больному. Это способствует выздоровлению отвращения от спиртного.

Клушица

Мясо клушицы (птица из семейства вороновых, отряд воробьиных) используется в народной медицине для снятия жаров.

Кобра

Мясо и кровь очковой кобры, едят в сыром виде при нарушениях потенции. Из крови, желчи и сердца королевской или очковой кобры делают эликсир, улучшающий приток крови к нервным окончаниям и существенно воздействующий на потенцию. Для его приготовления живую кобру растягивают с помощью веревок, обмывают водой и вспарывают брюхо острым ножом. Вытекающую жидкость собирают в чан и разбавляют спиртным. Пьют сырой, не более 100 граммов. Действие наступает примерно через полчаса и продолжается до 12 часов. Напиток не сохраняет своих свойств при хранении, портясь через несколько часов.

Микродозами яда индийской кобры лечат проказу, эпилепсию, головные боли, психические расстройства и женские болезни. Он входит в состав некоторых обезболивающих и противовоспалительных мазей, которые применяются при невралгии, болях в мышцах и суставах. При изготовлении такой мази яд смешивают с маслом эвкалипта и пчелиным воском. Также яд кобры применяется для лечения

сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардия, порок), дифтерии, рожи, послеродового сепсиса и кашля с симптомами удушья.

Кожа (обобщенно)

При воспалительных процессах в ротовой полости из кожи любого животного вырезают стельку и вкладывают в обувь. Промышленная кожа для этих целей не годится.

Козел, коза

Козлиное мясо эффективно при приступах лихорадки в жаркое время. Его готовят с луком на оливковом масле и едят вместе с репой. После употребления мясо заедают хурмой, миндалем и сахаром. Помимо этого мясом лечат жар в теле, ожог, оспу, сифилис, болезни желудка, почек и позвоночника.

При порезах и ранениях готовят жировую мазь. Для этого берут столовую ложку жира, столовую ложку измельченного лука (большую головку) и перемешивают. Получившееся накладывают на рану и перебинтовывают на сутки. При первичном наложении больной испытывает сильную боль, при последующих – боль смягчается, а затем проходит вовсе. Козлиный жир употребляется также для устранения оспин с лица, но уже без лука. Его втирают в кожу вместе с растением макротомия краснокорневищная.

Если хотят удалить с какого-либо участка тела волосистой покров так, чтобы волосы больше не росли, то его выбривают и затем смазывают свежим козлиным салом. Козье сало помогает и при сильном поносе, если его принимать по чайной ложке 3 – 4 раза в день до еды. Для благополучных родов живот роженицы натирают салом. Козье сало, смешанное с оленьим жиром помогает при подагре, если им намазывать больные места.

Печень козы используется для лечения глазных заболеваний, в частности – куриной слепоты.

При дизентерии и водянке употребляют в пищу жаренную голову козы, запивая подогретой кровью того же животного. Считается, что кровь из головы светло-желтой козы эффективна при ранениях. Также кровь способствует выздоровлению при оспе и венерических заболеваниях.

Желчь козла применяется для лечения катаракты, опухоли века, слюновой болезни и тромбоза. Так же ее используют для послабления желудка. В этом случае желчью пропитывают свечу из свежеснятой шкуры и вводят ее в задний проход.

Желчь вместе с водой и железной окалиной накладывают на долго незаживающие наружные язвы.

Клизмы из костного мозга козла (не козы) повышают потенцию.

Яички молодого козла используются как возбуждающее средство при половой слабости. Существует несколько рецептов их приготовления. Один из них предписывает сварить яички в молоке с добавлением сахара, и употреблять в течение нескольких недель. Другой рекомендует смешать два яичка с 50 г черных фиников и вымочить в водке в течение суток. Третий рецепт более сложный: 1 кг отварных грибов смешать с 400 г яичек козла, предварительно разрезанных на четыре части, добавить репчатый лук и тушить в большом количестве растительного масла.

Козье молоко, особенно масло от него, помогает при сильном жаре и головной боли. Молоко полезно при расстройстве желудка, бессоннице, простуде, чахотке, кровохарканье, язве горла, необоснованных страхах, болезнях седалищного нерва, сердечно-сосудистых заболеваниях. При изнуряющей отрыжке козье молоко пьют по 1 стакану 3 раза в день в течение 2 - 3 месяцев. Теплое парное молоко козы рекомендуют пить при одышке. Козье молоко, особенно холодное, противопоказано при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Козьим молоком полоаскают горло при жжении в мочевом пузыре и опухолях горла. Помимо этого его втирают в кожу при различных раздражениях, воспалениях и сыпи. Оно эффективно и при общем массаже.

Сыр из козьего молока обладает вяжущими свойствами и полезен при различных желудочно-кишечных заболеваниях.

Половые выделения козла используют при нарушении потенции.

Сушеный и толченый козий помет пьют три дня подряд вместе с вином или водой при желтухе. Принятый вместе с листьями малобатра (цинама, нарда) он очищает месячные, а вместе с соком ферулы (гальбана) останавливает маточное кровотечение. Помет вместе со старым салом (с запахом) исцеляет подагру. Если в растертую с растительным маслом пшеничную муку подмешать порошок сухого помета и козье сало получится средство для привлечения женщин (его подсыпают самой женщине). Из сухого помета делают горячие капсулы и прижигают ими больные участки тела, на манер использования полынных сигар в китайской медицине. Сухой и ис-

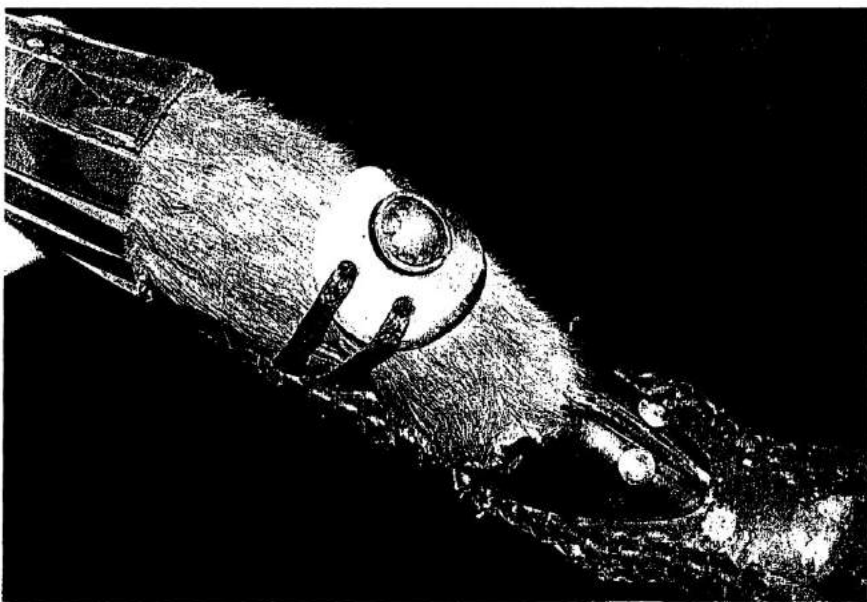

Рис. 177. Нога козленка на ручке ритуальной плетки камчи.
Фрагмент. Казахстан. Из личных атрибутов автора

толченный помет снимает воспаление кишечника, будучи приложен к низу живота. Компресс из помета черной козы используется для лечения серьезных кожных заболеваний и отравлений, а перемолотый помет козла помогает при психических расстройствах.

Шкуркой козы останавливают различные кровотечения, особенно эффективен пух с подбрюшья, который прикладывают к нарывам и ранам. Высушенная нога козла (козленка) используется для изготовления различных шаманских атрибутов в качестве ручки-оберега (рис. 177).

Пепел от сожженного правого рога белой козы принимают внутрь при снижении интеллекта, а зола копыта, смешанная с медом и выпитая, усиливает потенцию.

Конечности животных (обобщенно)

Отваренные конечности крупных животных употребляют в пищу при болях в костях и опухолях рук и ног.

Коралл

Коралл (скелет морского полипа антазоа) используют при лихорадке, лейкемии, безумии, астме, запорах, ожирении, потере аппетита, одышке, параличе, бессоннице, рахите, заболеваниях селезенки, десен, глаз, сердца и кровеносной системы (анемия, варикоз, геморалгия). Обожженный, растертый в порошок и растворенный в воде коралл помогает при заболеваниях мочевого пузыря и избавляет от спазмов в кишечнике. Порошок используется и как средство для затягивания наружных ран.

Красный коралл способствует выводу токсинов из мышечной ткани, повышает иммунитет, нейтрализует действие яда при отравлении, лечит болезни печени и сосудов. Розовый коралл уменьшает боли при артрите и снимает стресс. Белый коралл помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Коралл (красный) в виде амулета считается символом жизненной силы, способствует излечению от бесплодия, предохраняет от коклюша, эпилепсии и кожных болезней.

Корова, бык

При истощении и ослаблении здоровья (особенно весной) полезно употреблять в пищу мясо молодой коровы. Варить его следует с ячменной крупой с добавлением специй (перец, имбирь, корица) и уксуса. Коровье (бычье) мясо помогает при бессоннице, повышенной возбудимости, болезнях почек, желудка и позвоночника. Особенно ценно мясо новорожденного теленка. Его едят в отварном виде вместе с бульоном при тошноте, обмороках, расстройствах зрения, плохом составе крови, болях в костях, позвоночнике и суставах. Парное и пресное мясо употребляют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, жаре, головной боли и бессоннице. Коровье мясо в любом виде противопоказано лицам с болезнями селезенки.

Говяжий жир едят женщины во время беременности, что предотвращает расстройство зрения, называемого в народе «куриной слепотой».

Печень коровы помогает при детском рахите, судорогах, бессоннице, облысении, болезнях кожи, проблемах со зрением.

Ванны из бычьей крови способствуют выводу из организма ядов. При последних стадиях чахотки режут корову и сажают в ее брюхо, заполненное кровью, больного по горло. Считается, что после такой процедуры болезнь проходит. Регулярное употребление внутрь крови коровы предотвращает развитие анемии.

Желчь быка послабляет кишечник и излечивает геморрой, будучи введенной в задний проход на туго свернутой свече из куска свежеснятой шкуры. Так же ее прикладывают вместе с соком порея к долго незаживающим ранам и язвам. Это средство считается настолько сильным, что его применяют при проказе. Очень болезненные язвы лечит мазь из желчи в смеси

с водой и железной окалиной. Если желчь смешать с медом, получится средство против ангины, которое следует употреблять внутрь. Настой желчи на большом количестве молока успокаивает ушную боль. Желчь рыжей коровы используют при лечении психических заболеваний. Высушенную и истертую в порошок желчь засыпают в больные глаза.

Измельченные в порошок желчные камни быка принимают на кончике ножа в течение девяти дней при лихорадке. Средство необходимо запивать водой.

Костный говяжий мозг кипятят в небольшом количестве воды до полного выпаривания. Затем процеживают, сливают жижу в чашку, добавляют ложку спирта и перемешивают. Таким образом, получается питательная смесь для кожи головы, которая укрепляет корни волос. Смесь равномерно накладывают на волосы за 30 минут до мытья и завязывают голову полотенцем. Потом в течение 10 минут делают сильный массаж кожи и смывают смесь вместе с мылом. Спать ложатся с покрытой головой, а расчесываются только утром. Лучшим является костный мозг телят, особенно родившегося в последний месяц лета. Клизмы из такого мозга помогают при кровотечении из прямой кишки (геморрой), а спринцевания — при уплотнениях и трещинах матки.

Стакан теплого коровьего молока с чайной ложкой меда поможет при язве кишечника, укрепит потенцию, даст обильное семя при соитии, обеспечит здоровый сон при беспокойстве, перемене места жительства, необоснованных страхах, ночных кошмарах и т. п. Четверть стакана парного молока, выпиваемого ежедневно, излечивает одышку. Долговременное употребление молока, особенно пастеризованного, способствует лечению регулярных желудочных расстройств. При гриппе, простуде и ангине делают следующее: разогревают коровье молоко, добавляют в него ложку меда и ложку сливочного масла (если нет меда или масла растворяют что-то одно) и пьют горячим перед сном маленькими глотками.

Стакан теплого молока с разболтанными в нем двумя свежими яйцами дают пить детям трижды в день для увели-

чения роста. Помимо этого коровье молоко помогает при чихотке, подагре, застарелой лихорадке, бронхиальной астме, недержании мочи, головной боли, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Считается, что оно повышает ясность и остроту мыслей.

При жаре, сопровождающемся головной болью, пьют кислое молоко или добавляют молоко в чай вместе с маслом. Молоком ставят клизмы при самых различных заболеваниях нижней части туловища, кроме несварения желудка, отравления, воспаления кишечника и болезней печени. Молоко черной коровы вместе с сахаром закапывают в больные глаза. Употребление молока внутрь, особенно в холодном виде, противопоказано при острых желудочно-кишечных заболеваниях. В этом случае, а так же при туберкулезе, анемии, истощении рекомендуют пить сквашенное молоко (айран, курунга и др.).

Сыр из коровьего молока обладает вяжущим средством. Его рекомендуют при различных желудочно-кишечных заболеваниях, особенно при вздутии. Отмечают, что лучшей лечебной силой обладает старый коровий сыр.

Молочные сливки и топленое масло, при употреблении в пищу, укрепляют потенцию. Масляный осадок, оставшийся на стенках молочной бадьи, применяется для лечения заболеваний кожи. При подагре делают мазь из коровьего масла со спиртом. Масло растапливают на огне, снимают образовавшуюся пленку и вливают спирт. Смесь перемешивают и поджигают. Когда спирт выгорает, получается мазь. Ее втирают в больные места. Знахари советуют, что такой рецепт будет действовать лучше, если мазь втирать вблизи от открытого огня — костра или печи. Разогретое на огне коровье масло с растертыми в нем березовыми почками служит средством от ранений и долго незаживающих язв. Его накладывают на рану и перебинтовывают. При вращении ногтя больной палец обильно смазывают на ночь коровьим маслом и перевязывают кусочком кожи. Эту процедуру повторяют около 2 — 3 недель до тех пор, пока ноготь не размякнет, и боли не прекратятся. Когда это происходит, край ногтя осторожно приподнимают, подсо-

вывают под него тонкую ткань и перебинтовывают. Вскоре выросшее мясо осядет, и больное место полностью заживет. При болях в суставах и костях, слабости и ознобе полезно употреблять в пищу старое масло. При тех же недугах производят растирание тела старым маслом и ставят им клизмы.

Свежее масло из коровьего молока стимулирует половую активность, снимает жар, восстанавливает силы после болезни, улучшает цвет лица. Оно благоприятно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Топленое масло улучшает пищеварение, укрепляет память, а так же, как считается, продлевает жизнь. Старое масло применяют для лечения ран, язв и нарывов. Оно помогает при психических заболеваниях, особенно связанных с расстройствами памяти и снижением интеллекта. Масло, как и другие жиры, полезно при болезнях опорно-двигательной системы, мозга, матки и кишечника.

Молоко, масло и особенно кисломолочные продукты считаются белой пищей. Во время проведения обрядов самой различной направленности ее ритуально очищают дымом можжевельника (артыша) или чабреца и подносят духам в качестве жертвы (рис. 178). Считается, что белая пища угодна всем благожелательно настроенным к человеку духам.

Инъекции из семени быка, как полагают, повышают мужскую потенцию. При этом же недуге съедают свежие половые органы быка, забитого не позднее, чем за час до этого. Для восстановления мужской силы готовят и целое блюдо из пениса и яичек, причем варят эти части тела отдельно: пенис — 3 часа, а яички — 1 час. После варки и то и другое режут на маленькие кусочки и употребляют в горячем виде. Для восполнения недостатка гемоглобина в крови при анемии употребляют в пищу влагалищные выделения коровы, богатые железом, магнием, фосфором и витаминами B₆, B₁₂, E и D. Необходимо отметить, что частое применение такого лекарства, особенно детьми мужского пола, вызывает гормональные нарушения.

Считается, что коровья или бычья моча очищает организм от вредных вторжений. Ей натирают тело, после чего обмы-

Рис. 178. Обряд сан салыр – очищение и подношение белой пищи в исполнении автора. Шагаа 2556 года эры Нирваны – наступление Нового года Водяной Змеи по лунному календарю. Фото Ю. Фрай, 2013 г.

ваются водой. Женщинам, ослабленным после родов, а также подросткам в период наступления половой зрелости рекомендовали принимать мочу внутрь в малых дозах. При резком ухудшении самочувствия во время болезни, особенно с проблемной печенью и при изменении состава крови, пьют в течение месяца по одному стакану мочи ежедневно. Порошок красного перца, разведенный в коровьей моче, употребляют при проказе. Перец длинный, имбирь, аир злаковый, куркуму, патоку и прутняк трехлистный смешивают в моче рыжей коровы и ставят клизму для очищения желудка и кишечника.

Коровью мочу и навоз используют для лечения кожных заболеваний, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, раковых опухолей. Помет коровы подогревают, заворачивают в листья и прикладывают к больному месту при переломе (даже открытом), ранении, гнойнике, язве. Это останавливает кровотечение и предотвращает воспаление. При ожоге помет используется вместе с воском и оливковым маслом. Дым от сжигаемого бычьего помета лечит выпадение матки. В хозяйстве так же применяется окуривание сухим пометом, после чего исчезают комары.

Шаманы рекомендуют при подагре носить при себе телячью кость для достижения быстреешего выздоровления.

Золу от коровьего рога или копыта пьют вместе с водой для остановки любых внутренних кровотечений. При кровохарканье аналогично употребляют порошок из роговой стружки.

Корсак

Мясо корсака (хищник из рода лисиц, обитающий в степях Юго-Восточной Европы и Азии) используется в народной медицине для лечения болезней желудка, почек и поясницы.

Кости (обобщенно)

Настой порошка или крепкий бульон из костей животных помогает при болезнях опорно-двигательной системы и слабости.

Косуля

Жир косули применяется наружно в виде мази для растираний при ревматизме, простуде, бронхите, астме, воспалении легких и туберкулезе.

Кошениль

Кактусовую вошь – кошениль собирают с опунции (род кактусов) и применяют для лечения коклюша (по 0,1 грамму 3 раза в день). Препараты на основе кошенили назначают при остром кашле с рвотными позывами, при катаре дыхательных путей. При заболеваниях почек и мочевого пузыря основным показателем к применению кошенили служит мутная моча.

Кошка

Кошачье мясо помогает при заболеваниях желудка, почек и позвоночника.

Молоко кошки в период кормления котят излечивает малокровие. Его пьют до выздоровления.

Помет, принятый вместе с пищей, способствует исцелению от психических расстройств.

Позвонок копчика, толченный до состояния порошка и выпитый с водой, лечит геморрой и восстанавливает мужскую потенцию. Кость черной кошки вместе с ушной серой осла и яичками горностая носили в качестве оберега от беременности.

Считается, что место, на котором любит спать кошка, оказывает неблагоприятное воздействие на человека. Иногда, кошку, из-за ее способности впитывать негативную энергию, сажают на больное место, что приносит облегчение. Аналогично действует и изображение кошки (рис. 179).

Рис. 179. Редкое для Сибири изображение кошки. Деревянный элемент конской сбруи из кургана Туэкта 1. Горный Алтай

Краб

Мясо краба снимает артериальное давление, нормализует холестериновый обмен, предотвращает загустение крови, понижает уровень глюкозы в крови, усиливает потенцию. Мясо краба очень полезно принимать по утрам. Его используют в качестве профилактического средства от инфаркта миокарда и инсульта.

Из краба делают снадобье, которое используют при лечении заболеваний почек и мочевыводящих путей (особенно при задержке мочеиспускания).

Краб употребляется вместе с кардамоном, гвоздикой и башмачком (кукушкина трава) в очистительных процедурах. Смесь, в зависимости от заболевания, готовят либо на сахаре, либо на патоке и применяют внутрь, как подготовительное средство, обладающее слабительным эффектом. После этого больному назначаются более сильные препараты. Такое очищение противопоказано старикам, беременным, больным с рвотой и ранением оружием.

Креветка

Мясо креветок нормализует повышенное артериальное давление, расширяет капилляры, способствует снижению уровня глюкозы в крови, повышает потенцию, снимает риск развития инфаркта и инсульта. Его лучше принимать утром сразу после пробуждения.

Кровь (обобщенно)

Кровь крупного рогатого скота и других животных используется как общеукрепляющее средство при ослаблении организма, истощении, тяжелом течении болезни. Она улучшает обменные процессы, ускоряет заживление язв, ожогов, ранений, пролежней. В сухом и сыром виде кровь применяется для лечения анемии и гангрены. Прием сырой крови должен проводиться осторожно, так как она может содержать в себе различные инфекции опасные для человека.

Крокодил

Почки и содержимое яиц крокодила употребляют внутрь при ослаблении потенции.

Помет крокодила известен как средство контрацепции благодаря высокой кислотности. Его вводят во влагалище для уничтожения сперматозоидов. Помимо этого помет вместе с белками некогда накладывался на лицо для отбеливания кожи.

Рис. 180. Шаман, матери-лосихи и ящер. Бронзовая подвеска.
Пермский звериный стиль

Изображения ящеров-крокодилов широко встречаются на пермских шаманских бронзовых подвесках (рис. 180). Некоторые исследователи, ссылаясь на русские летописи и записки иностранных путешественников XVI века, считают, что это именно крокодилы.

Крыса

Мясо крыс, сваренных живыми вместе со шкурками, употребляют в пищу во время послеродового периода. Считается, что это лучшее средство для восстановления функций организма. Имеются сведения, что крысиное мясо способствует росту волос.

В народной медицине живую крысу прикладывают к месту укуса скорпиона для вытягивания яда.

Кукушка

Мясо индийской кукушки обладает жаропонижающими свойствами.

Кукша

Яйца птицы кукши (семейство вороновых, отряд воробьиных) едят при туберкулезе.

Кулан

Мясом кулана врачуют различные нагноения, болезни почек, желудка и позвоночника, если они сопровождаются пониженной температурой тела, ознобом.

Глотка кулана, съеденная в вареном виде, помогает при наличии зоба.

Курица, петух

Курицу ощипывают и разделывают после убоя, пока мясо не остыло. Потом тушку обмывают, вытирают насухо и хранят в темном, сухом и прохладном месте, но лучше использовать сразу. Куриное мясо полезно при самых различных заболеваниях: потере памяти, носовых кровотечениях, нарушениях потенции, затруднениях с семяизвержением с сохранением потенции, мужском бесплодии (если оно связано с недостаточным количеством семени), ранениях и язвах, заболеваниях желудка, почек и позвоночника.

Бульон из молодой курицы с белым хлебом, принимаемый в течение недели, убирает желтизну с кожи лица. Бульон из петушиного мяса оказывает положительное действие при астме, а с добавлением укропа помогает при болях в костях. Вареное

или жареное куриное мясо с перцем улучшает аппетит и увеличивает мужскую силу при соитии.

Куриный жир принимают при простуде и охриплости. Помимо этого его подогревают и намазывают голову при меланхолии.

Пленка от куриного желудка является прекрасным средством от расстройства желудка (даже с кровавыми выделениями) и дизентерии. Для приготовления средства, внутреннюю полость желудка промывают, обдают горячей водой и отделяют мохнатую пленку. Пленка высыхает на следующий день. Ее толкут в порошок и принимают по 0,5 чайной ложки, запивая теплой водой в два приема.

Желчь курицы используется для лечения опухолей и грыж. Чтобы уменьшить страдания ребенка во время прорезывания зубов, его десна смазывают куриным мозгом.

В некоторых обрядах, направленных на лечение, живую курицу приносят в жертву, предлагая при этом болезнетворным духам оставить тело человека и забрать курицу (рис. 181).

Наибольшее количество рецептов народной медицины связано с употреблением куриных яиц. При сотрясении мозга делают следующее. Из яйца выпускают в чашку белок и заливают его двумя ложками уксуса. Получившееся взбивают и выпивают за один прием. При атеросклерозе рекомендуют утром натощак съедать два яичных белка, взбитых с двумя чайными ложками сметаны и чайной ложкой меда. Куриное яйцо применяется и при лечении малярии. Для этого берут свежее яйцо и настаивают его на 6% уксусе до растворения скорлупы. Затем яйцо изымают, а содержимое стакана выпивают. Восьмидневный настой свежего яйца на 80% уксусе применяют в качестве мази при сухой мозоли. Предварительно мозоль пропаривают, а после нанесения мази заклеивают лейкопластырем и укутывают. Сообщают, что две процедуры полностью удаляют мозоль.

Если два яичных желтка смешать с двумя столовыми ложками непастеризованного сливочного масла, добавить две чайные ложки меда и одну чайную ложку пшеничной муки, то

Рис. 181. Сцена шаманского камлания с жертвоприношением птицы.

Рисунок колоша. Аляска, XIX в.

получится хорошее средство от кашля. Его следует принимать по одной чайной ложке несколько раз в день. Лучший эффект достигается при многократном употреблении.

Взбитый в пену белок сырого куриного яйца, будучи добавлен в молоко, вызывает рвоту. Это средство весьма эффективно при различных отравлениях, особенно металлическими ядами (медью, свинцом, мышьяком и т. п.). При открытой язве двенадцатиперстной кишки принимают смесь из куриного белка, сахарной пудры (одна чайная ложка) и оливкового масла (одна столовая ложка). Все компоненты тщательно взбивают и принимают натошак по одной столовой ложке в течение десяти дней.

Куриные яйца входят во многие рецепты блюд, предназначенных для повышения сексуальной активности. Один

из сложных предлагает влить четыре взбитых яйца в 1 литр кипящего бульона (баранина, говядина, птица), а затем добавить две столовых ложки отварной лапши, соль и перец. Все это следует хорошо перемешать и снять с огня. Второй рецепт рекомендует смесь из двух яиц и полчашки тертого сыра. В яйца, помимо сыра, добавляют молоко, разогретое масло (одна столовая ложка), петрушку, паприку и соль. Все это тщательно взбалтывают и поджаривают на сковороде до состояния омлета. От нарушений потенции полезно есть и яичницу-болтунью с эстрагоном. В состав этого блюда входят: 4 яйца, 2 щепотки молотого красного перца, 3 столовые ложки минеральной воды, молотый кориандр на кончик ножа, 3 веточки эстрагона, 3 веточки базилика и 20 грамм масла. Яйца смешивают с минеральной водой, перцем, кориандром и солью. Базилик и эстрагон очищают от листьев, крупно режут и смешивают с яичной массой. Затем все это поджаривают на сковороде на масле так, чтобы снизу образовалась корочка, а верхняя сторона оставалась влажной. Приготовленное таким образом блюдо употребляют вместе с пряностями в горячем виде. Вообще, для успеха в интимных делах мужчинам следует ежедневно натошак съедать один яичный желток, сваренный на слабом огне. Эффективность будет лучше, если желток употреблять вместе с розовым луком или перцем.

Вода, в которой варились два яйца, будучи выпитой, облегчает и ускоряет роды, а если в нее добавить сахар, то получится средство от кашля.

Мазь от экземы готовят из куриных яиц, сваренных в течение 12 минут. После варки желтки отделяют и нанизывают на спицу. Затем их держат над огнем до тех пор, пока с них не потечет белая жидкость. Этой жидкостью намазывают пораженные участки тела.

Яичный белок, взбитый с двумя столовыми ложками прокипяченного растительного масла, является хорошим противоожоговым средством. Мазь наносят на ткань и прикладывают к поврежденной коже, периодически меняя содержимое. Белок

при этом же недуге применяют и вместе с другими компонентами: медом и оливковым маслом. Смесь перемешивают в течение часа и употребляют наружно. При переломе накладывают мазь, сделанную из елового пепла с яичным желтком. Желтковая мазь помогает и при наружных язвах, трещинах на коже, успокаивая боль.

Если мыть голову яичным желтком, а затем ополаскивать дождевой водой, то волосы станут блестящими и будут быстрее расти.

Желток яйца, смешанный с медом, выводит веснушки. От веснушек на носу помогает и внутренняя пленка от сырого куриного яйца, которую накладывают на нос до засыхания. Эту процедуру повторяют несколько дней подряд. Если же от веснушек хотят избавиться на всем теле, то кожу выкалывают только что снесенным яйцом (не вытирая). Выкалывание повторяют 2 – 3 дня, используя каждый раз новое свежее яйцо.

Чтобы сохранить летом яйца свежими их нужно разложить в картонной коробке так, чтобы они не соприкасались, предварительно насыпав на дно золы, ржаной муки грубого помола, отрубей или семечек подсолнуха. То же нужно сделать и поверх, после чего уложить второй слой яиц и так несколько рядов. После этого яйца не испортятся все лето. Яйца могут простоять и до полугода, если их смазать тонким слоем вазелина, каждое обернуть в бумагу и засыпать сухим песком или сеном.

В целительстве используют не только содержимое яиц, но и части скорлупы.

От лихорадки делают следующее. Снимают внутреннюю пленку от яичной скорлупы и оборачивают мизинец левой руки. По мере высыхания будет ощущаться сильная боль. При вторичном оборачивании она будет слабее; при следующем – еще слабее и т. д. Когда палец перестанет болеть, лихорадка пройдет. Это средство считается очень эффективным.

При детском диатезе знахари рекомендуют средство, сделанное из яичной скорлупы. Для этого с вареного яйца нужно снять скорлупу и отделить внутреннюю пленку. Затем

скорлупу следует просушить, но не под солнечными лучами и растереть в фарфоровой посуде в пудру (не в порошок!). Эту пудру дают больному вместе с соком лимона один раз в день в течение 1 – 3 месяцев. Детям от 6 месяцев до года яичную пудру дают в количестве, равном порции, уместающейся на кончике ножа. Ее перемешивают с 4 каплями сока лимона, чтобы лекарство легко усвоилось организмом. Детям от 1 года до 2 лет дозу увеличивают вдвое, а детям от 5 до 7 лет дают полскорлупки. Есть сведения, что пудра из скорлупы помогает и при заболеваниях кожи, костей и крови. Некоторые даже предписывают употреблять ее в качестве профилактики здоровья детям и беременным женщинам.

Порошок из золы скорлупы применяют в виде присыпки при наружных язвах. Если же порошок перемолоть в пудру и вдунуть в нос, то остановится самое сильное носовое кровотечение.

Приступ невралгии с сильными болями проходит, если к участку тела, где боль проявляется наиболее интенсивно, приложить обжигающе горячие половинки разрезанного пополам яйца, сваренного вкрутую. Боль исчезает по мере остывания яйца.

Сухой и истолченный помет петуха варят в уксусе и пьют в качестве противоядия при различных отравлениях. Помет курицы прикладывают к ране для отделения гноя. При чесотке сухой куриный помет пережигают вместе с листьями чеснока и мажут получившимся больные участки кожи. В магической практике к этому добавляют сор из трех бань.

Пух с живота петуха используют при желудочных болях. Его перетирают в порошок и пьют вместе с легким вином.

Куропатка

Мясо куропатки полезно употреблять в пищу при жаре и пониженном иммунитете во время болезни. Оно останавливает рвоту и служит защитой от злых духов.

Печень куропатки едят при эпилепсии.

Желчь и кровь используется для лечения катаракты и других глазных болезней. Ее смешивают с равным количеством сахарной пудры и закапывают в больной глаз по одной капле. Одной кровью сводят бородавки и грыжи.

Блюдо из яиц и мяса куропаток с добавлением салата-латука и сельдерея повышает мужскую потенцию.

При желтухе берут только что родившихся птенцов куропатки и прикладывают их к животу.

Для достижения выносливости и неутомимости делают амулет из головы куропатки, к которой привязывают засушенную лапу той же птицы.

Лангуст

Употребление в пищу лангустов благотворно влияет на потенцию.

Ласточка

Легкие ласточки применяются в целительстве для лечения заболеваний легких.

Яйцо ласточки, растертое с водой, удаляет нежелательный волосяной покров на теле.

При заболеваниях печени берут 20 г сухого помета ласточки, 30 г пчелиного клея (прополиса) и 50 г разрезанного на части березового гриба чаги. Все это перемешивают, заливают 1 литром крутого кипятка и настаивают в закрытом глиняном горшке сутки. Затем процеживают, добавляют в настой 50 г истолченной серой (окаменевшей) глины и пьют, взбалтывая, по три столовых ложки перед едой.

Лебедь

При болезнях глаз берут желчь лебедя, яичный пепел, деревенское масло и мед хорошего качества. Все это смешивают и натирают получившимся глаза.

Лев

Жаренное на растительном масле мясо льва, способствующее излечению от различных тяжелых заболеваний. Считается, что если это блюдо попробует здоровый человек, то избежит опасности заболеть при эпидемии. Мясо льва устраняет влияние болезнетворных духов.

Мазь из жира льва укрепляет здоровье и повышает потенцию.

При лихорадке употребляют мочу льва в течение трех дней.

Если ребенку на шею надеть амулет в виде кусочка львиной шкуры, то это будет способствовать излечению от эпилепсии.

Легкие (обобщенно)

Легкие различных животных употребляют в пищу при пневмонии и других легочных заболеваниях.

Лемур

Сушеный лемур используется при простудных заболеваниях. Это средство считается очень эффективным.

Леопард

Мясо леопарда применяется в целительстве при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Летучая мышь

Считается, что помет летучей мыши устраняет влияние болезнетворных духов.

Высушенную летучую мышь шаманы рекомендуют носить на груди при лихорадке.

Линь

При лихорадке и малярии принимают раз в день желчный пузырь линя, запивая водой. Болезнь, обычно, проходит через три дня, даже если использовать старую сухую желчь этой рыбы.

Лисица

Лисьим мясом лечат болезни желудка, почек и поясницы. Жареный мясной фарш едят при ознобе и пониженной температуре тела. При конвульсии, судороге, эпилепсии и некоторых видах психических расстройств с бредом употребляют в пищу суп из мяса, легких, печени и сердца вместе с соевым соусом, солью, имбирем, молочной водкой (аракой), медом и уксусом. Суп из мяса и кишок едят при чесотке, фурункулезе и нарывах. Мясо лисицы изгоняет глистов и нейтрализует яд при укусах насекомых и змей.

Жир лисицы используется для растираний и компрессов при ревматизме, туберкулезе, простуде, бронхите, воспалении легких и астме.

Легкие лисицы высушивают, растирают в порошок и применяют для лечения различных болезней легких и органов дыхания: астмы, туберкулеза, гангрены, пневмонии, одышки и кровохарканья.

При эпилептических припадках, судорогах и столбняке принимают внутрь порошок (почти пудру) золы сухой печени.

Сердце используется для лечения водянки, а мозг, будучи приложен к ране, останавливает кровотечение.

Высушенной в тени желчью лисы лечат лихорадку, малярию, жар и отравление алкоголем. Считается, что желчь самца, взятая после зимнего солнцестояния, способна реанимировать человека.

При удушье, эпидемии, болезнях печени и сердца лечатся пережженным пометом лиса. Для этого берут 0,5 литра золы помета, смешивают с 40 - 50 граммами порошка корней куркумы ароматной и принимают с водкой на голодный же-

лудок по одной чайной ложке один раз в день. При раке и злокачественных опухолях порошок сухого помета (около 4 грамм) растворяют в воде и пьют дважды в день. Помет вместе с лисьей мочой помогает при психических расстройствах и, как считается, изгоняет из тела злых духов. При гнойных проникающих ранах золу помета смешивают со свиным салом и получившуюся массу накладывают на повреждение. Сало свиной для этого рекомендуют брать не раньше наступления зимнего солнцестояния и не позже окончания двенадцатого лунного месяца.

Шкуру и фрагменты скелета лисы часто можно встретить на самых различных шаманских атрибутах: костюме, бубне и пр. (рис. 182). Позвонок из хвоста лисы служит оберегом от заболеваний.

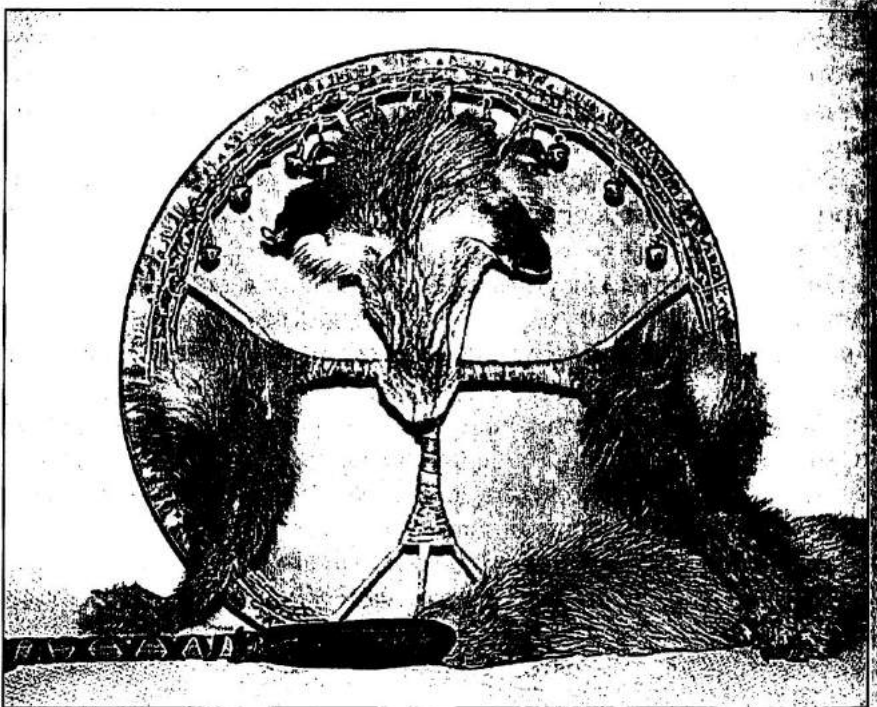

Рис. 182. Шаманский бубен с фрагментами лисьей шкуры.

Фото автора, 2000 г.

рожей. Полую кость пениса лиса (бакулум) шаманы используют для высасывания из тела человека болезнетворных духов. Для этого один ее конец прикладывают к больному месту пациента, а другой сосут ртом, постоянно сплевывая слюну в чан или банку. Считается, что в результате этого болезнь покидает тело.

Лосось

Икра лосося, принимаемая в пищу, способствует снижению кровяного давления и создает благоприятную почву для лечения различных психических и невротических заболеваний. В больших количествах икра благоприятно воздействует на половую активность мужчин.

Лось

Жиром лося производят растирания при ревматизме, простуде, воспалении легких, астме, бронхите, туберкулезе.

Рис. 183. Лось, бегущий по земле и небу. Скифский звериный стиль.
Башадар 2. Горный Алтай

На основе желчи делают спиртовую настойку, которую втирают в кожу при болях в мышцах и суставах.

Мозг лося в растопленном виде используется для растираний при болях в костях и суставах. При отите и глухоте, возникшей в результате сильного кашля, мозг закапывают в уши. Мозг лося по своим целебным качествам уступает мозгу оленя.

Лосиное молоко пьют при пониженной потенции, упадке сил, лучевой болезни (выводит из организма радиоактивные элементы), лейкемии, раке, язве желудка.

Лосиные панты (растущие не окостеневшие рога) ценятся как общеукрепляющее и омолаживающее средство.

В шаманизме образы лося, оленя и коня являются взаимозаменяемыми. Они символизируют движение и свет, а так же обеспечивают контакт с духами (рис. 183). Считается, что просьбы людей доставляют на небо именно эти животные.

Лошадь

Конь – излюбленный персонаж шаманской мифологии. Его изображение часто фигурирует на ритуальных костюмах и бубнах. На коне ездят божества-небожители, на нем шаман отправляется в Верхний мир (рис. 184). Конь в символизме – это персонификация движущей силы, скорости и перемещения в пространстве. Помимо этого, он является источником получения многих лекарств, помогающих при самых различных заболеваниях.

Вареное конское мясо употребляют в пищу при слабости, ознобе, ломоте в костях и суставах, холоде в пояснице, нагноениях, болезнях почек и желудка. При заболеваниях опорно-двигательной системы, обмороках и расстройствах органов чувств особенно полезен бульон из конского мяса с костями. Конина противопоказана беременным.

Мазь из конского мозга помогает при грыже.

Теплое парное или чуть подогретое конское молоко полезно при заболеваниях легких. Ежедневный прием молока

Рис. 184. Телеутский бубен. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Санкт-Петербург. Архив А.В. Анохина. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в.

по 250 грамм согревает и очищает матку и излечивает бесплодие. Клизмы молоком вызывают месячные при задержке цикла.

Однако, считается, что регулярное употребление конского молока притупляет остроту мысли.

Конское молоко в виде кумыса благоприятно при туберкулезе легких, истощении, анемии и желудочно-кишечных заболеваниях. Так же его широко используют в обрядовой практике в качестве подношения духам белой пищи (рис. 185). Закваска для настоящего кумыса содержит сыворотку сметаны, кислomолочный творог из кобыльего молока и сухожилия лошади, но чаще всего ограничиваются молочнокислыми палочками и молочными дрожжами. В сырое непастеризованное кобылье молоко добавляют закваску и разбавляют его на четверть кипяченой водой. Скваживание происходит при температуре 30 градусов. Продукт постоянно перемешивают мутновкой до тех пор, пока на поверхности не образуется шипучая пена с сильным запахом молочной кислоты. После этого це

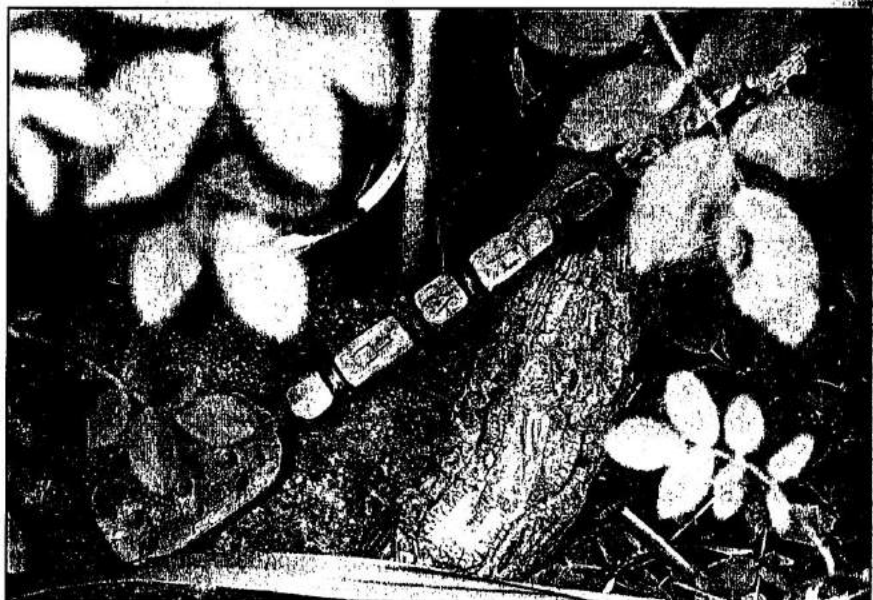

Рис. 185. Тос-карак («девятиглазка») – специальная ложка для подношения белой пищи всем духам девяти миров. Данная именная ложка оставлена на святилище Ак-Хайыракан. Южная Тува. Фото автора, 2008

лебный напиток переливают в плотно закрывающуюся емкость (обычно – кожаный бурдюк) и оставляют бродить на 12 – 24 часа. Крепость кумыса зависит от времени брожения: чем дольше – тем крепче.

Пепел от сожженного навоза лошади прикладывают, часто вместе с уксусом, к ране в качестве кровоостанавливающего средства. Помет этого животного обладает антисептическими свойствами, поэтому его некогда толкли и формировали подстилку для роженицы. При малярии пьют по 0,5 – 1 стакана отжатой жижи из свежего конского навоза.

При нежелании иметь детей, за несколько дней до месячных, начинают принимать конскую мочу по одному стакану в день.

Лошадиным потом сводят бородавки и грыжи.

Корочка нароста с передней ноги лошади, высушенная и истертая, помогает при лихорадке, если полученный порошок развести водой и выпить.

Дымом конского копыта окуривают половые органы беременной женщины для облегчения родов.

Лунь

Мясо пегого луня (хищная птица из семейства ястребиных) помогает при болезнях желудка, почек и поясницы.

Лягушка, жаба

Лягушачье мясо полезно при заболеваниях желудка и почек, сопровождающихся ознобом и пониженной температурой. Мясо белой лягушки, после специальной обработки для выведения токсинов, восстанавливает половую активность мужчин. Для удаления сухих мозолей свежее мясо жабы прикладывают 3 раза в день. Сообщают, что мозоль отпадает через сутки. Бульон из лягушек снимает жар при гриппе и устраняет отечность. Помимо этого бульоном из мяса жабы полоаскают рот при воспалениях языка и ротовой полости.

Считается, что печень лягушки полезна для десен и зубов. Печень и желчь используется для лечения пищевых отравлений (нейтрализует яд), а кровь исцеляет ожоги.

От рожи с давних пор лечатся лягушачьей икрой. Икру собирают весной и сушат в тени, рассредоточивая тонким слоем. При заболевании икру слегка размачивают в теплой воде и накладывают на ночь на пораженный участок тела. Болезнь полностью проходит через 3 дня. Икру хранят не более полугодия в сухом прохладном месте.

Костью из правой лапы большой лягушки или жабы натирают десну при острой зубной боли.

Живой древесной лягушкой натирают бородавки для выведения. Особо целительными свойствами обладает слизь древесной лягушки. Она останавливает кровь и способствует заживлению ран при наложении в виде мази. При укусах ядовитых насекомых и змей лягушку сильно прижимают брюшком к ране до тех пор, пока не околеет. После этого сразу берут вторую лягушку, затем – третью, четвертую и так далее до тех пор, пока последняя лягушка не останется живой.

В целительстве лягушка очень часто используется для переноса болезни. При сильной ангине, больной берет лягушку в руки, подносит ко рту и начинает дышать на нее. Через 10 минут лягушку отпускают, а больной чувствует значительное облегчение. Есть сведения, что при этом же заболевании маленькую лягушку опускают на шнурке прямо в горло.

Вообще, с помощью лягушек лечат самые различные заболевания: ожоги, ранения, воспаление легких, грипп, астму, грибковые поражения, тропическую лихорадку, болезни сердца, кожную аллергию, ослабление иммунной системы, невроз. Целебные свойства лягушек обусловлены наличием в их коже полипептидов, подавляющих развитие бактерий, и протеина, способствующего быстрому заживлению ран. Сейчас ведутся серьезные разработки получения лекарств из кожи африканских жаб и древесных лягушек для лечения воспалений желчного пузыря, внутренних язв, опухолей и наркотической (опиумной) зависимости.

Изображения лягушек и жаб можно встретить на многих культовых шаманских предметах. Особенно часто они присутствуют на шаманских бубнах алтайцев и хакасов, называясь *пага* или *кер пага* (огромная жаба). Так же лягушкой заменяют фигуру черепахи в тех местах, где она не водится (рис. 186).

Надо отметить, что некоторые виды жаб из рода Буфо имеют свойство выделять из желез, находящихся позади глаз, сильнейшее галлюциногенное вещество – буфотеин, которое, ввиду токсичности, может привести к смерти. Действие этого

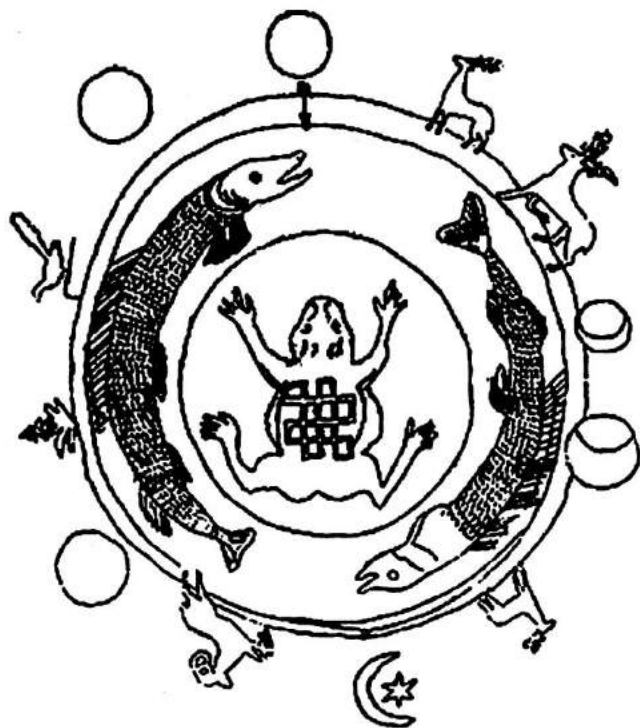

Рис. 186. Алтайский календарь, изображенный на бумаге.

Конец XIX – начало XX в. Из собрания А.В. Анохина.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Санкт-Петербург

вещества широко представлено в фольклоре многих народов, где герой целует жабу или употребляет ее ядовитую кожу, после чего испытывает видения, в которых жаба превращается в девушку.

Майский жук

При постоянных головных болях растирают в порошок собранных майских жуков, посыпают им квашенное тесто, а затем прикладывают это тесто за ушами. Вскоре, на коже появляется нарыв, который припудривают крахмалом. Головная боль уменьшается при образовании нарыва и проходит после его заживления.

Масло животное (обобщенно)

Старое масло животного происхождения употребляется для лечения психических заболеваний, особенно связанных с нарушением памяти.

Медведка

При туберкулезе помогает порошок из медведок. Насекомых сушат, толкут и смешивают с каким-либо сладким напитком. Состав употребляют 3 раза в день по 3 столовых ложки в течение трех дней. Лекарство запивают теплой водой. От того же недуга употребляют и настой медведок на спирту.

Медведь

Мясо и бульон с костями употребляют в пищу при ломоте в костях, болях в суставах и пояснице, частой тошноте, ознобе, обмороках, расстройствах органов чувств, болезнях желудка и почек. Сваренные на медленном огне медвежьи лапы, приправленные порошком из рога носорога и дистиллированной мочой, помогают при половой слабости.

Лучший жир берут от животного перед его залеганием в спячку. Жир принимают внутрь при гастрите, язве желудка, воспалениях ротовой полости, горла и пищевода. Медвежий жир вместе с горячим молоком и мумие пьют при простуде, воспалении легких, астме, туберкулезе. От легочных болезней можно принимать и растопленный прокипяченный жир 3 раза в день по столовой ложке. При воспалительных процессах в легких хорошо совмещать питье жира с наружным его применением в виде растираний и компрессов. Мазь из медвежьего жира поможет и при радикулите. При ранении жировую мазь вместе с лиственничной смолой накладывают на повреждение до тех пор, пока она сама не отпадет. Аналогично, но без смолы, употребляют жир при ожоге. Салом натирают грудных детей для предохранения от болезней во время эпидемий.

Помимо этого медвежий жир используют женщины в качестве крема для лица. От этого кожа становится белой и нежной. От обильного выпадения волос и для их восстановления рекомендуют следующий состав. Вначале нужно растопить на огне сливочное масло, добавить к нему медвежий жир и мед. После остывания нанести на кожу головы, особенно на залысины, и подержать некоторое время. Процедуру следует повторять каждые 5 - 7 дней. Через 2 - 3 месяца регулярного употребления волосы окрепнут и перестанут выпадать, а на залысинах появится ежик из растущих волос. Для густоты бровей сало растапливают с зернами граната (без косточек), смешивают с равным количеством оливкового масла и намазывают этим составом места, где желают усилить рост волос.

Считается, что если жена помажет своего мужа медвежьим салом, он потеряет интерес к другим женщинам.

Свежую медвежью кровь дают пить больному с заторможенным умственным развитием.

Наиболее ценным лекарственным сырьем является медвежья желчь. Говорят, что шерсть медведя обладает двумя терапевтическими качествами, кровь - пятью, мясо - семью, сало - девятью, мозг - двенадцатью, а желчь - семнадцатью. Лучшая желчь добывается в осенне-зимний период, причем желчь самок

считается эффективней. Порошок из медвежьей желчи, смешанный с медом помогает при эпилепсии. Порошок получают следующим образом. Желчный пузырь вместе с ниткой опускают в кастрюлю и варят в течение часа. После этого желчь вынимают, просушивают в тени и толкут. При простуде порошок медвежьей желчи, величиной с горошину, принимают внутрь вместе со сквашенным овечьим молоком. Это средство вызывает обильное потоотделение, после чего болезнь отступает. Для лечения гастрита, язв желудка и кишечника, заболеваний печени используют спиртовую или водочную настойку желчи. При расстройствах желудка несколько капель свежей желчи разводят водой и пьют.

Спиртовой настойкой желчи растирают кожу при ломоте в суставах и болях в мышцах. Медвежью желчь накладывают на раны и перевязывают платком, чтобы вышел гной. При выпадении волос желчь смешивают с медом и 6 раз наносят ее на залысины. Свежей желчью, разбавленной водой, промывают глаза при воспалениях (ячмень, катаракта). Для улучшения зрения в глаза закапывают медвежью желчь со свежим соком фенхеля. Компрессы из желчи с водой помогают при болезнях кожи, наружных язвах, гнойниках и чирьях. Помимо этого желчь употребляется как восстановительное средство при травмах мышечной ткани и при повреждении сосудов.

При нарушении потенции применяют половые выделения медведя.

Глаза медведя дают съесть беременной женщине, чтобы ребенок родился здоровым.

Затвердевший помет медведя используется для лечения хронических запоров. Помет собирают весной, сразу после пробуждения медведя от спячки.

Медвежья шкура хорошо согревает и снимает боли различного происхождения. Особенно полезно лежать на ней больным подагрой.

Амулет из медвежьего зуба носят при плохом пищеварении, а сухую переднюю лапу рекомендуют вешать на стену в качестве защиты от злых духов и болезней, особенно мочепо-

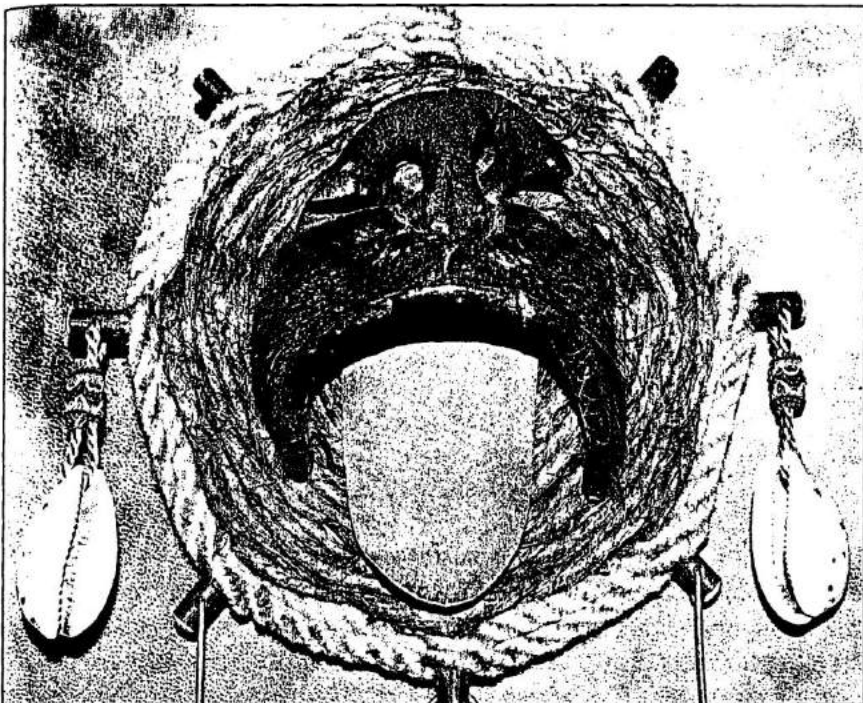

Рис. 187. Шаманский амулет адыг-ээрэн, сделанный из носа медведя и раковин каури. Экспозиция Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Фото автора, 2008

ловой системы. Аналогичной силой обладают и высушенные ноздри животного (рис. 187). Считается, что даже один коготь медведя является сильным оберегом. Его дарят молодоженам на свадьбу для благополучия в семейной жизни.

Мидия

Употребление в пищу мяса мидий помогает при половых расстройствах. Наибольший эффект достигается при сочетании мидий и кальмаров. Для приготовления этого блюда берут 50 г мидий, 50 г кальмаров, 100 г свинины, 100 г поми-

доров и 50 г чеснока. Смесь кипятят в 0,5 л воды и принимают один раз в день в течение 6 – 12 дней.

Мозг головной (обобщенно)

Головной мозг крупных животных при употреблении внутренности останавливает понос.

Мозгом и протухшими внутренностями домашнего скота делают компрессы при заболевании желез и при пуповинных опухлях (грыжах) у детей.

Мозг костный (обобщенно)

Считается, что лучшими целительными свойствами обладает костный мозг теленка и оленя, затем идут корова, коза и баран. Костный мозг едят для увеличения силы семени при мужском бесплодии. Так же им делают спринцевания при заболеваниях матки. Костный мозг, наложенный в виде маски на лицо, смягчает и очищает кожу.

Мокрица

Мокриц используют для вызывания выкидыша и восстановления менструального цикла, а так же, как мочегонное средство.

Хорошим средством от геморроя является мазь из мокриц и дикого тмина.

Морж

Морж является одним из центральных персонажей в мифологии народов Крайнего Севера (рис. 188). Это податель пищи, тепла и лекарств, оказывающих воздействие на половую сферу. Например, этим лечебным свойством обладает мясо моржа в любом виде.

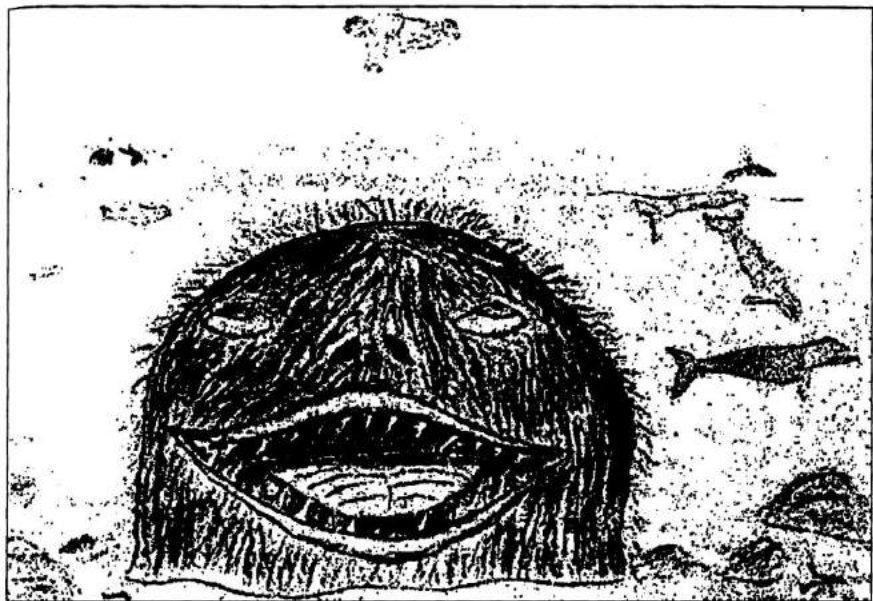

Рис. 188. Хозяйка моря – моржиха Седна. Чукотский рисунок
(по В.Г. Тану-Богоразу)

При серьезных нарушениях в мочеполовой системе мужчины принимают вместе с водой порошок из перемолотой кости пениса (бакулюм) моржа.

Шаманы рекомендуют носить мужчинам бакулюм моржа для обретения стойкости, храбрости и исключения возникновения половых болезней. Его применяют и женщины для повышения половой чувствительности. Для этого хорошо промытую кость вводят во влагалище и используют в качестве фаллоимитатора. Считается, что лечебный эффект достигается только с помощью этой кости.

Морская звезда, губка

Истолченные скелеты некоторых морских животных, таких как морская звезда, радиолярия, губка применяют в виде рас-

творя при заболеваниях почек, печени и мочевого пузыря, отека нервных расстройствах, нарушении функции щитовидной железы, внутренних воспалениях, язве, отите, рахите, гипертонии, эпилепсии, простуде с высокой температурой. Действующим компонентом скелетов вышеперечисленных животных является кремний, из которого они и состоят. Соединения кремния оказывают противовоспалительное и болеутоляющее действие.

В античные времена морских губок использовали в качестве барьерного контрацептива. Их пропитывали уксусом и помещали во влагилице пред соитием.

Морской еж

Настойка на икре морского ежа помогает при ишемической болезни сердца, хронической усталости, депрессии, атеросклерозе, лейкемии, раке. Она поднимает тонус, нормализует работу щитовидной железы, выводит радионуклиды, помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышает потенцию.

Для приготовления настойки, икру промывают в теплой воде (лучше – морской) и заливают водкой подогретой до температуры 30 градусов. Настойку выдерживают четверо суток в темном месте, отстаивают до осветления и фильтруют.

Из секрета половых желез морских ежей делают крем, обладающий омолаживающим эффектом.

Морской конек

Порошок из сушеного и истолченного морского конька пьют вместе с водой при половом бессилии. Есть сведения, что употребление в пищу других мелких подвижных рыб оказывает аналогичный эффект.

Морской червь

Морских червей, обитающих в водах Вест-Индии, едят при импотенции.

Муравей

Из лесных муравьев готовят настойку, помогающую при простуде, онкологических заболеваниях, ревматизме и загноившихся ранах. Перед сбором насекомых на муравейник ставят бутылку и смотрят: заползут в нее муравьи или нет. Если муравьи проникают в бутылку, это считается хорошим знаком, а если нет, то от лечения этим методом отказываются. Если прогноз благоприятен, муравьев собирают в ту же бутылку, заливают доверху водкой и настаивают в течение недели в теплом месте. В результате получается средство, которое пьют при сильной простуде утром и вечером по 1 чайной ложке. Настойка обладает потогонными и жаропонижающими свойствами. Пот впоследствии смывают водой без мыла.

При ревматизме муравьиной настойкой растирают больные суставы, а при ранении смачивают повреждения. Хранят настойку в прохладном и темном месте.

Спиртовая настойка на муравьях с добавлением камфары и скипидара более эффективна как мазь для растираний при острых ревматических болях.

Особыми свойствами обладает и полумифическое «муравьиное масло» – вещество желтого цвета, появляющееся на муравейниках ранней весной. Считается, что это масло может навсегда избавить не только от ревматизма, но и от всех других болезней.

Ревматизм и простуда лечатся и муравьиными ваннами. Принесенный из леса муравейник помещают в бочку и заливают кипятком. Когда вода немного остывает, в бочку на 30 минут садится больной. Для поддержания необходимой температуры, в бочку время от времени бросают раскаленные камни.

При ревматических болях в руке, ее помещают в муравейник на 15 минут, чтобы насекомые ее покусали. После этого наступает облегчение.

Труха муравейника способствует убиранию желваков.

При параличе целый муравейник вместе с муравьями помещают в подходящую емкость, обмазывают коржом и на несколько часов ставят в несильно натопленную печь. После этого получившееся процеживают и натирают жидкостью тело.

Больших красных муравьев перетирают и употребляют внутрь в сыром виде для нормализации работы пищеварительной системы.

При желании навсегда прекратить рост волос на каком-либо участке тела, кожу в этом месте мажут сырыми муравьиными яйцами. Тот же эффект достигается, если растереть в воде живых муравьев и протереть полученным раствором кожу после бритья.

Муха

Жидкостью от раздавленных мух смачивают лишай. Это считается хорошим средством. Припарку из мух делают при облысении.

Заводящиеся в гнойных ранениях личинки мух выделяют особый фермент, а затем всасывают его вместе с гнилью, что обеззараживает рану. Помимо этого, личинок мух используют при лечении рака.

Мышь

Мясо мыши употребляют при трудных родах.

Влажную кашицу из мышинового помета и сухой винной закваски накладывают на гнойные раны и опухоли. Для извлечения железных предметов, попавших в тело при ранении, накладывают повязку из влажных мышинового и козлиного пометов, которые предварительно вывариваются в моче.

При головной боли делают массаж, а затем вокруг головы повязывают давящую повязку со шкурками мыши или лемминга. Во время ношения пьют чай из листьев брусники. Повязку снимают после прекращения болей.

Шкурка и лапы мышей считаются талисманами для удачной охоты и помощи в хозяйственных делах. Существует поверье, что ожерелье из лап мыши делает из обычной женщины умелую швею.

Мясо (обобщенно)

Свежее мясо хранят целым куском в закрытой посуде в холодном месте, присыпав его сверху крупной солью. При хранении на мясе образуется тонкая пленка лимфы, которая защищает от грязи и микробов. Перед приготовлением мясо обмывают водой.

Мясо диких животных, принимаемое в пищу в горячем виде, способствует излечению от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так же оно считается прекрасным средством от вялости, апатии и озноба.

Теплый мясной бульон, выпитый на ночь, дает здоровый сон. Крепкий нежирный бульон целители рекомендуют при пониженной половой потенции.

Употребление вяленого мяса благоприятно при болезнях опорно-двигательного аппарата, а так же при частых обмороках, тошноте, ознобе и расстройствах органов чувств.

От болезненной привязанности к каким-либо фруктам или ягодам, когда человек ест до тех пор, пока у него не начинается рвота, помогает прокрученное мясо. Из него делают котлеты, хорошо поджаривают и намазывают сверху вареньем, сделанным из этих фруктов или ягод. Эти котлеты дают съесть больному, после чего его пристрастие безболезненно проходит. Это считается очень надежным и эффективным лечением.

Принятие в пищу жареного мяса животных, любящих пустыню и засуху, помогает при болях в голове, горле и легких, избавляет от тяжести в теле и от плохого пищеварения. Целители говорят, что весной такое блюдо полезно и здоровым людям. Бульоном из мяса животных пустыни ставят клизмы при вздутии живота, упадке сил, чувстве холода во внутренних органах

таза, болях в пояснице, нарушении мочеполовой функции, а также при других болезнях нижней части туловища, кроме несварения желудка, ожирения, отравления, болезней печени и воспаления кишечника.

Навозник, скарабей

Золу от сожженных скарабеев употребляют в пищу при приступах эпилепсии.

Жир черного скарабея, добавляемый в еду, помогает при водобоязни.

Мазь из сваренных в топленном коровьем масле навозных жуков применяется наружно при геморрое и глухоте, возникшей после перенесенного заболевания.

Налим

Печень налима разрезают на несколько частей и настаивают на речной воде в течение 7 дней на солнце. При этом сверху образуется густая масса, похожая на жир. Этот жир ежедневно закапывают по одной капле в глаз, пораженный катарактой.

Нарывник, шпанская мушка

Жуков нарывников, которых еще называют шпанской мушкой, собирают с листьев рано утром. Порошок сухих нарывников принимают вместе с жидкостью (вином, водой) в качестве сильного средства, возбуждающего половую активность как мужчин, так и женщин. Если хотят долговременного полового акта, то порошок из жуков смешивают с небольшим количеством имбиря и корицы, разводят в сандаловом масле с примесью масла гвоздики, и натирают получившейся мазью половой орган. Это вызывает прилив крови к головке.

При облысении нарывников варят в оливковом масле до загустения или смешивают с горчицей. Затем полученную мазь втирают в голову. При отите готовят мазь из шпанской мушки

и растительного масла. Мазь выдерживают на солнце в течение 9 дней, а затем смазывают ей больное ухо.

Пестро-красная разновидность нарывника входит, вместе с молочаем, смолянкой ползучей и содой, в состав клизмы, которую ставят при запоре, кишечной колике, задержке мочи, вздутии живота и воспалительных процессах в нижней части таза.

Помимо этого нарывник применяется в народной медицине для выведения бородавок и прыщей, а также при опухолях, водянке, задержке менструации, камнях в почках (выводит камни), лишае, витилиго, экземе, геморрое, заболеваниях седалищного нерва и кровеносных сосудов. Лекарства из жука нарывника противопоказаны беременным, из-за опасности выкидыша. Иногда его употребляют специально для вызывания отторжения плода.

Носорог

Мясо носорога полезно при заболеваниях опорно-двигательной системы, а также при болезнях почек и желудка.

Порошок, полученный от рога этого животного, применяется для подсушивания гнойных ран. Внутрь его употребляют вместе с жидкостью при половых расстройствах, отравлениях, головной боли, дифтерии и воспалениях грудной полости. Лучшими целебными свойствами обладает белый рог, а худшими – черный. Серый рог занимает промежуточную позицию.

Обезьяна

Желчь обезьяны применяется при пищевых отравлениях.

Молотые в порошок кости употребляют внутрь вместе с водой для облегчения трудных родов.

Помет используется для лечения бессонницы, а вместе с мочой помогает при психических расстройствах и считается средством от злых духов.

Салат из куриных яиц и половых органов обезьяны употребляют при половом бессилии.

Овод

Летом овод откладывает яйца в носоглотку северных оленей, а весной образуются личинки величиной с желудь, которые выбираются наружу и падают на землю. Их собирают и употребляют в пищу в варенном и, особенно, в сыром виде для повышения потенции. Лучшими считаются «поздние» личинки, глаза которых почернели.

Овсянка

Мясо овсянки (семейство овсянковых, отряд воробьинообразных) полезно употреблять в пищу при жаре.

Окаменелости (обобщенно)

Окаменелые останки различных беспозвоночных животных используются для скорейшего заживления сломанных костей.

Истолченный белемнит (окаменевший головоногий моллюск, живший от 410 до 50 млн. лет назад) служит антисептическим средством и способствует заживлению ран и ожогов. Получившийся белый порошок насыпают поверх ранения. Это считается хорошим средством, и его применяют даже для сращивания сухожилий. При туберкулезе легких пьют разведенный в горячей воде порошок белемнитов из расчета: столовая ложка порошка на пол-литра воды. Белемнит также используется в качестве фаллического символа. Его носят на шее как знак плодородия.

При лихорадке и малярии различные окаменелые останки животных, называемые в старинных лечебниках «костями дракона», пережигались в сосуде и растирались вместе со слюдой, обожженной в течение двух суток, и небольшим ко-

личеством ртути. К получившемуся добавляли кислый солодовый напиток и пили по 3 грамма за прием.

Кусочек бивня мамонта является талисманом для привлечения плодovitости, необходимой для зачатия ребенка, а раковина аммонита помогает при бессоннице.

Окунь

Жир осеннего окуня закапывают в ухо для лечения воспалительных процессов.

Олень

Олень имеет огромное значение в культуре народов Севера. Это и пища, и кров, и одежда, и средство передвижения, и источник лекарственных средств в народной медицине, а так же основной элемент в традиционных культурах (рис. 189).

Сырое мясо северного оленя едят небольшими порциями при расстройствах желудочно-кишечного тракта и цинге. Пища из оленьего мяса является прохладительной и обладает жаропонижающими свойствами. Оленина очень полезна при радиационном поражении. Последние исследования показали, что в оленине в три раза больше селена, чем в другом мясе, а селен обладает радиопротекторным эффектом и выводит из организма радионуклиды. Бульон от мяса северного оленя издавна используется как укрепляющее организм средство после перенесенной болезни. Он снимает переутомление и облегчает послеродовой период.

Жир с тонкого кишечника оленя добавляют в пищу при хронических запорах из расчета 1 – 2 столовые ложки в день. Теплый олений жир пьют при переломах, чтобы кости лучше срастались. Внутрь его употребляют и при желудочно-кишечных заболеваниях, таких как гастрит, язва желудка, воспаления рта, горла и пищевода. При туберкулезе, астме, сильной простуде, бронхите, воспалении легких и ревматизме жир используется наружно для растираний и компрессов.

Рис. 189. Якутский шаман. По мотивам иллюстраций Е.М. Корнеева к книге «Народы России». Анжело Биасиоли, 1818 г.

Для восстановления сил пьют свежую кровь живого оленя. Ее добывают посредством протыкания жилы на шее животного. На Севере так поступают охотники, чтобы снять усталость и продолжить погоню за зверем. Сырую оленью кровь, после закола животного, пьют теплой при маточных кровотечениях, цинге и весенней слабости организма из-за нехватки витаминов. Считается, что оленья кровь, особенно вместе с вином, способствует долголетию, омолаживает стариков, предохраняет от инфекций и болезней.

Для поднятия иммунитета и восстановления сил, а также при общем старении организма, на Крайнем Севере делают снадобье, называемое «кислая кровь». Берут промытый желудок оленя, заливают его оленьей кровью с добавлением ку-

сочков печени, почек, губ, ушей, носовых хрящей и мелких суставов (рис. 190). Затем плотно завязывают и держат в течение нескольких недель в теплом месте. В результате получается темно-коричневая жидкость со специфическим запахом и вкусом, богатая микроэлементами и ферментами. Это достигается из-за отсутствия доступа воздуха и эффекта самопереваривания, чему способствуют ферменты слизистой оболочки сычуги (нижний отдел желудка, из которого выходит тонкий кишечник).

Из оленьей желчи делают спиртовую настойку для растираний при болях в суставах и мышцах.

Прием внутрь мозга оленя излечивает головокружение и останавливает понос. В растопленном виде его используют для растираний при ревматизме, а при отите и глухоте, вызванной резким кашлем, – закапывают в уши.

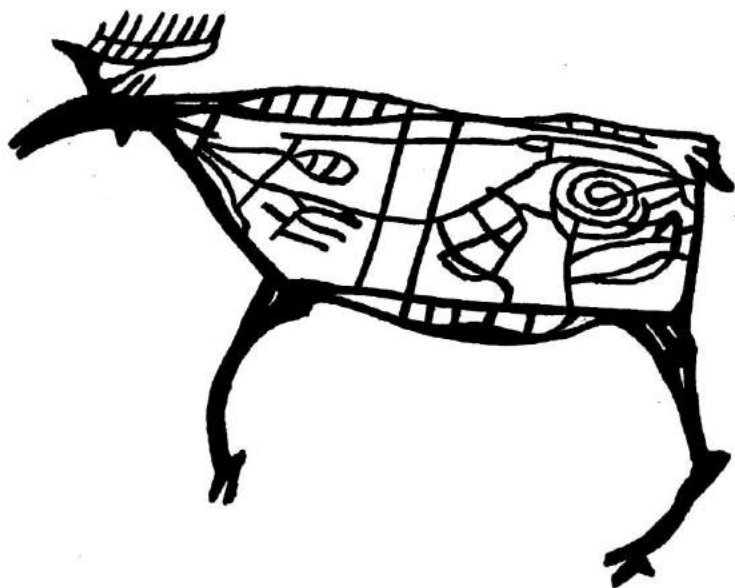

Рис. 190. Внутреннее строение оленя. «Рентгеновский» стиль в древних изображениях. Стоянка Клофтефосс, Норвегия. Прорисовка автора

При сильной простуде, заболеваниях легких и печени костный мозг вытапливают из оленьих ног и пьют небольшими дозами. Это же лекарство закапывают в глаз, пораженный бельмом.

Оленьи яички сушат, растирают в порошок и употребляют внутрь, запивая вином, при половой слабости. От того же недуга помогает зола оленьего хвоста, вместе с костью, мясом и шкурой, перетертая с вином. Этим лекарством обмазывают половой орган.

Легкое оленя прикладывают вместо губки к кровоточащей ране. При гнойных нарывах к ране приклеивают тонкую пленку с мездры (внутренняя сторона кожи). Это средство уменьшает боль и вытягивает гной. Замша, изготовленная из шкуры, применяется как перевязочный материал.

Нитками из оленьих сухожилий зашивают открытые раны и перетягивают пуповину новорожденным.

Женую шерсть используют как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях.

При расстройствах желудка и кишечника пьют небольшими дозами молоко важенок (олених). Лучший эффект достигается, если вместе с молоком есть маленькие кусочки сырого мяса.

В целительстве очень ценятся растущие, еще не окостеневшие оленьи рога, называемые панты. Когда речь идет о пантах, чаще всего имеются в виду молодые рога северного оленя, реже — изюбря, марала, пятнистого оленя. Панты европейского благородного оленя практически не употребляются, хотя и содержат ряд активных веществ. У северных оленей рога имеют как самцы, так и самки, но панты первых считаются более сильными.

Основой для приготовления многих препаратов из пантов служит порошок, получаемый в результате сушки и перетирания хрящевых рогов. Предварительно пант обжигается над огнем для удаления шерсти (молодой рог покрыт коротким мехом), а потом, для большей чистоты, выскребается ножом. В ход идет кожа и мягкая хрящевая верхушка. Часто порошок панта смешивают с лекарственными растениями, жирами

и т. п. Панты помогают от целого ряда заболеваний. Их употребляют внутрь при снижении иммунитета, упадке сил, головной боли, ранении, ревматизме, истощении, переутомлении, внутренних кровотечениях, костном некрозе. При всех этих недугах используется и кровь из свежеснятых пантов. Ее высасывают из среза, а также через прокол в верхней части отростка рога. Кисель, сваренный из рогов северного оленя, пьют при головокружении, малокровии, общем истощении, а также для придания сил во время болезни и после нее.

Из окостеневшего рога методом дробления или с помощью напильника получают мельчайший порошок, который помещают в сырой недавно сделанный глиняный горшок без крышки и обжигают в печи до тех пор, пока он не раскалится добела. Получившееся употребляют внутрь по две столовые ложки в день при дизентерии, кровохарканье, желтухе, менструальных нарушениях, язве легких, кровавых мочевых выделениях, болезни почек и всех видах внутренних кровотечений. Порошок используют и при геморрое, а, при зубной боли, горячим, помещают в рот на длительное время.

Мазью из порошка рога и топленого сливочного масла растирают грудь при задержке месячных. Порошок из оленьего рога, принятый вместе с трагакантом (высохшая на воздухе камедь), устраняет боль в мочевом пузыре и помогает при заболевании матки, а смешанный с зубной пастой отбеливает зубы.

Сырой порошок рога (без прокаливании) употребляют внутрь вместе с водой при отравлении, воспалительных процессах в грудной полости, наличии глистов. Наружно им присыпают гнойные раны.

В народной медицине известны настойки, основанные как на пантах, так и на порошке окостеневших рогов. Для приготовления настойки рог (если это не пант) распиливают на мелкие кусочки или растирают в порошок, и вымачивают в течение шести недель в водке (иногда – в вине) из расчета 3 грамма рога на 30 мл жидкости. Состав хранят в прохладном месте, взбалтывая на каждый третий день. Таким образом, получается лекарство, которое пьют при расстройствах потенции, бес-

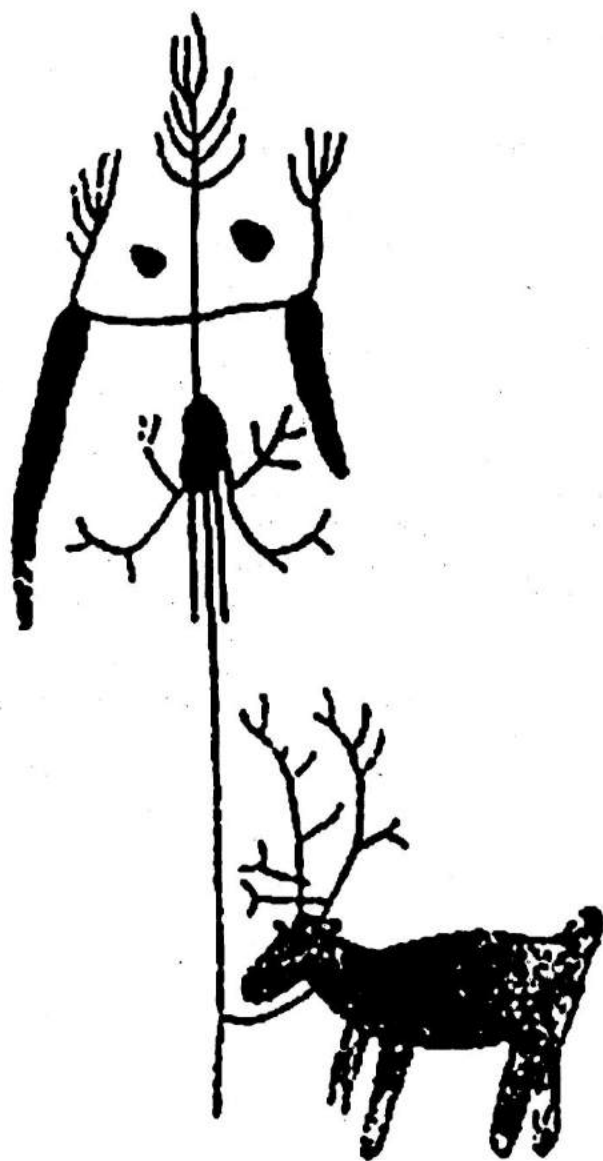

Рис. 191. Жертвенный олень привязанный к ритуальному дереву.
Рисунок селькупского шамана (по Е.Д. Прокофьевой)

соннице, переломах костей, отсутствии аппетита, повышенной утомляемости и дают детям при отставании в умственном развитии.

Иногда воду, в которой вываривался рог, используют для приготовления отваров и настоев различных лекарственных трав: лакричника, женьшеня, кодонопсиса, ремании. При болях в пояснице, учащенном сердцебиении и задержке мочеиспускания отвар оленьего рога принимается вместе с отваром корня женьшеня. Целители говорят, что в смешанных лекарствах корень женьшеня повышает целебные свойства других компонентов. Воздействие, оказываемое женьшенем и оленьим рогом очень похоже. Врачеватели средневековья считали, что свойство оленьего рога заключено в силе стяжения, поэтому он способен лечить любое истечение. Олений рог считается очень сильным средством, поднимающим в организме жар. Его не рекомендуют принимать легко возбуждающимся, гневливым людям.

Клей, полученный из рогов и копыт оленя, применяют для остановки внутренних кровотечений из легких, желудка и матки.

В Сибири и на Крайнем Севере олень – это жертвенное животное (рис. 191). Из правого рога изготавливают амулеты для изгнания злых сил и змей, тогда как левый оставляют для использования в целительстве. Кусочек рога, повешенный на шею, помогает разрешиться от бремени при трудных родах. Из порошка рога и помета северного оленя делают шарик, который носят под одеждой при желании забеременеть. Если хотят, чтобы первенцем был мальчик, к шарiku прикрепляют лебединый клюв, а, если хотят чтобы родилась девочка – подвешивают кусочек кожи лосося. Талисман в виде оленьего зуба приносит носителю удачу в делах. В хозяйстве дымом от сжигаемых стружек оленьего рога истребляет насекомых.

Омар

Омаров употребляют в пищу при половой слабости.

Орел

Мясо ягнятника (орел-бородач) применяется для лечения болезней желудка, почек и позвоночника. Мясо с груди того же орла способствует выздоровлению при заболеваниях щитовидной железы (зоб). Считается, что мясо орла имеет свойство устранять влияние злых духов.

Желчью орла натирают глаза человека, ослепшего в результате перенесенного заболевания.

Мозг орла-ягнятника подсушивает гнойные раны, а желудок и помет снимают опухоль.

Вдыхаемый дым от сжигаемого на углях сухого орлиного помета облегчает и ускоряет наступление родов. Экскременты орла, смешанные с семенем здорового мужчины принимали внутрь в виде пилюль при половой слабости, для увеличения полового органа и даже для его отращивания при утрате.

У тюркских шаманов, особенно у тувинцев, орлиные перья присутствуют на ритуальном головном уборе, показывая связь между землей, духами гор и небом (рис. 192). Перья из крыльев горного орла, прикрепленные в ряд к шерстяной нитке, считаются амулетом, защищающим детей от болезней. Его вешают над подушкой матери заболевшего ребенка. Вообще, шаманы полагают, что орлиные перья изгоняют злые силы.

Оса

Чтобы остановить кровотечение и продезинфицировать рану к пораженному участку кожи прикладывают кусочек осинового гнезда.

Осел, мул

Вареное мясо осли или мула едят при болях в костях и суставах, воспалениях почек и желудка, когда болезнь сопровождается упадком сил, головокружением и ознобом. При всех этих заболеваниях, а также при хронической рвоте, обмороках

Рис. 192. Потомственный тувинский шаман из древнего рода «Дуктутулуш» Вячеслав Арапчор. Чаа-Хольский кожуун. Фото автора, 2010

и расстройств органов чувств полезно употреблять бульоны из костей и мяса. Следует помнить, что мясо осла и мула противопоказано беременным.

Прием в пищу языка осла останавливает понос и нормализует деятельность кишечника.

Печень осла едят при эпилепсии, а кровь считается лучшим средством для лечения ревматизма.

Для устранения полового бессилия рекомендуют обмакнуть семь раз половые органы осла в кипящее масло, а затем, когда масло остынет, натереть им половой член. Считается, что во время этой процедуры жизненные силы осла вначале передаются маслу, а потом, через масло, человеку. От того же недуга принимают внутрь яички осла.

Теплым ослиным молоком лечат кашель, чахотку, кровохарканье, удушье, воспаления легких, мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Его пьют утром натощак по 100 грамм ежедневно. Молоко следует принимать осторожно, так как оно ухудшает память и понижает остроту мысли. Помимо этого молоком ослицы полощут рот для укрепления зубов и десен.

Ослиное молоко, с размоченными в нем измельченными бобами, отварной рисовой мукой и хлебным мякишем, накладывали на ночь на лицо в виде маски для омоложения кожи. Вообще, обмывание лица и тела молоком ослицы отбеливает, тонизирует и размягчает кожу. В древности это средство пользовалось огромным успехом и широко применялось высокопоставленными дамами, которые буквально купались в молоке, чтобы продлить молодость.

Сырой ослиный помет, наложенный на рану, останавливает кровотечение.

Мочу мула принимают внутрь женщины при желании иметь детей. По некоторым сведениям, ее начинают пить по одному стакану в день за неделю до наступления месячных. Возможно, это убеждение основано на стерильности мулов, хотя подобными действиями обладает и конская моча.

Амулет из ушной серы осла, яичек горностая и кости черной кошки прикладывали к бедру для предотвращения беременности.

Осетр

Желчью осетра обрабатывают гнойные раны, а клеем, изготовленным из пузыря, останавливают кровотечения из легких, желудка и матки.

Икру осетра полезно употреблять в пищу в больших количествах при малокровии, упадке сил, повышенном кровяном давлении и невротических заболеваниях. От тех же недугов, а также для повышения иммунитета, особенно в период эпидемий и после болезни, помогает молоко осетра и осетровых рыб.

Из молока готовят особое блюдо, способствующее сохранению потенции у мужчин. На приготовление одной порции требуется не менее 100 – 150 грамм молока, 2 луковицы, 2 помидора, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 горошины черного перца, лавровый лист и соль. Ингредиенты следует порезать и положить на дно сковороды, сохраняя очередность: лук, помидоры, лавровый лист, перец, чеснок, морковь и, наконец, молока. Сковороду закрыть крышкой и тушить полчаса.

Павиан

Мясо павиана очень питательно и его рекомендуют употреблять людям преклонного возраста. Целители врачуют им глазные болезни и потерю голоса.

Павлин

Мясо павлина помогает при отравлениях, жаре и болезнях сердечно-сосудистой системы. Его варят вместе с уксусом. С фенхелем и медом оно повышает потенцию, будучи

сваренным в одной кастрюле. При половой слабости помогают и павлиньи языки, приправленные острым перцем, и, иногда, спермой юношей, достигших половой зрелости. Считается, что мясо павлина защищает от духов, порождающих болезни.

Желчь павлина используют при глазных заболеваниях. При катаракте ее закапывают в пораженный глаз. Помимо этого желчь употребляют при отравлениях.

Из сердечной крови павлина готовят средство от злых духов.

Кость павлина, носимая на левой руке, способствует излечению от импотенции.

Палтус

Сырое мясо палтуса, приложенное к ране, останавливает кровотечение. В вареном виде палтус едят для повышения потенции.

Паук

В шаманизме паук выступает как держатель так называемых линий закона, покровитель детей, податель сновидений, охранитель живого от проявлений зла (рис. 193).

Употребление в пищу живых пауков, как считается, помогает от бесплодия. При лихорадке живого паука помещают в скорлупу ореха через проделанное животными дупло, отверстие замазывают смолой или воском и носят под ложечкой. Болезнь проходит после смерти паука.

Из паутины готовят мазь и применяют ее при лихорадке. Приложенная к месту ранения, она дезинфицирует, останавливает кровь и не дает появиться сукровице. Паутина, сваренная с розовым маслом, успокаивает ушную боль. Лучшими лечебными свойствами обладает белая паутина.

В качестве оберега от лихорадки комки паутины заворачивают в кожу и носят на шее.

Рис. 193. Бронзовое изображение божества, стоящее на пауках.
Пермский звериный стиль

Перепел

Мясо молодых перепелок варят с кориандром и едят при затруднениях с мочеиспусканием, камнях в почках и мочевом пузыре (растворяет камни), депрессии, слабости после болезни. Оно устраняет сердечную печаль и смягчает горе.

Кровь закапывают в уши при отите, а желчь употребляют при эпилепсии.

Перепелиные яйца принимают в пищу как сырыми, так и в виде яичного коктейля при головных болях, нарушениях потенции, повышенном или пониженном артериальном давлении.

Перья, пух (обобщенно)

Пух, приложенный к ране, останавливает кровотечение.

Зола от сожженных птичьих перьев и пуха, вместе с 1/10 частью пищевой соды, убирает никотиновую зависимость. Смесь перемешивают с табаком и предлагают курильщику. Выкуривание состава вызывает сильную рвоту, головную боль и кашель. После третьего приема никотиновая зависимость исчезает.

Песец

Жир песка используют для растираний при ревматизме, простуде, бронхите, воспалении легких, астме и туберкулезе.

Печень (обобщенно)

Печень очень полезно употреблять в пищу при самых различных заболеваниях. Лучшая печень у молодых животных: теленка, козленка, ягненка. Ее едят при ухудшении зрения, нервных расстройствах, выпадении волос, бессоннице, сухости кожи, общей слабости, детском рахите, желтухе, золотухе, малокровии. Обычно, положительный результат достигается при

употреблении печени 1 – 2 раза в неделю. Улучшается свертываемость крови и работа почек и печени, нормализуется обмен веществ в костях и соединительных тканях, легче усваивается кальций. Печень понижает артериальное давление и предотвращает образование тромбов. В профилактических целях ее едят при риске инфаркта и инсульта. Печень незаменима для благоприятного протекания беременности, особенно когда она сопровождается расстройством зрения, слезотечением и трещинками у уголков рта. Блюда, в состав которых входит печень, нормализуют холестериновый обмен, увеличивают физическую силу, повышают упругость кожи, устраняют перхоть и предотвращают ломкость ногтей. В период лечения необходимо избегать изделий из муки и очищенных зерновых.

От куриной слепоты можно излечиться не только употребляя печень внутрь, но и держа глаза открытыми над паром свежесваренной печени.

Хранить сырую печень нельзя, так как в ней сразу начинают развиваться вредные для человека бактерии.

Пиявка

Лечение пиявками является одним из древнейших способов врачевания, и называется гирудотерапией. Для этих целей годятся медицинские пиявки, голодавшие долгое время, поскольку гирудотерапия основана на способности пиявок пить кровь. Перед наложением пиявки кожу обмывают теплой водой и слегка нагревают место будущего укуса горячей тряпочкой или ваткой. Несколько пиявок (в каждом случае их число различно) помещают в стеклянную банку и подносят к коже. Когда одна из них присосется и начнет пить кровь, на что укажет волнообразное движение тела, ее осторожно освобождают из банки, отделив заднюю присоску от стенки. Аналогично ставятся и остальные пиявки. Если пиявка упорно не присасывается, ее заменяют на другую. Процесс насыщения длится от 30 минут до полутора часов, после чего пиявка самостоятельно отпадает,

а на месте укуса остается небольшая кровоточащая ранка. Из ранки выходит кровь еще от 6 часов до суток, но останавливать ее не нужно (не рекомендуется прикладывать пиявок вблизи крупных сосудов во избежание сильной потери крови). На это время накладывают обычную повязку.

Медицинских пиявок хранят в стеклянной банке, заполненной водой из пруда, при температуре 10 – 15 градусов. Банку закрывают холщовой тряпкой и меняют воду по мере загрязнения. До использования по назначению пиявки не кормятся 3 – 5 месяцев. Вторично одна и та же пиявка не употребляется.

Спектр применения пиявок очень широк: сердечно-сосудистые заболевания (в т. ч. инфаркт, гипертония, склероз сосудов, тромбофлебит и т. д.), нарушения обмена веществ, дерматит, желудочно-кишечные заболевания, болезни почек и печени, миома матки, аденомы щитовидной и предстательной желез, туберкулез, бронхиальная астма, пневмония, кожные заболевания, трофические язвы, бесплодие и т. д. Специалисты утверждают, что лечение пиявками может быть применимо при любых заболеваниях, исключая гемофилию, анемию, гипотонию и пиодермию (гнойничковое воспаление кожи). Так же к пиявкам не следует прибегать во время беременности.

При менингите несколько пиявок накладывают на нос и на задний проход. Для облегчения геморроя от 3 до 10 штук пиявок ставят прямо на шишки и вокруг заднего прохода. При таком лечении геморроидальные шишки со временем заживают и больше не доставляют неудобств. Для снижения внутриглазного давления 1 – 3 пиявки прикладывают к височной области. При радикулите от 4 до 10 пиявок ставят по ходу нерва. Отит лечат за 2 – 3 процедуры, во время которых 2 – 4 пиявки прикладывают на расстоянии сантиметра от основания ушной раковины с тыльной стороны. При стенокардии, коронарной недостаточности и инфаркте миокарда 6 – 8 пиявок ставят на область сердца. 10 – 12 пиявок, расположенных в шахматном порядке справа и слева от вены, помогают при тромбофлебите.

Воспаление женских половых органов устраняется двумя пиявками, поставленными на пояснично-крестцовый ромб (требуется несколько процедур по 10 – 15 минут). Для улучшения кровоснабжения и снижения вязкости крови при гипертонии с признаками венозного застоя помогают от 2 до 6 пиявок, приложенных за ушными раковинами. На это же место ставят пиявок при атеросклерозе мозговых сосудов, эмболии сосудов головного мозга, предынсультном и предтромботическом состояниях. Имеются сведения, что лечение пиявками может быть эффективно в деле изменения пола и восстановления врожденных аномалий внутренних органов. Современные исследования показали, что в слюне пиявок содержатся такие биологически активные ферменты, как гирудин, химотрипсин, химазин, субтилизин и некоторые другие.

Помимо традиционного применения пиявок для отсасывания крови из них готовят различные мази и порошки, назначаемые при падении тонуса организма и нарушениях энергообмена. Из сухой и растертой с маслом черно-зеленой пиявки делают мазь, которую втирают в половой член для увеличения его размеров.

Половые органы (обобщенно)

При расстройствах потенции, а также от бесплодия знахари рекомендуют принимать в пищу в отварном и жареном виде половые органы самцов животных. Большой популярностью пользуются половые органы быков, оленей, козлов, моржей и других крупных животных.

Помет, навоз (обобщенно)

Чаще всего помет используется в народной медицине в виде припарок и компрессов. Им лечат переломы (даже с разрывами плоти), раны, опухоли, ожоги, гнойники. Он имеет свойство останавливать кровотечение, снимает воспаление, успокаивает боли различного характера.

Нагретый сухой навоз или помет заворачивают в ткань и прикладывают к почкам при задержании мочи.

Помет употребляют внутрь при желтухе, эпилепсии, кровотечениях матки и целом ряде других заболеваний. При внутреннем применении помет или навоз сушат, толкут в порошок и подмешивают в пищу больного.

Попугай

Мясо попугая используется в целительстве для снятия жара.

Почки (обобщенно)

Почки животных употребляют в пищу при нервных расстройствах, выпадении волос, ухудшении зрения, сухости кожи и болезнях почек и мочевыводящих путей.

Без условий холода хранить почки нельзя, так как в них сразу начинают развиваться различные болезнетворные бактерии. Лучше готовить их сразу после убоя.

Птицы мелкие (обобщенно)

Мясо мелких птиц используется для лечения ран и язв. При желтухе и других заболеваниях брюшной полости только что родившихся птенцов сажают на живот больного.

Считается, что мясо всех мелких птиц, которые ищут пищу на земле, обладает жаропонижающими свойствами.

Для предотвращения нежелательной беременности женщины помещали в свою матку мелкие птичьи косточки или камешки. Надо отметить, что такой способ контрацепции очень опасен.

Пчела

Самым важным для человека продуктом жизнедеятельности пчел с древнейших времен является мед (рис. 194). В це-

Рис. 194. Добывание дикого меда. Наскальное изображение

лительстве его принимают внутрь по столовой ложке, часто вместе с растительными ингредиентами (морковь, свекла, малина, шиповник, смородина, ромашка, алоэ, эвкалипт и т. д.), при гипертонии, депрессии, неврастении, недержании мочи, заболеваниях верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Мед с соком красной свеклы помогает при насморке. Для составления смеси берут чайную ложку меда и три ложки свекольного сока. Смесь закапывают в нос по несколько капель три-четыре раза в день. Порошок красного перца вместе с медом и маслом существенно укрепляет старческие силы, устраняет слабость и способствует долголетию.

Мед является прекрасным и доступным ранозаживляющим средством. Его используют наружно в виде мази при стоматите, радикулите и ревматизме (вместе с соком редьки). При заболеваниях кожи на пораженные участки делают компресс из 13% раствора меда дважды в день. Для процедур годится и чистый мед (лучше - липовый), который накладывается на кожу не менее, чем на 2 часа.

Сохранился старинный рецепт врачевания рожи с помощью меда и красного шелка. Кусок шелка величиной с ладонь нужно распустить на отдельные нитки, так, чтобы они все же как-то держались вместе, и смешать с пчелиным медом. За час до восхода солнца получившееся следует наложить на больное место и перевязать. Процедуру повторять по утрам до полного выздоровления.

При геморрое из засахаренного меда лепят свечу и вставляют ее в задний проход.

При потрескавшейся коже стоп смешивают две части меда с одной частью нутряного свиного жира и наносят на огрубевшие участки. Мазь закрепляют повязкой на 2 часа.

Помимо вышеперечисленного мед входит во многие косметические препараты, предназначенные для омоложения кожи. Вот один из таких рецептов. Взять чайную ложку меда, взбитый белок от яйца и две столовые ложки муки. Все перемешать и наложить на лицо. Через 10 минут - смыть водой.

С помощью массажа с медом можно избавиться от лишнего подкожного жира. Наибольшая эффективность достигается при борьбе с целлюлитом на бедрах и руках. Медовый массаж смягчает кожу, делает ее гибкой и эластичной. Для массажа следует взять мед средней консистенции и тонким слоем нанести на участок кожи с жировыми отложениями. Энергичными движениями рук втереть мед в кожу. Массаж необходимо производить с силой в течение 10 минут. После этого дальнейшее скольжение рук становится затруднительно и его нужно заменить похлопываниями по коже. Ладони при этом будут залипать к телу, вытягивая из пор вместе с медом подкожный жир. Похлопывания следует продолжать не менее 15

минут. В заключение, остатки меда нужно удалить влажной тряпочкой и обернуть обработанный участок кожи для сохранения тепла материей (фланель, шерсть и т. п.) на 30 минут. Для достижения хороших результатов процедуру повторяют через 7 – 10 дней.

Переработанный рабочими пчелами мед называется маточным молочком. Этим веществом питаются личинки и пчелиная матка. Матка живет около 5 лет, тогда как обыкновенные пчелы – 5 месяцев. Маточное молочко используется как сильное тонизирующее средство, повышающее энергетические потенциалы человеческого организма и продляющее жизнь. Помимо этого молочко является антимикробным и противорадиационным средством. Прием маточного молочка внутрь (10 – 20 мг, 2 раза в день) назначают при депрессии, неврастении, атеросклерозе, стенокардии, артрите, ожирении, энцефалите и сильном психическом и физическом перенапряжении. Иногда молочко принимают вместе с настоями других тоников, например, с корнем женьшеня и оленьим рогом.

Помимо меда в народной медицине очень широко используется лечение с помощью пчелиного яда (апитоксин). Это нашло понимание и в ортодоксальной медицине. Пчелоужаливание приносит хорошие результаты при подагре, артрите, невралгии и ревматизме. В первый день лечения, живую пчелу берут за крылья и сажают на больное место. Пчела делает укус. На второй день берут две пчелы и сажают их на расстояние 4 – 6 см от первого укуса. На каждый последующий день количество пчел возрастает на единицу. После 5 дней делают перерыв на 2 дня. Затем лечение возобновляется, но проходит в обратном порядке, то есть в начале – 5 укусов, а в конце – 1 укус. По завершении этого курса следует недельный перерыв, после чего все повторяется. В общей сложности проходят три курса, с перерывом между вторым и третьим в две недели.

Доктором Н. П. Йоришом, на основании изучения рецептов народной медицины, вышеприведенная модель была усовершенствована и продлена по времени. Так, первичный курс составил у него 10 дней, а общая сумма ужаливаний за два курса

равнялась 200. Им была предложена интересная схема расположения точек для укусов: первый укус – левое плечо, второй – правое плечо, третий – правое бедро, четвертый – левое бедро, пятый – левое плечо (чуть ниже первого укуса), шестой – правое плечо (чуть ниже второго укуса), седьмой – правое бедро, восьмой – левое бедро и т. д. (рис. 195). Следует помнить, что более 200 ужаливаний вызывает интоксикацию организма в результате чего нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Особенно чувствительны к апитоксину дети, старики и женщины. Помимо этого у некоторых людей после введения яда наблюдается сильная аллергическая реакция. Есть сведения, что с помощью пчелоужаливания можно вылечиться от наркомании. Укус пчелы устраняет тягу к принятию очередной дозы наркотика. Полное излечение наступает через 2 года.

Применение в целительстве нашел и пчелиный клей – прополис. Прополис – это вырабатываемое пчелами клейкое смолистое вещество для закрепления сот и заделывания щелей. Прополис обладает сильным бактерицидным и антимикробным действием. Им лечат все типы язв (наружные и внутренние), радикулит, туберкулез, геморрой, сифилис, простатит и заболевания верхних дыхательных путей. Для лечения заболеваний внутренних органов делают спиртовую настойку прополиса. Для этого 10 – 15 мг прополиса размельчают и размешивают в 100 мл 70% спирта. Смесь должна настаиваться в темноте при комнатной температуре в течение недели. Хранить полученную настойку нужно в бутылке с темным стеклом.

Настойку прополиса принимают внутрь по 15 – 20 капель, разведенных в воде или молоке, три раза в день за час до еды.

Для наружного применения прополис годится в чистом виде. Его накладывают на мозоли и язвы, держат у десны при зубной боли, а при гриппе – кладут за щеку.

Сотовый воск втирают в тело при кожных заболеваниях. Еще из воска, оливкового масла и воды делают пластырь, которым облепляют на ночь ноги при отеках. С помощью восковой свечи можно вытащить застрявшую в горле рыбью кость.

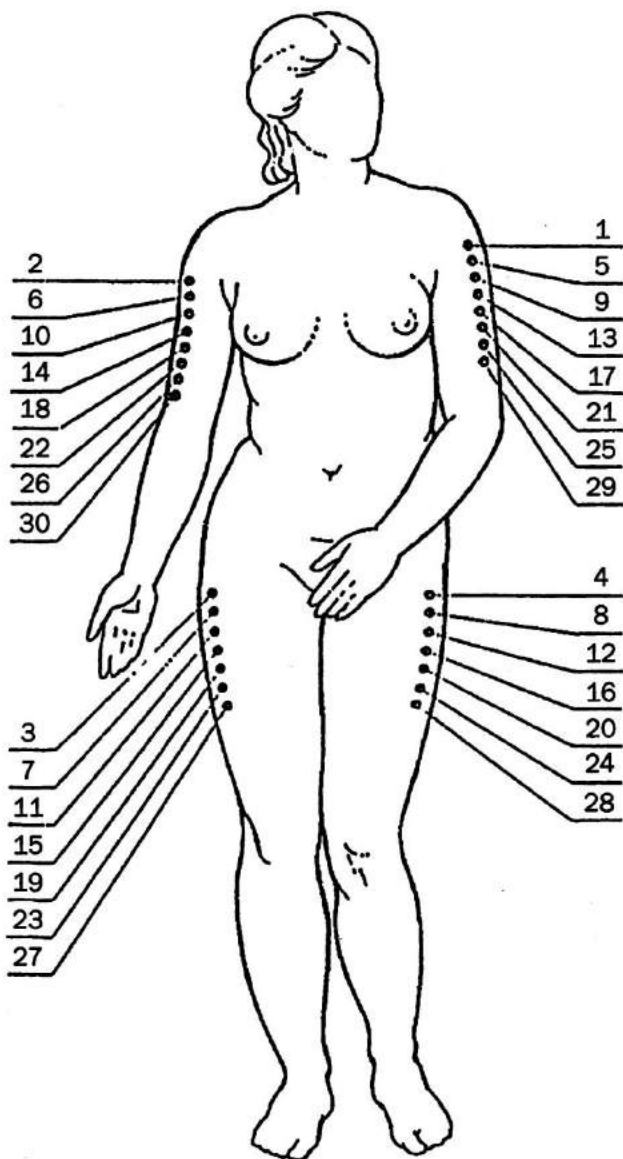

Рис. 195. Схема расположения точек для пчелоужаливания
(по Н.П. Йоришу)

Для этого один конец свечи растапливают, чтобы сделать воск более мягким, и осторожно вводят в рот. Нащупав торчащий край кости, его погружают в воск. После того, как воск застынет, свечу извлекают из горла вместе с костью.

Для предотвращения зачатия рекомендуют съесть пчелу с предварительно удаленным жалом и подмыться уксусом.

Отвар из умерших во время зимы пчел, небольшого количества меда и прополиса помогает при простатите. Считается, что жужжание пчелы, помещенной в коробку, способствует лечению мочекаменной болезни. Шаманы зашивают пчел в кожаный мешочек и предлагают это средство для обретения ясности мыслей и укрепления памяти.

Рак

Употребление в пищу мяса рака полезно при опухолях и камнях в мочевом пузыре. Мясо рака, сваренное вместе с ячменем, помогает при чахотке и устраняет сухость в груди и легких. Раковая диета делает тело упитанным и дает обильность семени при мужском бесплодии. Бульон от сваренного вместе с фенхелем рака повышает потенцию и вызывает месячные. Вообще, употребление в пищу различных ракообразных (раки, креветки, омары, крабы, лангусты) дает силу мужчинам при половой слабости.

При эпилептических припадках едят живого рака. Для изготовления средства для лечения ран также берут несколько живых раков, помещают их в горшок, закрывают и хорошо замазывают шов крышки. Затем горшок ставят на огонь и прокаливают. Полученным таким образом белым порошком посыпают раны.

10 грамм порошка от высушенного в тени и растолченного речного рака смешивают с табаком и предлагают курильщику. Это вызывает сильную рвоту с кашлем и головной болью на протяжении последующих полутора часов. После этого страдающий никотиновой зависимостью получает стойкое отвращение к табаку.

Запах от разлагающегося рака отпугивает насекомых – блох, вшей, гусениц, сверчков и т. д. Этим пользуются в быту.

Ремиз

К гнезду ремиза подвешивают сосуд и собирают в него стекающую воду, которую затем используют для промывания при глазных болезнях.

Рыба (обобщенно)

Рыба сохраняет все полезные качества, если ее употреблять в пищу сразу после улова. Если такой возможности нет, то ее чистят, потрошат, удаляют жабры и набивают листьями крапивы. Затем заворачивают в листья того же растения и оставляют на сквозняке. В таком виде рыба может храниться около двух суток.

Рыба, особенно жирные сорта, в отварном или слабосоленном виде способствует рассасыванию тромбов и склеротических бляшек. Больному атеросклерозом необходимо не менее 2 – 3 раз в неделю употреблять рыбопродукты. Пища из рыбы снижает кровяное давление и является прекрасным средством для профилактики инфарктов миокарда и инсультов. В этих целях ее необходимо принимать не менее 3 – 4 раз в неделю. Тот же эффект оказывает и строганина (сырая свежемороженая рыба, наструганная пластинками). Рыбу включают в рацион при расстройствах памяти (есть мнение, что фосфор, содержащийся в рыбе, не имеет отношения к мыслительным процессам), судорогах, бессоннице, ухудшении зрения, выпадении волос, импотенции, частой рвоте, вялости, апатии, отсутствии аппетита, головокружении, усиленном сердцебиении, плохом пищеварении, проблемах с кожей, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Рыба (сельдь, сардина, макрель, форель) необходима для нормального развития опорно-двигательного аппарата

в детском возрасте, особенно при нарушениях усвоения организмом кальция.

При болезнях щитовидной железы и сердца делают следующее. Морскую капусту шинкуют и высушивают. Затем замачивают в кипятке и отжимают. При взбивании ложкой получается тягучая масса, в которую кладут нарезанную ломтиками отварную рыбу. Это блюдо употребляют в пищу.

Рыбный бульон, сваренный с листьями иван-чая, является хорошим вяжущим средством. Уха из свежей рыбы помогает при укусах змей и бешеных собак, а также при отравлении различными ядами.

При импотенции, цинге и истощении организма помогает нежирная рыба, приготовленная особым способом, называемым «печорским засолом». Рыбу пересыпают солью (на 10 кг рыбы - 500 г соли) и сквашивают в бочке - на солнце или в печи. Когда рыба размякнет до такой степени, что кости скелета будут легко отделяться от мяса, ее принимают в пищу. При таком засоле рыба приобретает специфический вкус «с душком». Вообще, при половой слабости рыба и рыбопродукты (несоленая молоха, икра, печень) полезны в любом виде, особенно вместе с редькой, луком, чесноком, редисом, спаржей, шпинатом, свеклой, репой или сельдереем.

Клизмы из рыбного бульона, а также из других животных, обитающих в воде, ставят при болях в пояснице, кишечнике и почках, упадке сил и нарушениях менструального цикла. Такие клизмы противопоказаны при несварении желудка, отравлении, ожирении, болезнях печени и воспалении кишечника. Имеются сведения, что рыбой лечат наружные язвы, нарывы и раны.

Для лечения некоторых заболеваний используют рыбий жир. Для его получения мелко нарезанную рыбу вместе с кожей растапливают на медленном огне. Его пьют по две столовые ложки в день при запоре, малокровии, желтухе и золотухе. Рыбий жир предотвращает развитие рахита у детей и устраняет судороги во время беременности. Помимо этого им смазывают трещинки и болячки, образующиеся в уголках

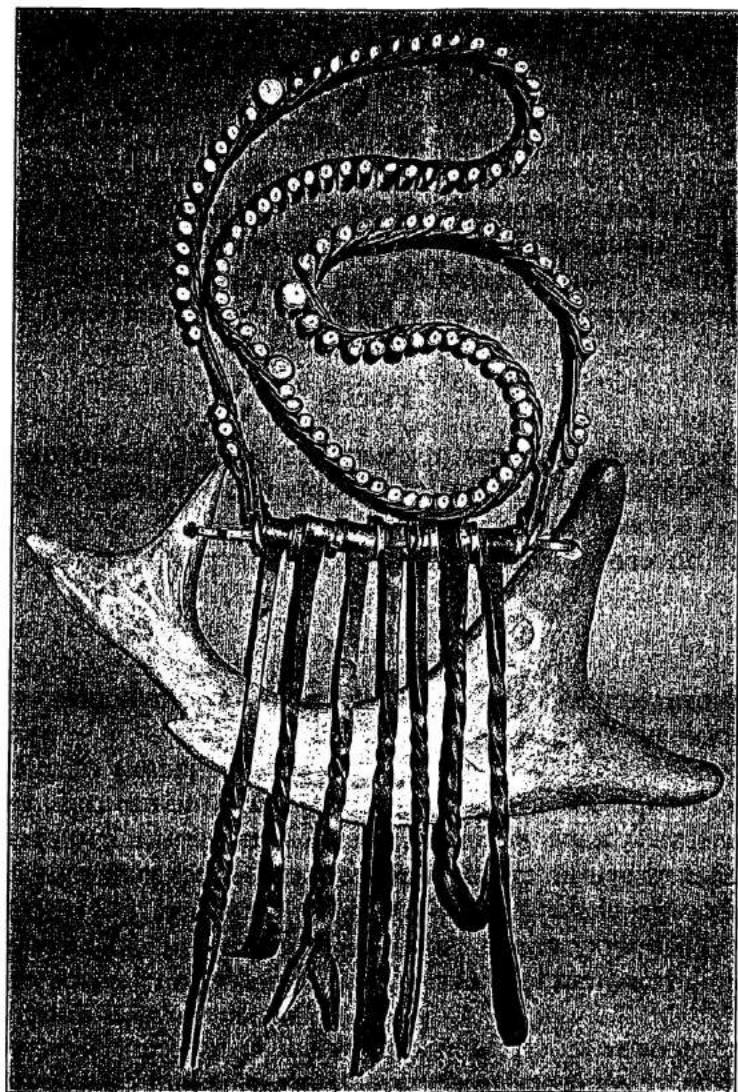

Рис. 196. Сшитые стрелы – один из важнейших атрибутов тувинских шаманов, применяющийся и в качестве оружия, и для проведения мистических операций, а так же для ловли потерянной души. Олений рог, кованое железо, старообрядческие четки. Атрибут изготовлен автором

рта при недостатке витаминов. При женском бесплодии жиры поджигают и окуривают низ живота больной.

Фрагменты рыбьего скелета и чешую шаманы используют для изготовления амулетов различного предназначения. Изображение рыбы является сакральным во многих древних культурах (рис. 196). Есть сведения, что иногда в головах рыб находят камни белого цвета. Такой камень растирают в порошок и принимают внутрь вместе с водой для выведения камней из почек и мочевого пузыря. Это считается одним из лучших средств.

Рысь

Теплое мясо рыси едят при частых головокружениях, сонливости, упадке сил, плохом пищеварении, заболеваниях почек и болях в пояснице.

При половой слабости полезно спать на рысьей шкуре.

Сайгак

Мясом сайгака лечат заболевания желудка, почек и опорно-двигательной системы.

Порошок сайгачьего рога и спиртовой настой на роговых стружках применяется в народной медицине при различных отравлениях, жаре, высоком кровяном давлении. Это средство помогает во время трудных родов и оказывает успокоительное действие.

Саранча

Употребление крупной саранчи в пищу способствует излечению от аденомы предстательной железы. Ножки саранчи устраняют кожную сыпь, а туловище полезно есть при водянке.

Окуривание сухой саранчой низа живота применяется при геморрое и для облегчения родов.

Саранча и кузнечики часто выступают в качестве духов-помощников шамана (рис. 197).

Рис. 197. Кузнечики – духи-помощники (по В.Г. Тану-Богоразу).
Чукотский рисунок начала XX в.

Сарыч (канюк)

Высушенные и истертые в порошок внутренности сарыча (род хищных птиц из семейства ястребиных) принимают вместе с водой для укрепления плода при угрозе выкидыша. Это средство, употребляемое во время беременности, служит защитой от рождения слабого ребенка.

Сверчок

Вода, в которой были сварены или заварены сверчки, помогает при водянке, если ее принимать внутрь. При отите в ухо закапывают отвар или настой сверчков на оливковом масле.

Свинья

Мясо свиньи врачует язвы и нарывы, а также способствует излечению от болезней желудка, почек и позвоночника. Жареная свинина устраняет сухость кожного покрова. Особенно она полезна при беременности, во время которой кожа на коленях становится сухой и напоминает рыбью чешую.

Бульон от варившегося мяса свиньи пьют для раскрытия мочевого канала при затруднениях с мочеиспусканием. На основе свинины делают и особый суп, повышающий потенцию. Для этого 200 грамм мяса нужно нарезать и сварить до полуготовности. Затем обжарить на сковороде мелко нарезанные овощи: 1 репу, 1 морковь, 2 большие луковицы. Во время жарки добавить одну чайную ложку муки и одну чайную ложку сахара. Влить в смесь немного бульона и, помешивая, довести до кипения. Потом все это нужно перелить в кастрюлю с мясом, добавить соль, перец по вкусу и две столовые ложки вермишели. Варить до готовности.

Для избавления от заболеваний желудка, почек и мочевого пузыря кусок свинины варят в моче больного до полного выкипания жидкости. Затем доливают мочу и снова варят до такого же состояния. После третьей выпарки мясо скормливается собаке. Считается, что болезнь при этом переходит на животное.

Вытопленный на слабом огне свиной жир от кишок помогает при остром и хроническом бронхите. Чайную ложку жира добавляют в горячее молоко и пьют маленькими глотками. Это особенно эффективно с одновременным наружным применением жира. Грудную клетку больного растирают сухой сушконной тряпкой, чтобы раскрыть поры, а затем втирают в кожу досуха нутряной жир, смешанный с сосновым маслом.

Свиной жир используют при язвах кишечника, опухолях и укусах диких зверей. Вместе с куриным жиром и луковым соком жир свиньи закапывают в ухо при глухоте.

При малокровии знахари рекомендуют следующий рецепт. Взять 400 грамм свиного жира и 6 - 7 антоновских яблок.

Яблоки мелко нарезать, добавить жир и поставить томиться на небольшой огонь. Когда жир с яблоками перетопится, состав нужно процедить и добавить в получившееся 12 яичных желтков, растертых со стаканом сахарного песка, и 400 грамм тертого шоколада. Хорошо перемешать и дать остыть. Лекарство намазывают на хлеб и едят 3 раза в день, запивая горячим молоком.

Для лечения болезней сердца и легких помогает следующий рецепт. Взять в равной пропорции сливочное масло, нутряной жир свиньи, мед и сахар. Размешать, разогреть и добавить взбитые вместе какао (четверть меры), 8 яичных желтков и 3 стакана сливок. Кипятить до образования теста. Остывшую смесь необходимо пить 3 раза в день по столовой ложке.

Из свиного жира, багульника и чемерицы готовят мазь от болей в костях, чесотки и вшей. На 500 грамм жира берут 150 грамм листьев багульника и 150 грамм корней чемерицы белой. Все это смешивают, ставят на ночь в печь, а на утро процеживают и употребляют по назначению.

Для предотвращения появления морщин вокруг глаз можно воспользоваться проверенным средством из несоленого нутряного жира свиньи и камфорного масла. Для приготовления мази нужно взять 30 мл жира и такое же количество камфорного масла. Жир следует растопить на водяной бане и перемешать с маслом. Остывшую мазь накладывают на ночь тонким слоем на кожу вокруг глаз.

Маска из растопленного свиного жира защищает лицо и руки от мороза. К двум чайным ложкам жира добавляют чайную ложку растительного масла и крахмал до образования кашицы, которую и наносят на очищенную кожу. Через 15 минут маску снимают полностью или оставляют лежать тонким слоем, в зависимости от температуры воздуха.

При заболеваниях верхних дыхательных путей свиное сало полезно употреблять в пищу вместе с мумие (пометом сенокоса). Во время приема алкогольных напитков сало повысит

защитные реакции организма на отравление и будет способствовать вытрезвлению. От зубной боли поможет тонкий ломтик свиного сала, положенный на 15 минут между десной и щекой около больного зуба. Старое сало употребляют при бельме на глазу и при болях в ухе. Свиным салом смазывают ожоги. Из сала свиньи и толченых плодов укропа делают мазь против вшей. Такое сочетание компонентов имеет антипаразитарный эффект. Если хотят свести бородавку, то ее натирают салом или мясом свиньи. При многократном использовании бородавки пропадают.

Печеный мочевой пузырь свиньи, принимаемый внутрь, устраняет недержание мочи, а жидкость из брюшной полости поросенка снимает похмельный синдром и лечит алкоголизм. Есть сведения, что инъекции из надпочечников эмбриона свиньи очищают организм, устраняют отеки, нормализуют обмен веществ, улучшают кровообращение, работу лимфатической и иммунной систем, а так же способствуют продлению молодости, снимают депрессивное состояние и помогают при ожирении.

От малокровия помогает молоко свиньи в период кормления поросят. Его пьют без меры до полного выздоровления.

Отбелить пожелтевшие зубы можно, если чистить их измельченной золой от костей свиньи. Наилучший результат достигается при регулярном применении утром и вечером.

Селезенка (обобщенно)

Включение в рацион селезенки различных животных полезно при заболевании одноименного органа у человека. Употребление в пищу недоваренной селезенки способствует излечению от недержания мочи.

Сельдь

Блюда из молоки и икры сельди едят при нарушениях потенции.

Высушенную голову сельди иваси насаживают на ветку вечнозеленого кустарника османтус и втыкают у входа в дом, для защиты от злых духов.

Сеноставка

Широкой популярностью пользуются лекарственные средства на основе мумие.

Мумие – это черное, блестящее, смолистое и пахучее вещество, находимое на стенах пещер на высоте 1500 – 3000 метров над уровнем моря. Ряд современных исследователей считает, что мумие представляет собой помет горной мыши сеноставки, пролежавший в пещерных условиях от 100 до 1000 лет. Считается, что чем больше срок выдержки – тем выше лечебные свойства. Древние знахари считали мумие средством, исцеляющим все болезни. Они говорили: «Лишь мумие спасает человека от смерти». Действительно, список заболеваний, от которых можно избавиться посредством мумие поражает. Его принимают при туберкулезе, параличе, язвах, нарывах, отравлениях, тромбофлебите, ревматизме, невралгии, экземе, бесплодии, заикании, эпилепсии, половом бессилии, сахарном диабете, понижении слуха, частичной потере зрения, геморрое, гипертонии, аллергии, нарушении сна, воспалении молочной железы, камнях в желчном пузыре, пародонтозе, радикулите, головной боли, заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, печени и желудка. Мумие оказывает укрепляющее действие на организм, способствует заживлению переломов и повышает активность иммунной системы.

Мумие назначают пить 2 раза в день – утром, натощак, и вечером, перед сном. Обычная доза за один прием равняется величине пшеничного зерна и составляет 0,15 – 0,2 грамма. Для детей до 10 лет дозу уменьшают в 10 раз, для детей до 15 лет – в 2 раза. Мумие принимают внутрь вместе с медом, чаем, соком или молоком в соотношении 1:20 (хорошее мумие не дает мути при растворении). Курс лечения составляет 9 дней. Затем

следует перерыв в 9 дней и курс повторяется. Для успешного лечения необходимо 3 курса по 9 дней в каждом.

При кровотечении из носа и воспалении среднего уха употребление мумие внутрь совмещают с закапыванием в пораженный орган. Для закапывания мумие растворяют в камфорном масле в соотношении 1:10. Во время прерывания приема мумие внутрь, по истечении 9 дней, закапывания не прекращают.

Считается, что мумие, смешанное с порошком золота, серебра, меди и железа, при приеме внутрь в виде таблеток, способствует продлению жизни.

Наружно мумие применяют при ревматизме, невралгии, радикулите и повреждении кожных покровов (язвы, ожоги, раны). Для этого мумие разводят в воде (3 г на 200 мл), в жидком меде или розовом масле. При радикулите и невралгии допускается настой мумие на спирту. Втирание препарата из мумие в болезненный участок должно продолжаться не менее 5 минут.

Мумие не рекомендуется принимать людям преклонного возраста и больным алкоголизмом.

Сердце (обобщенно)

Употребление сердца крупных животных полезно при нервных расстройствах, выпадении волос, потере остроты зрения, кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Шаманы считают, что поедание сердца дает человеку храбрость.

Скат

Живой электрический скат применялся в старые времена для лечения головных болей и психических расстройств. При соприкосновении с телом рыбы больной получал удар током, после чего следовало улучшение самочувствия в результате снятия напряжения и искусственного вызывания приступа.

Скворец

Бульон из шести скворцов помогает при заболеваниях печени, селезенки и почек. Знахари рекомендуют есть его вместе с мясом, чтобы у истощенного больного прибавилось сил. Бульон и мясо скворца также полезны при параличе, водянке, половой слабости, искривлении лица (вследствие перенесенной болезни). Это средство согревает и укрепляет тело.

Скорпион

Считается, что мясо скорпиона горячительно. Его применяют как средство, врачующее холод в желудке, почках и позвоночнике. Туловище скорпиона используется для лечения глазных заболеваний. Если скорпиона сварить в растительном масле, а затем смазать этим маслом залысины на голове, образовавшиеся в результате «лишьей болезни», то волосы отрастут вновь.

Зола сожженного скорпиона, принимаемая внутрь, растворяет и выводит камни из почек и мочевого пузыря. Ее пьют в количестве 0,1 грамм за один прием. Та же зола используется при катаракте, а вместе с оливковым маслом ее прикладывают к долго незаживающим наружным язвам.

Для сохранения плода при угрозе выкидыша, особенно если он уже имел место в прошлом, шаманы рекомендуют женщинам носить при себе засушенного скорпиона.

Скумбрия

Свежую, хорошо сваренную скумбрию едят при мужском половом бессилии и бесплодии, связанном с недостаточным количеством семени.

Слизень

Употребление внутрь живых слизней способствует излечению от эпилепсии. Припадки станут реже, а потом прекратятся.

Слон

Мясо слона полезно при нарушении потенции. От этого же недуга помогает салат из куриных яиц и половых органов слона и обезьяны.

Для барьерной контрацепции применяли навоз слона, который вводили во влагалище. Современные исследователи показали, что навоз этого животного обладает высокой кислотностью, способной убивать сперматозоиды.

Собака

Мясо собаки имеет согревающее действие. Оно облегчает дыхание, усиливает работу почек и желудка, улучшает пищеварение, способствует прохождению пищи по кишечнику, укрепляет кровеносные сосуды, восстанавливает потенцию, согревает поясницу и ноги. При сильном кашле и туберкулезе легких из мяса и жира молодой собаки, с добавлением солодки и имбиря, делают отбивные и котлеты. От этого же недуга помогает и тушеное собачье мясо с картофелем и черемшой. Для нормализации работы органов нижней части тела и восстановления костного мозга, а также при приступах малярии, сопровождающихся ознобом, мясо желтой собаки варят вместе с имбирем, медом, солью, водкой и уксусом. Бульон, полученный в результате такого приготовления, пьют для укрепления всего организма при общей слабости и истощении.

Суп из собачатины является сильным профилактическим средством, направленным против возможных желудочных расстройств в летнее время. При брюшной водянке – 600 грамм мяса нарезают ломтиками, варят с рисом и едят на пустой желудок. При геморрое и язвах в заднем проходе принимают в течение 7 дней горячее вареное мясо, обмакивая его в соус из горца красильного. Нарушения в работе желудка и селезенки устраняются жирным собачьим мясом (300 грамм), сваренным в соленой воде вместе с соевым соусом. Его употребляют в пищу по 60 грамм за один раз. При хронических запорах, отеках и во-

дянке помогает жирное жареное собачье мясо. На курс достаточно 3 кг.

Существует и множество сложных рецептов приготовления мяса собаки. При истощении, слабости, перемежающейся лихорадке и болях в костях ног рекомендуют следующее. Для лечения подходит щенок-кабель желтого окраса. После закола с него необходимо удалить шкуру, желудок и кишечник. Тушку разрезать и положить в котел, добавив яички взрослого самца собаки, 8 частей уксуса и вина, 600 г кожуры корня дерезы китайской, 240 г корня горичника низбегающего и 240 г корня астрагала. Все это залить водой и варить на медленном огне в течение дня. Затем выловить все растения и продолжать варить еще 2 часа. После этого следует удалить кости и вновь варить одно мясо, часто помешивая. Получившееся отфильтровать и растереть вместе с порошками: дудника - 240 г, плодов лотоса - 60 г, атрактилии китайской - 60 г, магнолии лекарственной - 600 г, кожуры мандарина - 600 г, корня солодки уральской - 600 г. В результате должна выйти масса, из которой нужно сформировать пилюли. Их следует принимать на голодный желудок в количестве 5 - 10 штук, запивая подсолненным вином.

На основе мяса самца желтой собаки можно приготовить и особое вино, помогающее при общей слабости организма. Для этого мясо нужно варить в течение 2 часов, постоянно помешивая. Затем добавить китайского клейкого риса и дрожжи. Смесь настаивать, часто взбалтывая, до тех пор, пока не получится брага. Такое лекарство следует принимать в горячем виде на пустой желудок по утрам (лучше - в период с 3 до 5 часов). Считается, что вино из мяса собаки и риса не только укрепляет силы, но и продлевает жизнь. Поэтому его полезно употреблять в преклонном возрасте.

Порошок из сушеного собачьего мяса обладает ранозаживляющим действием. Он будет особенно эффективен, если был сделан из мяса желтой собаки. Вообще, в древности, собак различали не по породе, а по окраске шкуры. В целительстве мясо желтой собаки ценится гораздо выше, чем черной или белой.

Считается, что собачье мясо нельзя употреблять на девятый лунный месяц (чтобы не ослабить потенцию), а также вместе с мясом карпа и угря, водяным орехом и рогульником. Следует помнить, что недоваренное мясо вредно для здоровья. В любом виде собачатина противопоказана при инфекционных заболеваниях, сопровождающихся жаром.

Язык собаки способствует заживлению ран. Яички употребляются для изгнания из тела роженицы мертвого плода. Желудок помогает при поносе, болях в животе и язве кишечника. Печень собаки входит в снадобье увеличивающее половой орган в полтора раза. Для этого подходит белая собака, заколотая в первый лунный месяц года. Из печени делали вытяжку и трижды втирали жидкость в пенис, а остаток принимали внутрь, запивая свежей колодезной водой.

От многих заболеваний избавляются, прибегая к собачьей желчи, причем лучшим лекарством признается, в отличие от мяса, желчь белой и черной собак. Желчь применяется при сахарном диабете, запоре, несварении желудка, наличии глистов, проникающих ранениях. При воспалении кишечника, сопровождающемся гнойными выделениями, желчь белой собаки смешивают с корицей и тетрапанаксом бумажным, формируют в пилюли и пьют. Желчь, принятая вместе с вином, восстанавливает зрение. При тромбофлебите и других аналогичных заболеваниях сосудов варят в вине целый желчный пузырь. Такое вино, а также чистая желчь, годятся и для смачивания фурункулов, нарывов, язв, струпьев, ран, ушибов и синяков. Закапывания желчи практикуется при затруднении дыхания, вследствие образовавшихся в носу полипов, носовых кровотечениях, гнойных истечениях из уха.

Собачьей кровью натирают тело при грыже. Кровью белой собаки лечат жар, брюшной тиф, тифозную горячку, эпилепсию, бешенство, шизофрению, отравления аконитами (сильнодействующими ядовитыми растениями), истощение, слабость, кровавую рвоту. При болезнях сердца кровь белой собаки пьют вместе с вином, а при болезнях глаз (боли, резь, оспенное поражение) теплой кровью совершают промывание. Считается, что

кровь белой собаки не совместима с куриным мясом и печенью, мясом белого барана и корнями тростника. Кровь черной собаки, выпиваемая с вином, также помогает при заболеваниях сердца. Помимо этого ее употребляют при трудных родах, особенно когда плод неправильно размещен в матке. Для улучшения состава крови, нормализации функций желудка и селезенки, укрепления организма при истощении, а также при бешенстве используют кровь желтой собаки.

При гниении мяса во время гангрены сжигают кость собаки, толкут и получившимся порошком присыпают рану, накладывая поверх капустный лист.

Молоко собаки, которая недавно ощенилась, пьют для изгнания мертвого плода и нейтрализации действия ядов. При глухоте молоко закапывают в ухо по 3 капли. Есть мнение, что собачьим молоком можно удалить нежелательный растительный покров.

Слюну собаки наносят на свежую рану для скорейшего заживления. Часто, место поражения просто дают полизать собаке. Так рана не только быстрее заживает, но и не гноится.

При дизентерии высушенный и истертый помет собаки растворяют в моче и пьют в горячем виде дважды в день в течение трех дней. Порошок помета щенка подмешивают к пище больного водянкой. Это способствует скорейшему выздоровлению. Опухоли, нарывы и долго незаживающие язвы так же лечат собачьим пометом, привязывая его к ране и заменяя на свежий после высыхания.

Собачью шерсть используют при укусах (часто – собачьих). Для этого ее сжигают, пеплом присыпают рану и перевязывают. Повязку меняют три раза в день. Считается, что при собачьих укусах наиболее эффективна шерсть именно от напавшей собаки. При ломоте в мышцах и суставах больное место заворачивают в шарф, сделанный из собачьей шерсти. Так же поступают и при радикулите. От гипертонии помогает ношение шапки из шкуры собаки (волчья шапка помогает лучше).

Место, где любит отдыхать собака, оказывает на человека благоприятное воздействие.

Шаманы советуют при глазных болезнях и эпилепсии носить на шее собачий клык. Этот же амулет уменьшает беспокойство ребенка во время прорезывания зубов. Считается, что клык, привязанный к руке человека, говорящего во сне, заставит его молчать.

Сова

Мясо совы полезно при радикулите, ревматизме, болезнях желудка и почек, особенно в период общей слабости.

Желчью совы смазывают бельмо на глазу.

Из шкуры совы, иногда вместе с крыльями, шаманы делают ритуальный головной убор для того, чтобы видеть в темноте, а изображение совы используют для изгнания болезнетворных духов (рис. 198).

Сокол

Мясо сокола едят при заболеваниях опорно-двигательной системы (радикулит, боли в ногах), желудочно-кишечного тракта и почек.

Сорока

Мясо сороки снимает жар при воспалении внутренних органов.

Сурок

Вареное мясо сурка употребляют вместе с бульоном при болях в костях, суставах, пояснице, помрачении сознания, расстройствах органов чувств, тошноте, головной боли, пониженной температуре тела, слабости, нарывах, проблемах с желудком.

Жир сурка пьют с горячим молоком для лечения простуды, бронхита, воспаления легких, астмы и туберкулеза. При этих

Рис. 198. Большое ритуальное изображение совы у эвенков.
Конец XIX – начало XX в. Из собрания А.А. Макаренко.
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

же недугах, а также при ревматизме жир применяют наружно для растираний и компрессов.

Печень сурка, принимаемая в пищу, содействует процессу срастания костей при переломах.

Желчь сурка врачует ранения и пищевые отравления, а череп используется при лечении водянки.

Суслик

При желтухе ловят суслика, снимают шкурку и слегка обжаривают тушку на огне. Едят недопеченное мясо с кровью сразу после приготовления. Улучшение состояния наступает довольно быстро.

Жиром суслика смазывают раны и порезы. Он оказывает заживляющее действие.

Тар

Мясо дикого козла – тара, а также других не домашних копытных, употребляют в пищу при головной боли, сильном жаре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Такой обширный спектр действия основан на мнении, что мясо тара устраняет влияние злых духов.

Таракан

При водянке и раке отлавливают черных тараканов, сушат, толкут в порошок и, добавив мед, принимают внутрь несколько раз в день во время еды. От водянки помогает и слизь, полученная от раздавленных тараканов. Ее смешивают с водкой и пьют каплями. Начинают с одной капли, увеличивая дозу в последующие дни на одну каплю. На девятый и десятый день пьют девять капель, а затем дозу начинают уменьшать: одиннадцатый день – восемь капель, двенадцатый – семь и т. д. до одной капли на восемнадцатый день. Этот рецепт считается наиболее верным.

Слизью от раздавленных тараканов сводят грыжи и устраняют опухоли.

Настойку на тараканах пьют в качестве мочегонного средства в количестве по 0,6 грамм за раз. При гастрите и язве желудка тараканов едят живьем.

Тарантул

Трехнедельный настой трех тарантулов на 0,5 л оливкового масла считается лучшим средством от укусов этих насекомых. Настоем обильно смазывают ранки вплоть до выздоровления.

Термит

Термитов употребляют в пищу живьем при половой слабости. Помимо этого они используются для лечения ожирения и ревматизма.

Чтобы отпугнуть moskitov, нужно намазать тело раздавленными термитами. Это средство является очень хорошим барьером против желтой лихорадки, распространяющейся через укусы moskitov.

Тигр

Мясом тигра лечат заболевания желудка, почек и позвоночника. Оно считается средством от болезнетворных духов.

Кровь тигра, употребляемая с мужским семенем, как считается, продляет молодость.

Принятие внутрь кусочков сушеного пениса тигра нормализует нарушенную мужскую потенцию и избавляет от простатита.

Усы тигра используются при отравлениях. Считается, что в усах тигра заключена вся сила. В шаманизме тигр является символом могущества, физической и духовной силы. Его изображение могут иметь не все шаманы (рис. 199).

Рис. 199. Символический дракон в виде круга, тигр и утки на халате великой нанайской шаманки Нэнэ Оненко. Конец XIX – начало XX в. Из собрания Ю.А. Сема. Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

Тилегус

Порошком из высушенной лапы птицы тилегус присыпают укус бешенной собаки.

Трепанг

Моллюска трепанга называют морским женьшенем за способность восстанавливать энергетический баланс, повышать тонус, нормализовать деятельность сердечно-сосудистой системы. Его едят при самых различных заболеваниях и говорят, что это лекарство от всех недугов, подобно женьшеню и оленьему рогу.

Треска

Треска в любом виде полезна при ухудшении зрения, проблемах с кожей и волосами.

Печень трески укрепляет половую функцию, особенно если употреблять ее вместе с редькой, луком, чесноком, редисом, спаржей, шпинатом или сельдереем.

Тюлень

Тюлень (нерпа) – один из основных промысловых животных народов Севера. Считается, что амулет, изображающий хозяина нерп, приносит удачу на охоте (рис. 200).

Тюлений жир едят вместе с толчеными ягодами водяники черной (вероника) при головной боли, гипертонии, бессоннице, эпилепсии, нервных расстройствах, переутомлении и нарушении обмена веществ. Если нет тюленьего жира, его заменяют вяленой рыбой. Вообще, прием в пищу тюленьего жира благоприятен при недостатке витаминов А и D. Когда этих веществ в организме мало, в уголках рта начинают появляться трещинки, которые нужно смазывать жиром. Так же обмазывание тюленьим жиром оказывает положительный эффект при обморожениях.

Тюленью кровь кипятят, заправляют жиром того же животного и едят теплой. Такой суп является хорошим тонизирующим средством и обладает большой питательностью.

Рис. 200. Хото маси – хозяин нерпы у орочей (по Б.А. Куфтину).
Нижний Амур

Угорь

Кровь угря разводят водой и принимают внутрь при эпилепсии.

Для излечения пьянства кладут в спиртное несколько живых угрей. Вскоре рыбы погибают. Тогда их вынимают, и, не говоря о сделанном, предлагают больному выпить настой. Это вызывает сильную рвоту и отвращение к спиртному.

Удав

При болях в спине, вызванных простудой, на тело больного помещают живого удава. Через несколько минут боль проходит.

Удод

Мясо и перья удода устраняют влияние болезнетворных духов.

Амулет в виде высушенного языка удода носят на шее при некоторых психических заболеваниях, характеризующихся провалами и расстройствами памяти.

Улар

Мясо гималайского улара (горная индейка) используется в целительстве для снятия жара.

Пометом улара лечат опухоли.

Улитка

Для целительства подходит земноводная улитка, хотя морские также обладают лечебными свойствами, но в меньшей степени. Прием в пищу улиток, обитающих на рисовых полях, улучшает зрение. Пепел от сожженных в огне улиток послабляет желудок. Есть сведения, что улитки употреблялись при различных случаях кровохарканья.

В народной медицине лекарственные средства могли быть изготовлены как из самих улиток, так и из раковин. Ценность имеют и песчинки на их рожках. Например, для безболезненного удаления зуба применяется следующий препарат. Берут несколько садовых улиток вместе с раковинами, кальцируют и растирают в порошок. Затем размешивают порошок в крови лягушки и высушивают. В результате, получается состав, который втирают в десну рядом с больным зубом или его остатком (стенкой, корнем). Через некоторое время зуб выдергивают традиционным способом с помощью нитки с петлей на конце или щипцами.

Устрица

Употребление в пищу устриц повышает мужскую потенцию. Это происходит из-за высокого содержания цинка, который способствует эрекции и увеличивает выносливость организма.

Препарат, изготовленный из толченого внутреннего слоя устричных раковин (состоит из кальциевого конхита), применяют внутрь в виде раствора при рахите, диспепсии, сердечно-сосудистых заболеваниях, пониженном или повышенном содержании кальция в организме (устрицы выравнивают кальциевый обмен). При хронической сердечной недостаточности хорошие результаты дает отвар корня женьшеня вместе с устричными раковинами, аконитом и плодами дерна. Женьшень в этом составе усиливает целебные качества раковин.

Утка

Утку или гуся ощипывают и разделывают через 3 - 4 часа после убоя. Потрошат аккуратно, чтобы мясо не соприкасалось с содержимым внутренностей. Потом тушку обмывают, вытирают насухо и хранят в темноте, в сухом прохладном месте; но лучше начинать готовить сразу. Утиное мясо улучшает цвет лица, устраняет осиплость голоса и повышает потенцию, если принимать его внутрь.

Жиром утки (лучше - дикой) лечат ожоги, опухоли, ранения, лишай и чесотку. Им смазывают больные места вплоть до излечения. От ожогов хорошо помогает мазь из жира и яичного желтка. Ингредиенты перемешивают, накладывают на повреждение и перебинтовывают. Чтобы предохранить кожу от обморожения, в нее втирают утиный или гусиный жир. Помимо этого, такая мазь делает кожу эластичной и упругой. Если же обморожение уже имеет место быть, берут утиный жир и конский мозг, перетирают вместе, разводят получившееся настоем ржи и натирают побелевшие участки тела. Это средство согревает и усиливает кровообращение.

При задержке месячных, утиное яйцо смешивают с растительным маслом и вводят состав в матку. Это вызывает менструальные выделения через 2 дня.

Из утиноного или гусиного клюва угорские народы изготавливали детский оберег, охраняющий от болезней (рис. 201).

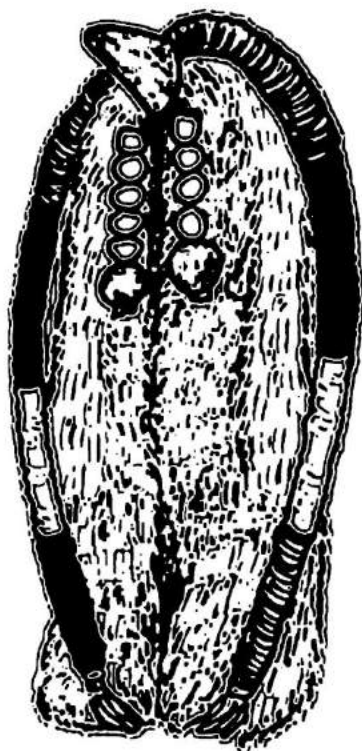

Рис. 201. Традиционная хантыйская кукла-оберег из утиного клюва.

Рисунок автора

Для мальчика делали куклу из кусочков меха и ткани с головой в виде клюва гуся, а для девочки – утки. В шаманстве использовалась аналогичная кукла, но из клюва лебедя.

Фазан

Мясо фазана едят в горячем виде три дня подряд при меланхолии, ослаблении функции мозга и расстройствах органов чувств. Меланхолия проходит быстрее, если мясную диету подкреплять закапываниями в нос фазаньей желчи.

Помет фазана употребляют внутрь в малых дозах при голо-
вокружениях.

Фаланга (сольпуг)

Из фаланги (ядовитое насекомое пустынь Средней Азии отряд членистоногих, класс паукообразных) делают мазь, помогающую при укусах этого насекомого. Для этого живую фалангу помещают в банку и заливают 25 – 30 мл чистого подсолнечного масла. Насекомое начинает метаться, взбивая масло в пену, а после погибает. Когда масло отстоится, его переливают в небольшую емкость и хранят до употребления. Маслом смазывают место укуса.

Если на челюстях фаланги имеется трупный яд, оставшийся после поедания падшего животного, то такая мазь будет не эффективна.

Филин

Из перьев филина шаманы делают амулет от детских болезней. Для этого берут перья из крыльев птицы и прикрепляют их в один ряд к шерстяной нитке, длиной около метра. Амулет вывешивают над подушкой матери ребенка. От злых духов помогает и чучело из шкуры филина или совы. К основанию крыльев и к шее привязывают ленточки из белой и синей ткани, а в лапы дают по большому куску жира и мяса. Чучело ставят на пол возле кровати.

Фугу

Печень, икра, молока, кишечник и кожа рыбы фугу (рыба-собака) содержит смертельный яд – тетродотоксин, в 400 раз превышающий по действию стрихнин. Смертельная доза этого яда для человека составляет 0,00001 грамм на килограмм веса тела. Но микродозы тетродотоксина, исчисляющиеся несколькими миллионными долями грамма, являются сильным

обезболивающим средством и применяются для лечения тяжелых форм проказы и рака. Еще меньшие дозы снижают артериальное давление. В древности, порошок из сушеной рыбы фугу распыляли по коже, что существенно уменьшало активность яда.

При неумелом обращении с лекарством из фугу лечение может привести к тяжелейшему отравлению и смерти. Тетродотоксин оказывает парализующее действие на нервную систему. Вначале тело теряет чувствительность и подвижность, затем становится трудно дышать и наступает паралич. В странах Карибского моря и в Африке эти свойства фугу и ее разновидностей (иглобрюх, рыба-шар и др.) использовались местными шаманами для превращения человека в зомби. Из-за возможной опасности отравления, в Японии, где из этой рыбы готовят экзотические блюда, говорят: «Хочешь есть фугу – прежде напиши завещание».

Цикада

Употребление в пищу жареных цикад помогает при воспалительных процессах в мочевом пузыре.

Человек

В старинных трактатах (тибетских, китайских) человеческое мясо именуется «великим мясом». Древние врачи рекомендовали использовать его в пищу, в качестве целебного средства при сильных болях в костях, суставах и пояснице, обмороках, непрекращающейся тошноте без рвоты, полном упадке сил, расстройствах органов чувств, отравлениях и проказе. Из мяса готовился бульон, который и предлагался больным. Помимо мяса ценились, как восстанавливающие средства, печень, желчный пузырь и мозг человека, изъятый из черепной коробки сразу после наступления смерти (казни). Свежий мозг находил применение в деле увеличения полового члена или его отращивания при потере.

Человеческий жир применялся для лечения серьезных заболеваний кожи, болей в суставах и костях, бессилия, сопровождающегося пониженной температурой. Головной мозг годового трупа использовался как мазь против долго незаживающих язв и ожогов. Считалось, что глаза человека улучшают зрение, а поедание женской груди устраняет бесплодие. Пепел от сожженных старых человеческих костей, особенно от лопатки и черепа, снимает жар и желудочную боль. Пепел костей, смешанный с волосами лобка мужчины, излечивает психические расстройства. В более поздних текстах употребление человеческого мяса и внутренних органов в медицинских целях было заменено медвежатиной. Лекарственные средства из других составляющих (кровь, молоко, выделения) остались в народной медицине без изменений.

Для повышения потенции пьют молоко с растворенной в нем собственной кровью. Этот же рецепт поможет от юношеских прыщей на лице. Если к молоку с кровью добавить мед, то получится средство, увеличивающее умственные и физические возможности. Во времена средневековья для продления молодости принимали ванны с кровью девственниц.

Сушенная человеческая плацента вместе с соей, пенисом быка и свежим корнем женьшеня увеличивают качество и продолжительность полового акта. Особенно ценилась плацента первенцев. После отторжения, ее промывали в чаше с рисовой водой и вымачивали в проточной воде до смыывания с ее поверхности слизи. Далее плаценту на некоторое время помещали в емкость с материнским молоком, а затем высушивали на солнце до состояния ломкости и размалывали в порошок. Такой порошок поджаривали в фарфоровой посуде и употребляли по назначению. Еще один способ приготовления лекарства от половой слабости предписывал вываривать плаценту в спирте, смешать с целебными травами и употреблять в пищу в виде клецек.

Во многие препараты входит менструальная кровь женщины (лучше - девственницы или первая после рождения мальчика-первенца). Ее пьют при травмах кровеносных сосудов

и мышечной ткани в качестве восстанавливающего средства. Благодаря этому же свойству менструальной кровью лечат сухой и мокрый лишай. В этом случае больной участок тела смачивается по мере высыхания, вплоть до выздоровления. Ранее считалось, что при утрате полового члена может помочь мазь из менструальной крови и половых выделений. Иногда, для этих же целей ее принимали внутрь, особенно, если она не была получена от девственницы.

Из молотого арекового ореха, засохшей менструальной крови, вагинальных выделений, извести и табака делают смесь (вероятно, заворачивая все это в лист бетеля), которая повышает мужскую потенцию. В упрощенном рецепте для этих же нужд кровь девственницы просто добавляют в питье. При половых расстройствах очень ценилась кровь, образующаяся при разрывании девственной плевы.

Настой корня пиона, смешанный с мочой бобра и менструальной кровью исцеляет эпилепсию. Менструальная кровь, поджаренная вместе с желудком оленя служит талисманом от ранений.

Свежая смазочная жидкость, выделяющаяся во время соития, как мужская, так и женская, помогает при лечении различных кожных заболеваний: язв, фурункулов, нарывов. Ее втирают в больные места. Употребление этой жидкости внутрь укрепляет силы и дает энергетический заряд для всего организма.

Употребление внутрь мужского семени повышает сексуальность женщины. Мазь, сделанная из спермы, улучшает состояние кожи лица и тела, придает эластичность, очищает от прыщей. Во избежание образования пленки, сперму втирают в кожу насухо.

Прием внутрь околоплодной жидкости, выливающейся из вагины во время родов, ускоряет отделение последа. По современным данным это происходит благодаря синестролу, входящему в ее состав. Этот прием, вероятно, был заимствован у животных, которые вылизывают своего детеныша сразу после рождения.

Женское молоко, в период кормления грудью, смешивают с белой мукой и пьют утром и вечером натошак по одной столовой ложке при циррозе. Пьют молоко и при воспалительных процессах в груди. Оно помогает при язве легких, кровохарканье, удушье и сухой чахотке. Считается, что молоко молодой женщины усваивается лучше и способствует восстановлению нарушенного состава крови. Грудное молоко широко используется для закапываний: в ухо – при отите, в нос – при мигрени. Молоко вместе с сахаром закапывают в больные глаза, особенно при отеках век. При сухой рези в глазах в молоко добавляют яичный белок. Втирание в кожу кашицы из мышиного помета порошка золота и женского молока устраняет боль при опухолях и содействует отхождению гноя.

При лихорадке на губах и других частях тела (герпес), болезничку смазывают ушной серой. Тампон с капустой, ушной серой и луковым соком применялся для предотвращения беременности.

Для смягчения зуда слюной смачивают ячмень на глазу и место укуса насекомых (комаров и пр.). Геморроидальные шишки мажут слюной в течение девяти дней, а при ранении слюну растирают указательным пальцем по кругу. Слюну, взятую из под языка женщины (обычно – девственницы), пьют для увеличения мужской силы. При этом же недуге аналогично употребляют пот, выступивший между женских грудей. Так же этот особый пот благотворно действует при заболеваниях желудка и желчного пузыря. Мужской пот используют женщины для регуляции месячных. В этом случае им ежедневно смачивают впадинку у верхней губы под носом.

Человеческая моча является хорошим противоопухолевым и ранозаживляющим средством. Смоченную в ней тряпочку прикладывают к месту ранения несколько раз в день вплоть до заживления. От опухолей и мышечных спазмов помогают примочки настоя дикой полыни и индийского нарда на моче. При сильных ожогах делают мочевого компресс. Его меняют на новый после высыхания и носят в течение нескольких дней.

При экземе применяют кипяченую мочу. Ее втирают в пораженный участок 2 раза в день. От мастопатии (уплотнение в груди) также помогают теплые (не горячие!) компрессы из собственной мочи. Лечение начинают сразу после окончания месячных. Накладывают компресс так, чтобы он не накрывал область соска. Чтобы компресс не съехал, поверх повязывают полотенце. Эту процедуру производят вечером, перед сном, а утром компресс снимают и омывают грудь теплой водой. Через 5 дней применения уплотнения проходят, но весь курс составляет 30 дней. Если его прервать, то болезнь возобновится. Длительное наружное употребление мочи может вызвать кожную реакцию в виде сыпи, которая проходит потом сама.

Теплой мочой моют уши при отите и промывают глаза при глазных заболеваниях, сопровождающихся ухудшением зрения. Для всех этих процедур подходит средняя порция мочи, то есть без начальной и конечной частей. Мочу беременных женщин используют как омолаживающее средство, а спринцевание собственной мочой предохраняет от нежелательного зачатия.

Собственную утреннюю мочу принимают внутрь при лихорадке, малярии, поносе, астме, атеросклерозе, ожирении, гепатите, диспепсии, геморрое и ревматизме. Любители такого способа оздоровления говорят, что моча очищает весь организм.

Считается, что человеческий кал помогает при отравлениях, опухолях, жаре, поносе и болезнях сердечно-сосудистой системы.

При трещинах в уголках рта и раздражении губ берут тонкую прядь собственных не срезанных волос, смачивают слюной и натирают больное место. Дым от сжигаемых волос облегчает головную боль, а от волос с макушки женщины – способствует благополучным родам. Считается, что вдыхание дыма от сжигаемых волос и ногтей предохраняет от инфекционных заболеваний и изгоняет из тела злых духов. При никотиновой зависимости, мелко нарезанные ногти и птичьи перья смешивают с табаком и предлагают курильщику. Эта смесь вы-

зывает при курении сильную рвоту и способствует отвыканию от пристрастия к табаку.

Червь

При ревматизме, наружных язвах и ранах хорошо помогает настойка на красных земляных червях. Для ее приготовления свеженакопанных червей омывают и заливают водкой так, чтобы жидкость только-только покрыла верхний слой, или даже немного не дошла. Банку закрывают пленкой от мочевого пузыря (можно - бумагой), завязывают и держат на солнце или на печи в течение 10 - 15 дней. Получившейся настойкой ежедневно перед сном натирают больные места.

Рак желудка, язву желудка и туберкулез легких также лечат дождевыми червями красного цвета. Стакан червей настаивают на 0,5 л спирта или водки, фильтруют и принимают внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

При катаракте, дождевых червей засыпают сахарным песком и долго томят в кастрюле на огне. Затем полученную жидкость отфильтровывают и используют. Иногда, червей посыпают не сахаром, а солью. От этого они также дают жидкость, которую процеживают и закапывают в пораженный катарактой глаз по одной капле.

Смачивание головы отваром дождевых червей помогает при выпадении волос. Средство укрепляет волосы и способствует их росту. Втирать отвар нужно ежедневно в течение месяца.

Дождевых червей используют и при гнойных нарывах на пальце. Для этого червя наматывают на палец и неплотно завязывают платком. Когда червь погибает, то боль прекращается и палец выздоравливает.

Белых червей употребляют в пищу при бесплодии, а червей, которых находят в плодах осины, используют для натирания десны при зубной боли. В качестве противозачаточного средства, древние рекомендовали прикоснуться до восхода солнца к телу женщины кусочком оленьей кожи, в котором завернуты два червяка, извлеченных из тела паука особого вида.

Черепаша

Желчь черепахи закапывают в нос при эпилепсии, а при дифтерии желчью смазывают горло.

Вареные черепашьи яйца помогают при сильном кашле и эпилепсии.

Из панциря черепахи вырезают гребень, которым расчесываются, если хотят укрепить волосы и удалить перхоть. Это особенно полезно при предрасположенности к облысению.

Загрубевшую кожу стоп с трещинами смазывают смесью из золы панциря и яичного белка.

Считается, что коготь черепахи, повешенный на шею, успокаивает головную боль. Лапы черепахи носят при подагре, привязывая их ремешками к рукам и ногам таким образом, чтобы передняя правая лапа черепахи находилась на правой руке, левая передняя – на левой руке, правая задняя – на правой ноге и левая задняя – на левой ноге.

Шелкопряд

Из коконов гусеницы тутового шелкопряда получают нить, которая идет на производство натурального шелка. Такой шелк и используется в народной медицине. Три нитки некрученого шелка помогают при роже, если каждую нить разрезать на мелкие кусочки, завернуть в бумагу и съесть натоппак вместе с ложкой малинового варенья. Первую нитку употребляют утром, вторую – вечером, а третью – на утро следующего дня. Средство не запивается водой, а заедается пищей. Знахари говорят, что при таком лечении выздоровление наступает только тогда, когда больной не принимает воды в течение двух дней с момента первого приема.

Шелковую нитку рекомендуют повязывать младенцу на запястье во время прорезывания зубов. Красный шелковый платок применяется для лечения ран в качестве перевязочного материала.

Если при наречении ребенка именем его голову обвязать промасленной шелковой нитью, а к рукам и на шею повесить

кусочки аира, то это отгонит злых духов, и будет способствовать умственному развитию.

Шерсть (обобщенно)

Ношение изделий из шерсти помогает при заболеваниях печени и почек. Лучшая шерсть для этих целей - у ягненка. Красная шерстяная нитка, повязанная вокруг запястья, улучшает кровообращение, снижает артериальное давление, способствует заживлению ран на руке, а также помогает при растяжении сухожилий. К аналогичному действию прибегают при ячмене на глазу. В этом случае нить носится на стороне противоположной ячменю.

Считается, что шерстяная нитка, повязанная на шее, снимает усталость во время длительных пеших переходов.

Щука

Вареное мясо щуки и бульон (уха), принимаемые в пищу натощак, являются прекрасным средством для укрепления организма, особенно после перенесенной болезни.

Желчь щуки пьют по капле в день в качестве профилактического средства от самых различных заболеваний. Выпущенную желчь из еще живой щуки капают по одной капле в глаз при катаракте.

При алкоголизме делают следующее. Берут живую щуку и заливают ее вином. Через 12 дней щука даст большое количество слизи при разложении. Настой процеживают и дают пить больному. Это средство устраняет тягу к спиртному.

Зубами щуки делают проколы в области висков до крови при головной боли. Шаманы при этом говорят: «Плохая кровь уйдет и станет легче голове».

Считается, что если больной желтухой будет долго и пристально смотреть на спину только что выловленной щуки, мысленно перенося болезнь на рыбу, он излечится. После этой процедуры щуку отпускают.

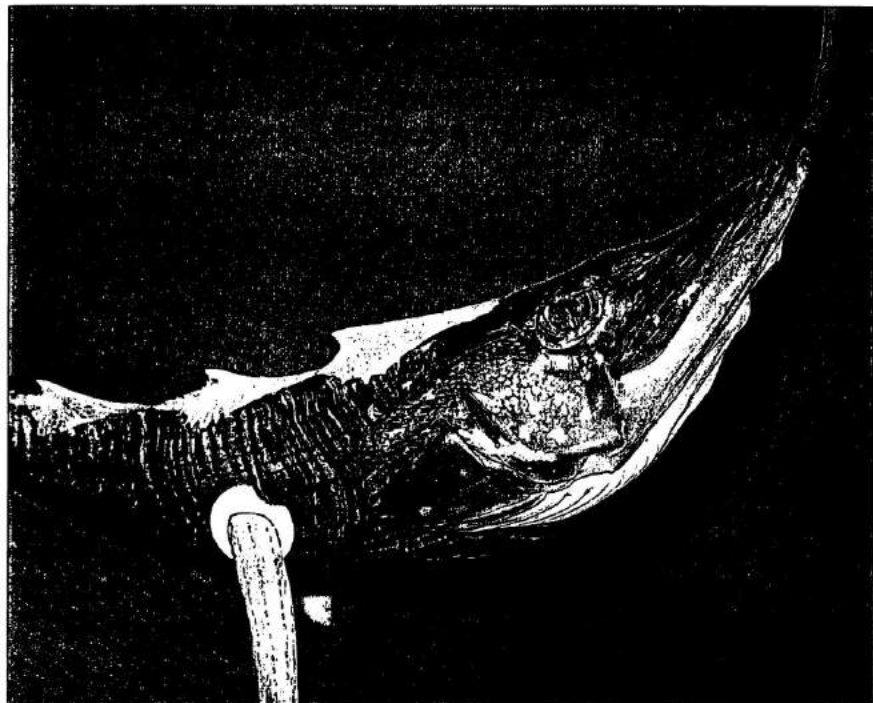

Рис. 202. Ала-Моос – Полосатая Змея-Рыба из головы щуки и рога козла.
Атрибут изготовлен автором

Из головы щуки тувинские шаманы делают особый атрибут, который называется Ала-Моос – Полосатая Змея-Рыба (рис. 202). Перед обрядом его ставят по направлению к восходу и советуются с ним насчет возможного исхода болезни.

Як

Теплое мясо яка едят при плохом пищеварении, ознобе, головокружении, сонливости, упадке сил, апатии, заболеваниях крови (особенно при малокровии), печени, почек, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы. От

всех этих недугов помогает и молоко яка, которое принимают внутрь также теплым.

Выпитая кровь яка останавливает понос.

Масло из ячьего молока втирают вместе с тмином в стопы при частых потемнениях в глазах. Оно также использовалось в так называемом ритуале «набирания соков жизни», производившемся для омоложения организма после шестидесяти лет.

Порошок, полученный из рогов яка полезно употреблять вместе с водой при слабости, истощении, ознобе, упадке сил. Помимо этого порошок рогов имеет свойство останавливать воспалительные процессы в грудной полости.

Ястреб

Мясо ястреба-перепелятника используется для лечения болезней почек, желудка и поясничного отдела позвоночника, когда состояние отягощается вялостью и пониженной температурой тела.

Помет ястреба вместе с семенем молодого мужчины принимали в виде пилюль при импотенции, для увеличения полового члена и для его отращивании в случае утраты.

Ящерица

Мясо горной ящерицы полезно при общей слабости, вызванной физическими нагрузками, и при пониженной потенции. С помощью мяса горной и луговой ящериц можно вылечить озноб, вялость, болезни желудка, почек и позвоночника. Луговая ящерица используется при отравлениях.

Кровью луговой ящерицы лечат ранения, а головной мозг и желчь горной ящерицы применяют для восстановления поврежденных мышц лица.

При хроническом кашле, одышке, частом мочеиспускании и расстройствах половой функции пьют отвар или

настой корня женьшеня вместе с порошком ящерицы геккона, грецкими орехами и лимонником.

Шелудивость и другие аналогичные заболевания кожи лечатся с помощью мази из пепла высушенной ящерицы.

3. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО БОЛЕЗНЯМ

Аденома, простатит – см. Пиявка, Пчела, Саранча, Тигр.

Алкоголизм – см. Клоп, Лисица, Свинья, Угорь, Щука.

Аллергия – см. Акула, Баран, Гельминт, Лягушка, Сеноставка.

Аномалии внутренних органов, врожденные – см. Пиявка.

Аритмия, усиленное сердцебиение – см. Гриф, Желчь, Олень, Рыба.

Артрит – см. Акула, Баран, Гельминт, Коралл, Пчела.

Астма, бронхит – см. Баран, Барсук, Верблюд, Волк, Выдра, Гельминт, Енотовидная собака, Желчь, Кабан, Коралл, Корова, Косуля, Кашалот, Курица, Лисица, Лось, Лягушка, Олень, Песец, Пиявка, Пчела, Свинья, Собака, Сурок, Человек, Ящерица.

Атеросклероз – см. Морской еж, Пиявка, Пчела, Рыба, Человек.

Беременность тяжелая – см. Медведь, Печень, Рыба, Сарыч, Свинья.

Бесплодие - см. Гусь, Дятел, Заяц, Каракатица, Каури, Коралл, Курица, Лошадь, Мозг костный, Олень, Окаменелости, Паук, Пиявка, Половые органы, Рак, Рыба, Сеноставка, Скумбрия, Человек, Червь.

Бессонница - см. Баран, Буйвол, Гиена, Дельфин, Заяц, Коралл, Корова, Мясо, Обезьяна, Олень, Печень, Рыба, Сеноставка, Тюлень.

Бородавки - см. Куропатка, Лошадь, Лягушка, Нарывник, Свинья.

Бешенство - см. Жук-цветолоб, Рыба, Собака, Тилегус.

Варикозное расширение вен - см. Кабарга, Коралл.

Веснушки - см. Курица.

Витилиго - см. Нарывник.

Водобоязнь - см. Навозник.

Водянка, отек - см. Верблюды, Выдра, Козел, Лисица, Лягушка, Морская звезда, Нарывник, Пчела, Саранча, Свинья, Сверчок, Скворец, Собака, Сурок, Таракан.

Воспаления внутренних органов - см. Акула, Желчь, Жемчуг, Корова, Лось, Медведь, Морская звезда, Нарывник, Олень, Осел, Пчела, Сорока.

Врастание ногтя - см. Корова.

Выпадение матки, опущение матки - см. Каракатица, Корова.

Гайморит - см. Баран.

Гангрена, гниение мяса – см. Кровь, Лисица, Собака.

Гастрит – см. Кабан, Медведь, Олень, Таракан.

Геморрой – см. Акула, Верблюд, Выдра, Заяц, Корова, Кошка, Мокрица, Навозник, Нарывник, Олень, Пиявка, Пчела, Саранча, Сеноставка, Собака, Человек.

Гемофилия, несвертываемость крови – см. Змея.

Гепатит – см. Человек.

Герпес – см. Человек.

Гипертония, повышенное кровяное давление – см. Волк, Заяц, Краб, Креветка, Лосось, Морская звезда, Осетр, Перепел, Печень, Пиявка, Пчела, Рыба, Сайгак, Сеноставка, Собака, Тюлень, Фугу, Шерсть.

Гипотония, пониженное кровяное давление – см. Перепел.

Глазные болезни, потеря остроты зрения – см. Акула, Верблюд, Выдра, Голубь, Желчь, Заяц, Каури, Козел, Коралл, Корова, Куропатка, Лебедь, Медведь, Орел, Павлин, Павлин, Печень, Пиявка, Почки, Ремиз, Рыба, Сеноставка, Сердце, Скорпион, Собака, Треска, Улитка, Человек.

Глисты – см. Ворона, Выдра, Заяц, Лисица, Олень, Собака.

Глухота, тугоухость – см. Ворон, Дельфин, Заяц, Лось, Навозник, Олень, Свинья, Сеноставка, Собака.

Головокружение, обморок – см. Баран, Волк, Голубь, Гриф, Заяц, Корова, Лошадь, Медведь, Мясо, Олень, Осел, Рыба, Рысь, Фазан, Человек, Як.

Голования боль, мигрень – см. Баран, Кобра, Козел, Корова, Майский жук, Мышь, Мясо, Носорог, Олень, Перепел, Пиявка, Сеноставка, Скат, Сурок, Тар, Тюлень, Человек, Черепаха, Щука.

Грыжа – см. Курица, Куропатка, Лошадь, Мозг головной, Таракан.

Депрессия, апатия, вялость – см. Баран, Буйвол, Ворона, Воробей, Гриф, Морской еж, Мясо, Олень, Перепел, Пчела, Рыба, Свинья, Собака, Трепанг, Тюлень, Человек, Як, Ястреб, Ящерица.

Дерматит – см. Пиявка.

Диабет – см. Акула, Жемчуг, Заяц, Краб, Креветка, Сеноставка, Собака.

Диатез – см. Курица.

Дизентерия – см. Козел, Курица, Олень, Собака.

Диспепсия – см. Устрица, Человек.

Дифтерия – см. Кобра, Носорог, Черепаха.

Жар, повышенная температура тела – см. Антилопа, Баран, Голубь, Жемчуг, Заяц, Кабарга, Каури, Клушица, Козел, Корова, Кукушка, Куропатка, Лисица, Лягушка, Медведь, Морская звезда, Муравей, Овсянка, Олень, Павлин, Попугай, Птицы мелкие, Пчела, Сайгак, Свинья, Собака, Тар, Улар, Человек.

Желваки – см. Муравей.

Желез заболевания – см. Мозг головной.

Желтуха - см. Вошь, Голубь, Желчь, Жемчуг, Козел, Куропатка, Олень, Печень, Помет, Птицы мелкие, Рыба, Суслик, Щука.

Желудочно-кишечного тракта заболевания - см. Баран, Буйвол, Верблюд, Волк, Ворон, Ворона, Гриф, Еж, Желчь, Заяц, Змея, Ирбис, Кабан, Козел, Коралл, Корова, Корсак, Кошка, Краб, Кулан, Курица, Леопард, Лисица, Лошадь, Лунь, Лягушка, Медведь, Морской еж, Муравей, Мясо, Носорог, Олень, Орел, Осел, Пиявка, Пчела, Рыба, Рысь, Сайгак, Свинья, Сеноставка, Скорпион, Собака, Сова, Сокол, Сурок, Тар, Тигр, Человек, Як, Ястреб.

Желчного пузыря заболевания - см. Вошь, Лягушка, Сеноставка, Человек.

Женские болезни, нарушения менструального цикла - см. Баран, Ворона, Выдра, Желчь, Жемчуг, Жир, Заяц, Каракатица, Кобра, Козел, Корова, Кашалот, Лошадь, Мозг костный, Мокрица, Морж, Нарывник, Олень, Осетр, Пиявка, Помет, Рак, Рыба, Утка, Человек.

Заикание - см. Дельфин, Сеноставка.

Запор - см. Баран, Выдра, Желчь, Заяц, Кабарга, Козел, Коралл, Корова, Краб, Медведь, Нарывник, Олень, Рыба, Собака, Улитка.

Защита от злых сил, болезнетворных духов, изгнание духов - см. Баран, Барсук, Верблюд, Волк, Ворон, Ворона, Голубь, Гриф, Ирбис, Камбала, Каракал, Корова, Кошка, Куропатка, Летучая мышь, Лев, Лисица, Обезьяна, Олень, Орел, Павлин, Сельдь, Тар, Тигр, Удод, Филин, Человек, Шелк.

Золотуха - см. Печень, Рыба.

Зубная боль - см. Дятел, Змея, Лягушка, Олень, Пчела, Свинья, Улитка, Червь.

Изгнание плода, прерывание беременности, контрацепция - см. Волк, Голубь, Горностай, Гриф, Желчь, Змея, Кошка, Крокодил, Лошадь, Мокрица, Морская губка, Нарывник, Осел, Птицы мелкие, Пчела, Слон, Собака, Человек, Червь.

Изменение пола - см. Пиявка.

Инсульт - см. Голубь, Краб, Креветка, Печень, Рыба.

Инфаркт - см. Краб, Креветка, Печень, Пиявка, Рыба.

Иссушение молока - см. Баран.

Истощение после болезни - см. Баран, Ворона, Выдра, Заяц, Корова, Кровь, Лошадь, Олень, Осетр, Перепел, Рак, Рыба, Скворец, Собака, Тюлень, Щука, Як.

Ишемия - см. Морской еж.

Катаракта - см. Желчь, Заяц, Козел, Куропатка, Медведь, Налим, Олень, Свинья, Скорпион, Сова, Червь, Щука.

Камни в почках и мочевом пузыре - см. Нарывник, Олень, Перепел, Пчела, Рак, Рыба, Скорпион.

Климакс - см. Кашалот.

Коклюш - см. Кошениль, Коралл.

Кожные заболевания, сыпь - см. Каракатица, Козел, Коралл, Корова, Лягушка, Медведь Нарывник, Пиявка, Пчела, Рыба, Саранча, Человек, Ящерица.

Костного мозга заболевания, костный некроз – см. Олень, Собака.

Кость в горле – см. Пчела.

Лейкемия – см. Коралл, Лось, Морской еж, Олень.

Лихорадка – см. Баран, Гадюка, Жемчуг, Козел, Коралл, Корова, Курица, Летучая мышь, Линь, Лев, Лисица, Лошадь, Лягушка, Окаменелости, Паук, Собака, Термит, Человек.

Лишай – см. Акула, Гусь, Муха, Нарывник, Утка, Человек.

Лучевая болезнь – см. Лось, Морской еж, Пчела.

Малярия – см. Курица, Линь, Лисица, Лошадь, Окаменелости, Собака, Человек.

Меланхолия – см. Жемчуг, Курица, Фазан.

Менингит – см. Пиявка.

Метеоризм, пучение живота, вздутие живота – см. Баран, Мясо, Нарывник.

Миома матки – см. Пиявка.

Мозоль, трещины на коже – см. Кошка, Лягушка, Пчела, Черепаха.

Молочной железы воспаление, мастопатия, уплотнения в груди – см. Сеноставка, Человек.

Морщины, плохой цвет лица, повышение сексуальности – см. Баран, Верблюд, Волк, Ворона, Гусь, Корова, Кро-

кодил, Курица, Медведь, Мозг костный, Осел, Пчела, Свинья, Утка, Человек.

Мочеиспускания задержка – см. Верблюды, Выдра, Гриф, Журавль, Клоп, Краб, Мокрица, Нарывник, Олень, Перепел, Помет, Свинья, Таракан.

Мочеполовой системы заболевания – см. Ворон, Ворона, Жемчуг, Заяц, Каракатица, Козел, Коралл, Корова, Леопард, Медведь, Морж, Морская звезда, Мясо, Олень, Осел, Печень, Почки, Свинья, Тар.

Наркомания – см. Лягушка, Пчела.

Насморк – см. Пчела, Собака.

Недержание мочи, частое мочеиспускание – см. Дельфин, Заяц, Корова, Пчела, Свинья, Селезенка, Ящерица.

Невралгия – см. Курица, Пчела, Сеноставка.

Неврастения – см. Пчела.

Нейродермит – см. Каракатица.

Нервные заболевания, невроз, раздражительность – см. Жаворонок, Жемчуг, Жир, Заяц, Кабарга, Кобра, Козел, Корова, Кошка, Лосось, Лягушка, Морская звезда, Осетр, Печень, Почки, Сайгак, Сердце, Тюлень.

Нижней части туловища и брюшной полости заболевания – см. Баран, Барсук, Бобр, Буйвол, Гриф, Еж, Жир, Змея, Корова, Лунь, Мясо, Нарывник, Птицы мелкие, Свинья, Собака.

Никотиновая зависимость – см. Пух, Рак, Человек.

Ногтей ломкость – см. Печень.

Носовое кровотечение – см. Верблюдо, Желудок, Заяц, Курица, Сеноставка, Собака.

Облысение, выпадение волос – см. Дятел, Змея, Корова, Крыса, Курица, Медведь, Муха, Нарывник, Печень, Почка, Рыба, Сердце, Скорпион, Треска, Червь, Черепаха.

Обмена веществ нарушения – см. Каракатица, Печень, Пиявка, Свинья, Тюлень, Устрица.

Обморожение, защита от мороза – см. Гусь, Свинья, Тюлень, Утка.

Одышка – см. Козел, Коралл, Корова, Лисица, Ящерица.

Ожирение – см. Кит, Коралл, Пчела, Свинья, Термит, Человек.

Ожог – см. Баран, Гусь, Заяц, Козел, Кровь, Курица, Лягушка, Медведь, Окаменелости, Свинья, Сеноставка, Помет, Утка, Человек.

Озноб, пониженная температура тела – см. Баран, Выдра, Гриф, Кобра, Кулан, Лисица, Лошадь, Лягушка, Медведь, Мясо, Олень, Осел, Скворец, Скорпион, Собака, Сурок, Человек, Як, Ястреб, Ящерица.

Опорно-двигательного аппарата заболевания – см. Баран, Верблюдо, Волк, Ворон, Ворона, Выдра, Гриф, Ирбис, Кабан, Кобра, Козел, Конечности животных, Коралл, Корова, Кости, Кулан, Курица, Леопард, Лисица, Лось, Лошадь, Лунь, Медведь, Мясо, Носорог, Олень, Орел, Печень, Пиявка, Пчела, Сайгак, Свинья, Скорпион, Собака, Сокол, Сурок, Тигр, Человек, Як, Ящерица.

Опухоль горла, ротовой полости, зоб – см. Волк, Козел, Кожа, Коралл, Кулан, Лягушка, Медведь, Мясо, Олень, Пчела.

Органов чувств расстройство – см. Баран, Лошадь, Медведь, Мясо, Осел, Сурок, Фазан, Человек.

Оспа – см. Воробей, Козел, Собака.

Остеохондроз – см. Заяц.

Отит, ушная боль – см. Баран, Гусь, Корова, Лось, Морская звезда, Нарывник, Окунь, Олень, Паук, Перепел, Пиявка, Сверчок, Свинья, Сеноставка, Собака, Человек.

Отравление – см. Баран, Выдра, Желудок, Желчь, Жемчуг, Заяц, Кабарга, Козел, Коралл, Корова, Курица, Лисица, Лягушка, Носорог, Обезьяна, Олень, Павлин, Рыба, Сайгак, Сеноставка, Собака, Сурок, Тигр, Человек, Ящерица.

Памяти нарушения, активизация работы мозга – см. Акула, Гриф, Дельфин, Жемчуг, Козел, Корова, Курица, Масло животное, Олень, Пчела, Рыба, Удод, Фазан, Человек, Шелк.

Пародонтоз – см. Сеноставка.

Паралич – см. Голубь, Дельфин, Кабарга, Коралл, Муравей, Сеноставка, Скворец.

Педикулез, изгнание насекомых – см. Олень, Рак, Свинья, Термит.

Перелом, восстановление костной ткани – см. Акула, Баран, Заяц, Кабан, Корова, Курица, Олень, Окаменелости, Помет, Сеноставка, Сурок.

Перенапряжение умственное и физическое – см. Пчела, Рыба, Тюлень, Человек, Ящерица.

Перхоть – см. Печень, Черепаха.

Печени заболевания – см. Баран, Волк, Желчь, Жемчуг, Кабан, Кабарга, Коралл, Корова, ласточка, Лисица, Медведь, Морская звезда, Олень, Печень, Пиявка, Сеноставка, Скворец, Шерсть, Як.

Подагра – см. Заяц, Козел, Корова, Медведь, Пчела, Черепаха.

Полового члена болезни, увеличение полового члена – см. Баран, Желчь, Корова, Нарывник, Олень, Орел, Осел, Пиявка, Собака, Человек, Ястреб.

Порок сердца – см. Кобра.

Послеродовой период, послеродовой сепсис – см. Кобра, Олень.

Потенции нарушения, половая слабость – см. Акула, Баран, Бобр, Верблюд, Волк, Ворона, Воробей, Выдра, Голубь, Дельфин, Дятел, Желудок, Жемчуг, Жираф, Заяц, Змея, Игуана, Кальмар, Камбала, Кобра, Козел, Корова, Кашалот, Кошка, Краб, Креветка, Крокодил, Курица, Куропатка, Лангуст, Лев, Лосось, Лось, Лягушка, Медведь, Мидия, Морж, Морской еж, Морской конек, Морской червь, Мясо, Нарывник, Носорог, Обезьяна, Овод, Олень, Омар, Орел, Осел, Осетр, Павлин, Палтус, Перепел, Половые органы, Рак, Рыба, Рысь, Свинья, Сельдь, Сеноставка, Скворец, Скумбрия, Слон, Собака, Термит, Тигр, Треска, Устрица, Утка, Человек, Ястреб, Ящерица.

Потеря аппетита – см. Заяц, Коралл, Курица, Олень, Рыба.

Потеря голоса, осиплость – см. Павлиан, Утка.

Почек и мочевого пузыря заболевания – см. Баран, Ворона, Выдра, Гриф, Еж, Заяц, Змея, Ирбис, Кабан, Кабарга, Каракатица, Козел, Корова, Корсак, Кошениль, Кошка, Краб, Кулан, Курица, Лисица, Лошадь, Лунь, Лягушка, Медведь, Морская звезда, Носорог, Олень, Орел, Осел, Печень, Пиявка, Почки, Рыба, Рысь, Сайгак, Свинья, Скворец, Скорпион, Собака, Сова, Сокол, Тигр, Цикада, Шерсть, Як, Ястреб, Ящерица.

Приобретение ловкости, выносливости, храбрости, удачи – см. Горностай, Жемчуг, Коралл, Куропатка, Морж, Мышь, Олень, Сердце, Шерсть.

Пристрастие к фруктам и ягодам – см. Мясо.

Проказа – см. Кобра, Корова, Фугу, Человек.

Пролежни – см. Кровь.

Прорезывание зубов – см. Заяц, Курица, Собака, Шелк.

Простуда, грипп, ангина, инфекционные заболевания – см. Акула, Баран, Барсук, Выдра, Голубь, Енотовидная собака, Желчь, Кабан, Козел, Корова, Косуля, Курица, Лемур, Лисица, Лось, Лягушка, Медведь, Морская звезда, Муравей, Мясо, Олень, Осел, Песец, Пчела, Свинья, Собака, Сурок, Человек, Черепашка.

Психические расстройства – см. Ворон, Дельфин, Жемчуг, Каракатица, Кобра, Козел, Коралл, Корова, Кошка, Лисица, Лосось, Лошадь, Масло животное, Медведь, Обезьяна, Пиявка, Пчела, Скат, Собака, Сурок, Удод, Человек.

Псориаз – см. Акула, Каракатица.

Радикулит, боли в пояснице – см. Барсук, Буйвол, Еж, Змея, Кабан, Корсак, Кошка, Медведь, Мясо, Олень, Пиявка, Пчела, Рыба, Рысь, Сенокос, Собака, Сова, Сокол, Сурок, Удав, Человек, Ястреб.

Разговор во сне – см. Собака.

Рак – см. Акула, Желчь, Коралл, Корова, Лисица, Лось, Морской еж, Муравей, Муха, Таракан, Фугу, Червь.

Раны, нарывы, опухоли – см. Акула, Антилопа, Баран, Бобр, Волк, Выдра, Гадюка, Голова животного, Гриф, Гусеница, Гусь, Желудок, Желчь, Заяц, Кабан, Каури, Козел, Коралл, Корова, Кровь, Кулан, Курица, Лисица, Лошадь, Лягушка, Медведь, Муравей, Муха, Мышь, Носорог, Олень, Окаменелости, Орел, Оса, Осел, Осетр, Палтус, Паук, Помет, Пух, Птицы мелкие, Пчела, Рак, Рыба, Свинья, Сенокос, Собака, Сурок, Суслик, Улар, Утка, Человек, Червь, Шелк, Шерсть, Ящерица.

Расстройство желудка, понос, несварение – см. Антилопа, Баран, Буйвол, Голубь, Гриф, Заяц, Кабарга, Козел, Корова, Курица, Медведь, Мозг головной, Олень, Осел, Рыба, Собака, Человек, Як.

Растяжение сухожилий – см. Шерсть.

Рахит – см. Коралл, Морская звезда, Печень, Рыба, Устрица.

Рвота, отрыжка рвотные позывы – см. Баран, Ворона, Кабан, Корова, Кошениль, Куропатка, Медведь, Осел, Рыба, Собака, Сурок, Человек.

Ревматизм, боли в костях и суставах – см. Баран, Волк, Гремучая змея, Заяц, Кабан, Конечности животных, Косуля, Медведь, Муравей, Олень, Осел, Песец, Пчела, Свинья, Сенокос, Собака, Сова, Сокол, Сурок, Термит, Человек, Червь.

Роды трудные - см. Баран, Гриф, Заяц, Змея, Козел, Крыса, Курица, Лошадь, Медведь, Мышь, Обезьяна, Олень, Орел, Сайгак, Саранча, Собака, Человек.

Рожа - см. Лисица, Лягушка, Пчела, Шелк.

Светобоязнь - см. Печень.

Седалищного нерва воспаление - см. Козел, Нарывник.

Селезенки заболеваниями - см. Коралл, Селезенка, Скворец, Собака.

Сердечная, коронарная недостаточность - см. Заяц, Кабарга, Пиявка, Устрица.

Сердечно-сосудистые заболевания - см. Акула, Баран, Бобр, Буйвол, Желчь, Заяц, Кит, Кобра, Козел, Коралл, Корова, Краб, Курица, Лисица, Лягушка, Морской еж, Нарывник, Павлин, Перепел, Печень, Пиявка, Пчела, Рыба, Свинья, Сенокос, Сердце, Тар, Трепанг, Устрица, Человек, Шерсть, Як.

Сифилис - см. Заяц, Козел, Пчела.

Скарлатина - см. Заяц.

Сонливость - см. Рысь, Трепанг, Як.

Состава крови нарушения, анемия, малокровие - см. Голубь, Гусь, Жемчуг, Заяц, Кабарга, Коралл, Корова, Кошка, Кровь, Лошадь, Олень, Осетр, Печень, Рыба, Свинья, Собака, Человек, Як.

Сотрясение мозга - см. Курица.

Сохранение плода, угроза выкидыша - см. Гиена, Сарыч, Скорпион.

Старческая немощь, старческие болезни, продление жизни – см. Акула, Белка, Кашалот, Лось, Олень, Осел, Павлин, Пчела, Свинья, Сеноставка, Собака, Тигр, Человек, Як.

Стенокардия – см. Кобра, Пиявка, Пчела.

Стоматит – см. Пчела.

Стресс – см. Дельфин, Коралл.

Сухость кожи – см. Печень, Почки, Свинья, Треска.

Тиф – см. Кашалот, Собака.

Тромбофлебит, непроходимость сосудов – см. Выдра, Козел, Краб, Креветка, Печень, Пиявка, Рыба, Сеноставка, Собака.

Туберкулез, воспаление легких, кровохарканье – см. Антилопа, Баран, Барсук, Буйвол, Бык калюк, Ворона, Выдра, Голубь, Дятел, Енотовидная собака, Кабан, Кит, Козел, Корова, Косуля, Кукша, Ласточка, Легкие, Лисица, Лось, Лошадь, Лягушка, Медведка, Медведь, Носорог, Окаменелости, Олень, Осел, Осетр, Песец, Пиявка, Пчела, Свинья, Сеноставка, Собака, Сурок, Улитка, Человек, Червь, Як, Ящерица.

Увеличение количества молока – см. Вымя.

Удаление волос – см. Козел, Ласточка, Муравей, Собака.

Удушье, катар дыхательных путей – см. Кобра, Кошениль, Лисица, Осел, Человек.

Укрепление зубов, отбеливание зубов – см. Олень, Осел, Свинья.

Укусы насекомых, змей, животных – см. Ворона, Крыса, Лисица, Лягушка, Рыба, Свинья, Собака, Тарантул, Тилегус, Фаланга, Человек.

Упадок сил, понижение иммунитета, ослабление здоровья – см. Акула, Баран, Верблюдо, Волк, Ворона, Воробей, Выдра, Гриф, Заяц, Кабарга, Кит, Кобра, Коралл, Корова, Кости, Кровь, Крыса, Куропатка, Лев, Лось, Лошадь, Олень, Осетр, Печень, Пиявка, Пчела, Рысь, Свинья, Сеноставка, Скворец, Собака, Сова, Сурок, Трепанг, Тюлень, Человек, Щука, Як, Ястреб, Ящерица.

Усиление роста – см. Корова.

Фурункулез – см. Лисица, Медведь, Собака, Человек.

Фригидность – см. Каракатица, Морж, Человек.

Цинга, недостаток витаминов – см. Кит, Олень, Рыба, Тюлень.

Цирроз – см. Человек.

Чахотка – см. Корова, Осел, Рак, Человек.

Чесотка – см. Гусь, Курица, Лисица, Свинья, Утка.

Чума – см. Жемчуг.

Щитовидной железы заболевания – см. Антилопа, Гриф, Морская звезда, Морской еж, Орел, Пиявка, Рыба.

Экзема – см. Акула, Жемчуг, Курица, Нарывник, Сеноставка, Человек.

Энцефалит – см. Пчела.

Эпилепсия, конвульсия, судорога - см. Аист, Ворона, Желудок, Жемчуг, Кобра, Коралл, Кашалот, Куропатка, Лев, Лисица, Медведь, Морская звезда, Навозник, Осел, Перепел, Помет, Рыба, Сеноставка, Слизень, Собака, Тюлень, Угорь, Человек, Черепаха.

Язва внутренних органов - см. Акула, Баран, Гельминт, Желчь, Кабан, Козел, Корова, Курица, Лягушка, Медведь, Морская звезда, Олень, Осетр, Пчела, Свинья, Сеноставка, Собака.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки - см. Заяц, Кабан, Курица, Лось, Медведь, Олень, Осетр, Пчела, Свинья, Собака, Таракан, Червь.

Язва наружная, сибирская язва, трофическая язва - см. Выдра, Курица, Пиявка, Птицы мелкие, Пчела, Рыба, Свинья, Сеноставка, Скорпион, Собака, Человек, Червь.

Ячмень - см. Желчь, Медведь, Человек, Шерсть.

ТОТЕМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И ИХ КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

Растения

- Береза – спокойствие, гармония
- Бобы – зачатие жизни
- Бук – сохранение силы
- Вербa – ум и фантазия
- 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

¹ О. Диксон. Шаманские учения клана Ворона. История, теория и практика коренных шаманских традиций. М., 2000.

Липа - легкость в общении
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

Тюлень (нерпа) – обильность
Угорь – изворотливость
Черепаша – основа, зачатие
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

ЛИТЕРАТУРА

- Аксенов А.Н. Тувинская народная музыка. – М., 1964
- Бросс Жак. Магия растений. – М.-Киев, 1996
- Богораз В.Г. Луороветланский (чукотский) язык. 1934
- Вадецкая Э.Б. Древние идолы Енисея. – Л., 1967
- Голан Ариэль. Миф и символ. – М., 1993
- Грин Лоуренс. Тайны берега скелетов. – М., 1993
- Гроф Станислав. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. – М., 1993
- Гроф Станислав. Путешествие в поисках себя. – М., 1994
- Гэсо Пьер-Доминик. Священный лес. Магия и тайные обряды племени тома. – М., 1963
- Демин В.Н. Тайны русского народа. – М., 1999
- Диксон Олард, Ди Лора. Тайны загробного мира. – М., 2000
- Диксон Олард. Символика чисел. Книга Песка – Киев, 1996
- Диксон Олард. Учение о числе и букве. М., 2006
- Диксон Олард. Шаманские атрибуты и предсказательные практики. – М., 2006
- Диксон Олард. Шаманские методы лечения. – М., 2006
- Диксон Олард. Шаманские учения клана Ворона. История, теория и практика коренных шаманских традиций. – М.-Киев, 2000
- Диксон Олард. Шаманское целительство. – М., 2004
- Диксон Олард, Ядне Иван. Шаманские ритуалы и боевые практики. – М., 2006
- Диксон Олард, Ядне Иван. Шаманские практики в кланах Ворона и Малого Лебедя. – М.-Киев, 2001
- Дирингер Д. Алфавит. М., 1963

Дмитриев Л.Б., Чернов Б.П., Маслов В.Т. Тайна тувинского «дуэта» или свойство гортани человека формировать механизм аэродинамического свиста. – Новосибирск 1975.

Добкин де Риос Марлин. Растительные галлюциногены. – М., 1997

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы: Беседы о человеке в компании птиц и зверей. – М., 1994

Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. – М., 1991

Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. – М., 2005

Жорницкая М.Я. Народные танцы Якутии. – М., 1966

Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. – М. – Л., 1963

Иванов Ф.С. Бурятские танцы. – Улан – Удэ, – М., 1984

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. – М., 1996

История и культура народов Севера и Дальнего Востока. – М., 1967

История и культура орочей. Историко-этнографические очерки. – СПб., 2001

Истребитель колючек. Сказки, легенды и притчи современных ассирийцев. – М., 1974

Калевала. Карело-финский народный эпос. – Петрозаводск, 1956

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. – М., 1989

Карабанова С.Ф. Танцы малых народов юга Дальнего Востока СССР как историко-этнографический источник. – М., 1979

Кастаракос М.В. Пять тысяч родни / Северные просторы, № 1, 2001

Кенин-Лопсан М.Б. Алгыши тувинских шаманов. – Кызыл, 1995

Кенин-Лопсан М.Б. Мифы тувинских шаманов. – Кызыл, 2002

Кенин-Лопсан М.Б. Тувинские шаманы. – М., 1999

Кинг Серж Кахили. Городской шаман. – Киев, 1996

Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и Сахалина XIX – XX вв. Проблемы этнических традиций. – СПб., 1995

Кочешков Н.В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов Северо-Востока. М., 1990

Кыргыз З.К. Ритмы шаманского бубна. – Кызыл, 1993

Кыргыз З.К. Тувинское горловое пение. Этномузыковедческое исследование. – Новосибирск, 2002

Кыргыз. З.К. Тувинское горловое пение в контексте шаманской культуры и исполнительства на традиционных духовых инструментах. – Кызыл, 2008

Кыргыз З.К. Хоомей – жемчужина Тувы. – Кызыл, 1992

Лавров И. Чукотский феномен. Творческий подвиг Теневиля.

Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю.Н. Изваяния и стелы Окуневской культуры. – Абакан, 2006

Лора Ди. Тайная женская магия. Теория и практика. – М., 2003

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. – М.-Л., 1951

Мелодии «хоомей». Сборник материалов I Международного симпозиума «Хоомей-92». – Кызыл, 1994

Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – М., 1983

Митрюкова Л. Исчезнув на Востоке, мода приходит с Запада / Северные просторы, № 2-3, 2000

Мифологические сказки и исторические предания нганасан. – М., 1976

Мифологический словарь. – Минск, 1989

Мифы, предания, сказки хантов и манси. – М., 1990

Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции. – Новосибирск, 1987

Музыка Сибири и Дальнего Востока. Сборник статей. – М., 1982

На грани миров. Шаманизм народов Сибири (из собрания Российского этнографического музея. Альбом). – СПб., 2006

Нагишкин Д.Д. Храбрый Азмун. Амурские сказки. – М., 1974

Овузу Хайке. Символы Африки. – СПб., 2006

Овузу Хайке. Символы индейцев Северной Америки. – СПб., 2006

Огрызко В.В. Североведы России. Материалы к биографическому словарю. М., 2007

Окладников А.П. Утро искусства. – Л., 1967

Орлов А., Орлова Н., Смолькова М., Смольков Ф., Ходатаев Я. Астрология Тибета. М., 2000

- Орнамент народов Крайнего Севера. — Магадан, 1972
- Оссендовский Фердинанд. И звери, и люди, и боги. — М., 1994
- Панченко Г.К. Нетрадиционные боевые искусства. — Харьков — Ростов-на-Дону, 1997
- Поляков А.А. По непроторенным тропам. — М., 1983
- Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. — Л., 1991
- Проблемы музыкального фольклора народов СССР. Статьи и материалы. — М., 1973
- Прокофьева Е.Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. 11. М. — Л., 1949
- Расмуссен Кнуд. Великий санный путь. — М., 1958
- Рубцов В.Г. Зеленая аптека. — Л., 1980
- Руденко С.И. Татуировка азиатских эскимосов.
- Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. — М., 1987
- Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. — М., 1997
- Сахаров И.П. Сказания русского народа. — Спб., 1836
- Северное Сияние. Рассказы и сказки народностей Севера. — М., 1981
- Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленя Северной Евразии. — М., 1976
- Сказки и предания нганасан. — М., 1976
- Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. — М., 1974
- Сказки народов Африки. — М., 1976
- Смирнов Б.Ф. Музыка Народной Монголии. — М., 1975
- Смоляк А.В. Шаман: личность, функции мировоззрение. — М., 1991
- Тайны древних курганов Алтая (пазырыкская культура). — Горно-Алтайск, 2000
- Таксами Ч.М., Косарев В.Д. Кто вы, айны? Очерк истории культуры. — М., 1990
- Татаринцев. Тувинское горловое пение. Проблемы происхождения. — Кызыл, 1998
- Тензин Вангъял Ринпоче. Тибетское исцеление звуком. СПб., 2008
- Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. — М., 1996
- Хлобыстина М.Д. Говорящие камни. Сибирские мифы и археология. — Новосибирск, 1987

СТАТЬЯ СЭЛ РЕЙЧЕЛ

21 декабря: Что произошло на самом деле?

Сэл Рэйчел

20 февраля 2013 года

Перевод: Любовь Подлипская

Приветствую вас, дорогие Работники Света. Это Высшее Я Сэла. Многие души сбиты с толку тем, что на самом деле произошло 21 декабря 2012 года, поэтому мы отвечаем на многочисленные просьбы об объяснении.

Двадцать первое декабря 2012 года знаменует окончание календаря длинного счета Майя. С этой датой связаны многие пророчества, одни исполнились, другие еще не материализовались или не осознаны. Цель нашего обсуждения – краткое описание того, что произошло, и того, что не свершилось, в надежде на то, что вы лучше поймете процесс эволюции и интеграции души, и как он соотносится с миром.

Целый ряд обстоятельств и событий, предсказанных каналом и его духовными наставниками (Основателями), осуществился, а кое-что нет. Канал и его духовные проводники знали, что все произойдет именно так, поскольку Земля – планета свободного выбора, и человеческие существа с большей степени сами выбирают свои переживания и реакции на звездные события.

Ниже мы приводим детальный перечень свершившегося и не свершившегося.

Вот что свершилось:

- Портал открылся, и в планету втекает энергия из более высоких сфер. Более высокие частоты наводнили планету и ускорили эволюцию тех, кто способен получать эти энергии.
- Согласно шкале плотностей канала, сводная вибрация Земли достигла и превысила 4.00.
- Происходили колебания электромагнитного поля Земли, а в некоторых местах – незначительные сбои в телекоммуникации и работе навигационного оборудования.
- В некоторой степени усилились позитивные и негативные эмоции и мысли.
- Разные группы душ собирались в местах вихрей и силы на Земле, чтобы отпраздновать начало новой эры.
- Души третьей плотности, полностью захваченные низкими вибрациями эго, не открылись более высоким частотам и считают, что ничего не произошло. Это предсказывалось.

- Галактический Сдвиг – усиленный паттерн ускоренной эволюции – продолжает ослабляться, как и предсказывал канал и его духовные наставники.
- Ось Земли сдвинулась и вошла в выравнивание с Центральным Солнцем, как предсказывали многие экстрасенсы.
- Двадцать второго декабря 2012 года Солнце взошло, как и ожидалось, в обычное время, как предрекалось большинством экстрасенсов и ясновидящих.

А вот что НЕ произошло вопреки предсказаниям многих экстрасенсов и ясновидящих:

- Хотя портал открылся, через него не прошли ни Земля, ни человечество.
- Портал еще открыт, хотя его закрытие предвещалось в течение трех дней (20-22 декабря).
- Не было “трех дней тьмы”, которые предсказывались некоторыми экстрасенсами.
- Люди не вошли в более высокое измерение (мгновенно и как по волшебству), а все их человеческие проблемы не испарились и не растворились.
- Хотя на квантовом уровне внезапный сдвиг произошел, внешние слои продолжают проходить через естественный процесс исцеления и очищения. Процесс очищения продолжается.
- Полярность полюсов не изменилась. Частичный переворот полюсов произошел, но оказался намного меньше, чем ожидали многие экстрасенсы.
- “Темные силы” не исчезли с Земли, хотя, в общем и целом, их жизнь продолжает становиться все более и более проблематичной.

Если вы – один из Работников Света на Земле, и какое-то время пребывали на духовном пути, вы смогли или не смогли осознать все вышеперечисленные изменения (или отсутствие таковых). Если вам кажется, что ничего не произошло, советуем не впадать в отчаяние. Интеграция и исцеление души – не мгновенный процесс на Земле. Сдвиг эпох – это катализатор для роста, а не конец всему. Вы обнаружите, что Апокалипсис продолжается. Слово “Апокалипсис” означает раскрытие всего, что скрыто от поля зрения.

Вы заметите, что на поверхность сознания выходит все больше и больше негативности, которую следует исцелить, простить и высвободить. Это справедливо как для всего мира в целом, так и на индивидуальном уровне.

Правительства, армии и администрации ступают на зыбкую почву. Учреждения, основанные на лжи и неверных представлениях, выставляются

на показ, как голый король. Все больше и больше душ видит сквозь дымовую завесу пропаганды и культурного программирования. Они говорят "Нет!" тому, что не заботится о жизни и сотрудничестве между людьми и другими видами.

Хотя может казаться, что ситуация становится все более и более негативной, это не так. Истина в том, что на Земле тысячелетиями преобладала негативность, а сейчас мы просто начинаем это осознавать. Она выходит на поверхность ради исцеления, прощения и высвобождения.

Изменения Земли продолжают. Предсказывалось, что после прецессионного выравнивания изменения временно успокоятся, а затем вновь усилятся, поскольку Галактический Сдвиг начнет достигать середины. Согласно духовным наставникам канала, Основателям, середина Галактического Сдвига придется примерно на 2025 год. Этот больший сдвиг не завершится вплоть до 2100 года, что детально описано во второй книге автора "Изменения Земли и 2012 год".

Чего нам следует ожидать на Земле в следующие несколько лет?

Благодаря крайней несбалансированности, созданной отказом человечества принять на себя ответственность за планету и ее ресурсы, продолжатся сильные бури, землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи, эпидемии и так далее. Как уже неоднократно повторялось каналом и его наставниками, это не наказание человечества за плохое поведение, а естественная связь причины и следствия, основанная на законе притяжения.

Очень долго сознание человечества оставалось преимущественно негативным, и сейчас следствия проявляются быстрее благодаря повышению частот. Время запаздывания между позитивным и негативным действием и его последствиями уменьшается. Иными словами, будьте осторожны с тем, чего просите. Оно не только сбудется, но и проявится быстрее, чем раньше.

В грядущие годы произойдет намного больше сдвигов. Близко к Земле будут пролетать кометы и астероиды, но ни один из них, любого значимого размера, не ударится о Землю. Благодаря звездным событиям, 5 мая 2017 года и 30 января 2030 года произойдут электромагнитные сдвиги. Оба сдвига предоставят возможность ускорения вашего духовного роста и принятия более высоких истин, которые всегда были и всегда будут.

И дело каждого из нас совершать изменения, которые мы хотим увидеть в мире. Ни одно высшее существо не возьмет на себя ответственность за нас. Они могут помогать и руководить нами, указывать на то, что нам следует знать, но как двигаться вперед – это наш выбор.

Пора закатывать рукава и приниматься за работу, исцеляя себя, вместо неискренних словоизлияний о пути. Это значит: принять твердое решение расти и развиваться самым высоким и лучшим образом. Это значит большее постижение себя и любящая честность по отношению к себе и другим. Мы больше не сможем скрывать правду о себе. Раскроются наши истинные мотивы и страсти – либо мягко, либо наоборот.

Нам следует быть мягкими и любящими с другими, но твердыми и бдительными по отношению к негативности любого вида. Как выразил это один автор: “Мы не можем позволять себе роскошь негативного мышления”. Это значит, что временами, следует вступать в конфронтацию, особенно когда мы наблюдаем акты насилия или негативности по отношению к Земле и ее людям.

Нам следует требовать смены избранных лидеров и представителей администрации. Поскольку мы ежедневно работаем над очищением своих негативных эмоций и корневых негативных верований, нам следует ожидать того же от тех, кому мы доверили руководить нами. Сюда входят духовные учителя, политики и финансовые лидеры.

Пора пробудиться и делать все, что требуется, для наступления нового Золотого Века. Наставники из более высоких сфер дали нам дорожную карту Сейчас наша очередь светить. Пора показать миру, что мы здесь и готовы коллективно становиться спасителями этой красивой планеты.

Это Высшее Я Сэла. Мы благословляем каждого из вас.

**Запись на семинар Сэл Рейчел:
WWW.VELIGOR.RU**

или по телефону +7 (499) 166-98-30

Олег Диксон (Эльвилл Чилбир-Кам). Писатель, путешественник, исследователь шаманизма, автор более 20 книг по традиционным верованиям народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, посвященный шаман, руководитель Общества исследователей протокультуры «Мезо-сознание», действительный член Организации тувинских шаманов Республики Тыва РФ «Дунгур» («Бубен», г. Кызыл). Инициатор в сан-тераванский культ лукум (Йоруба) ориша Элегуга в Templo religioso «Kole Mosha» («Дракон») на Кубе (Гавана). Специалист по символизму. Эксперт в области буддийской живописи тханка иконографии Ваджраяны и измененных состояний сознания. Руководитель многих этнографических экспедиций. Преподаватель тувинского горлового пения хоомей, тибетской йоги сновидений и практик традиционного шаманизма. Художник-косторез, музыкант, поэт. Участник многих международных художественных выставок, этнографических фестивалей, научных конференций и конгрессов.

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРА. КНИГИ

- Символика чисел. Книга песка. Учение о числе и букве. М. – Киев, 1996; М., 2001; М., 2006, М., 2013
 Шаманские учения. История, теория и практика коренных шаманских традиций. М. – Киев, 2000; М., 2009, М., 2013
 Шаманские практики в кланах Ворона и Малого Лебеда (в соавт. с И. Ядне). М. – Киев, 2001
 Тайны загробного мира (в соавт. с Л. Ди). М., 2003
 Шаманское целительство. Защита от несчастий, исцеление от болезней и обретение жизненной силы. М., 2004, М., 2006, М., 2007, М., 2010, М., 2013
 Мистерия мухомора. Применение галлюциногенного гриба в шаманской практике. М., 2005, М., 2008
 Древняя мудрость шаманов (в соавт. с А. Фраем). СПб., 2005
 Шаманские ритуалы и боевые практики (в соавт. с И. Ядне). М., 2006
 Шаманские атрибуты и предсказательные практики. М., 2006
 Шаманские методы лечения. М., 2006
 Шаманскими тропами. Легенды и рассказы о духах, шаманах и сакральных местах Центральной Азии. М., 2007
 Символы сибирского шаманства. М., 2007
 Шаманские психоэнергетические комплексы упражнений. М., 2009; М., 2010; М., 2012
 Шаманский оракул птицы Хан-Херети и знаки ворона Кускун-хээ. М., 2010

АУДИО (CD И MP3)

- Шаманский бубен. Очищение силовых центров (CD). М., 2004.
 Большое шаманское путешествие (CD). М., 2004.
 Трансовое горловое дыхание (CD). М., 2004.
 Бегущий зверем (CD). М., 2006.
 Шаманский бубен. Обретение песни силы (CD). М., 2006.
 Регрессия. Воспоминание о прошлых жизнях (CD). М., 2006.
 Хоомей. Искусство тувинского горлового пения. Самоучитель. М., 2006.
 Шаманские практики (MP3). М., 2007.

ISBN 978-5-90875-174-0

9 785888 751749

«Издательство Велигор»

г. Москва., Окружной проезд дом 12, подъезд 1, домофон 20
 Тел./факс +7(499) 166-98-30, (985) 784-08-16
 E-mail: veligor@veligor.ru

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU