

В.В. Козлов, А.А. Карамышев

***Шаманизм:
онтология,
психология
психотехника***

Москва, 2011

Печатается по решению редакционно-издательского Совета Международной Академии Психологических Наук и Ученого Совета Международного института интегративной психологии профессионального развития.

Козлов В.В., Карамышев А.А. Шаманизм: онтология, психология, психотехника. М., 2011 – 000 с.

Рецензенты:

доктор психологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки России,
В.В. Новиков
доктор психологических наук, профессор
В.А. Мазилев

Книга является первым в России монографией по онтологии, психологии и психотехнике шаманизма для широкого круга читателей. Авторы книги, доктор психологических наук, профессор Владимир Васильевич Козлов, психолог-исследователь Алексей Карамышев, проанализировали развитие психологии шаманизма с древности до современного этапа развития человеческой цивилизации.

Книга достаточно глубоко раскрывает шаманизм как культурное и психологическое явление.

Технический редактор текста Павлова Ю.

© 2011, В.В. Козлов, А.А.Карамышев, текст

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение.

Глава 1. Шаманизм – истоки, основы, корни.

- 1.1. Шаманизм.
- 1.2. Мифология.
- 1.3. Космология.
- 1.4. Шаманские инициации.
- 1.5. Камлание.
- 1.6. Шаманский бубен.
- 1.7. Мировое древо.

Глава 2. Три Космические Сферы – основы миропонимания и мироустройства.

- 2.1. Могущества, боги, духи и мистические существа.
- 2.2. Устройство подуровней трех миров в буддистской традиции.
- 2.3. Устройство мира у Данте Алигьери. «Божественная комедия».
- 2.4. Пространственная модель мира в германо-скандинавской мифологии.
- 2.5. Духи-помощники. Животные Силы.
- 2.6. Духи-покровители. Тотемы.

Глава 3. Тело шамана – тело семи стихий.

- 3.1. Концепция первоэлементов в культурных традициях Востока и Запада.
- 3.2. Воздух.
- 3.3. Вода.
- 3.4. Огонь
- 3.5. Земля
- 3.6. Лес. Тайга.
- 3.7. Танец семи стихий.
- 3.8. Семь элементов Силы.

Глава 4. Психотехнологии шаманских путешествий.

- 4.1. Шаг силы. Обретение своей тропы.
- 4.2. Шаманское видение.
- 4.3. Ухо шамана.
- 4.4. Шаманский «нюх» - выбор направления. Интуиция.
- 4.5. Один вкус.
- 4.6. Шаманские путешествия за силой.
- 4.7. Путешествие в нижние миры.
- 4.8. Путешествие в Верхние миры.
- 4.9. Средние миры, иные реальности.
- 4.10. Несколько примеров шаманских путешествий.

Глава 5. Практика шаманизма.

- 5.1. Линия времени.
- 5.2. Атрибуты, костюм шамана

5.3. Шаманские сновидения. Ловушка для снов.

5.4. Работа с амулетами, предметы Силы.

5.5. Мантические системы.

Глава 6. Мифы шаманов в различных традициях.

6.1. Японские мифологемы

6.2. Гавайские мифы

6.3. Сибирские мифы о происхождении шаманов

6.4. Монгольский миф о происхождении бо (шамана)

6.5. Австралийский миф

6.6. Мифы индейцев Южной Америки

6.7. Космогонические представления племен лесных кичуа Восточного Эквадора и Северного Перу

6.8. Бразильский миф

6.9. Китайский космогонический миф

6.10. Египетский миф

6.11. Легенды о сотворении мира у восточных славян

Глава 7. Очи шамана

7.1. Путешествие в нижние миры (базовые версии)

7.2. Путешествие за Силой Животного

7.3. Танец птицы

7.4. Путешествие в Верхние Миры

7.5. Поиск песни силы

Послесловие

Литература.

Предисловие авторов

Книга, которую Вы держите в руках, вызвана многими причинами.

С одной стороны, опрос, который проводится одним из авторов книги средствами интернета, показывает, что шаманские практики являются наиболее востребованными среди людей, ориентированных на духовные измерения своего существования.

С другой стороны, появилось масса шаманов, которые окликнулись на этот социальный заказ.

С третьей стороны, явление шаманизма, на наш взгляд, давно требует взвешенного и ясного интеллектуального анализа.

В шумеро-аккадской мифологии функцией «человеческим» было кормление богов посредством жертвоприношений после того, как боги устали сами себя кормить. В новом мире люди разучились делать жертвоприношения Богам и они умерли.

На наш взгляд, обращение множества людей к шаманизму является попыткой возродить древнюю, архаическую духовность и соприкоснуться с Знанием (истинным, реальным вневременным)

Обращение к шаманизму, к его обрядовой культуре, таким образом, в эпистемологическом контексте, выглядит как проявление неудовлетворенности обыденным (неполным, ущербным, неполноценным) знанием и обращение к полному, трансцендентному духовному знанию.

Сегодня мы располагаем массой материалов и научных работ по шаманизму этнологического, религиоведческого, культурологического и психологического характера.

Основы знания о сознании были заложены в доисторическую эпоху первобытных культур. Даже в первобытном мировоззрении было трансперсональное, сверхиндивидуальное, духовные. В 90-ые годы мы определили это состояние как “первоначальное психическое” или «изначальное состояние сознания», предполагая, что в нем не было расчлененности на субъектно-объектные отношения. Индивидуальная психика была погружена в мир природы, космоса, человеческих взаимоотношений, и существовала как бы вне времени (Козлов, 1998).

Быть “никем” для представителя первобытного стада охотников являлось буквальным фактом:

а) *самоидентичностью обладало племя, а не индивид.* Индивид не имел ничего своего. Все принадлежало племени. Самое главное – индивид не вычленил себя от племени, не был личностью, индивидуальностью в современном психологическом понимании. Его жизнь отождествлена с жизнью и с сезонной биоритмической активностью племени. Племя представляло собой единый организм. Индивид был частью этого организма, ее функционально-топологическим элементом. Так же, как рука или нога, или сердце не выживает отдельно от организма, так и индивид был обречен на гибель вне племени. В некотором смысле тело индивида идентифицировано с телом и жизнедеятельностью племени. Любая биологически важная активность была вплетена в активность племени, и индивид не представлял своей отдельности. Более того, воля индивида была подчинена общей воле племени.

б) *индивид был погружен в живую, одухотворенную природу.* В философии и исторической психологии такая особенность идентификации психического называется анимизм. Мир, окружающий индивида, был не просто одухотворен в каком-то всеобщем онтологическом смысле: каждая живая и неживая форма была взаимосвязана с существованием человека. Он был един с природой. Он был живой частью живой природы и живого космоса. Он был предельно зависим от капризов этого одухотворенного пространства, Облака, солнце, небо, пролетающие птицы, звери лесные, деревья, овраги, камни на холме и сам холм... все они были частицами его жизни. Для него они имели не предметный характер, Они составляли живую одухотворенную ткань его жизни.

в) *существование вне линейного времени.* Для первобытного человека время являлось иллюзией, он существовал "в полноте времени", можно даже сказать в вечности. В его восприятии все события происходят как бы одновременно. В этом смысле сам он как бы существует всегда. Мы можем предположить, что наша тяга к "вечной жизни" укоренена в этой архаической памяти вневременного существования.

г) *моральная индифферентность.* Психическое располагалось за пределами добра и зла. В такой реальности даже болезнь, старость и смерть теряют свое "зловещее" качество. Ритм рождения и смерти, драма хищника и жертвы, страдания индивидуальных существ, даже вымирание целых родов и племен – все является стихийным и естественным, абсолютно невинным, ибо все это полностью бессознательно и поэтому неспособно ни на преднамеренность, ни на раскаяние. Нет личности – нет ответственности, воли, корыстного действия и угрызений совести...

Все эти качества в их единстве являются описанием метафорического "сада Эдема". Они одновременно является описанием понятия "первоначального психического".

Честные сообщения антропологов нового поколения об их персональном опыте познания шаманских культур и научные исследования околосмертного опыта поставили дополнительные вопросы перед традиционной психиатрией и психологией. Многие исследователи, которые систематически изучали эти новые области, пришли к заключению, что вечная мудрость заслуживает того, чтобы её изучать заново, и что концепции западной науки, посвященные этим темам, должны быть пересмотрены и расширены (Капра, 1996).

Происхождение шаманизма теряется в глубине веков. Ему, вероятно, по меньшей мере, от тридцати до сорока тысяч лет, и он своими корнями уходит в эру палеолита. Стены знаменитых пещер в Южной Франции и Северной Испании, такие как Ляско, Фон-де-Гом, Ле-Труа-Фрер, Альтамира и других расписаны красивыми изображениями животных. Большинство из них представляют собой виды, которые фактически населяли ландшафты каменного века – бизоны, дикие лошади, каменные козлы, мамонты, волки, носороги и олени. Однако, другие животные, такие как, например, "Чудесный Зверь" в пещере Ляско, являются мифическими существами и определенно имеют магическое и ритуальное назначение. В нескольких из

этих пещер находятся рисунки и рельефы странных фигур, сочетающих в себе черты человека и животного, которые вне всяких сомнений представляли древних шаманов (Campbell, 1989).

Центральное верование шаманизма состоит в том, что существуют два мира, тесно прилегающие друг к другу, порой перекрывающиеся, но остающиеся отдельными. Это физический мир, в котором мы живем, и духовный мир, населенный силами, которые направляют и контролируют физический мир. Как обитатели “меньшего” мира, мы существуем в нем, в некотором смысле, по милости мира духовного. Его вторжение в наш мир может принести исцеление или болезнь, удачу или невезение. Духовный мир параллелен всей нашей жизни на физическом уровне – так, каждое дерево, животное или камень обладает собственным духом. Причинить им вред или обидеть – значит накликать беду. Таким образом, наше взаимодействие с духовным миром приобретает значительную важность. Именно здесь приобретает решающее значение роль шамана. Он способен войти в мир духов и установить контакт с силами духовного мира. Это достигается через состояние транса, в котором шаман разговаривает с духами или играет роль медиума (Уолш, 1996).

Такие люди обладают значительной силой и авторитетом. В шаманских культурах ни одно важное решение не принимается без предварительного обращения к шаману. Когда приходят болезнь или лишения, шаман входит в духовный мир с тем, чтобы найти причину бедствия, а затем сообщает сообществу, какое нарушение/проступок его вызвало.

Шаманы были первыми профессионалами в работе с людьми. Во многих смыслах они являлись первыми психотерапевтами. Им же принадлежит пальма первенства в социальной работе в контексте помощи людям (соплеменникам) в кризисных состояниях (Козлов, 1999). Они являлись посредниками между внутренней жизнью племени и внешними занятиями. Они руководили всеми “обрядами перехода”, такими как рождения, инициации при достижении половой зрелости, свадьбы и смерти, а также всеми “ритуалами силы”, которые являлись попытками усилить потенциал племени мощными природными силами в период таких кризисов, как голод, буря и эпидемия (Уолш, 1996).

По сути, сила шамана лежит в овладении экстатическими техниками с использованием сновидений и трансовых состояний. Экстаз в своем первоначальном смысле означал альтернативное состояние сознания при осознании единственной эмоции – восторга. Шаман также в совершенстве владел традиционной мифологией, генеалогией, системой верований и тайным языком племени, целительскими методами. Молодые люди, призванные стать шаманами, привлекали внимание своей любовью к одиночеству, желанием бродить по лесу по недоступным местам, видениями и спонтанным созданием песен. Иногда они входили в состояния, подобные трансу, теряя при этом сознание. Люди племени относятся к этим состояниям с большим благоговением, поскольку верят, что при этом духи увлекли душу шамана в место, где они его обучают, иногда это может быть предок шамана, передающий ему тайны профессии.

Существуют доказательства того, что шаманы владели подробными знаниями об использовании многих снадобий, вызывающих альтернативные состояния сознания. Религиозная литература Индии указывает на использование в древности мифического или, по крайней мере, не открытого еще, психоделика, называемого сомой, который позволял войти в контакт с внутренними силами природы. Прimitивные племена Центральной и Южной Америки известны своим использованием в ритуальных целях таких снадобий, как йядж, пейотль и многих других, вызывающих экстатические переживания. Иногда экстаз вызывался ритмом барабанов и танцами, длЯщимися всю ночь.

Есть также причины верить, что древние шаманы занимались практиками, которые можно обозначить как прототипы современных систем йоги и медитации (Маккенна, 1996, Элиаде, 1998).

Общим утверждением является то, что, находясь в альтернативных состояниях сознания, шаман мог диагностировать болезнь, видеть будущее, видеть предметы, находящиеся на большом расстоянии от него, идти по горячим углям и говорить с духами умерших. Сообщения этого типа можно встретить во всех воспоминаниях исследователей и ученых.

При всем кажущемся примитивизме шаманской культуры мы должны признать тот факт, что именно шаманы закладывали базовый опыт разрыва реальности. Именно для шаманской культуры характерно одновременное существование в реальности жизни примитивного племени всеми ее бедами и заботами и реальности духов, экстатических эмоциональных состояний, видений (Козлов, 1998).

Существует гигантская область практического знания, которую, за неимением лучшего термина, можно назвать “шаманская психотерапия” или “шаманская медицина”. И эта область знания не менее мощная, чем известная нам европейская медицина. Шаманизм не есть туземный пережиток. Он – древнейшая самостоятельная форма психотехнологии и целительства. Он – пра-знание, которое служило человеку на протяжении последних сорока тысяч лет и привело к появлению современных религий и цивилизации, искусства и науки и которое они неосмотрительно предали забвению.

Шаманизм, как прекрасно определил в своей книге Мирча Элиаде – это “архаичная техника экстаза” (Элиаде, 1997). В этой книге описаны все важнейшие моменты шаманской практики: это архаичная, восходящая к истокам человечества, практика гадания, целительства, путешествия в другие миры, добычи знания, социального регулирования и балансирования. Шаманизм возник до буддизма, христианства, ислама, до митраизма, до язычества в славянском и европейском мире. Это, действительно, фундамент всех культур, проторелигия, предшествовавшая любым другим организованным формам религии.

Шаманизм или шаманство – это наша реальная история. И в каждом из нас в этом смысле существует матрица этого опыта. Шаманский космос – один из самых древних слоев человеческой психики, практики, сознания, и этот слой может быть вызван к жизни, и действительно вызывается к жизни в

особого рода ситуациях. Шаман в древних обществах олицетворял ту синкретичную фигуру человека тайны, который был одновременно учителем, целителем, магом, вождем. Впоследствии, по мере дифференциации человеческой жизни, функции шамана расщепились, появился институт магии, институт религии, институт власти воина-правителя.

Элиаде отразил в названии своей книги одну существенную черту шаманизма: это техника экстаза. Шаманская практика происходит, как правило, в необычных, экстатических состояниях сознания. Один из исследователей шаманизма, крупный трансперсональный психолог Роджер Уолш, даже ввел специальное понятие: “шаманское состояние сознания” – для того, чтобы определить специфичность состояния сознания, возникающего во время шаманских практик (Уолш, 1996). Шаманы входят в это состояние обычно для того, чтобы путешествовать в другие миры. Шаманский космос многообразен, хотя для простоты в нем выделяют три основных мира: нижний, средний и верхний, которые устойчиво существуют во всех шаманских традициях мира.

Арни Минделл объясняет шаманизм с точки зрения даосизма, квантовой физики, современной психотерапии (Минделл, 1998а, 1998б). Из работ С. Грофа по необычным состояниям сознания хорошо известно, что они имеют поразительные целительные возможности (Гроф, 1997). Шаманизм – самая древняя практика работы в необычных состояниях сознания. В шаманском путешествии, под звуки бубна и других архаических музыкальных инструментов человек отправляется в странствия в различные миры для исцеления и получения нового знания.

Для шамана весь мир – это вселенная духов: каждое деревце, каждая травинка, каждый камень, каждое озеро, каждое живое существо, и такие большие сущности, как вся наша планета, весь наш мир – все они имеют своих духов. Вся жизнь может быть понята как процесс обмена энергиями и взаимодействие духов. И в шаманском космосе, например, любая болезнь есть следствие того, что какие-то жизненные силы, духи, олицетворяющие эти силы, покинули человека. Соответственно, большинство шаманских исцелений – это путешествие за украденной душой, ее возвращение. Мир – это арена битвы, и поэтому наши жизненные силы могут быть украдены нашими противниками и просто другими безразличными к людям и алчущими энергии существами. Поэтому задача шаманского исцеления состоит в том, чтобы продиагностировать, какие именно жизненные силы украдены, и отправиться либо за украденной душой, либо за покинувшими человека животными силами. Каждый человек в шаманском представлении имеет несколько животных сил, которые даны ему от рождения или приобретаются им в ходе жизни, и все благополучие и здоровье человека, его особые умения связаны с этими уникальными животными силами.

Европейское колдовство, как показано многими исследованиями, также имеет своим истоком языческую, дохристианскую шаманскую традицию. Христианство воцарилось в Европе в ходе достаточно жесткой борьбы на протяжении многих столетий. Литва только в 14-м веке приняла католичество, а до этого еще два века металась между католичеством и

православием, была полуправославной, полукатолической страной. Князь Владимир крестил Киевскую Русь, и на всей территории Европы долгое время происходила борьба между древними, языческими представлениями, практиками и христианством.

Упорная борьба шла, например, между кельтскими традициями и христианством. Кельтский мир, надо сказать, один из самых ужасных с точки зрения современного человека миров, это мир “маленького народца”, мир гоблинов, колдунов, мир фей, волшебных существ. В книге Роберта Грейвза “Белая богиня” исследуется культ белой или лунной Богини-Матери в дохристианской ойкумене Европы. Кельты жили везде на территории Европы, их мир был суровый, мужчины сражались, их не хватало; кроме того, их женщины были настолько свирепы, что кельтский мужчина – глава семьи жил в очень напряженном постоянном состоянии бдительности, чтобы не быть убитым своими врагами и своими женами. И когда христианство, в конце концов, навязало свои ценности и моногамную семью, то древние, архаичные пласты психики (какова структура семьи, структура жилища, структура деревни, такова структура бессознательного) сопротивлялись, и лишние женщины, которые не смогли найти себе места в новом христианском мире проявлялись в таких формах, как ведьмы, они летали на шабаш, собирали магические растения, участвовали в пирах сатаны. Ведьма, в соответствии с приведенной в книге Теренса Маккенны этимологией – это существо, что живет за деревней, за оградой, в овине, и есть то, что выброшено из кельтского мира христианством (Маккенна, 1996).

Ведьма в русской ментальности это знахарка – женщина знания, обычно целительница, которой известны законы природы и мироздания несколько больше, чем другим, но одновременно эти знания имели сакральный, часто пугающий характер. Как правило, они вели (и ведут) жизнь не простую, приближенную к обычному народу, что добавляло к их образу присутствие неведомых тайных сил. Ведьма, ведунья, никогда не вызывала в русском и в славянском этносе стремление ее сжечь или уничтожить, но вызывала противоречивые чувства почтения, страха и уважения. Не случайно, типаж ведьмы, рожденный Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», вызывает в нашей душе большой отклик восторга и умиления (Маргарита), чем весьма положительный образ Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Конечно, христианство, как и всякая большая религия, как иудаизм или ислам, жестоко боролось с предшествующей культурой, и очень многое из ценностей языческой культуры было уничтожено. Например, с точки зрения христианства, духи – это непременно и однозначно духи ада, бесы, порождения дьявола, это то, с чем нужно бороться, и христианская практика – это, в немалой степени, практика борьбы с этими духами, подчинение этих духов, избегание искушений, посылаемых ими. В этом есть, безусловно, истина, но есть и некоторое психологическое преувеличение, потому что мир – не только арена борьбы полярных злых сил, это еще и проявление всего живого, и поляризация этого мира на добро и зло, на Сатану и Бога – это характерная черта христианской традиции. И, конечно, этой новой культуре,

которая боролась против мира колдунов, развилась практика инквизиции, как практика подавления голосов духов, голосов языческого, нехристианского мира.

Конечно, изучение шаманизма современными европейскими учеными несет на себе печать взгляда через двойную искажающую культурную оптику: прежде всего, как нечто нехристианское, поганское (“паганизм”, или язычество, в переводе с основных европейских языков), второе – как что-то безумное, экстатическое, третье – как имеющее дьявольскую окраску. В этом и состоит евро-центристский взгляд на другую культуру: Европа всегда идет впереди прогресса, а весь остальной мир за ней тащится, и необходимо его просвещать, вносить туда свою цивилизацию, культуру, христианскую религию. Конечно, когда такое отношение является основой взгляда на осколки древнего мира и внутреннюю архаическую память.

Только в 20-м веке в Европе появились первые серьезные полевые исследования шаманизма. В России, кстати, такие серьезные исследования были еще в 19-м веке, потому что Россия находится среди двух миров: восточного и западного; это гигантская империя, которая уравнивает в себе многие верования, в которой традиционно более мягкий взгляд на иноверцев. Поэтому, скажем, этнографические описания российских исследователей шаманизма обладают большей ценностью и до сих пор. С развитием новой стратегии исследований – полевых исследований, суть которых состоит в том, что понять другую культуру можно только прожив в ней, попытавшись понять внутреннюю организацию этой культуры на ее языке – мы стали получать более адекватную картину и увидели, что шаманский космос не менее сложен, чем космос европейский.

Шаманская практика целительства в некоторых случаях более тонкая, чем современная психотерапия. Наиболее глубокие психотерапевты считают, что преобразование психотерапии, ее инновации происходят только из шаманизма, из контакта с древней культурой. Шаманство – это древнейшая психотехнология работы с сознанием и личностью и поэтому очень важно иметь практическое знание шаманизма, снять свои предрассудки по отношению к нему.

Универсальность шаманской технологии трансценденции и экстаза, универсальность их картографий и путей говорит о том, что оно универсально для человека вообще и универсальным образом проявляется в разных культурах, независимо от того, на каких языках, в каких ментальных и концептуальных схемах люди отображают реальность.

Изучая духовные традиции, мы узнали, что они давно уже используют для восстановления всеобщности сознания особые языки, которые мы долго искали, исходя из задач психотерапии и практической социальной психологии. Эти языки занимают промежуточное положение между нашим повседневным языком и неким изначальным языком переживания, о котором гласят тексты мировых мистических традиций. Они являются языками нашего глубинного опыта, и если мы их знаем и обращаем особенное внимание на этот слой опыта, то тогда у нас намного быстрее происходит интеграция, мы намного полнее включаемся в коммуникативную ткань

сознания именно теми гранями, которые необходимы для интеграции, восстановления, самосовершенствования.

Сила и интенция шаманской культуры к воспроизводству идеальной реальности была предельно героической. Обряды посвящения, характерные для сибирского и центрально-азиатского шаманизма, включают для себя ритуальную последовательность. Сибирские шаманы утверждают, что во время этого ритуала они “умирают” и лежат бездыханными в течение трех или семи дней в чуме или другом изолированном месте. При этом возникают истые галлюцинации того, как тело разрывают на части демоны или духи предков, оголяются кости, очищаясь от плоти, уходят воды, глаза выходят из глазниц (Басилов, 1984).

Вышеупомянутые примеры показывают, что духовное открытие обычно вызывает мощное необычное состояние сознания, часто с ярко выраженными чертами архаической матрицы смерти-возрождения, которые, конечно, могут быть, а могут и не быть сопровождаемыми хорошей интеграцией и стабилизацией на новом эволюционном уровне. Действительно возможен факт, когда человек имеет сильные мистические переживания, которые не имеют результатов в духовной эволюции. С другой стороны вызывает сомнения тот факт духовного развития, которое происходит без сильного переживания необычных состояний сознания. Продолжая аналогию с сумасшествием шамана, можно предположить, что духовная эволюция в некотором смысле является движением за пределы нормы человеческого сознания.

Опыты психодуховной смерти и возрождения или “второго рождения”, которые близко связаны со спонтанными переживаниями биологического рождения, являются неотъемлемыми в ритуальной и духовной жизни многих культур. Они играют важную роль не только в шаманизме, первобытных ритуалах перехода и в древнейших таинствах смерти и возрождения, но и в христианстве (в этом смысле показателен разговор между Иисусом и Никадимом о важности второго рождения “из воды и духа”), в индуизме (становление архатом или дважды рожденным) и в других великих религиозно-этических и философских системах.

Антропологические, исторические и археологические исследования показали, что основные черты шаманизма и его технологий сакрального остались сравнительно неизменными на протяжении десятков тысяч лет. Они пережили миграцию через половину земного шара, хотя многие другие аспекты культур претерпели драматические изменения. Этот факт позволяет предполагать, что шаманизм связан с теми уровнями человеческой психики, которые являются изначальными, вневременными и универсальными.

На протяжении веков шаманами по всему миру было накоплено огромное количество знаний, передаваемых от учителя к ученику и подтверждавшихся снова и снова глубоким персональным опытом этих целителей и тех, кому они помогали.

Возможно, будет когда-то написана шаманская история европейской культуры, основой которой будут данные о связи необычных состояний

сознания и великих поворотных пунктов развития человеческой цивилизации.

Обычные состояния сознания служат для поддержания существующего порядка, а необычные состояния – для изменения, для радикальной революционной трансформации.

Для того, чтобы сделать что-то новое, нужно быть мастером измененных состояний сознания, мастером экстаза и трансценденции. По сути дела, вся техника инноваций, преобразования – это техника экстаза, трансценденции.

Если мы проанализируем историю духовных движений и науки, то поймем, что все новое входит в наш мир под маской совершенной необычности, в некотором смысле – состояния вне ума, в котором всегда есть нечто от шаманских экстазов.

В современной психологии шаманские психотехники изучаются достаточно подробно и существует ряд работ по этой тематике более или менее научного характера (14, 37-39, 65, 81-86, 88, 93, 94, 116, 132-136, 149, 179, 207, 217). Однако, кроме нескольких достойных исключений, в сфере психологии, тем не менее, существует нехватка качественных, подробных и одновременно с этим простых работ.

Многие авторы, так или иначе, интерпретируют материал в своем ключе, мистифицируя, или наоборот, упрощая шаманский мир.

В данной монографии мы попытались осмыслить и представить шаманизм, ее сущность и методы с позиций современной психологии. Наша задача заключается в том, чтобы объяснить важнейшие концепции шаманского мифа, максимально полно изложить ключевые моменты современной и традиционной шаманской практики широкому кругу читателей.

Несмотря на то, что авторы более 20 лет знакомы с шаманизмом и с практиками архаического экстаза, внятно изложить сущность шаманизма сложно.

С одной стороны, в современном мире трудно или невозможно найти носителей этой традиции.

В этом смысле, нам не у кого спросить, правда ли, как представляет мир шаман.

Правда ли все, что написано, сказано, нарисовано про мир шамана?

На сколько истинно то, как мы мыслим шаманизм, насколько он на самом деле соответствует пониманию самого шамана.

Проблема заключается в том, что нам не у кого спросить.

С другой стороны – современный человек не способен мыслить как шаман. Мы не способны смотреть и чувствовать мир таким, как переживал его шаман.

С третьей стороны, шаманизм, его онтология, психология и психотехника являются для современной урбанизированной культуры «чужеродным» мифом полного знания. В этом аспекте шаманизм мыслится человеком в своей посредственности как неполноценность, чаще как примитивизм, ущербность, в худших версиях психопатология.

Чтобы понять шаманизм, нужно переживать мир из души шамана и смотреть на мир его очами.

Это нам очень трудно это сделать.

Почему?

Потому, что мы все живем в благоустроенных домах, смотрим телевизор, ходим на работу, отдыхаем от переедания, читаем книги, а шаманы, вместе со своим племенем, жили в лесу, в пустыне или тундре, и старались выжить не по учебникам, но с помощью того, что по этой тундре бегало, прыгало и произрастало.

Кто-то скажет, что выжить в каменных джунглях сложнее, чем в настоящих, и будет по-своему прав. Тем не менее, в таком контексте, мы можем говорить скорее о «неошаманизме», чем о традиционном шаманстве.

Эта книга, с одной стороны – синтез архаичных шаманских практик, с психотехниками так называемого «базового» шаманизма, который активно разрабатывается всем современным европейским шаманским «сообществом», от М. Харнера и Р. Уолша, до Карлоса Кастанеды.

С другой стороны, методология шаманизма, его основы и сама суть шаманских практик, изложены в этой работе оригинальным образом с точки зрения современной психологии.

У разных народов и племен, исторически, судьба шаманизма сложилась по-разному. В настоящее время, большинство шаманистских традиций находятся в состоянии глубокого упадка, вызванного вытеснением шаманизма более развитыми религиями, политикой колониальных держав (с XVIII до первой половины XX в., активно разрушавших социальные структуры и архаические культуры подвластных народов), и другими факторами. Особенно трагично сложилась судьба малых народов Сибири. Экономическая и культурная политика советского режима лишила эти народы всех традиционных устоев, традиционного образа жизни, культуры. Обескультуренные народы, не усвоившие (да и не имевшие возможности усвоить) норм русской или европейской культур, оказались на грани духовной гибели и физического вырождения.

На протяжении тысячелетий эта религия (хотя шаманизм в классическом понимании сложно считать религией) сохранялась почти неизменной во многих регионах нашей планеты. Современные шаманы Сибири и Америки, Африки и Австралии очень похожи. В разных точках планеты, они обладают поразительным сходством ритуалов и миропонимания, как между собой, так и со своими предками — предшественниками.

Совсем недавно, когда на запад выплеснулась мудрость востока, поиск истоков, исследование глубин своего сознания привел к необычному всплеску интереса к достаточно «научному», антропологическому - неошаманизму. Его еще иногда называют «базовым». История возникновения «базового» шаманизма начинается с работ Майкла Харнера, американского антрополога. Изучая шаманизм в различных культурах, он стал первым популяризатором шаманских практик. Харнер утверждал: «Любой человек может научиться классической шаманской технике:

путешествию в мир духов» (217). Им был введён термин «базовый шаманизм», который означает: базовые шаманские техники, освобожденные от культурно-социального контекста (бурятского, непальского и т. д.). Обучение этим техникам и их использование и составляет основу сегодняшнего «базового» шаманизма. Таким образом, базовый шаманизм олицетворяет шаманские техники в «чистом виде» и использует их, в основном, для углубления контакта с духовной частью реальности. Шаманские практики становятся практиками духовного развития и познания мира.

С точки зрения шамана жесткие границы между человеком и остальным миром существуют исключительно в сознании человека. Общение с миром духов даёт силу, здоровье, ощущение связи со всем сущим, понимание собственной глубинной природы и сути, возможность помогать другим, всё то, что выходит далеко за пределы фиксации на собственном «Я». Базовый шаманизм не скован жесткими предписаниями, запретами и табу. Он даёт источник реализации человеческой потребности выходить за пределы собственного эго, ощущать причастность к силам и смыслам большим, чем он сам.

Во многом, психотехнологии «неошаманизма» ближе и доступнее современному европейцу. Традиционное шаманство, как было уже сказано, зависит от культуры, от представлений и верований конкретного племени, и не работает в отрыве от них. Но, дело в том, что «базовый» шаманизм тоже не работает.... В каком смысле? В том смысле, что среды для его «работы» нет, так как нет социокультурного подтекста, лежащего за любой шаманской деятельностью. Человек, посетивший семинар М. Харнера способен изменить свою жизнь к лучшему: бросить пить или скинуть лишний вес. Наверное, он даже может после этого изменить к лучшему жизнь других: помириться с женой или ее мамой, стать добрее к ученикам в школе или к покупателям в магазине. Но все это возможно сделать и без шаманизма. Достаточно сходить на тренинг по «холотропному дыханию» Стэна Грофа или на «ДМД» В.В. Козлова, на «гештальт», «телесноориентированную» терапию, «вайвейшн», «айкидо» или, скажем, на «тантру».

Правда в том, что шаманство для «реальной» жизни нам не нужно, и оно сводится, в конце концов, к хобби, т.е. к «тому, что человек делает в нерабочее время для собственного развлечения и не без пользы». К сожалению, о той Силе, которой обладал когда-то шаман, при таком «реальном» отношении к шаманизму, можно забыть....

Таким образом, в современном обществе традиционный шаманизм существует либо как миф, либо как часть культурной программы малых народов. И, тем не менее, мы беремся утверждать, что еще и сегодня существует гигантская область практического психологического знания, которую, за неимением лучшего термина, можно назвать «психология шаманазима», «шаманская психотерапия» или «шаманская медицина».

И эта область знания не менее мощная, чем известная нам европейская медицина. Шаманизм не является туземным пережитком.

Он - древнейшая самостоятельная традиция психотехнологий и целительства.

Он - ПРАЗДНИК, которое служило человеку, как минимум, на протяжении последних четырех сотен тысяч лет и привело к появлению современных религий и цивилизаций, искусства и науки, и которое они неосмотрительно предали забвению (21,100).

Как же быть?

Как сохранить суть шаманства для современной ментальности и не потерять при этом его главную составляющую – Силу?

Многие исследователи проводят различие между шаманизмом и шаманством, мы этого не делаем. Мы не профессиональные исследователи шаманизма, поэтому будем вперемишу употреблять термин «шаманизм», как систему воззрений, и «шаманство», как соответствующую практику, понимая под этим нечто одно - путь шамана и возможность «шаманить».

Многие задают такой вопрос – для чего в наше время нужен шаманизм? То же самое можно спросить про буддизм, христианство, и многое другое. Мы считаем, что сегодня, в наши сумеречные и кризисные времена, у многих людей, есть устойчивая потребность в обретении внутренних опор, в поиске истока, своих корней, жажда испить оживляющие и исцеляющие воды древних рек жизни.

Кроме этого, у современного человека существует реальная потребность в трансценденции, альтернативном, «свежем», живом, наполненном соками переживания описания мира.

И что может быть сегодня мощнее, чем психодуховная традиция, насчитывающая сотни тысяч лет и смотревшая на мир очами ребенка и мудреца одновременно?

Одновременно напрашивается один простой вопрос: «Возможно ли вообще освоить шаманизм по книгам?».

На этот вопрос может быть только один честный и исчерпывающий ответ: «нет».

Нельзя вообще ничему научиться по книгам. Научиться можно только на собственном опыте и при помощи собственных усилий.

Эта книга отличается от бульварного чтения тем, что она создается в помощь к некоторым практическим занятиям. Т.е. подразумевается наличие некоторой активности со стороны читателя.

Некоторое количество психологических практик и упражнений, позволит вам приобщиться к миру шаманов и получить опыт шаманских путешествий. Все упражнения построены на принципе «индивидуального подхода». Суть его состоит в том, чтобы не навязывать читателю какие либо идеологические концепции или мифологические штампы.

В конце концов, если вы хотите быть шаманом сегодня, в современной информационной среде, вам необходимо сформировать свой собственный шаманский мир – с собственной мифологией, картографией и представлениями о реальности, основанными на личном «визионерском» опыте. Необходимо отыскать в глубинах своего Я Персональный (Большой) Шаманский Миф и, воспользовавшись им, создать свою личную шаманскую

практику. Это кажется невозможным, но это единственный вариант получить реальные Знания и Силу, а не диплом «великого шамана 1й степени».

Дело в том, что любые шаманские техники индивидуальны чрезвычайно, и, если можно так выразиться, анархичны. И учиться им можно только у самого себя. Здесь нет, и не может быть руководств.

Большинство шаманов во всем мире получают инициацию не благодаря помощи наставника, но скорее вопреки ей (77, 82, 241). Т.е. учитель не учит своего ученика знаниям, а наоборот, всячески ему препятствует во всех делах. Некоторые из «учителей» создают всевозможные провокации, из которых ученику необходимо выбраться, а иногда даже попросту выжить, и, чтобы выжить, необходимы определенные умения, которые этот ученик таким способом «закрепляет» (83, 93).

Часто никаких учителей вообще нет. Есть только физически больной или даже психически не совсем здоровый человек, который пытается справиться со своей проблемой и приходит в Лес (111, 163). Иногда юноша или девушка неделями бродят по лесу в одиночестве в поисках Знания и связи с духами (181). Иногда они его находят, а иногда нет. Им никто не помогает, никто не учит.

Так чем же их положение лучше вашего?

Например, среди индейцев конибо, живущих на Верхней Амазонке, считается, что шаману лучше «учиться у деревьев», чем у другого шамана. В Сибири главным источником шаманского знания часто является опыт смерти и возрождения – умирая, человек обретает мудрость в решениях и способность учиться у мира напрямую (241).

В некоторых племенах Южной Африки, там, где никогда даже не знали о существовании письменности, металлических ножах и кока-коле, люди отвечают на «зов» шаманства стихийно, без предварительного обучения (160).

На Гавайях и в Новой Зеландии, ученики проходят у практикующего шамана курс обучения, который может длиться от одного дня до пяти лет (93). Так уж сложилось, что в западной культуре нет места традиционному шаманизму, и вам вряд ли удастся когда-нибудь встретиться с настоящим тунгусским шаманом, нагвалем или курандеро, а тем более чему-то научиться у них.

Однако, все мы умеем читать.

Для того чтобы чему-нибудь научиться, не нужно ехать в джунгли амазонки или мерзнуть в тундре – все, что вы там можете узнать, вы можете точно также почерпнуть из книг.

Люди не способны учиться по книгам только потому, что часто они не воспринимает книги всерьез. Особенно это касается книг духовных, эзотерических, тех, которые слабо связаны с обыденной реальностью и профессиональной деятельностью.

Недавно я встречался со своим старым другом, профессором. Он купил сборную мебель, решив сэкономить. Перед ним лежала груда досок, куча металлических деталей. У него была даже инструкция по сборке шкафа и инструменты.

В беседе на кухне я узнал несколько десятков причин, почему шкаф течение последних 3 месяцев не мог быть собран.

Мы собрали шкаф за несколько часов.

Опираясь в основном на его и уже почти несбыточную мечту о том, чтобы в конце концов этот шкаф быть собран, а также на мое жесткое намерение, весьма бессознательную любовь к ручному труду и общий почти детский творческий энтузиазм конструирования реальности.

В процессе строительства мы иногда все таки обращались к инструкции. Она конечно была написана на каком-то тайном языке и многие понятия требовалось расшифровывать или догадываться об их смысле, но у нас было самое важное – намерение собрать шкаф.

Любое знание в печатном руководстве ограничено набором слов. Любое словесное описание умирает под «ножом» (клавиатурой) пишущего. За исключением поэзии и священных текстов. Но, благословение и беда поэтов в том, что их речи непонятны и неконкретны, т.е. их достоинство является одновременно и их недостатком, а священные тексты – часто являются продуктом идеологически отфильтрованной пропаганды или обладают степенью той предельной смысловой неопределенности, что понять или трудно или невозможно.

Однако, если вы решили понять шаманизм, эта книга поможет.

По началу, учиться по книге может быть трудно, но не бросайте этого дела - польза от упражнений обязательно скажется в дальнейшем. Постарайтесь сделать хотя бы некоторые психотехники, которые у вас вызывают доверие.

Важное найти намерение, проявить волю, проявить свою активность и любопытство.

В этой книге, мы постарались изложить наше собственное видение шаманизма «на современном этапе», позволяющее интегрировать традиционный шаманизм в современную реальность.

И конечно, в шаманстве, как и в любой другой области знания, результаты обучения будут только лучше, если вы общаетесь с профессионалами. Они редки, но попадаются даже в каменных джунглях. Довериться им трудно, т.к. они весьма странны, но даже в этой ситуации потребуется смелость и визионерский дух, но по другому все будет как всегда и так то во многом скучно и пресно и одиноко и небо молчит.

Благодарности Владимира Козлова.

В конце предисловия хочется выразить свою благодарность своему отцу, Козлову Василию Григорьевичу, за возможность видеть мир живым, всесвязным и одухотворенным и чистую веру о том, что никто в мире не умирает и трепетное отношение к смерти как переходу.

Своему духовному наставнику профессору Новикову Виктору Васильевичу, который показал мне возможность зрелого понимания жизни и трезвого отношения к эмоциям людей, что любовь, ненависть и презрение могут быть платой за одно и то же действие.

Учителю Света Александру Пятигорскому за веру в то, что свобода мышления и своеобразного понимания мира не только возможна, но и необходима.

Благодарности Алексея Карамышева

Эта книга, вероятно, не была бы написана и опубликована без одобрения и поддержки со стороны друзей и учителей, которые вселили в меня уверенность в важности предлагаемой информации.

Особая благодарность тете Ане и тете Шуре - двум великим шаманкам нашего века. Спасибо Хохочущему Пауку, его постоянная поддержка и помощь явились необходимыми составляющими в процессе работы.

Я глубоко признателен профессору В.В. Козлову, за приобретенные под его руководством знания, за уроки научного мышления и методологии.

Наконец, я хочу поблагодарить множество людей, с которыми мы работали в Белоруссии, на Украине и в Австралии за их мужество и великолепное чувство Леса, от которых я многому научился.

Трудно подыскать подходящие слова благодарности и признательности моей жене.

Спасибо моему сыну Максиму, за уникальные примеры гармоничных шаманских путешествий.

Глава 1. Шаманизм – основы и истоки.

1.1. Основные характеристики и функции шаманизма.

Шаманство (шаманизм) - одна из наиболее ранних форм дорелигиозной практики, возникшая, по всей вероятности, вместе с рождением человечества.

Основой шаманства является первобытно-общинный строй и анимистические представления о реальности. До сегодняшнего времени, шаманизм сохранился практически во всех точках нашей планеты, но при этом выродился и сильно деградировал. И хотя о временах упадка шаманы говорят уже много столетий, тем не менее, двадцатый век, со своим НТП, привнес в этот процесс катастрофические ноты.

В Африке, Северной и Восточной Азии, у индейцев Америки и, может быть в меньшей степени у австралийских аборигенов, шаманизм балансирует на грани выживания, как собственно, и сами культуры «примитивных» народов. Тем не менее, шаманская традиция у разных народов развита в разной степени. Так, в Сибири, шаманство еще в середине XX века существовало в ярких сложившихся формах. В культурах некоторых европейских народов, например у венгров, хорватов, выявлены лишь его пережитки (241). А у айнов и в некоторых племенах австралийских аборигенов удалось обнаружить необычайно древние его основы (189,238,243).

Расшифровать термин «шаман» не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому вопросу (23). Мало того, они не могут определить, откуда происходит это слово. Кто-то говорит, что слово «шаман» тунгусо-манчжурское, кто-то ведет этимологическую связь от индийского «самана» (отшельник, аскет), некоторые считают, что это слово происходит из эвенкийского языка, где "шаман", "саман" означает возбужденный, исступленный человек и т.д.

В Мексике термин шаман обозначает магического целителя, который работает в современной индейской культурной традиции (221). В некоторых

племенах на Амазонке исцелять может и вождь племени и жрец, но не шаман – шаман воюет (237).

В Сибири, в частности у якутов, шаманы иногда пользуются средствами народной медицины, но при этом, они не являются знахарями и целителями (196, 210, 231). У эвенков, знахари существовали в родовых коллективах наряду с шаманами и независимо от них (127).

На Северном Борнео существуют шаманы, именуемые дайонг, у них нет бубна, во время своих ритуальных действий они используют устрашающие маски. Совершая свой ритуал, также как и сибирские шаманы, они впадают в состояние транса, призывают духов, которые помогают им найти похищенную душу больного и излечить его (194).

Гавайских шаманов «кахуна», чаще всего вспоминают, как наследников древней цивилизации, некогда входившей в состав великого доисторического континента Му, а гаитянских шаманов, представителей народности банту – как специалистов по «зомби» (93).

Традиционные месоамериканские индейские шаманы сьерра ниан ниу выступают в качестве прорицателей, целителей, психотерапевтов и даже священников. Целительская деятельность этих шаманов подкрепляется верованиями в то, что они могут «видеть» живых существ. Их «психотерапевтическая» деятельность наиболее развита, благодаря восприимчивости к индивидуальным и семейным проблемам, а деятельность в качестве священников находит поддержку среди верующих, или даже всей общины (197).

В Мексике, традиционному шаману ниан ниу, может быть противопоставлен шаман *сигандеро* (курандеро), практикующий магическое исцеление без предоставленных на то полномочий и признания со стороны его же сообщества в качестве их религиозного лидера (194).

В племенах австралийских аборигенов, до сих пор все еще изучено очень слабо. Там, где живут коренные аборигены, белый человек может выжить не больше двух часов даже в автомобиле с кондиционером. Но, по некоторым данным, шаманы там очень уважаемые члены племени и не только управляют племенем, но и являются ходячим источником мифов, легенд и практической информации об окружающем мире австралийских пустынь (197)...

Таким образом, мы не можем с уверенностью сказать – кто же такой шаман, чем он занимается, и даже, почему он так называется. К настоящему времени сложилась обширная литература по проблемам шаманизма, которая включает тысячи работ, прежде всего, этнографического характера. Усилиями нескольких поколений этнографов собраны подробные сведения о процедуре шаманского камлания, атрибутах и костюме шамана, о шаманизме народов всего мира. Невозможно не отметить также работы писателя, антрополога К. Кастанеды (83-87).

На первый взгляд, накопленные знания позволяют получить полное и вполне законченное представление о сути данного явления. Однако в проблеме шаманизма существует обширное поле деятельности, которое не укладывается в рамки этнологии или антропологии. Речь идет о

сверхчеловеческих способностях и психических состояниях, в которые входит шаман во время своего камлания, а затем, под влиянием шамана, в них погружаются и другие участники. Известно, что шаманы часто прибегают к разным трюкам, чтобы произвести более сильное впечатление на свою аудиторию. Между тем, существует ряд явлений, которые убедительно указывают на владение рядом специфических приемов психофизиологического характера, которые кажутся непостижимыми. Прежде всего, это лечебное действие камланий, которые вылечивали и вылечивают людей с реальными признаками различных заболеваний (14, 17, 18 и т.д.). Заслуживают также внимания данные о способностях шаманов переносить большие физические нагрузки и экстремальные ситуации разного рода (11, 32, 68 и др.). Правда, все эти способности достигались таким путем и такими неординарными средствами, что они привели первых исследователей к выводу о психической неполноценности шаманов (149). В конце концов, в результате изменения представлений о характере шаманского действия, сегодня процедура камлания стала рассматриваться как вхождение в особое состояние транса, но механизм этого явления и его значение, для науки, остается во многом неясными (241).

Переживая определенные периоды роста и спада интереса, шаманство в настоящее время широко обсуждается на специальных научных симпозиумах и конференциях, на страницах обширных монографических исследований. Благодаря работам М. Элиаде, шаманизм был изрядно «реабилитирован» в антропологических кругах, и уважение к нему возросло. Также, косвенный вклад в изучение проблемы внесли исследователи культуры употребления психоделиков и растительных галлюциногенов (128,129). И хотя эта тема напрямую не связана с шаманизмом, пионерам этого дела пришлось углубляться и изучать особенности культур уникальных и редких народов, тем самым добывая ценные сведения и расширяя научный кругозор.

За время изучения шаманизма, представления о нем претерпели серьезные изменения. Вначале это явление рассматривалось наукой, как курьезный продукт примитивных заблуждений и откровенной патологии. Позднее установлено, что в случае с шаманами, мы сталкиваемся не просто с порождением ранней стадии развития культуры, но с некоторыми феноменами, имеющими отношение к сокровенным сторонам человеческого бытия, объяснить которые не представляется возможным (25,119).

Сегодня, шаманизм воспринимается, как экзотика и привлекает внимание туристов. Многие на этом зарабатывают, в том числе и сами шаманы. Тем не менее, надо понимать, что настоящие шаманы живут в другом мире, у них другие ценности и приоритеты, иные задачи и представления.

Занятия и обязанности шамана очень трудны и разнообразны. Практически никто, в традиционных культурах не ищет шаманского призвания и не стремится к нему. Участь шамана не завидна. Он не может отказаться от выполнения своих шаманских обязанностей. А их у него немало.

Такое же отношение всегда бытовало к колдунам в деревнях восточной Европы, в Белоруссии, на Украине и др. Практически везде, шаманство связано с основами до-религиозной жизни ранних обществ, составляло их неотъемлемую часть, решало насущные задачи и проблемы.

Процедуры, которые устраивали шаманы при своих камланиях, всегда имели большое значение не только для исцеления недугов, но и для поддержания необходимого уровня психического здоровья людей. В этом смысле можно согласиться с мнением о том, что шаманизм - это первая форма психотерапии (241).

Кроме этого, следует также учитывать, что шаманство является частью более широкого контекста ритуалов и практик. Это ритуалы инициаций и переходов (возрастные посвящения, ритуалы рождения и смерти и т.д.). Как показал в своем исследовании Дж.Кэмпбелл: *«мотив странствия, путешествия в иные миры является универсальным для архаических культур, и шаман является «проводником» между мирами, в некотором роде, посредником между духами и людьми. Он общается с духами предков и умерших людей, видит и предсказывает будущее»*(109).

Так, кто же может стать шаманом? У якутов шаманом становится тот, кто по природе должен стать им. У ненцев шаманов избирают духи (112). Искусственность в шаманизме отрицается и высмеивается. Дети шамана не обязательно наследуют способности своего отца. Иногда духи умерших шаманов «вселяются» в своих избранных, и такой человек становится шаманом. Но в большинстве случаев, шаманами становятся люди, которые «генетически» расположены к шаманскому искусству и имеют особый дар от Матери Природы (4). «Создавая» австралийского шамана, дух «убивает» его во сне и затем снова возвращает к жизни, подобно тому, как умирают и возвращаются к новой жизни иницируемые. При этом прежние внутренности будущего шамана заменяются новыми, что символизирует его становление как нового человеческого существа. «Рождаясь» для новой жизни, после серии посвячительных обрядов, которые продолжаются с перерывами несколько лет, австралийский шаман, в представлении аборигенов, рождается для более глубокого понимания природы, космоса и самого человека, для постижения тайн жизни (243).

Австралийские шаманы всегда были врачевателями и колдунами, и сами защищали общину от своих и чужих колдунов; они были делателями дождя и ясновидцами, медиумами-посредниками между людьми и миром духов, слагателями магических песен, толкователями снов, обнаруживали виновников преждевременной гибели людей, и нередко эти функции совмещались в одном лице. В Юго-Восточной Австралии есть шаманы-прорицатели, способные прозреть как будущие, так и прошлые события, – их называют мункумболе, – еще и сегодня, они пользуются большим влиянием. Особенно значительной была их роль в межплеменных отношениях, как в мирное, так и военное время (197).

Аналогичные австралийским, формы шаманских инициаций известны в Центральной Азии и Сибири, в Южной Америке. И там будущий шаман

проходит через период экстатических состояний, видений, душевного потрясения, духи «убивают» его, заменяют органы его тела новыми, а в тело южноамериканского, как и австралийского, шамана вкладывают магические предметы. У бакаири и некоторых других племен Центральной Бразилии посвящаемый в шаманы – пеаи – засыпает и «умирает», его душа поднимается на небо, затем возвращается, и он пробуждается к новой жизни уже как пеаи. Обрядовое поведение шамана сопровождается состоянием транса, мнимой смерти, путешествием души в иной мир (197). Эти и другие тождественные элементы шаманского комплекса, широко распространенные, восходят к тому архаическому прототипу, из которого постепенно развились все многообразные типы и формы шаманизма.

Таким образом, анализируя деятельность шаманов, можно выделить следующие направления:

- выполнение ритуалов «инициации» и «перехода» (рождения и смерти, обретения нового племенного статуса и др.), религиозной и культовой обрядности (сезонные, праздничные, подготовки важных событий в жизни социального сообщества и т.д.);

- целительство, консультирование, психотерапия;

- участие в социальной организации и политике племени, установлении законов и др.;

- поиск пропавших вещей, людей и т.д.;

- снятие порчи, сглаза и плохой кармы;

- разрешение межличностных и общегрупповых социальных проблем;

- хранение и воспроизводство знания и культуры социального сообщества (мифов, фольклора, ритуалов, обрядов и т.п.)

Как видно из всего перечисленного, выделить что-то связующее во всех этих сферах не просто. Ясно одно – шаманы были ведущими представителями своих народов, важной и неотделимой частью их культур. Люди всегда относились к шаманам очень уважительно, независимо от того, черные это шаманы или белые, сильные или слабые, принимались ли они племенем или жили отдельно ото всех. Зачастую, шаманов боялись даже после смерти. Страх перед умершими шаманами у эвенков и других народов Якутии и сегодня чрезвычайно велик (4). А на белорусском Полесье еще и сегодня боятся ходить мимо могилы колдуна (если такая имеется, то она, как правило, не на общем кладбище).

Причины подобного отношения кроются в наличии у шаманов качеств и свойств, которых нет ни у кого другого. Шаман способен входить в необычные состояния сознания. Находясь в альтернативных состояниях сознания, шаман использует «сиддхи» (магические способности) - он распознает и лечит болезни, гадает, пророчествует, ходит по углям и не замерзает на морозе, говорит с духами и богами, путешествует в другие миры. Именно способность изменять состояние сознания отличает шамана от знахаря или мага. Вся шаманская практика проходит в необычных, экстатических состояниях.

Великий антрополог и исследователь Мирча Элиаде так и назвал свой фундаментальный труд по шаманизму: «Шаманизм - архаичные техники экстаза». А знаменитый трансперсональный психолог Роджер Уолш, даже ввел специальный термин: «шаманские состояния сознания» для того, чтобы подчеркнуть специфику состояний, возникающих во время шаманских практик.

Многие великие психотерапевты (Карл Густав Юнг, Милтон Эриксон, Фриц Перлз, Станислав Грофф и др.) в этом смысле являются шаманами. В том смысле, в каком являются шаманами экстравагантные, великие, неординарные люди: политики, писатели, художники. Мы называем таких людей шаманами потому, что они могут управлять необычными состояниями сознания, использовать эти состояния, работать в этих состояниях на таких скоростях и уровнях, которые обычному человеку недоступны. Говорят, что Достоевский, Бальзак и многие другие, писали в «трансе», они не только не замечали ничего происходящего вокруг, но бывало, что, разрабатывая персонаж, они испытывали не только психологические переживания этого человека, но и перенимали его физиологические характеристики – испытывали за него физическую боль, недомогания и болезни.

Возможно, что экстатические состояния шаманских трансов, составляют один из универсальных источников лирической поэзии. Готовясь камлать, шаман бьет в бубен, вызывает своих духов-помощников, говорит «на тайном языке» или «языке животных», имитируя крики животных, особенно пение птиц. В конце концов, он достигает «иного состояния», которое всегда было основой творческого потока, стимулирующего лирическую поэзию и языковое творчество.

И в наши дни поэтическое творчество является актом совершенной духовной свободы. Поэзия обновляет язык, становясь его продолжением; каждый поэтический язык является, прежде всего, тайным языком, то есть творением собственного мира, мира совершенно закрытого.

Самый чистый поэтический акт является пробой нового, сотворения языка на основе внутреннего переживания, которое - как и экстаз или религиозное вдохновение «примитивных» людей - открывает самую глубину вещей. Именно из этого рода языковых творений, ставших возможными благодаря предэкстатическому «вдохновению» шамана, выкристаллизовались позже «тайные языки» мистиков и традиционные аллегорические языки, язык древних мифов и юнгианских архетипов.

Можно сказать, что в некотором роде, шаманизм является основой всех современных религий и культур. Это наша история и в каждом из нас в этом смысле существует семя этого опыта.

Шаманский космос — один из самых древних слоев человеческой психики, и является психической основой нашей личности. Как прекрасно определил шаманство великий «шаман» и психотерапевт Арни Минделл, шаманизм есть «архетип встречи человека с неведомым». *«Каждый раз, когда перед нами встают жизненно важные задачи, когда мы один на один с миром, в нас пробуждается древний шаман и дает необходимые нам силы и древние знания»* (138).

И, тем не менее, чтобы быть шаманом, одного умения входить в измененные состояния сознания мало. Шаманизм – это концепция, это сложнейшая система древнейших знаний и практик, направленных на то, чтобы выжить и найти свое место во Вселенной.

Универсальность шаманских практик, универсальность их картографий и путей говорит о том, что знание это характерно для человека вообще. Знание это удивительно похожим образом проявляется в разных культурах, всего земного шара. Шаманизм распространен по всему миру. Существует взгляд, согласно которому типичным является лишь шаманизм в его классических формах, которые мы находим у народов Арктики, Сибири, Центральной Азии – с определенной ритуальной экстатической техникой, с полетом души шамана в небесные миры или, как у эскимосов, с нисхождением ее на дно моря, с могущественными духами-помощниками (4). Между тем, исходные формы шаманизма в его наиболее характерных проявлениях прослеживаются у таких народов, как тасманийцы, австралийцы, огнеземельцы, бушмены. Таков, например, массовый шаманизм бушменов, когда, по свидетельству очевидцев, бушмены коллективно приходят в состояние транса, причем выдающиеся врачеватели и визионеры рассказывают потом, «по возвращении», о путешествиях в иные миры, населенные иными существами (239).

Чтобы посетить небесные миры, шаман-кунки из австралийского племени диери поднимался на небо по волосяной веревке; то же отмечено и в других племенах и народах австралии. Совершенно так же, с помощью магической веревки, поднимаются на небо или на вершины деревьев шаманы огнеземельцев она, семангов Малаккского полуострова и некоторых других народов. Способность подниматься на небо свидетельствует о сверхъестественных свойствах шамана и характеризует наиболее древнейшие из шаманских представлений (241, 243).

Однако, наиболее развитые формы шаманства, сегодня можно обнаружить в Северной Азии и Сибири: у нганасан - жителей самого северного региона Евразии - полуострова Таймыр; кетов, населяющих бассейн Среднего Енисея; эвенков - обитателей сибирской тайги; тувинцев, кочевавших в горных степях Центральной Азии и др., в тех районах Сибири, где сохранился общинный уклад, и где распространение главных современных религиозных культов было затруднено (4, 241).

Для их мировоззрения характерно представление о том, что Вселенная состоит из трех миров: Верхнего, где обитают духи и боги, Среднего (нашего), где живут люди и другие живые существа, а так же некоторые роды духов и полубогов, и Нижнего, куда уходят души умерших и где живут некоторые из духов и богов. У шамана есть свои личные духи-союзники, помощники и покровители во всех этих трех мирах. Это могут быть птицы, звери или насекомые, но могут быть и человекоподобные формы и предки.

Каждый шаман имеет специальные приспособления для своих шаманских процедур (камланий). Большинство североазиатских шаманов используют во время камлания бубен. Это основной инструмент шамана. С его помощью шаман путешествует по мирам. У некоторых шаманов нет

бубна, - его может заменять посох, или какой-нибудь музыкальный инструмент, например варган или флейта, трещотки или маракас. Шаманы, как правило, одеваются в специальную шаманскую одежду, в которой каждый элемент имеет свое особое значение (4). Основным способом входить в шаманские трансы является «камлание». Во время камлания, шаман, войдя в измененное состояние сознания, созывает духов-помощников и бьет в бубен, совершая на нем – свои шаманские «путешествия». Духи-помощники и духи-покровители помогают ему в этом.

Итак, подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

- *Шаман – посредник между духами и людьми;*
- *Используя необычные, измененные состояния сознания, при помощи камлания, он путешествует по шаманским мирам;*
- *Шаман обладает силой, которой нет у других.*

1.2. Мифология.

Основные составляющие шаманизма выделены и обобщены в огромном количестве научных и популярных изданий. Научные изыскания по шаманизму известны со средних веков. В XVII веке появилась написанная на латинском языке книга о северном народе лопарях, где содержится много сведений о шаманстве. Есть еще более ранние источники. Даже высокие царские особы проявляли интерес к шаманам.

Иван Грозный приглашал к себе лопарских шаманов с Севера.

Пётр I также распорядился доставить к нему трёх или четырёх «самоедских» шаманов, «которые совершенно шаманить умели, и дать им провожатых и подводы, и велеть их по городам кормить... и везти их с бережением, и велеть взять с собою, что к тому шаманству им надобно. И их не страшать сказать, что им будет наша, великого государя, милость».

Екатерина II даже написала пьесу под названием "Шаман Сибирский». Во внимании русских царствующих особ проявлялся общий интерес к этому явлению. С конца XVIII в., наука постоянно держала шаманство в своём поле зрения. В XIX в. научные гипотезы представляли шаманство как одну из самых ранних религий (149). Однако известный русский ученый С. А. Токарев более точно назвал шаманство не религией, а формой религии (198). Слишком сильно различается практика шаманства у разных народов, чтобы можно было считать его одной религией. Даже понятие "сибирское шаманство» включает в себя очень разные явления. Хакасское, тувинское или алтайское шаманство близки друг к другу, но и здесь есть немалые различия. А шаманство якутов или североамериканских индейцев совершенно не похоже на среднеазиатское.

Но, самой выдающейся фигурой XX века, признавшей абсолютную универсальность распространения шаманизма, был великий ученый, исследователь и популяризатор антропологических идей, Мирча Элиаде. В 1951 году, была опубликована первая версия его труда «Шаманизм: архаичные техники экстаза», переиздававшаяся впоследствии на многих

языках и ставшая одним из ключевых трудов по шаманизму. Элиаде заметил, что, несмотря на различия в местных практиках, ключевым и неизменным компонентом повсеместно является шаманское путешествие в иные миры в состоянии транса («экстаза»). В своей книге, которая до сих пор остается наиболее авторитетным научным трудом о шаманизме, Элиаде предположил, что шаманизм явился предтечей всех прочих духовных систем и религий. При этом он совершенно ясно показал, что сам шаманизм скорее методология, а не религия.

Вскоре после перевода книги Элиаде на английский язык в 1964, интерес к шаманизму стал бурно расти, как в США, так и в других западных странах. Широкое распространение психоделиков в 60-ых привело к поиску духовного контекста для личного опыта и переживаний многих людей. Этот поиск явился важным фактором популярности работ Карлоса Кастанеды, вышедших в 1967, что, в свою очередь, привело к повышенному интересу к знаниям традиционных народов об иной реальности, а значит, и к шаманизму.

Появился, так называемый, «базовый» шаманизм. С 1961 года, Майкл Харнер, проходил обучение в двух различных племенах индейцев Амазонки, а также принимал участие в обширных исследованиях шаманизма по всему миру, которые были направлены на поиск фундаментальных кросс-культурных принципов и практик в этой области. Эти фундаментальные принципы он назвал «базовым шаманизмом». Освободив шаманство от излишнего мистицизма, Харнер сделал для шаманизма то же, что Д. Т. Судзуки для буддизма. Его бестселлер «Путь шамана», написанный после более чем 20-летнего исследования автором культуры индейских племен Эквадора и Перу, а также книги «Галлюциногены и шаманизм», и «Хиваро», дали мощный импульс пробуждению массового интереса к магическим практикам южноамериканских индейцев.

И хотя мы во многом не согласны с этим автором, в принципе, можно сказать, что именно Майкл Харнер одним из первых перешел границы теоретического изучения шаманизма, и является основоположником неошаманизма XX века. Его девиз: «Стать шаманом может каждый».

М. Харнер разработал вариант адаптированного обучения шаманским практикам. Его метод, по сути, является синтезом разных шаманских практик, их адаптацией для западной публики. Тем не менее, его учение соответствует главным принципам шаманизма и не предполагает использования психоделиков. Помимо частной шаманской практики и шаманского исцеления, в 1970 году Харнер начал учить базовому шаманизму обычных людей на западе, чтобы они могли применять эти техники в своей жизни. Обучение и применение основных принципов и практик базового шаманизма привело к бурному возрождению практик шаманского исцеления на западе и в других странах. На сегодняшний день базовый шаманизм является доминирующей формой практики на западе, хотя, конечно, есть люди, как представители коренных народов, так и европейцы, которые работают в рамках той или иной конкретной традиции шаманизма. Такие, специфичные для определенной культуры, формы шаманизма особенно

характерны для представителей коренных народов, которые служат своему народу или племени.

В отличие от К. Кастанеды говорившего о сути шаманского пути, как о пути воина, Харнер большую часть внимания уделяет целительным практикам и «духовному росту». Харнер понял, что есть шаманские приемы, которые вполне могут помочь здоровью человека (219). Он разработал специальную технику и имеет тысячи последователей в разных странах мира.

Идеи Харнера – универсальность шаманских практик, очищение психотехник от этнической «нагрузки». Тем не менее, в отличие от «базового» шаманизма Харнера, в традиционном шаманизме, шаманская мифология тесно связана с ритуальной практикой и отражена преимущественно в устно-поэтической традиции и фольклоре.

Шаманской космологии свойственно деление мироздания на верхний, средний и нижний миры, каждый из которых, в свою очередь, членится на несколько ярусов или слоев, в разных культурах число этих «подмиров» разное. Эти миры соединены мировым деревом или горой, иногда рекой. Далеко не всегда шаманские представления о трех мирах соответствуют традиционным европейским. Т.е. не всегда нижний мир – это Ад, а верхний – это Рай. Хотя нельзя не отметить тот факт, что часто Верхний мир действительно населяется именно добрыми духами во главе с верховным божеством, а в подземном мире – преобладают духи зловредные и туда переселяется большинство душ покойников. Средний мир населен людьми и многочисленными духами, хозяевами, стихиями и т.д.

Можно выделить две основные группы шаманских мифов и легенд: связанные с посвящением в шаманы (шаманскими инициациями) и с шаманской обрядовой практикой.

Шаманские инициации описываются как избранничество неопита духами, которые преследуют его своими притязаниями, или как пребывание души будущего шамана в мире предков, на особом шаманском дереве, в колыбели, гнезде и др.

Соответственно шаманское посвящение, это история о том, как избравший шамана дух, становится после этого главным духом – помощником шамана. К примеру, в племени апапокува-гуарани шаманами становятся только через познание магических песен, которым их обучает во сне умерший родственник (142). Также, можно услышать истории о том, как душу будущего шамана вскормили духи-предки (как птенца в гнезде) (4) и т.д.

Одной из форм испытаний при шаманской инициации является расчленение, разрывание и т.д. тела неопита, варка в котле, выковывывание в кузнице, зашивание под кожу кристаллов, магических камней, змей и т. д., нахождение особой «шаманской кости» и пр. Рассечение тела может интерпретироваться и как смерть-воскрешение, и как жертвоприношение духам. У якутов, например, считалось, что лишь те духи, до которых долетели капли крови и кусочки мяса будущего шамана, будут в дальнейшем ему помогать или подчиняться его требованиям (4).

Наиболее распространённые сюжеты шаманских мифов: врачевание и добывание у духов-хозяев душ промысловых животных, скота или младенцев для бездетных супругов, удачи для охотника, усмирение непогоды, гадания, проводы души умершего в селение мертвецов, изгнание проникших к людям, поселившихся в доме злых духов, наделение жизненной силой амулетов, промыслового инвентаря, оружия и т. д.

В процессе камлания шаман или его духи-помощники совершают путешествие в верхний или нижний мир. При этом, шаман призывает то одного, то другого из своих духов помощников, вступает в поединки с духами болезней, уговаривает и заклинает духов-хозяев удовлетворить просьбы, пророчествует от имени духов и, получив искомый объект (душу больного, жизненную силу новорождённого, охотничью удачу и т. д.), передаёт его просителям.

Шаманы искусные сказители. У некоторых сибирских племен, шаман совершал камлания просто для увеселения слушателей. И тогда это превращалось в настоящий спектакль, в котором иногда участвовали и сами зрители (4).

В народном эпосе, где богатырские качества героя обычно не отделяются от хитрости и колдовского могущества, шаманские сюжеты составляют существенный пласт, а многие мифологические персонажи (например, былинные богатыри, Баба-Яга, Ворон и др.) наделены шаманскими способностями и умениями.

Элементы шаманской мифологии прослеживаются во всех современных религиях, в гадательных практиках и мантических системах (астрологии, рунической магии, «книге Перемен» и др.), в эпических сказаниях и былинах. Например, в сказании о скандинавском Одине есть все элементы шаманской инициации – Один получает священный мёд и знание рун в результате прохождения испытаний связанных с висением на мировом древе (Иггдрасиль).

Греческий Орфей совершил путешествие в мир мёртвых (нижний мир). Существует множество элементов шаманских практик в сказаниях о библейских пророках и т. д.

В древние времена, мифология, религия и искусство не были отделены друг от друга. Мифы использовались для обоснования религиозных церемоний, а в дальнейшем, неизбежно становились частью религии. В большинстве традиционных культур, певцы и сказители, волхвы – были наделены всеми атрибутами шаманов. Древние легенды говорят, что знаменитые певцы и поэты получали дар сказительства во время сна, что весьма часто происходит и с шаманами.

Изучая мифы многих народов, мы неизбежно сталкиваемся с миром шаманов (173). Практически в любой культуре существуют предания и сказки о людях с мистическими способностями, способными летать, дышать под водой и т.д. Мифы несут в себе элемент чудесного, некоторым образом формируя реальность того общества, в основе которого они лежат. Мифологическая составляющая, в некотором смысле, является сутью любого общества, любой культуры. Без мифологического контекста ничего не может

быть. Мифология создается на основании определенных законов. Это исторические, климатические, геологические и территориальные условия. Это и культура, и социальные реформации, и многое другое.

Мы живем в постоянно развивающейся социальной и культурной среде, со своими мифами и стереотипами. В эпоху научно-технического прогресса, развития коммуникаций, мы находимся в ситуации смешения мифов. Уже непонятно, на каких основах строится личность современного человека, что для него важно и во что он верит. Большинство людей сами не знают, что ими движет. В разных краях света, мифологическая основа удивительно разнообразна. Кроме того, мифология традиционных верований и представлений необычайно сложна, насыщена и является базой для всех современных социокультурных формаций.

В культурных условиях, когда Боги умерли, ритуальная и обрядовая система в основном повержена или вызывает скуку (как новогодние праздники), современный человек вынужден построить свой мир и с этой точки зрения важно разобраться с тем, из чего состоит личностный Миф.

Эта книга может помочь построить, выработать свою собственную шаманскую мифологию, мир архаической чистоты, свою модель шаманского мира. В последующих главах, мы постараемся выделить основные элементы шаманских представлений о реальности, дадим их краткое описание для того, чтобы на основании этих сведений можно было составить свой персональный Большой Шаманский Миф.

Как уже было сказано, в разных краях света мифы разные. Их бесчисленное множество. Тем не менее, любую мифологию можно разделить на несколько групп:

- мифы о происхождении Вселенной;
- мифы о происхождении Человека (шамана);
- мифы о происхождении Рода (тотемная мифология);
- сказания о похождениях героев и богов (мифология инициаций и переходов);
- мифы о рождении и смерти.

В приложении в конце книги, приводятся некоторые мифы по каждой из этих категорий, по которым живут многие современные племена и народы.

Упражнение 1.

Придумайте миф по каждой из вышеперечисленных категорий. Запишите все это в блокнот в форме коротких рассказов. Положите блокнот на полку и перечитайте через месяц. Внесите коррективы или напишите другие мифы. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не поймете, что менять уже нечего, пока не утвердите окончательную редакцию.

При создании собственной мифологии, самое главное – это чувство внутренней адекватности. Необходимо некое соответствие образов и идей, нашей внутренней сути. Это сложно описать, но легко почувствовать. Необходимо лишь заглянуть в себя, не обманывая себя, не опираясь на уже готовые представления и оценки. И ключом к этому процессу будет знаменитая фраза К.С. Станиславского: «Не верю».

Необходимо провести самоисследование. Погружаясь в себя, подумайте, какие мифы являются для вас важными, а какие – «интересными». В какие истины вы верите, а каким хотели бы поверить. И, что для вас настолько естественно, что вы этого даже не замечаете. Большие Мифы есть у всех. Если вы не можете искренне решить, как произошла вселенная и откуда, по-вашему, произошли люди, это не значит, что вы не руководствуетесь этим знанием в жизни, просто оно скрыто от вас. Мало того, это еще не значит, что оно (это знание) – ваше собственное!

Древние формы мировосприятия и мироосмысления не утрачиваются и не теряются в веках. И сегодня, в каждом человеке, они продолжают функционировать, составляя неотъемлемую часть мыслительного потенциала. Они «поставляют» нам психическое содержание, формирующееся в результате освоения характерной для современного времени и культуры реальности, но, с использованием механизмов восприятия и переработки информации, которые оказались унаследованными от древних. Архаические, интуитивные формы мышления и культура оказываются навсегда «встроенными» (генетически, через язык, через обычаи и традиции, через систему стереотипов и верований) в наше подсознание.

Память человека хранит не только компоненты его собственного опыта, приобретенного в процессе его жизнедеятельности, и не только некий запас обезличенной общекультурной информации. В ней скрыта так же длинная цепь, если можно так выразиться, персональных воплощений этой культуры, которая связывает современность с начальными этапами человеческой эволюции. И в этой цепи есть место мириадам концептов, идей и мифологических образований, доступных нашему восприятию и осознанию.

1.3. Основы шаманского мироустройства. Космология.

Мы ничего не знаем о человеке, который жил 40 000 лет тому назад. Однако мы знаем, что на протяжении известной нам истории человечества (около 5 000 лет), этого короткого промежутка времени, люди не изменились существенным образом ни по своим биологическим и психофизическим свойствам, ни по своим первичным неосознанным импульсам, характеру, тенденции и мотивации.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что у древних людей не было «психологии» в нашем теперешнем ее понимании и тем более

представлений о психопатологии - никаких неврозов, психозов, интроспекций, подавленностей, одержимостей, фобий, установок и субличностей.

Для них, как и для многих современных этнических культур - это область деятельности духов, т.е. независимых потусторонних существ, проникающих в нас различными путями. Внутренняя жизнь, таким образом, заключается в гармонизации отношений между различными духами, удаление вредных и поиск союзников. Всем этим занимался и занимается шаман (аналог психотерапевта).

Для удобства работы, современный психотерапевт ставит диагноз. Он пользуется соответствующими справочниками, таблицами, теориями и технологией. Шаман тоже имеет свои теории и технологии, зачастую не менее эффективные. При внимательном знакомстве с миром шаманских психотехнологий понимаешь, что эти системы во многом проще, эффективнее, работают лучше и быстрее, чем принятые в современной психологической науке. И это вполне понятно, ведь этим системам многие тысячи лет, а их истоки и корни лежат внутри каждого из нас, являются основой нашего мышления и миропонимания.

В основе любой теории, лежит описание мира. Шаманизм не исключение. Существуют определенные представления о структуре космоса, характерные для шаманского сознания любой культуры в любой точке земного шара. Эти представления о космическом мироустройстве одинаковы для всех и являются основой мироописания любого общества в любой исторический и доисторический период. Со времен становления человека разумного, от культуры к культуре, от цивилизации к цивилизации, эти представления отличались лишь незначительными деталями. Наши представления о мироустройстве, несмотря на век «просветляющей» науки и техники, период технического развития и «научного прогресса», те же самые, что и у шаманов древности.

Традиционно, космос шамана делится на три уровня. Верхний, средний и нижний. Если говорить более точно, то верхний и нижний космос имеет некоторое количество подуровней. Число этих подуровней в разных культурах может быть различно, так же как оно может быть различно у разных шаманов одного племени. Это всегда индивидуально и определяется персональным шаманским опытом, но, в то же время, обязательно является отражением системы верований и знаний, принятой в том племени, к которому относится этот шаман.

В христианской культуре, мир делится на Рай, Землю и Ад. Данте описывая свое «визионерское», т.е. практически шаманское путешествие, упоминает семь кругов Ада и семь Небес. Это подуровни христианского мира. У Данте, как и у любого шамана, существует своя картография этих миров, вход в нижние и способы путешествия в верхние миры. Интересно, что христианские теологи в различных христианских школах, так же как и шаманы древности, не могут сойтись во мнениях по поводу количества и состава верхних и нижних миров. Несмотря на то, что в основном, для этих целей они используют одни и те же источники – древнегреческие и древнесемитские тексты.

Со времен Колумба и даже раньше, мы знаем, что земля – это шар, предположительно летящий куда-то бессмысленно, в бесчувственной пустоте холодного Космоса. Кому это знание нужно? Никто этим знанием не пользуется по-настоящему. Когда хоронят – отправляют на небо и зарывают в землю. Бог живет в небе, а черт – в земле. И никогда наоборот.

В большинстве мифов о сотворении вселенной, происходит одинаковое структурирование космического пространства и времени. Речь идет - о разделении богами (до этого слитых в брачных объятиях) Земли и Неба. Греческие Уран и Гея, египетские Геба и Нут, шумерские Аншар и Кишар, полинезийские Папа и Ранги, Пань-гу разделяющий небо и землю, Этуген или Умай и Тенгри, Армайти и Ахурамазда, три шага Вишну, формирующих три космические зоны и т.д. – происходит вертикальная структуризация космоса, мир делается объемным, а сознание - четырехмерным, эквивалентным нашему, современному сознанию. В перерезе мира почти всегда участвуют божественные сущности, а значит, космос во всех культурах становится не только физически, но и этически неоднородным.

Воплощением добра во многих традициях являлось мужское небесное (Верхнее) божество, зло олицетворяла хтоническая хозяйка нижнего мира, земли, преисподней (Один и Хель в скандинавской, Вся и Хоседэм в кетской, Ичу и Кызы в самодийской мифологиях и т. п.). В дуалистических религиях, абсолютизирующих противопоставление Добра и Зла, воплощением зла считался весь тварный, материальный (т.е. Средний) мир, а с добром ассоциировалось лишь царство духа (т.е. Верхний и, очень редко, лишь в архаических традициях, Нижний миры).

Архаические образы хозяйки Загробного мира — Хель, кетской Хоседэм, шумеро-аккадской Эрешкигаль и т. п.— связаны с противопоставлением небесного и земного миров. Противники демиурга в дуалистических космогониях становились богами Среднего (земного) мира: таковы иранский Ангро-Майнью, алтайский Эрлик, обско-угорский Кульотыр и т. п. В ведийской мифологии «царем мертвых» стал первый умерший - Яма, а в Египте - Осирис стал царем Загробного мира после смерти.

Дуализм Верхнего (небесного) мира богов и Нижнего мира злых духов, послужил основой для позднейших представлений о Рае и Аде в христианской, в мусульманской (Джанпа, Джаханнам), в иранской и индуистской мифологиях, связанных с идеей загробного воздаяния, в частности — загробного суда. Мифы о Сизифе, Тантале и др. дают примеры загробного воздаяния в Аиде. В христианской и других мировых религиях, райское блаженство и адские муки ждут праведников и грешников после смерти и продлятся вечно после Страшного суда.... И т.д. и т.п....

Таким образом, если проанализировать вышесказанное, нетрудно заметить, что в основе представлений о дуализме, Дobre и Зле - лежит конфликт между Верхним и Нижним, Верхним и Средним и иногда, даже между Средним и Нижним мирами. И, чем «моложе» мифологическая основа, тем сильнее этот конфликт проявлен, тем интенсивнее напряженность его структур.

Со времен З. Фрейда, в западной психологической науке укоренилось шаманское представление о трех мирах. В психоанализе (З.Фрейд, К.Г. Юнг) (211, 245), в психосинтезе (Р. Ассаджиоли) (12), в гуманистической (А. Маслоу) (131), в трансперсональной (К. Уилбер, С. Гроф) (202, 47) психологических школах, сложилось представление о структуре человеческой личности, о разделении психологической реальности (психологического космоса) человека на верхнюю, среднюю и нижнюю стороны. Это - Оно, Я и Сверх Я у Фрейда. Это - низшее бессознательное, поле сознания (сознательное Я или ЭГО) и верхнее бессознательное (высшее Я и коллективное бессознательное) у Ассаджиоли и т.д.

Другими словами, как бы это ни называлось, но совершенно ясно, что структура нашего психического космоса идентична структуре физического. В этом суть человеческого восприятия. Мир для человека, с древнейших времен, строится по одной и той же схеме – и внутри, и снаружи. Наше тело, это, в некотором роде, карта. На ней отражены три космические зоны – верхняя (голова), средняя (туловище) и нижняя (бедрa и ноги), разделенные двумя сужающимися зонами, «мостами» (шеей и талией). Это, также, и три психологические составляющие – Ум, Чувства, Инстинкты, или, более модные - когнитивные, эмоциональные, поведенческие аспекты человеческой активности.

В шаманском миропонимании, нет разделения на внутреннюю реальность и внешнюю. Есть единый процесс холистической (т.е. целостной), информационной (пространственно-временной, смысловой) реальности. Современный русский ученый, философ, психолог В.В. Налимов изложил идею, о которой не забывают современные физики, и которую 2.5 тысячи лет назад уже высказал Будда. Налимов говорит о смысловой конструкции вселенной (155). На самом деле это очевидно – все есть смысл, и мир – глобальное семантическое пространство. Конечно, степень глобализма зависит от широты, глубины и степени сложности когнитивных карт личности.

Вселенная, исходя из этой теории, есть набор смыслов, семантических пространств, «файлов», «текстов», упакованных друг в друга в определенной последовательности, стремящейся к бесконечности. Другими словами, Вселенная есть «бульон» смыслов. Отличный бульон, сваренный по определенным правилам. Что нам это дает? Любое движение, любой компонент бульона – есть сгусток информации. И не важно – психический это процесс или физический. В рамках теории, это не существенно, важен сам факт процесса осознания-раскрывания, распаковки смыслов (распаковки «файла»).

Вселенная – это гигантская конструкция, в своем объеме тяготеющая к бесконечности и являющая собой великий Смысл. В свою очередь, этот великий Смысл состоит из бесконечного количества смыслов.

И, может эта бесконечность смыслов и создает бесконечность самой Вселенной из-за невозможности мыслить ее конечной.

И наша задача (как и задача шамана древних времен), для того чтобы постичь более глобальный уровень смыслов Вселенной, войти в состояние

восприятия, где подобные категории смыслов возможны осмыслению. Это, в принципе, и есть шаманские состояния сознания.

Холистическое восприятие мира отличается от нашего обычного восприятия, а состояния, необходимые для подобного восприятия, отличаются от обычных состояний сознания. Шаман воспринимает мир, как целостную реальность, не разделенную на внутреннюю и внешнюю. В этой реальности, психический материал его души вложен в физическую, территориальную реальность его жизни. Умение оперировать подобным космосом – это умение ходить по территории. И для этого у шамана есть свое мироописание и своя картография. У шамана есть карта, по которой он ходит в Верхние, Средние и Нижние миры. Зачастую, эта карта имеет вполне физический эквивалент и изображается шаманом на основном инструменте его путешествий – бубне. Но, не обязательно, вполне достаточно примеров, когда бубны остаются чистыми, а топография фиксируется иным образом. Для нас важно понимать тот факт, что космос шамана картографирован и вполне определен. В своих путешествиях, шаман перемещается не хаотично, но в соответствии с определенными принципами, по определенным объектам.

В своих собственных шаманских путешествиях, вы также столкнетесь с вполне определенными объектами, стихиями и переживаниями в трех шаманских мирах и их подуровнях. Нельзя сказать, что это исключительно продукт вашей фантазии, точно также как нельзя сказать, что это «реально» существующие феномены. Почему? Потому, что вы, так или иначе, но путешествуете в глубинах самого себя. Реальны ли эти глубины? Вопрос о «реальности» того или иного феномена весьма непросто. При помощи камланий и других действий, шаманы влияют на так называемую «объективную» реальность – они лечат людей, находят утерянные предметы, вызывают дождь, ходят по углям и, говорят, что даже умеют летать. За последние 300 лет изучения шаманизма, накоплено достаточно фактов и свидетельств успешной шаманской деятельности, необъяснимой с точки зрения официальной науки, но реально работающей.

Для шамана, понятие «реально» несколько шире общепринятого. Сам фактор целостности, присущий шаманским состояниям сознания, предполагает связь между внешним миром и внутренним. В шаманской традиции принято считать, выражаясь в терминах материалистической науки, что деятельность нашего сознания активно влияет на внешнюю реальность. Другими словами – то, как мы мыслим и чувствуем, влияет на то, что произойдет и происходит с нами и миром, в котором мы живем. Более того, сам человек является просто дверью между внутренним космосом и внешним.

Если обратиться к постнеклассическому видению психологии, то мы можем усмотреть такую точку зрения в принципе конструктивизма (Дж. Келли, Ж. Пиаже, А. Шюц, Р. Ватславик, В.Ф.Петренко, И. Глазерфельд). В соответствии с этим методологическим принципом знания не содержатся непосредственно в объекте (в «объективной действительности») и не извлекаются из нее в ходе «движения от относительной к абсолютной

истины», а строятся (конструируются) познающим субъектом в виде различного рода моделей, которые могут быть как альтернативными, так и взаимно дополнительными. В этом плане конструктивизм стоит на позициях плюрализма или множественности истины, которой придерживается один авторов этой монографии (В.В.Козлов).

В шаманском мире этот космос (объективная действительность) еще и заселен вполне конкретными и весьма активными сущностями.

Если Вы в какой-то момент освоите методику шаманских путешествий, Вам необходимо будет структурировать, и картографировать вашу новую реальность. По мере освоения новых пространств, подуровней и миров, будет усложняться картина Вашего космоса.

Тем не менее, картографическая основа, у всех одна и та же.

В задачу этой книги не входит детальное ознакомление читателя с какой-либо из шаманских традиций и, соответственно, с представлениями о мироустройстве, принятыми в этой традиции.

Как уже было сказано, в разных углах земного шара, количество подуровней, их устройство, населенность и т.д. могут отличаться весьма кардинально.

И совершенно бессмысленно копировать чью-либо точку зрения или выставлять приоритеты, скажем, якутского космоса над гавайским.

Важно то, что, по представлениям шаманов всего мира, душевный мир человека – это «поле битвы», или скорее поле, на котором пасутся все кому не лень. К сожалению, в современном обществе вообще нет такого понятия, как «экология психической реальности» или, если хотите, психической деятельности. На самом же деле, если представить себе психический мир человека, как территорию, то вполне возможно определить, скажем, невроз, как вредную сущность, «черного скунса», которого необходимо выгнать с вашего «газона», «поля» или «леса», или накормить, или изолировать, или натравить на него вашего медведя и т.д. Это похоже на нейролингвистическое программирование, с той разницей, что в шаманстве все естественней, органичнее....

В буддизме существуют представления подобные шаманским. Испокон веков, буддисты картографируют психологические состояния. Они рисуют мандалы, тханки. Буддистская иконография – сложная наука, однако суть в том, что за образом каждого из Будд, изображаемых на буддистских иконах, стоит не столько персонаж, сколько концентрированный сгусток психологического опыта. Определенный смысл, ассоциируемый у буддистов с именем конкретного Будды или святого. Есть иконы, которые можно читать, как карту психологических путешествий и которые именно для этого и предназначены. Считается, что получив навыки правильной концентрации, буддист, в поисках «просветления», способен по конкретным иконам и мандалам путешествовать по путям, проложенным до этого буддистскими мистиками. Есть мандалы, созданные специально для одной лишь цели – быть картой, отображать структуру космического мироустройства, и т.д.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что человек – это некое пространство сознания и эмоционально

насыщенных смыслов, живой текст. Это котел, в котором варится бульон его персональных смыслов. Это поле, это территория, это страна, живущая по своим законам. И, как любая территория, для собственного познания, это пространство человеком должно быть картографировано.

Упражнение 2.

Представьте себя в качестве территории. Разделите свое тело на три уровня. Голова и выше до неба – это Верхний мир. Туловище и пространство до горизонта – это Средний мир. Таз, ноги и в землю – это Нижний мир. Представьте себя в трех уровнях сразу. Осознайте свои чувства в данный момент, эмоциональный фон, мысли, ощущения и т.д. и соотнесите все это с представлением о себе, как о пространстве трех миров. Где, по-вашему, живет демон Жадности, демон Гнева или, скажем, бодхисатва Сострадания? В каком из миров вам удобнее думается, скажем, о гамбургере, а где о любви? И т.д. Погуляйте и освоитесь с подобными представлениями.

Надо сказать, что это упражнение ни к чему вас не обязывает. Это еще не шаманское путешествие. Оно не дает никакой объективной информации. Это всего лишь предложение заглянуть в себя под иным углом. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, это упражнение очень полезно. Вы можете заметить, что идеи древних работают. Определенные мысли и чувства внутри нас укладываются и направляются в строго определенные места. Сгустки энергии мыслей и чувств легко переключаются в конкретные образы, со своей структурой и формой. Внутри нас существует представление о пространстве. Проблема лишь в том, что интроспективные навыки, способность к перемещению по пространству внутреннего космоса, необходимо тренировать. Точно так же, как необходимо упражняться в бодибилдинге для того, чтобы накачать бицепс, точно так же - необходимо камлать чаще, для того чтобы изучить Нижний или Верхний мир.

Подробнее о технике шаманских путешествий при помощи камлания, мы расскажем немного позднее. А сейчас, давайте познакомимся с представлениями об устройстве шаманского космоса поближе.

Как уже было сказано, космос шамана является синтезом внешней и внутренней реальности и разделен на три уровня. Каждый из уровней (Верхний, Средний и Нижний), в свою очередь, разделен на несколько подуровней, «небес» или «сфер». Если представить себе Вселенную, как огромный, стремящийся к бесконечности шар, то Средний мир – это, в некотором роде, плоскость, отделяющая нижние миры, от верхних миров. Причем, Средний мир – это не мир нашей «обыденной» реальности. В него попадают при помощи камлания, т.е. в шаманском (измененном) состоянии сознания.

Все миры заселены неоднородно. В разных шаманских культурах, топография миров разная. Далеко не всегда «хорошие парни» живут в

верхних мирах, а «плохие» – в нижних. Вам предстоит это исследовать самостоятельно и определить для себя приоритеты.

Вообще-то, не нужно даже никуда путешествовать. Дело в том, что человек существует во всех мирах одновременно. Это понятно, ведь он включен в картину мира ногами, туловищем и головой, а так же – мыслями, чувствами и инстинктами. Т.е. мы все постоянно, всем своим существом, пребываем в трехслойной структуре космоса. Однако, как говорят психологи, не все содержание поля нашего сознания осознается. И это хорошо. Ведь наше внимание, хоть и обладает достаточным объемом и распределением, но не обладает бесконечным потенциалом. Мы не можем осознавать все сразу. Таким образом, мы фиксируем только небольшой кусочек реальности и называем это «сознательным вниманием».

То, что попадает в фокус нашего внимания, так или иначе, относится к одному из миров нашего космоса. Обычные люди привыкли фиксировать некоторое количество отдельных феноменов среднего мира. Большинство людей даже не догадываются, что черпают энергию и информацию из нижних и верхних миров постоянно. Просто привычка к определенному способу восприятия, не позволяет им понять истину.

Эмоции и чувства, мысли и желания, которые мы испытываем в обычной жизни, не однородны по составу, распределены в нашем психическом пространстве дискретно, и имеют отношение не только к определенным мирам, но и к определенным сущностям там обитающим. И сущности эти, честно говоря, в большинстве своем не очень для человека полезны.

В соответствии с шаманским космосом - гнев, зависть, злоба, жадность, сладострастие и т.д. – все это связано с духами, живущими в определенных мирах. Точнее будет сказать, что это и есть миры, в которых обитают определенные сущности.

В буддизме, к примеру, есть мир голодных духов. Это мир, если можно так выразиться, жадности. Неутолимый голод – основная характеристика этой реальности. Путешествовать туда не очень приятно и не совсем безопасно без соответствующей защиты, но весьма поучительно. У духов этой местности огромные животы и очень узкое горло с длинной шеей и большим ртом. Духи постоянно что-то жуют. Они с жадностью набивают свои огромные рты, но не могут проглотить, не могут ничего пропихнуть через узкую и длинную горловину. Выглядит это отвратительно и жалко. Это похоже на изощренную пытку. Но смысл в том, что если бы они так не набивали свои пасти, то, проглатывая помаленьку, могли бы насыщаться вполне успешно и не испытывать тех адских мук голода, которые они постоянно испытывают. Их беда происходит от неразумия. Их жадность не дает им возможности остановиться. Они обречены на вечный голод (34).

Подобные истории в нижних мирах не редкость как, впрочем, и в верхних. Проблема в том, что любой дух, любое сознание всегда стремится к развитию, стремится к расширению своего влияния. И полем битвы за сферы влияния является человек. Человеческое сознание, а точнее одна из его важнейших функций – функция сознательной фокусировки (внимание),

это тот восхитительный «луч света в темном царстве», за который готовы бороться как черти, так и боги.

И, в соответствии с буддийской логикой, испытывая неконтролируемые позы желаний, эмоций и чувств, мы рискуем быть погруженными в один из конкретных миров слишком сильно и и быть полностью обусловленными интенциями этих миров. И, если тебя обуревают ненастная жадность, в конце концов ты становишься голодным духом, претом. И это уже не метафора, таких людей мы встречаем в жизни.

Как уже говорилось, все вокруг - есть информация, смысл, энергия. Энергия разных подуровней и миров качественно различна и обладает разными характеристиками.

В принципе, энергетическое восприятие космоса, вполне можно охарактеризовать в категориях тяжести и легкости. Миры тяжелеют вниз, и легче вверх. Чем ниже мы опускаемся, тем сильнее ощущается что-то напоподобие давления, чем выше мы поднимаемся, тем легче все вокруг, но далеко не всегда.

Еще сложнее с градацией цвета и света. В иудео-христианской традиции, принято определять верхние миры в характеристиках белого, в выбеленных ярких тонах, насыщенных светом. Чем выше, вплоть до самого-самого, тем больше цвета и света белого. Чем ниже в адские глубины, тем все краснее и чернее, вплоть до мест, где тьма и зубовой скрежет. По опыту и рассказам многих шаманов, а также людей, практикующих шаманские путешествия, можно сказать, что визионерский опыт христианских мистиков глубок, проработан, но не всеобъемлющ.

Дело в том, что есть много миров, в которых подобная цветосветовая градация не соблюдается. Есть нижние миры полные цвета и света, буквально пронизанные цветным сиянием. Там живут очень странные сущности и существа. Есть верхние миры темные, мутные или «приглушенные», в которых царят чувства для человека небезопасные и, вообще-то, неприемлемые. Путешествие по этим сферам замутняет сознание, несмотря на их «верхнее» расположение.

В космической модели мира, универсальным символом, объединяющим все сферы мироздания, является Центр. В разных традициях – это может быть по-разному. Это может быть мировое дерево, крона которого достигает небес, корни опускаются в преисподнюю, а ствол ассоциируется со срединным миром (земля). Но это могут быть также и другие символы и объекты, соответствующие мировой оси: мировая гора (Меру, Куньлунь, Шамбала, Тайшань, Лысая гора и т. п.), мировой Столп, первочеловек (вьетский Тхэн Чу Чей, индейский Тхайпакальп, китайский Пань-Гу и т.д.).

С образом центра мира можно провести ряд ритуальных соответствий (тотемный столп, вертикальная дыра в центре юрты, храм, колонна, крест, ступа, лестница и т. п (тибетский образ Цокшин) вплоть до символов типа дерева жизни, древа познания и «мысленна древа» в древнерусской поэтической традиции Боян.

По вертикали с Мировым деревом связаны существа, воплощающие космические зоны: на вершине — птица (две птицы), у ствола — копытные (олени, кони и т. п.), иногда человек, у корней — тотемные животные (медведь, кабан, лось и др.), а также змей и некоторые другие пресмыкающиеся (скандинавский Иггдрасиль, индонезийские Махаталу — птицу-демиурга в кроне дерева и рогатую змею — его противницу — у корней, в мировом океане, рожденных из мирового дерева близнецов Латуре Дане и Ловаланзи и т. п.).

По горизонтали мировое дерево ориентирует мир по сторонам света. Соответственно, в различных моделях мира присутствуют пять деревьев (пять элементов) — в центре и по главным направлениям. Иногда мировое дерево окружают четыре зверя или четыре божества (четыре евангелиста, чаки или чакмулы в пантеоне майя, индийские локапалы и др.).

Мировое дерево связывает все основные пространственно-временные координаты. Корни Ашваттхи тянутся с неба вниз, а с земли — вверх. Корни Иггдрасиля, достигают земель небесных асов, северных великанов и преисподней. Есть русские загадки о дереве, имеющем 12 сучьев, на каждом из которых - по 4 гнезда (год с 12 Месяцами) (236). В дренеиндийских представлениях – год это гнездо Брахмана и т. п.

С мировым деревом (деревом Познания) всегда связано много важного – это сокровенное знание и ритуалистика, это точка координат для шаманских путешествий и многое другое. У мирового дерева совершаются важнейшие космогонические или ритуальные действия и ритуалы. По мировому дереву боги, шаманы, некоторые духи проникают во все миры. Во многих мифах, у его корней божество поражает своего противника (Ра, убивающий змею под Емкоморой, Перкунас, Георгий Победоносец и т. п., поражающие змеевидного демона). В некоторых традициях, прямо на мировом дереве обитают души погибших, иногда это только великие души, а иногда это может быть и сам Бог (дерево жизни в славянских апокрифах) (142).

Для шамана, образ мирового дерева необычайно важен с практической точки зрения – это «взлетная площадка» для шаманских путешествий, он также помогает шаману ориентироваться в пространстве. Самое главное, что необходимо понять, что мировое дерево – это центр мира, а точнее всех миров. Это вертикальная ось, на которую миры нанизаны, как блины на палочку. И, являясь центром, осью мира, мировое дерево (холм, гора, река и др.) упорядочивает структуру шаманского космоса.

Вообще, дерево в шаманской символике универсально и многозначно. Основные символы шаманизма – мировое дерево, мировая гора, лестница, мост и некоторые другие, являются средствами общения шамана с иными мирами, или космическими зонами. В исходной, элементарной форме, они были известны уже на ранних стадиях развития человечества (наверное, уже в эпоху нижнего палеолита). Мировое дерево или его аналоги выполняют функцию космической оси, связывающей зоны вселенной.

Путешествие в иные миры при помощи мирового дерева может быть выражено в виде подъема по нему, а может изображаться раскачиванием на

качелях, как у кубу, или восхождением по нитям или веревке, как у семангов, австралийцев и огнеземельцев (241).

Образ мирового центра, во многих смыслах, даже более архаичен и универсален чем, скажем, камлание, или контролируемый транс, и дает шаману возможность перемещаться в пространстве в горизонтальном и вертикальном направлении.

У курнаев шаман-бираарк переносился на небо дружественными духами, в других племенах шаманы обладали способностью летать сами (241). Полет шаманов на небо был нередко главным элементом в их лечебной практике. Способность летать – один из главных атрибутов личности шамана повсюду в мире. Виринуны, шаманы Юго-Восточной Австралии, имели собственные «деревья духов» *мингга*, от которых зависели их могущество, безопасность и сама жизнь (243). Эти деревья напоминают шаманские деревья народов Сибири.

Упражнение 3.

Сядьте удобно в месте, в котором вас никто не побеспокоит. Как и в предыдущем упражнении, представьте себя в качестве территории. Загляните вглубь себя, как во вселенную со множеством миров. Попробуйте найти центр этой всей круговерти – ось, на которой все держится и вокруг которой все происходит. Придайте этой оси какие-то визуальные характеристики, образ. Может быть это будет дерево, может быть это будет гора, холм или что-то другое. Внимательно рассмотрите этот объект и наблюдайте за деятельностью, происходящей вокруг него. Выйдите из медитации и нарисуйте, изобразите увиденное на бумаге, зафиксируйте это в тексте.

Каждый, слегка представляющий когнитивные процессы, понимает, что структура человеческого внимания неоднородна. В каждый момент времени, что-то осознается вполне, а что-то остается на периферии внимания, «в ожидании» своей доли энергии. Так происходит не только с восприятием феноменов зрительного ряда, звуками, ощущениями и т.д., но и с нашими мыслями, эмоциями, желаниями и инстинктивными реакциями и др., если можно так выразиться, «смысловыми конструкциями», «сгустками». В соответствии с пониманием шаманов, интенсивные эмоции, переживания, ощущения или мысли «притягивают» наше сознание в один из миров и фиксируют в нем наше внимание.

Человеческая психическая реальность открыта всем мирам одновременно. Сущности, живущие в этом мире, притягиваются, «слетаются на свет» нашей энергии, и стремятся получить доступ, прорваться к фокусу нашего внимания, стремятся завладеть его функцией для того чтобы развиваться и расширить свое влияние. Проблема в том, что любая сущность, так или иначе, по своему определению, неспособна выйти за рамки своего мира. Т.о., открывая к себе доступ какой-либо из сущностей, мы привязываем наше сознание к одному из миров. Чем сильнее сущность

укореняется в нас, тем сильнее она создает привычку к фокусировке нашего внимания в ее мире. Мы теряем способность к перемещению по мирам и, тем самым, обедняем наше восприятие, делаем его односторонним.

То есть, если в вас доминирует, скажем, раздражение, и вы «подцепите» себе «на хвост» духа из нижнего мира, то получите «бонус» к раздражительности. Неконтролируемое (неосознаваемое) пестование духа гнева обязательно привяжет вас к адским мирам, т.е. вы будете гневаться и раздражаться часто, очень часто, даже не замечая этого. В таких случаях духи обычно стараются «замаскироваться» под «обычное Я» и не выдавать свою чужеродность. И говоря языком современной психологии, если у человека нет навыков утонченной интроспекции (самонаблюдения), в этом случае он обречен видеть мир сквозь призму раздражения, его осознание фильтрует реальность через сознание духа, т.е. через мир гнева.

Упражнение 4.

Используя представления о шаманских мирах, понаблюдайте за людьми. Заметьте - кто из них, в каких мирах «застрял». В принципе, достаточно легко «увидеть» сущностей из разных миров, паразитирующих на энергии ваших родственников, друзей, сослуживцев и коллег. Начните с тех, кто вам безразличен и не близок – так проще. Потом понаблюдайте за близкими. Ну а уже потом перейдите на себя. Отследить себя намного труднее, но это необходимо. Впоследствии, вам в этом поможет навык интроспекции, ваши путешествия и ваша карта.

Наши представления о себе, ощущение себя в качестве личности, индивидуальности способной функционировать в «автономном» режиме – это во многих смыслах является определенным алгоритмом, привычкой, определенным способом мышления. У каждого из нас есть название, биография, паспорт, в конце концов. Мы присоединены к определенной системе, социальной формации – стране, народу, культуре, семье и т.д.

Все это создает индивидуальные отличия, приводящие наш ум к привычке мыслить о себе, как о чем-то сугубо персональном, как об индивидуальном и уникальном существе. На самом деле, ничего из вышеперечисленного не является «нашим». Это просто названия, ярлыки, и только привычка считать это чем-то важным, не позволяет нам взглянуть на мир с шаманской точки зрения. Для шамана важно уметь избегать индивидуальных характеристик. Без этого проход в шаманские состояния, проход к Силе становится невозможен – эгоцентрированность всегда является невозможностью трансцендировать, выходить за свои пределы.

Шаману по роду своей деятельности необходимо быть нравственным человеком в традиционном смысле. Промежуточные состояния, например, когда честный по своей природе человек вынужден идти на сделку с совестью – для шамана недопустимы. Иначе говоря: шаману требуется совершенная законченность в строении души и духовной работе. Его внутренний и внешний миры должны быть в гармонии. Именно это

обеспечивает психическую целостность и здоровье шамана. Нравственные качества необходимы шаману в качестве экологического щита. При помощи определенных жизненных принципов и уклада, шаман способен путешествовать по адским мирам и делать много «грязной работы», оставаясь при этом в здравом рассудке и не теряя здоровья. Очень часто, шаман бывает там, где менее чистый (т.е. не выгнавший из себя «чужаков») человек непременно свихнулся бы или потерял душу.

Разумеется, первое и важнейшее требование шаманской практики - жить не по лжи. Иметь привычку говорить себе и людям правду. Не путаться, не лгать ни другим, ни самому себе. Однако, с этим делом, в нашем обществе, все не так просто. В изолгавшемся мире чистая правда может наделать вреда больше, чем устоявшееся лицемерие. И есть такая правда, которую просто нельзя говорить из любви к человеку. Ложь может быть воровством, но может быть и лекарством. Для шамана, ложь - как воровство, категорически запрещена. Корыстная ложь ведет к нарушению чистоты восприятия, доступа к глубинам своей психической реальности, к утрате ориентиров, утрачивается способность ясного видения.

Шаман способен различить ориентиры своего Пути только тогда, когда осознает свое место в Мироздании. Когда совершает действия и поступки, помня, что он не один, что, помимо него, существует и вся остальная Вселенная. Когда человек знает, что в Мире есть многообразие божественных сил, и та идея, то мнение, которое он отстаивает – имеет границы своей применимости.

В процессе шаманских путешествий, вы составите свою собственную картину, картографируете мир и все, что в нем находится. Это не только интересно, но и необходимо для понимания себя, для осознания своего психофизического статуса в этой бесконечной и, в тоже время, такой маленькой Вселенной. Путешествуя по трем великим сферам и их мирам, шаман собирает море информации. Всю свою жизнь, он расширяет свои представления о Бытии. И это влияет на его понимание мироустройства, на его Большой Шаманский Миф. Миф изменяется и это нормально. Ненормально только одно – если ваши представления зафиксировались и окостенели. Если это произошло, значит, вы застряли в каких-то представлениях, значит, вы потеряли Путь и, значит, вы потеряли связь с основой всего сущего – с Духом, Великим смыслом.

1.4. Шаманские инициации.

Существует множество различных типов шаманских инициаций, но все они неизменно включают в себя элементы переживания смерти, расчленения, очищения и воскресения (241). В инициации как бы умирает «ветхий человек» и воскресает обновленная и укрепленная личность «нового человека», «сверхчеловека» древнего общества, т.е. шамана.

Вот человек, страдающий от головных болей, сонливости, слуховых галлюцинаций и т. п., приходит к шаману и просит научить его шаманскому служению. За этой просьбой следует посвящение, во время которого

инициируемый получает свой первый и важнейший психотехнический опыт. Он переживает умирание и смерть; он представляет, как его тело расчленяют на части, извлекают внутренние органы и развешивают их на крюках. Потом их варят и выделывают заново (4).

Или возможно, что больной, ничего не понимающий молодой человек уходит в лес, где к нему слетаются голодные духи и раздирают на части его тело, выпивают его кровь, вылизывают скелет. Потом лес наделяет его новой, лесной плотью, как одеждой, он становится другим, полным новых сил....

Как удивительно верно подметил Е.А. Торчинов (199), по существу, это видение сродни библейскому пророческому обновлению, прекрасно прочувствованному и описанному Пушкиным:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли.
Исполнишь волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!"

Здесь, как и в шаманской инициации, мы видим божественного избранника, которому высший дух (серафим) отверзает очи духовного видения, уши духовного слышания, заменяет «празднословный и лукавый язык» «жалом мудрых змей» и, наконец, заменяет «сердце трепетное» на «уголь, пылающий огнем», после чего человек, прошедший через смерть, приходит к новой, высшей жизни и приступает к выполнению своей пророческой миссии.

Как все мы знаем из школьных учебников, Пушкин имел в виду под пророком поэта, но и это сближение далеко не случайно и глубоко укоренено в традиции. Достаточно вспомнить об арабах доисламского периода, совершенно однозначно сближавших пророков и поэтов, видевших в поэтическом даре проявление божественной харизмы, обуянности божеством (212).

Можно говорить о бардах и менестрелях в кельтской, рунической культурах, где дар сказительства требовал посвящения и последующего самозабвенного служения высшим силам (57, 98). Можно также вспомнить о волхвах-сказителях в древнеславянской дохристианской культуре (29) и т.д.

В то время, как тело шамана лежит расчлененным или варится в котле, приобретая новые сакральные качества, отделенную от тела душу шамана возносит на вершину мирового древа гигантская птица с железными перьями и длинным хвостом - птица-прародительница шаманов. Она помещает душу в яйцо, лежащее в ее гигантском гнезде, и высиживает, пока дух шамана не

приобретет сакральной зрелости. Потом душа шамана вылупляется из яйца и входит в обновленное и воссоединенное тело. Посвящаемый воскресает уже шаманом, готовым к своему служению. Инициация завершена (231).

Оговоримся, что описанный нами сюжет является некоторым вольным обобщением инициационных переживаний у «абитуриентов» разных шаманских традиций.

М. Элиаде описывает технику ритуала инициации и сопровождающие его переживания в шаманских традициях якутов, самоедов (ненцев), тунгусов, бурят, австралийцев, южноамериканских индейцев, индонезийцев, эскимосов и других народов, но везде мы встречаемся с переживанием расчленения тела, смерти и воскресения, сопровождаемого чувством исцеления и обновления (241).

Ниже мы подробнее рассмотрим характер посвящения у эскимосов как один из наиболее сложных, интересных и характерных (особенностью момента избранничества здесь является то, что кандидата в шаманы - или находит практикующий шаман, как у эскимосов-аммасаликов, или он самостоятельно высказывает желание стать шаманом, как у эскимосов-иглуликов) (199).

У эскимосов-аммасаликов шаман (ангакон) сам выбирает себе учеников среди мальчиков шести - восьми лет. Каждый шаман обычно обучает пять или шесть учеников. Обучение проходит в глубокой тайне. Оно предполагает уединение у старой могилы или у озера, где ученик должен тереть друг о друга два камня и ждать особого знамения. Шаман объясняет ученику, что потом перед ним появится медведь, который сдерет с него всю плоть, так что останется один скелет, после чего последний обрстет новой плотью, и затем последует воскресение.

Лабрадорские эскимосы считают, что в виде медведя появляется сам Великий Дух - Тонгарсоак. В западной Гренландии посвящаемый остается "умершим" (в бессознательном состоянии) в течение трех дней после появления духа.

Пережив смерть и воскресение, новый шаман проходит ритуал наделения силами и получает власть над духами-помощниками. После этого он обычно идет к другому учителю (так как каждый шаман считается специалистом только в одной конкретной технике) и собирает целый сонм духов-помощников.

У эскимосов-иглуликов ритуал инициации еще интереснее. Желая стать шаманом приходит к выбранному учителю и просит его наставлений. Если тот не видит препятствий, то соглашается. Тогда ученик и вся его семья каются перед шаманом в грехах (нарушение табу и пр.), после чего наступает краткий период наставлений (иногда пять дней), за которым следует период усиленной тренировки в уединении. Затем приходит пора собственно инициации. Старый шаман выделяет душу ученика из его глаз, мозга, внутренних органов и т. д., чтобы духи могли знать, что в нем является лучшим. После этого новый шаман приобретает способность отделять душу от тела (что-то вроде отделения астрального тела в западном оккультизме) и

совершать длительные "духовные" путешествия в воздушном пространстве и глубинах морей.

Затем благодаря усилиям учителя посвящаемый переживает озарение или просветление (ангакокв или кауманекв), заключающееся в видении таинственного света, который шаман внезапно ощущает в теле и голове. Этот свет подобен сияющему огню, благодаря которому шаман может видеть в темноте (и в буквальном, и в переносном смысле) даже с закрытыми глазами. Ему также становятся присущи ясновидение и предвидение.

Посвящаемый обретает видение света после долгих часов ожидания в своем жилище, во время которого он, вероятно, занимается созерцанием и вызыванием духов (199).

К. Расмуссен, на которого ссылается М. Элиаде (241), так описывает этот опыт в своей книге "Интеллектуальная культура эскимосов-иглуликов" (246): "Он подобен тому, как если бы дом, в котором он сидит, внезапно бы взлетел вверх; шаман видит далеко перед собой - сквозь горы, как если бы земля была одной гигантской равниной, а его взор мог бы проникнуть до ее края. Ничто более не скрыто от него; он не только может видеть вещи, находящиеся далеко от него, но он также может видеть души, украденные души, которые заперты в далеких, странных землях или взяты в верхний или нижний мир, в Страну мертвых".

Здесь присутствуют мотивы восхождения и полета, особенно характерные для шаманизма, в частности присущие и сибирскому шаманизму. Но особенно интересен момент видения света, чрезвычайно характерный для многих развитых форм религии (от раннего брахманизма до буддийской йоги и христианской мистики). Пример эскимосского шамана свидетельствует, что подобный опыт был доступен для архаического человека со времен незапамятной древности.

Весьма любопытной особенностью эскимосского шаманизма является техника созерцания собственного скелета, входящая в индивидуальный психотехнический опыт иницируемого. Длительное и упорное созерцание себя как скелета сопровождается своеобразной аскезой и предполагает способность к высокой степени сосредоточенности и визуализации. Шаман постепенно как бы снимает с себя кожу, мышцы, убирает внутренние органы и т. д. до тех пор, пока от его тела не останется один скелет. Во время этой созерцательной процедуры шаман называет каждую часть своего тела, каждую его косточку, используя особый священный шаманский язык. Так, избавившись от преходящего и гибнущего, от плоти и крови, и сведя свое тело к его основе, как бы приобщившись к вечности, шаман посвящает себя служению, отождествляясь с той первоосновой, которая будет существовать столько же, сколько солнце и ветер. По существу, именно этот момент созерцания себя как скелета и тождественен посвящению, за которым следует получение поддержки от духов-помощников (241). В отличие от сибирского шаманизма, где видения смерти, расчленения тела и др. предполагают совершение этих актов (убийства, расчленения) другими лицами (предками шамана, духами и т. п.), здесь переживание себя как скелета воспринимается следствием собственных усилий в аскетизме и

психотехнической созерцательной практике. Но и в сибирском, и в эскимосском случае сведение себя к скелету означает выход (в терминологии М. Элиаде) за пределы профанного в область сакрального. Здесь кость представляет собой символ самого первоисточника жизни, вечной и незабываемой реальности, не подлежащей тленному и изменчивому миру плоти и крови. Свести себя к скелету - это как бы вновь войти в утробу первозданной жизни и пережить полное обновление.

Подобного рода психотехнические приемы есть и в «высокоразвитых» религиях, например в буддизме и христианстве. Но здесь их цель существенно иная - видение тщеты и мгновенности мирского, всеобщности непостоянства и неизбежности смерти. Однако поскольку переживание этого "памятования о смерти" также ведет к мистическому опыту, можно говорить все же о принципиальной схожести двух подходов.

В Тибете существует тантрический обряд под названием тчоэд, или гчод, с чисто шаманской структурой: он состоит в принесении собственного тела в жертву демонам на съедение, что поразительно напоминает расчленение будущего шамана "демонами" и духами предков.

Вот, для примера, несколько лево-тантрических медитаций, которые приводит в своей книге Мирча Элиаде (241) имеющих целью очистку скелета от мяса и созерцание собственного скелета.

Йог должен представить себе свое тело как труп, а свой разум как разгневанную Богиню с одним лицом и двумя руками, держащую нож и череп. "Думай, что она отрезает трупу голову, разрезает тело на куски и бросает его в череп как жертву для богов..."

Другое упражнение состоит в том, чтобы видеть себя "белым, светящимся огромным скелетом, из которого выходит настолько большое пламя, что оно заполняет собой Пустоту Вселенной".

Наконец, третья медитация предлагает йогу созерцание себя, превращенного в разгневанную дакини, которая отрывает кожу от собственного тела. Текст говорит: "Растяни эту кожу, чтобы покрыть Вселенную. Собери на ней все свои кости и мясо. Когда злые духи утешаются головой, представь себе, что разгневанная дакини берет кожу и сворачивает ее, и с силой бросает на землю, превращая ее вместе с мясом и костями в мягкую массу, которую вскоре сожрут рожденные в воображении стаи диких зверей..." (247).

Все это, как нам кажется, в достаточной мере иллюстрирует подлинность и духовную ценность многих шаманских переживаний.

Резюмируя сказанное, отметим еще раз, что всякий инициационный ритуал предполагает непосредственное переживание посвящаемым смерти, расчленения тела, воскресения и преображенного возрождения, не только кладущего конец "болезни" в случае наличия таковой, но и превращающего нового шамана в сильную личность.

Упражнение 5.

Отправьтесь в лес на прогулку. Найдите укромное место, где вас никто не потревожит. Лягте в траву или листья и закройте глаза. Почувствуйте тело. Почувствуйте лес. Скажите вслух: «Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Пригласите духов леса на пир. Пускай они слетятся к вам и съедят вашу плоть, обглодают скелет. Наблюдайте ваши кости столько, сколько это будет нужно. Потом лес оденет вас новой одеждой, вы получите переживание обновления, нового тела. Сохраните это переживание. Потом, много позднее, когда вы захотите пройти инициацию, вы проделаете все это еще раз...

Много раз в жизни мы проходим разные инициации. Когда оканчиваем школу, мы сдаем экзамены и получаем аттестат. Потом учимся в институте и получаем диплом. У мужчин, служба в военных вооруженных силах, во многом напоминает инициационные практики примитивных племен (посвящение в мужчины, войны, охотники и т.п.). Существуют также ритуалы перехода из холостяцкой жизни в семейную (свадьбы) и многое другое. Шаманские инициации отличаются от всех остальных инициационных практик только тем, что они делают из простого обывателя - шамана. Принципиально, они ничем не отличаются от всех остальных инициационных практик племени (посвящение в вожди, юноши в мужчину или девочки в женщину и др.).

1.5. Камлание.

Бессознательное посылает в наш мозг разного рода фантазии, химеры, ужасы и иллюзии – будь то во сне, среди бела дня или в состоянии безумия; ибо под фундаментом сравнительно упорядоченного строения, которое мы называем нашим сознанием, мир человека простирается глубоко вниз, в неизведанные пещеры Аладдина. Там нас, кроме драгоценных камней, ожидает и опасный джинн: предсудительные или сдерживаемые психические силы, которым мы не захотели или не осмелились дать волю в нашей жизни.

Дж. Кэмпбел «Тысячеликий герой»(109).

О шаманизме написано огромное количество книг но, тем не менее, до сих пор не понятны критерии отнесения того или иного религиозного или мистически-философского феномена к шаманизму. В этом пособии мы следуем за критерием, предложенным М. Элиаде, и определяем шаманизм, как «архаическую технику экстаза» (241), то есть, как примитивную психотехнику. Именно ее наличие и выделяет шаманизм из прочих ранних форм религии. Если говорить об истории религиозной культуры, то именно в шаманской традиции впервые проявляются феномены трансперсональных переживаний, и зарождается религиозный концепт. Т.о. шаманизм оказывается первой из форм религии, которая располагает достаточно сформировавшейся психотехникой. В таком контексте даже сложно говорить о шаманизме как о религии, но скорее как о дорелигиозной магической

практике, основанной на опыте трансперсональных переживаний в измененных состояниях сознания.

Майкл Харнер (один из «патриархов» неошаманизма) вообще освобождает базовые аспекты шаманизма от какой-либо религиозной подоплеки, и ведет речь, скорее о целительных и экзистенциальных аспектах (219). Может быть, для современного человека это и правильно, но нельзя забывать, что традиционный шаманизм никогда не может быть освобожден от Мифа, лежащего в основе его культурной составляющей, в основе той культурной традиции, в которой живет и действует его носитель - шаман. Если в Большом Мифе есть место высшим силам (а в большинстве случаев так и бывает), то они там будут. В любом случае, вам самим предстоит выяснить истину о «Богам», «Сущностях», «Духах» или «системах конденсированного опыта» (С.Гроф), феноменах интерперсонального трансперсонального измерений (В.Козлов) на основе собственных шаманских путешествий и приобретенного с их помощью опыта, знаний и представлений.

Если ваш опыт путешествий по трем сферам будет включать в себя общение с божественными сущностями, вы, возможно, интерпретируете это в русле какой-либо общепринятой религиозной конфессии, но не обязательно. Наше сознание связывает образы с привычными для нас мифологическими базисами, однако, как уже говорилось ранее, вполне возможно создавать свои собственные концептуальные построения о природе космоса, не включая в них то, что уже придумано кем-то другим. К тому же, всегда есть возможность использовать существующие мифы, но переработать их, наполняя новым содержанием. В этом отношении необычайно интересен опыт К. Кастанеды, переосмыслившего мифологическое наследие древних индейских цивилизаций с точки зрения современного человека. На основе древнеиндейских представлений о реальности, гениальный писатель, шаман и мистик - Карлос Кастанеда создал удивительную по силе систему знаний и психотехник, кардинально отличающуюся по сути (по своей главной мифологической идее) от всего, что было придумано до него.

Если подходить к вопросу объективно, то надо сказать, что, за исключением психотехник, в шаманизме нет ничего уникального. Все космогонические и космографические идеи и представления, используемые шаманизмом (тройственное деление мира, образ мировой оси и т. п.), существуют и в других контекстах, в качестве основы миропонимания и культуры любого племени или этноса. Тем не менее, как считает величайший эксперт по научному обоснованию шаманских идей, М. Элиаде - особенностью шаманизма является то, что его концептуальная база привязана к индивидуальному религиозному переживанию, личному «визионерскому» опыту (241). Используя матрицу общепринятых космологических представлений, шаманизм создает возможности для описания опыта персональных глубинных переживаний.

Вот, что пишет по этому поводу сам М. Элиаде: «В архаических культурах сообщение между Небом и Землей используется для

жертвоприношений небесным богам, а не для того, чтобы предпринимать конкретное и индивидуальное восхождение, которое остается уделом шаманов. Только они умеют подниматься на Небо через "центральное отверстие", только они преобразуют космологическую концепцию в конкретный мистический опыт. Это важный момент: он показывает ту разницу, которая существует, например, между религиозной жизнью североазиатского народа и религиозным опытом его шаманов - этот последний, есть опыт индивидуальный и экстатический. Иными словами, то, что для остальной общины остается космологической идеограммой, для шаманов (и других героев и т. д.) становится мистическим маршрутом. Первым Центр Мира позволяет направлять к небесным богам свои просьбы и приношения, тогда как вторым он дает возможность улететь в прямом смысле слова. Реальное сообщение между тремя космическими зонами возможно лишь для этих последних. <...> Не сами шаманы - одни создали космологию, мифологию и теологию своих племен; они лишь ввели их в свой внутренний мир, опробовали и использовали в качестве маршрута для своих экстатических путешествий» (241).

В ходе развития шаманизма, его психотехнический элемент еще более усиливается. В связи с этим, о развитых шаманских традициях, можно говорить не столько как о религии, сколько как о терапии, со своей психотехнологической базой. Шаманская традиция имеет на вооружении множество полезных психотехник. И важнейшая из них – камлание.

Термин «камлание», как принято считать, происходит от тюркского слова «кам» - шаман (111, 241). Камлание представляет собой ритуальное вхождение шамана в особое, измененное состояние сознания (транс, экстаз) для достижения каких-то целей. Часто это совершается публично в рамках каких-либо обрядовых или иных действий, но не обязательно. Обычно это целительный сеанс, суть которого заключается в путешествии за похищенной или утерянной душой больного. Иногда еще необходимо определить, какая из душ похищена и т.д. Или это могут быть проводы души на тот свет. Иногда камлание совершается и по другим поводам: нахождение пропавших вещей, животных, людей, в исследовательских целях и т.п.

В любом случае, вхождение в измененное состояние сознания необходимо шаману для того, чтобы осуществить путешествие в верхние, нижние или средние миры. Также камлание используется для демонстрации экстрасенсорных способностей и некоторых других целей.

В современной психологической науке, концепция измененных состояний сознания весьма развита. Этим занимается трансперсональная, интегральная, интегративная психология и некоторые психотерапевтические школы (НЛП, Эриксоновский гипноз, суггестотерапия, телесноориентированная терапия, арт-терапия и др.). Существует вполне сформированная теоретическая и практическая база. Для того, чтобы лучше понять принцип камлания, необходимо вкратце познакомиться с современными научными представлениями по этому вопросу.

Для начала, нужно сразу оговориться – термин «измененные состояния сознания» (ИСС) не совсем точен. Дело в том, что «состояние» у сознания

меняться не может. Меняться ему некуда и незачем. Меняется содержимое или, другими словами, контекст сознания, его качественные, но не количественные характеристики. Само «сознание» - это способность к фиксации человеком определенного объема информации в «здесь и сейчас». И важным тут выступает не объем этой информации (он остается постоянным), а способность к его фиксации. Именно это расшифровывается термином «со-знание».

«Знать», «По-Знать», «О-Со-Знать» - т.е. зафиксировать важность, приоритет по отношению ко всем другим психофизическим процессам. Но это также означает приоритет перед всеми другими жизненными и энергетическими функциями. Если применить примитивную метафору, сознание – это коробочка, через которую тянется киноплёнка нашей жизни, мира, вселенной. Сама по себе – это просто коробочка и поменять ее состояние невозможно (она все равно останется коробочкой). А вот то, что через эту коробочку проходит, это меняется постоянно. Кое-что из содержимого относится к «внешней» реальности и транслируется в коробочку при помощи органов чувств, а кое-что – из внутренней, и является продуктом деятельности нашей психики. Самое интересное состоит в том, что самой коробочке нашего сознания не важно, чем она наполнена, главное, чтобы она была не пуста. В коробочке всегда должно быть определенное количество информации.

Динамика изменения состояния сознания изучена и классифицирована (95). Особенности вхождения в ИСС во многом определяются способами, при помощи которых человек исследует свою внутреннюю картографию. Далее мы очень схематично опишем эти способы. Тем более, человечеством накоплен богатый, великолепный арсенал как естественных, базирующихся на ресурсных возможностях самой психики, так и искусственных, с использованием различных веществ, способов вхождения в измененные состояния сознания.

Самое интересное, с чем мы столкнулись, анализируя истоки применения расширенных состояний сознания, это тот удивительный факт, что во многих культурах любая духовная практика была связана с необычными состояниями сознания. Истоки использования необычных состояний сознания находятся в глубокой древности, на заре возникновения человеческой цивилизации. Шаманизм насчитывает, согласно археологическим исследованиям наскальных рисунков и мест древних захоронений, как мы уже указывали выше, около 40000 лет. Системы медитации хатха-, лайя-, раджа-йоги сформировались не позднее 10 тыс. лет до н.э. Исследования антропологами более половины мировых культур, существовавших в течение пяти последних столетий, показали, что 90 процентов из них имели некоторые институционализированные формы измененных состояний сознания. Необычные состояния сознания и по сей день являются центральными для эзотерических течений канонических религий: исихазма и многих сектантских течений в христианстве, суфизма в

исламе, различных йогических практик в индуизме, школ Дзен в буддизме и Каббалы в иудаизме.

В разных культурах и религиозных системах использовались различные способы достижения измененных состояний сознания.

Многолетняя работа с измененными состояниями привела нас к самому примитивному способу классификации методов и техник изменения состояния сознания. Мы можем вычленить некий континуум распределения плотности стимульного поля жизни во времени и пространстве. Изменение сознания всегда является или искусственной или спонтанно естественной (заданной ситуацией жизни) манипуляцией интенсивности стимульного



поля. Для более детальной демонстрации нарисуем схему.

Рис. 1. Методы изменения сознания

Крайние полярности:

+1 – максимальная интенсивность стимульного поля - гиперстимуляция.

-1 – минимальная интенсивность стимульного поля – гипостимуляция в вариантах различных депривационных практик.

В обоих классах происходит трансцендирование Эго-сознания вплоть до идентификации с индивидуальным свободным сознанием, случаев астральной проекции и «выхода за пределы тела», а также переживания продуктов сознания трансперсонального и интерперсонального уровней.

Гиперстимуляционные методы

Гиперстимуляционные методы включают множество измененных состояний сознания, которые включают целый ряд архаических «технологий священного». Эти технологии, так или иначе, сочетают в себе барабанную дробь, звуки трещоток, колоколов или гонгов, танцевальные марафоны до физического изнеможения, мощные дыхательные сессии в варианте гипервентиляции.

Издравле и до начала третьего тысячелетия танец был и является необходимым средством проявления чувств, мыслей, которые нелегко перенести в слова. На протяжении тысячелетий в разных культурах существовали ритуальные танцы для празднования побед, оплакивания мертвых или празднования смерти, лечения больных. Простейшую форму танца для отогнания или умилоствления демонов представляет австралийский танец вокруг деревянного идола. Давид совершал религиозную пляску перед Ковчегом завета. Необходимым элементом греческих вакханалий были танцы. В древней Мексике во время больших

жертвоприношений в честь бога солнца плясали вокруг жертвенного огня. Древние германцы танцевали вокруг весенней фиалки (запах которой имеет наркотическое действие). Трансовые танцы были в ходу у древних славян. Дервиши, буддийские монахи, шаманы предаются пляске. Гаитяне впадают в транс во время танцев, когда участники оказываются одержимыми своими богами. Бушмены Калахари также используют трансовые танцы. В современном мире танцевальные технологии являются не только осознанным методом вхождения в ИСС и трансформационным и самоисследовательским способом в танцевально-двигательной терапии, но и бессознательно, но очень эффективно используется во всех культурах как мощная техника эмоционального и физического катарсиса.

Песнопение как звуковибрационный гиперстимуляционный метод выступает самостоятельно в качестве метода достижения измененных состояний сознания. Таковы, например, молитвенные песни балийских монахов (кенджак), эскимосские и тибетские горловые многоголосые пения, суфийские молитвенные песнопения (киршанс, бхаджанс), песни-плачи в русском фольклоре.

В России весьма популярен такой способ достижения ИСС, как крайние температурные воздействия. У американских индейцев «свет-лоджи» (что-то вроде очень горячей парной) является местом воздействия чрезвычайной жары, а погружение в холодную воду использовалось как экстремальный холод. В России применяются более мощные и жесткие способы. С одной стороны, горячая парная сочетается с битьем вениками, с другой стороны, вместо прохладной воды используется снег, а иногда и окунание в проруби.

К ним мы можем отнести также обезвоживание и крайние физические вмешательства, такие как кровопускание, применение сильных слабительных средств и причинение сильной боли (различные варианты бичевания и самобичевания), а также преодоление сна.

Гиперстимуляционные методы преодоления сна и бичевания были достаточно хорошо распространены во всех духовных традициях. Преодоление сна использовалось во многих ритуалах (шаманские ритуалы перехода, бдение в христианских, дзень-буддийских традициях), включая визионерские поиски индейцев прерий. Бичевание во многих религиозных и философских традициях более известно как «умерщвление плоти». Способы были очень разные: отказ от одежды, когда природные условия явно предполагали ее ношение; ношение неудобной или истязующей одежды типа власяницы; ношение кандалов, вериг, пудовых крестов; погребение себя заживо в различные чрезвычайно неудобные каменные мешки, самобичевание плетками в христианской монастырской традиции и др. Некоторые американские индейцы хлестали себя и переносили такие физические и духовные испытания как «танцы солнца».

Вне сомнения, многие сексуально-эротические оргии, имеющие вулканический оргазмический характер (некоторые ритуалы перехода, левотантрические практики и шиваистские культы, храмовые мистерии

Изиды и др.), можно отнести к гиперситмуляционным методам. К совершенно новым гиперситмуляционным методам мы можем отнести музыкальный грохот (рок-концерты, рейв, техно, психоделическая музыка на дискотеках и др.), а также информационное перенасыщение.

Особый класс «технологий священного» представляют ритуальные употребления растений, их производных и веществ группы сома (психоделические вещества) и суры (вещества, содержащие алкоголь).

Среднеамериканские и предколумбийские культуры использовали грибы из рода псилоцибе, кактус пейотль. Ацтеки применяли псилоцибиновые грибы при совершении ритуальных обрядов. Эти грибы были известны жрецам майя в древней Мексике, которые использовали их при религиозных церемониях. В Центральной Америке псилоцибиновые считаются божественными грибами с давних времен и даже найдены каменные изображения грибов. В Гватемале найдены каменные изображения гриба, в ножку которого врезана голова или фигурка бога или демона, наиболее старые из них выполнены более трех тысяч лет тому назад (культура майя). Им индейцы поклонялись как божествам.

В настоящее время большинство людей совершенно не знакомы с грибами. Грибы совсем не соответствуют обычному представлению о растениях. Они размножаются не из семени, им не надо света для роста, у них нет листьев. Иногда они вдруг появляются после теплого летнего дождя, через ночь в полный рост на каком-нибудь неожиданном месте или образуют известные ведьмины круги, где на земле кругом растут сотни грибов.

На газоне их не видно, и при попытке истребить грибы успеха не будет, они всегда возвращаются. Большинство знает об этих растениях не более того, что лисички, шампиньоны и боровики очень вкусные, бледные поганки смертельно ядовиты. Поэтому многие люди не решаются сами собирать и готовить грибы, они опасаются спутать опасные ядовитые грибы со съедобными.

На самом деле их опасения не напрасны. К психоактивным грибам мы можем отнести две основные группы:

1. Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Основное биологически активное вещество – псилоцибин и псилоцин, очень часто еще химически подобные вещества *Baecystin* и *Norbaeocystin*, все вместе – соединения триптамина (так же как буффотенин и серотонин). Как все дериваты триптамина, псилоцибин и псилоцин также схожи с ЛСД. Все они относятся к соединениям индола.

Виды, содержащие псилоцибин и псилоцин, прежде всего, можно спутать с видами родового названия *Inocybe* (рваные грибы, волокнистые головы), *Conocybe* (бархатный чепчик), *Mecena* (хемлинги) и *Bolbitus* (навозные грибы). *Psilocybe scoprophilia* схожа с *Inocybe lacera* и *Inocybe geophylla*. Однако оба вида встречаются в лесу, в то время как *Psilocybe scoprophilia* растет на навозе (*scoprophilia* – ‘любящий дерьмо’). *Inocybe*

geophilia фиолетового оттенка и дает коричневый отпечаток спор. У *Inocybe lasca* белый спороносный слой, и этот вид дает серо-коричневый отпечаток спор. Оба вида *Inocybe* содержат пилокарпин – сильный яд, который действует подобно мукарину

2. Группа *Amanita* (в простонародье – мухоморы). Грибы, которые содержат в качестве действенного принципа иботеновую кислоту, мускимол, мусказон и гиоскиамин. К сожалению, в этой группе грибов встречается опасное биологически активное вещество мукарин (один из мощных биологических ядов).

Европейцы узнали о применении псилоцибина в XVI веке н.э. вскоре после проникновения в Мексику испанских завоевателей, когда появились сообщения о том, что индейцы используют этот гриб для религиозных обрядов, в том числе для того, чтобы вызывать видения, позволяющие, по их мнению, предсказывать будущее (Столяров Г.В., 1964).

Под влиянием католической церкви употребление гриба было запрещено, это считалось дьявольским наваждением. Но на самом деле культ гриба не исчез, но стал тайным и пропал из поля зрения официальной науки. И только в начале 50-х годов XX века американские путешественники муж и жена Вэссоны обнаружили, приняв участие в ритуале, что индейцы продолжают употребление «священного гриба».

Кактус пейотль не менее популярен. По сегодняшний день в Америке сохранился культ этого кактуса и существует церковь Пейотля, где официально разрешено применение психоделиков. Известно, что первое описание употребления пейотля было сделано францисканским монахом Бернардино де Сахагун. В его «Общей истории Новой Испании» (1546) написано, что пейотль «вызывает у тех, которые едят или пьют его, ужасные или смешные видения». Состояние продолжается два или три дня, а потом проходит. Пейотль считался также средством, предохраняющим от опасности, придающим храбрость, устраняющим голод и жажду. Католическая церковь официально запретила употребление пейотля, действие которого объясняли вмешательством дьявола. Однако запрещение не дало желаемого результата, и пейотль до настоящего времени употребляется североамериканскими индейцами и перуанцами, среди которых и сейчас распространено убеждение в том, что это растение излечивает от многих болезней, очищает тело и душу, обеспечивает долголетие, приносит удачу, зашитое в пояс – обращает в бегство медведя и делает ручным оленя (Столяров, 1964).

В народной медицине Востока и Северной Африки, а также при совершении религиозных ритуалов издревле применялись препараты конопли – гашиш, грапха (инд.), киф (североафр.). Препараты из конопли включены в древнейшую в мире китайскую фармакологию. В индийской «Ригведе» прославлен напиток Сома-Раса – божественный напиток вечного наслаждения. Питье сомы, в отличие от суры (хмельного напитка), вызывало экстатическое состояние. Сому жертвовали богам, особенно Индре, полагая, что она дает бессмертие и силу для подвигов. Ритуализировано было не

только жертвоприношение сомы, но и даже приготовление этого напитка. Поклонение Соме (одноименному божеству в «Ригведах») имеет более древние корни в древнеиранской традиции.

Существует много предположений о растении, из которого мог быть приготовлен напиток сома – кузмичева трава, конопля, гриб мухомор, ревен, эфедр и др. В последнее время специалисты склонны утверждать, что он изготовлялся из красного мухомора. Тем более, именно этот гриб находил большее предпочтение у шаманов северных народов и Сибири, хотя на этих территориях растет совершенно безвредный и мощнее действующий как психоделический препарат – гриб псилоцибе полуланцетовидная.

В течение многих столетий у жителей Перу и Гаити был в употреблении порошок «Кохоба», приготовленный из семян дерева *Piptadenia peregrina* (содержит буфотенин и диметилтриптамин). Порошок они втягивали в нос. Еще в доколумбийский период он употреблялся с целью колдовства и для религиозных церемоний. Он вызывал состояние внешней обездвиженности и яркие видения – богов, демонов, отсутствующих людей и др.

Из психоделических средств, полученных из растений, нужно упомянуть гармин и гармалин, содержащиеся в степном азиатском растении *Reganium harmala* и южноамериканском ползучем растении *Binisteria caara*, йохимбин, близкий по строению к резерпину. Активный принцип, содержащийся в большинстве этих растений, в грибах *Amanita muscaria*, употребляющихся некоторыми народами Севера для получения рауша, неизвестен. С другой стороны, можно предположить, что они содержат какие-то достаточно сильные психомиметики.

Что касается современных гиперстимулирующих веществ естественного и искусственного происхождения, то даже их точное перечисление заняло бы внушительную часть этой книги. По этой причине мы остановимся только на ссылках на классы этих веществ. Наиболее часто употребляют препараты конопли. К этим препаратам относятся высушенная или не высушенная зеленая травянистая часть конопли, которую также называют «марихуана». Это похоже на табак, обычно – светлые зеленовато-коричневые мелко размолотые сушеные листья и стебли. Бывает плотно спрессована в комочки, тогда называется «анаша» или «план». Также используется прессованная смесь смолы, пыльцы и мелко измельченных верхушек конопли («анаша», «гашиш», «план» или «хэш») – темно-коричневая плотная субстанция, по консистенции напоминающая пластилин (но менее пластичная), на бумаге оставляет жирные пятна. Действующим (активным) веществом конопли является алкалоид тетрагидроканнабиол. Опиатные наркотики (кустарного изготовления и синтетические) занимают второе после производных конопли место по распространенности в нашем регионе. Могут встречаться в виде «маковой соломки» (мелко размолотые (иногда до состояния пыли) коричневато-желтые сухие части растений: листьев, стеблей и коробочек), «ханки» (застывший темно-коричневый сок маковых коробочек, сформированный в лепешки 1-1,5 см), «марли» (пропитанная опиум-сырцом

хлопчатобумажная ткань), а также «героина» и «метадона». Все они содержат алкалоиды опиатного ряда – морфин, кодеин и др.

Современные снотворно-седативные средства также при высокой дозировке или большой сензитивности к этим препаратам со стороны клиента могут выступить в качестве индукторов ИСС. К ним мы можем отнести производные барбитуровой кислоты (барбитураты) типа барбамила, фенobarбитала, а также феназепам, раведорм, реланиум, элениум.

К современным индукторам ИСС относятся также психостимуляторы – довольно разнородная группа веществ, имеющая один объединительный признак: в результате их употребления ускоряется темп мышления. Часть препаратов этой группы имеет также способность искажать восприятие окружающего, поэтому граничит с психоделиками. Существуют психостимуляторы растительного происхождения (кока, эфедра, кола). Среди психостимуляторов искусственного происхождения наиболее известны эфедрин, псевдоэфедрин и эфедрон – производные эфедрина, амфетамин, «Экстази», «ХТС» – группа производных амфетамина (метилен-диокси-метамфетамин МДМА, метокси-метилен-диокси-метамфетамин ММДА), кокаин.

В группу галлюциногенов входят очень разные по химическому составу продукты, некоторые из них – натурального происхождения. О грибах рода *Psilocybe* мы уже рассказывали выше. На данный момент, видимо, один из наиболее распространенных галлюциногенных препаратов в России и ближнем зарубежье (особенно в Белоруссии). Доступны только в конце лета. Выглядят как маленькие коричневые поганки на тонкой ножке, шляпка имеет фиолетовый оттенок. ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – самый мощный, «эталонный» психоделик. ЛСД встречается в виде прозрачного раствора, порошка и в виде разноцветных марок, напоминающих почтовые (их основа пропитана раствором психоделика). РСР или фенциклидин также может вызвать мощные ИСС.

К большому сожалению, мы не можем обойти вниманием ЛНДВ – Летучие Наркотически Действующие Вещества – бензин, ацетон и клей «Момент», интоксикация которыми тоже ведет к ИСС, но правда с самым печальным исходом для здоровья и психики людей, их употребляющих.

Мы не будем останавливаться подробно на таком известном гиперстимуляционном методе изменения сознания, как интоксикация алкоголем. Многие из наших читателей достаточно хорошо представляют феноменологию и механизмы воздействия этого вещества. Хочется напомнить, что даже одноразовое употребление высокой дозы алкоголя приводит к гибели 20000 нейронов головного мозга

В наше время многообразие гиперстимуляционных приемов изменения сознания значительно расширилось. Как мы уже указывали выше, клинические методы включают применение чистых растительных алкалоидов с психоделическим воздействием или синтетических

психоделических веществ. Существуют также мощные формы эмпирической психотерапии, такие как гипноз, первичная терапия, высвобождение, холотропное дыхание, Свободное Дыхание, ребефинг, психотехнология ДМД (авторская психотехнология профессора В.В. Козлова «Дыхание-Музыка-Движение»). Существует множество специальных электронных приборов, использующих принцип «управления» мозговыми волнами при помощи различных акустических и оптических стимулов.

Гипостимуляционные методы

К гипостимуляционным методам мы можем отнести огромное поле психотехник, в которых ИСС разной глубины вызывается или монотонией, или частичной сенсорной депривацией.

С психологической точки зрения, процесс входа в ИСС при помощи гипостимуляционных методов представляет собой процесс отключения сенсорных систем и внутренней речи, являющихся источниками шума относительно объекта фокусировки сознания.

В качестве объекта сосредоточения могут выступать как внутренние, так и внешние объекты.

В качестве внутреннего объекта может выступать какая-либо мышца или группа мышц, которые мы хотим расслабить, или образ (при направленных визуализациях), символ (медитация на чакры), знак (размышление над коаном). При сосредоточении на телесное ощущение должны быть отключены зрение, слух, тактильные, обонятельные и вкусовые рецепторы, а все внимание сконцентрировано на кинестетической системе. В остальных случаях сознание должно быть отключено и от кинестетической системы, но сконцентрировано на объекте сосредоточения медитации. Внутренняя речь должна быть остановлена в обоих случаях.

В качестве внешних объектов могут выступать как внешние природные (луна, дерево, цветок, поток воды и др.), так и различные искусственные объекты (янтры, мандалы, изображения богов и др.).

Монотонное пение (мантр, молитв, произношение различных других звукоформ, не имеющих смысловой нагрузки), ритмичные танцы (имеющие характер ритуальных двигательных паттернов) являются наиболее древними способами изменения сознания.

Они могут также включать длительную изоляцию от общества, сенсорную изоляцию, пост, лишение сна. Эти приемы изменения сознания сыграли важную роль в обрядовой и духовной истории человечества.

Индукция ИСС при помощи гипостимуляционных методов была неотъемлемой частью шаманизма, ритуалов перехода и других церемоний архаических культур. Они представляли собой и ключевой элемент древних мистерий смерти и возрождения, которые проводились в разных концах света и особенно процветали в Средиземноморье.

Столь же важную роль гипостимуляционные методы сыграли в мистических ветвях великих мировых религий. Эти эзотерические традиции разработали специфические методы индуцирования ИСС при помощи монотонии и сенсорной депривации. Сюда относятся различные формы йоги, буддийская медитация и сосредоточение, многоголосое монотонное пение, кружение дервишей, христианский исихазм, или «Иисусова молитва», и многие другие методы.

Самым популярным из лабораторных методов вызова ИСС стала сенсорная изоляция – прием, основанный на лишении человека в той или иной степени сенсорных стимулов. Другим известным методом является биологическая обратная связь, позволяющая использовать информацию об изменениях электрических мозговых волн в качестве сигнала, направляющего к особым состояниям сознания.

Более интеллектуализированным гипостимуляционным способом вхождения в ИСС является медитация. Можно добавить, что молитвы, которые во многих современных религиях занимают центральное место в ритуальном пространстве, являются особой формой медитаций. Молитвы составляли неизменную принадлежность всякого религиозного культа и играли весьма важную роль при всех выдающихся событиях частной и общественной жизни у древних индусов, греков и римлян. Медитация в восьмеричном пути йоги – это совокупность трех последних ступеней: дхараны, дхьяны, самадхи, – в расширенном понимании, и предпоследняя ступень, дхьяна, – в узком смысле. Предыдущие три ступени: асана, пранаяма, пратьяхара, – считаются подготовительными и рассматриваются как вход в медитацию.

Медитация как гипостимуляционная практика – это слитный процесс применения техник, изучаемых на всех ступенях пути, включающий вход в медитативное созерцательное состояние и собственно медитацию – длительное поддержание концентрированного внимания на объекте медитации внешнего или внутреннего содержания.

Иногда медитация представляет из себя синтез монотонии и депривации (например, коленопреклонная молитва в исихазме или мулатантра в правой тантре)

Следующим способом вхождения в ИСС, который был известен с очень давних времен, является голодание, или депривация пищи. Как известно, почти все основатели мировых религий прошли этот способ аскезы. Иисус Христос постился почти 40 дней, почти столько же продолжался пост Будды Шакьямуни. Святость многих пророков и чудотворцев испытывалась постом или в пустыне, или в горах, или в лесах. Американские индейцы совершали в таком состоянии визионерские поиски.

Среди искусственных гипостимуляционных методов очень известен гипноз, временное измененное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержание внушения, что

связано с изменением функций индивидуального контроля и самосознания. Гипноз вызывается и развивается в тех же условиях и по тем же законам, что и нормальный сон, но индуктором ИСС при гипнозе всегда является монотонная стимуляция (голос, звук метронома, блеск молоточка и др.).

Важно подчеркнуть, что эпизоды измененных состояний сознания различной глубины и продолжительности могут возникать и спонтанно, когда индукторами выступают средовые факторы, естественная гипо- и гиперстимуляция. Они могут возникать и против воли самого человека. Мистические и духовные состояния, которые переживаются при этом людьми, часто слабо встраиваются в контекст профанического мышления и миропонимания. В таких ситуациях мы видим функцию психолога как духовного наставника и профессионального гида, который может эффективно интегрировать опыт такого рода в обыденную жизнь и модель мира клиента.

На наш взгляд, каждый человек, достигший зрелости, имеет определенный опыт переживания измененных состояний сознания. В жизни возникают обстоятельства, когда ИСС возникают спонтанно: угроза для жизни, клиническая смерть, интенсивные сексуальные переживания, тяжелые физические заболевания, стрессы, экстатические эмоциональные состояния, новый необычный опыт и т.д. Жизнь иногда заставляет наше сознание функционировать в необычных режимах. Мы думаем, что это она делает вполне обоснованно и в этом есть глубокий смысл.

Наиболее физиологичным, с современной точки зрения, а самое главное, целенаправленным и осознанным способом достижения измененных состояний сознания является дыхание.

Теснейшая связь между дыханием и психикой известна с древнейших времен и зафиксирована уже в первых письменных текстах мировых философско-религиозных традиций. И это заложено в общей семантике слов «дыхание» и «дух» («душа»). Не только на русском языке эти два понятия имеют общие корни. В иудаизме еврейское слово «руах» имеет несколько значений – ‘дыхание’, ‘дух’, ‘ветер’. Аналогично в «Ригведах» и «Авесте» слово «ваю» (древнеиранское «вайю») имеет тоже несколько значений: ‘прана’, ‘ветер’, ‘воздух’. В ведийской и индуистской мифологии, что особенно характерно, подчеркивается связь «ваю» с «сомой». В европейских языках наблюдается та же тенденция. На латыни «respirare» – ‘дышать’, «spiritus» – ‘дух’, «anima» – ‘дыхание’, ‘душа’. На греческом языке «pneuma» – ‘дуновение’, ‘дыхание’, позднее – ‘дух’, «psyche» – ‘душа’, ‘дыхание’, на французском «esprit» – ‘дыхание’, ‘ум’, ‘сознание’. Этот список можно продолжать еще очень долго, так как эту тесную связь между сознанием и дыханием мы можем обнаружить во многих древних текстах, а также мировой этнографической литературе.

С древних времен было не только глубокое осознание связи между состояниями психики и дыханием, что отразилось в языке, поговорках, мифологии, но и проникновенное использование этой связи на практике самопознания, духовного просветления.

На протяжении тысячелетий йоги использовали пранаяму. Специальные методы, основанные на ускорении, замедлении, остановке дыхания, применялись в шаманизме, кундалини – в сиддха-йоге, дзэн-буддизме, ваджраяне, дзогчене, даосизме, суфизме, школах хиньяны и махаяны и во многих других духовных практиках.

Заканчивая описание пространства измененных состояний сознания, хочется отметить тот факт, что каждый способ вхождения в ИСС имеет свой паттерн, свой рисунок в координатной сетке «Глубина-Время». Рассмотрим только несколько способов: применение психоделиков, дыхание, медитации.

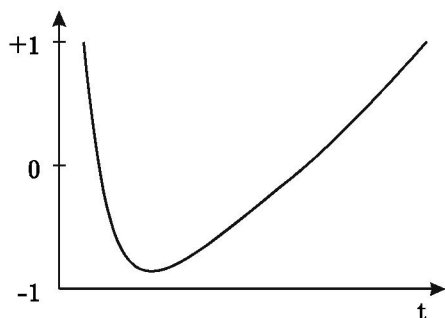


График 1. Характеристика кривой вхождения в ИСС и выхода при применении психоделиков

Мы можем выделить следующие характеристики кривой ПдСС:

- быстрое и неотвратимое вхождение в глубину измененности сознания за малый промежуток времени (от нескольких секунд до нескольких десятков минут в зависимости от дозы и способа введения вещества);
- необходимость достаточно длительного промежутка времени для выхода и полного физического и психического восстановления (от нескольких часов до нескольких суток).

Когда мы формировали тексты этого раздела, мы очень слабо представляли практическое использование психоделиков. Основным материалом анализа были книги Ст. Грофа. В начале 90-х годов использование психоделиков в психотерапии для нас больше было фактом историческим и научно-теоретическим. Настолько реальным, как деятельностный подход Рубинштейна или проблема когито Декарта. Собственно, употребление психоделиков было для нас проблемой чисто теоретической, не здесь и сейчас, а где-то, когда-то в другой реальности.

С тех пор прошло всего 15 лет. Употребление психоделиков стало реальностью для многих людей на территории бывшего СССР. Несмотря на запреты, введенные государством и уголовную ответственность за хранение, и распространение, употребление их стало модным, особенно в молодежной среде. На мой взгляд, существует несколько **НО** против психоделиков:

1. Употребление психоделиков может вызвать значимый психологический или психодуховный кризис с полной дезинтеграцией личности, когда она не готова к опыту высокой интенсивности трансперсонального характера.

2. Необходимы табу использования психоделиков в групповой форме, так как это способствует взаимной индукции психических состояний, а также индукции наиболее мощных эмоциональных состояний одним из участников на других, что является негигиеничным в психологическом отношении. Участникам тренингов личностного роста давно пора привыкнуть к идее, что нужно иметь не только зубную щетку индивидуального пользования, но и трепетно относиться к своему личностному пространству.

3. Нужны абсолютные запреты использования психоделической терапии в отношении нижней возрастной границы. Психоделики являются методом прорыва зрелой и взрослой личности за пределы своего Эго в поисках ответов на вечные вопросы человеческого существования. Именно надежная укорененность Эго в социуме, в человеческих взаимоотношениях, материальных и духовных ценностях является гарантом интеграции трансперсонального опыта в канву обыденной жизни. Когда Эго незрело – этой гарантии нет.

4. Для проведения психоделических сессий всегда нужен надежный гид – проводник в трансперсональные области психического. Он должен не только обладать знаниями о картографии человеческого бессознательного, но и иметь хороший опыт путешествий по территории психической реальности. Кроме того, в нем должна быть хорошо развита чувствительность по отношению к тому, что происходит с клиентом психоделической терапии. Более того, он должен в совершенстве владеть навыками экстремальной и адекватной помощи ему.

Гиды такого качества встречаются чрезвычайно редко.

Мы считаем, что психоделическое состояние достижимо более естественными путями, чем применение психоделиков. Но и при этом должны соблюдаться все те условия, которые мы перечислили выше.

Вы можете соглашаться с ними или не соглашаться, но опыт подсказывает нам, что надежность, эффективность и психогигиеничность предельного изменения сознания обусловлены именно этими четырьмя основными предпосылками.

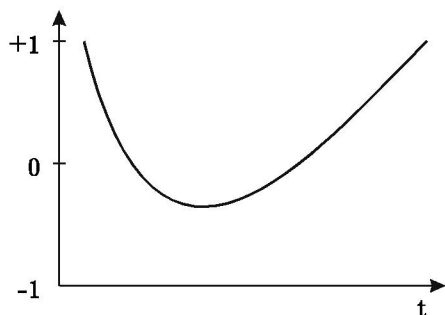


График 2. Характеристика кривой вхождения в ИСС и выхода при помощи дыхания

Отметим следующие особенности:

- плавность входа в ИСС и выхода;

- возможность выхода из ИСС в любой момент при волевом усилии.

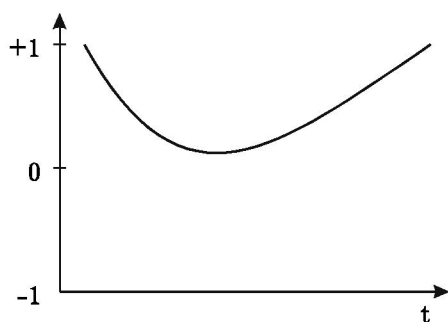


График 3. Характеристика кривой вхождения в ИСС и выхода при использовании медитации

По нашему мнению, при помощи медитаций трудно достигнуть глубоких уровней измененности сознания, хотя и возможность флуктуации кривой в пространстве ИСС от +1 до -1 при высокой интенсивности и длительности реальна.

Мы предполагаем, что флуктуация зависит от нескольких переменных:

- тренированность, уровень организованности внимания-осознания. Мы думаем, что клиенты, прошедшие многомесячный курс по випассане или «Тренинг осознания», могут намеренно и достаточно плавно продвигаться в пространстве измененных состояний сознания независимо от способа вхождения, то есть спонтанные, неуправляемые, неосознанные, аффективные проявления будут сведены к минимуму;
- «освоенность "территорий ИСС"». Знание возможных переживаний, ощущений, состояний в разных глубинах ИСС позволяет сохранить «беспристрастность» внимания-осознания;
- физическое, психическое состояние и личностные особенности клиента;
- уровень психологической готовности и сформированность установок к изменению сознания;
- степень психологической открытости, доверия пространствам ИСС и способность к релаксации;
- социокультурные установки, ценности и табу по отношению к измененным состояниям сознания;
- распространенность психотехник, методов и способов изменения состояния сознания в социальной среде.

В шаманском камлании не рекомендуется использование различных химических веществ психоделического или галлюциногенного характера. Дело в том, что использование химических стимуляторов при камлании говорит о ситуации упадка в современном шаманстве. Многие еще оставшиеся шаманы имеют серьезные проблемы с алкогольным привыканием. Некоторые не представляют себе камлание без использования грибных или кактусовых культур. Вполне возможно, что это свидетельствует об утрате шаманом личной силы, при котором ему приходится прибегать к

помощи внешней силы химических препаратов. Чем это плохо? Тем, что помощь извне никогда не бывает бескорыстной. Кроме того, что воздействие внешней силы при проходе в шаманские состояния неконтролируемо, оно еще и не экологично. Это загрязняет ум и восприятие. Любой химический препарат что-то забирает у камлающего. И, честно говоря, всегда забирает больше, чем дает.

Как уже было сказано, в шаманизме, все методы вхождения в измененные (шаманские) состояния сознания обозначаются одним термином – камлание.

Для того что бы лучше понять о чем идет речь, давайте рассмотрим структуру процесса камлания на примере тунгусо-маньчжурского шаманизма, описанного известным этнологом С. М. Широкогоровым (235).

Камлание у тунгусо-маньчжуров включает в себя три этапа: жертвоприношение (лося, козла или ягненка), собственно камлание, или экстатическое путешествие, шамана и благодарственное обращение к духам-помощникам. Камлания, предполагающие нисхождение в нижний мир, совершаются для: жертвоприношений предкам, поиска души пациента и ее возвращения, или для сопровождения души умершего.

Перед камланием шаман подготавливает свой технический арсенал: ритуальное облачение, маску, различные символические изображения призванные облегчить ему путешествие и дать защиту, фигурки духов-помощников и т. п., а также бубен, колотушку, трещотки и другие музыкальные инструменты. После жертвоприношения, шаман созывает своих духов-помощников на пир. Затем шаман курит табак, выпивает бутылку водки и начинает шаманский танец до изнеможения. Так проходит несколько часов. Постепенно, он впадает в транс, завершающийся потерей сознания и каталепсией. Шамана откачивают присутствующие при камлании зрители. В лицо ему брызгают три раза жертвенной кровью и приводят в чувство. Шаман начинает говорить чужими голосами, выкрикивать на манер разных животных или птиц, и отвечает на вопросы. Если в него вселяется дух-животное, то он двигается и разговаривает так, как будто этим животным является. Считается, что это разговаривают духи, пришедшие в тело шамана, а сам шаман в это время уходит в путешествие в верхние или, чаще в нижние миры. Спустя некоторое количество времени, шаман приходит в себя, возвращается в свое тело и отвечает зрителям на вопросы о том, где он был. Обычно, эта часть камлания занимает от одного до четырех часов. Затем устраивается перерыв в 2-3 часа. Затем шаман выражает благодарность духам сопутствующим и помогающим в его путешествии.

Подобным путешествием в нижний мир, является и камлание, совершаемое для восхождения на небеса. Для подъема в небо, шаман использует несколько древесных стволов, символизирующих опоры мироздания и стороны света, с центральным деревом, ориентированным на Полярную звезду. Полярная звезда играет важную роль во многих шаманских культурах. Она ассоциируется с мировой Осью. Считается, что через нее можно попасть в верхние миры. После жертвоприношения шаман приводит себя в экстатическое состояние пением, ударами в бубен и пляской.

В момент потери им сознания начинается полет его души в небесный мир. Такие камлания совершаются и в дневное, и в ночное время. Широкогоров считает, что камлание ради полета на небо заимствовано тунгусским народом от бурят.

Психотехнический транс играет огромную роль в тунгусском шаманизме; основные методы его достижения – трансовые танцы и певческие монотонии. Детали камлания близки к деталям сеансов других сибирских народов: слышны издаваемые шаманом "голоса духов", шаман приобретает легкость и пациент не чувствует его веса, когда шаман в своем почти двухпудовом (шаманы используют огромное количество металлических деталей в своем костюме) облачении вскакивает на него. Во время транса шаман ощущает сильный жар. Он приобретает нечувствительность к огню, режущим предметам и т. д.

Приведенное описание тунгусо-маньчжурской практики ритуала камлания в целом, может восприниматься как некая обобщенная версия структуры шаманского психотехнического ритуала. Однако, надо сказать, что в разных шаманских традициях всего мира, способы и ритуалы камлания различаются весьма значительно. Если вы собираетесь заниматься практикой камлания, вам предстоит выработать свои навыки и способы вхождения в измененные состояния сознания, а так же свою атрибутику и приемы проведения ритуала.

Камлание используется для различных целей. Это могут быть путешествия в шаманские миры, поиск пропавших вещей, целительная практика и различные исследовательские цели. В принципе, можно сказать, что заниматься подобными практиками при зрителях не очень-то удобно, хотя это и не влияет на эффективность, но мешает чистоте переживаний. В отрыве от этнической целостности традиционного шамана, зрители на сеансе камлания представляют собой неоднородную кучку переживаний, мыслей и представлений о реальности. Все это не помогает настройке на лес, природу и духов стихий. Удобно камлать в одиночестве или с небольшой командой единомышленников. Лучше всего уехать в лес на несколько дней. Желательно не есть тяжелую пищу, а лучше вообще ничего не есть. Лучше всего камлать на рассвете и в сумерках, но можно это делать и днем, и глубокой ночью. Для камлания необходимо найти достаточно дикое место в лесу, где вы могли бы быть уверены, что вас никто не потревожит.

К любому камланию нужно подготовиться. Прежде всего, проводится очищение места для камлания. Площадка для камлания окуривается дымом. Приносятся жертвы духам-помощникам и т.д. Например, тувинский шаман перед сеансом готовил курильницу. Для этого он, на плоском камне, рассыпал золу, горячие угли и горсть сушеного можжевельника. Затем добавлял немного муки, очищенного от шелухи и поджаренного проса, масла и сала. Потом шаман окуривал бубен, свой ритуальный наряд и прочие атрибуты (92, 121). В принципе, для подготовки к сеансу, главное – набрать концентрацию и вызвать необходимый настрой. То, как вы это будете делать, на самом деле, сугубо индивидуально.

Главным способом вхождения в ИСС является звуковая монотония биения бубна. Шаман бьет в бубен на протяжении практически всего процесса. Также могут использоваться трансовые танцы, дыхательные практики, песни Силы и т.д. В дальнейшем, мы подробно рассмотрим большое количество подобных психотехник.

Перед камланием, шаман сидит у костра и не только прогревает бубен, но и созерцает дым. Для этого можно специально подкладывать мокрые ветки или хвою. Подниматься дым должен как можно медленнее. Для этого костер должен быть не большой, либо большой костер должен рассматриваться шаманом издали, и его внимание обращено на верхнюю часть дыма, которая остыла и совершает медленные движения. Дым образует фигуры, и шаман старается эти фигуры распознать: кто и что всплывает к небу. В начале этой работы, фигуры в облачках дыма распознаются с трудом. Но через какое-то время, они начинают читаться легко и без особого напряжения, как бы сами. Если чтение фигур более не вызывает сложностей, то по ним можно гадать и можно приступать к камланию. Это значит, сознание должным образом подготовлено. С такой же целью могут рассматриваться и облака.

Упражнение 6.

Выехав на природу, погуляйте по лесу. Бродите по лесу бесцельно, ни на чем особенно не сосредотачиваясь. Может быть, в процессе прогулки, ваше внимание привлечет какой-то предмет, отличающийся от всего остального пейзажа.

Расположитесь поудобнее, никуда не торопясь. Потрогайте этой предмет или, если он не большой, то положите его на ладонь. Важен физический контакт с предметом.

Закройте глаза и сделайте 49 глубоких вдохов и выдохов. Перестаньте думать и войдите в расслабленное, полудремотное состояние. Важно не включать намеренную фантазию и никак не «подстегивать» воображение. Здесь будет довольно точным словосочетание «не утруждать себя образами». Вы должны как бы лениться что-то представлять себе. Все образы и ощущения, которые появятся, должны возникнуть без какого-то сознательного усилия. Единственное, о чем вы в этом расслабленном состоянии не должны забывать, это о своем контакте с найденным предметом.

Попросите его раскрыться, задайте ему один, два вопроса, и ждите ответа. Он приходит.

Ожидание ответа от не живого предмета или растения в расслабленном и полудремотном состоянии, является универсальной техникой считывания информации, которая может применяться очень широко.

Задав вопрос, следует подождать. Через некоторое время возникнет поток переживаний. Это могут быть очень странные видения и переживания. Если этот предмет был в контакте с человеком, то это

могут быть какие-то фиксирующие точки осознания людей, которые с этим предметом контактировали. Если эта вещь никогда в людях не имела дела, то... вам предстоит выяснить все самостоятельно.

Удачность подобных «проникновений» зависит от времени суток. Это может быть вполне успешным рано утром или в сумерках. При этом важно не сковывать свой поток мыслей скепсисом или недоверием. В чем-то ваши образы могут оказаться не достоверными. Что-то перекомпонуется в своей исторической последовательности. Но чаще всего это имеет значение лишь для юриста. Если же вами поставлена цель получить общее знание об эпохе, то найденные таким путем образы, безусловно обогатят ваше знание.

Упражнение 7.

Дождитесь того прекрасного часа, когда на улице будет синее небо. Выберите на природу. Лягте на спину и всмотритесь в небо. Через некоторое время, вы обнаружите, что небо лежит как бы слоями – чем больше вы в него вглядываетесь, тем более глубокие слои вам открываются. Постарайтесь увидеть как можно более высокие слои воздуха, вплоть до космоса. При этом вы можете почувствовать себя в полете. Не концентрируйтесь на осознании этого факта – просто летите. Ваше внимание должно быть спокойно и безмятежно, но при этом собранно и сконцентрировано на небе.

Упражнение 8.

Летом, дождитесь синего неба и выберите на природу с ночевкой. Ночью, когда окончательно стемнеет, лягте удобно на спину и всмотритесь в небо полное звезд. Бесцельно и праздно перемещайтесь от звезды к звезде до тех пор, пока звездный ковер не станет объемным. Это похоже на то, как если бы звезды были подвешены к небосводу на ниточках разной длины. Постарайтесь окунуться в объемный космос полный звезд. Положитесь на интуицию и откройте для себя секреты....

1.6. Шаманский бубен.

Важнейшим инструментом в шаманских практиках является бубен. Еще в средние века, бубен считался орудием дьявола и запрещался к использованию, как в Западной, так и в Восточной Европе. За то, что вы имели барабан, вас могли посадить в тюрьму. Только армия и палачи имели право пользоваться барабанами. К началу XX века, у ряда народов Сибири отмечается исчезновение бубнов под влиянием усиленной пропаганды христианства и ламаизма. Очень в этом вопросе «помогла» советская власть. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед народами Сибири «светлый путь» к построению новой жизни. В этом мире не было места «кулакам», «капиталистам» и «шаманам». Массовое наступление

советской идеологии на незащитное сознание народов Севера, коллективизация, электрификация и индустриализация, привели к перестройке общественного уклада многих народов, к нивелированию культурных ценностей и исчезновению шаманской культуры. Шаманство исчезает, а с ним и все его атрибуты. Бубен кое-где сохранился как народный музыкальный инструмент. Например, у народов Северо-востока Сибири бытуют ансамбли бубнов, под аккомпанемент которых выполняются массовые народные пляски. У чукчей шаманизм выродился в семейные праздники, на которых члены семьи бьют в бубны, танцуют и поют, имитируя сессию шаманского камлания.

Во многих народностях, шаманы сознательно консервировали и передавали из поколения в поколение неизменные традиции устройства и оформления своих бубнов. Бубен делали шаману такой же, какой имел его дед и прадед. Однако в ходе исторического развития народов Сибири, в процессе слияния различных этнических групп и культур бубны все же менялись. Таким образом, бубен является своеобразным историческим памятником, изучение которого может пролить свет на прошлое народов Сибири.

Нельзя не отметить факт присутствия ударных инструментов во всех шаманских культурах. Бубны встречаются у индейцев Северной Америки повсеместно. Необычайно развита технология изготовления барабанов в Африке и Индии, в Южной Америке. В Австралии, Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке для этих целей используют всевозможные ксилофоны - музыкальные инструменты, состоящие из ряда деревянных брусочков различной длины. Кроме традиционных шаманских бубнов у народов Северной Америки, Сибири и Дальнего Востока, существуют также такие музыкальные инструменты, как: узбекская дойра; армянский, азербайджанский, таджикский дэф, белорусские и украинские ударные инструменты, бубны и т.д. и т.п.

У всех народов Приамурья бубны были овальные, узкоободные. Шаманские бубны у народов Сибири имели широкий обод и другие отличительные черты (188). Маньчжурские бубны в отличие от нанайских и ульчских, судя по данным С.М.Ширкогорова, имели меньшую величину, более широкую обечайку (впрочем, по этому поводу данные противоречивы) и иной характер изображений на наружной части (бабочки, птицы). Маньчжурские шаманы употребляли также небольшие барабаны и «кастаньеты». Бубны, сходные по форме с нижнеамурскими (но широкоободные), бытовали у забайкальских тунгусов и амурских бираров (165, 167, 170, 171, 181, 235, 241).

Почти у всех народов Сибири, свой первый бубен, шаман никогда не делал себе сам (4). Его изготавливали, "выдавали" ему сородичи. При этом часть работы выполняли женщины: они выделывали шкуру, натягивали и пришивали ее на деревянный обруч, украшали бисером, если этого требовала традиция. Мужчины заготавливали деревянные части бубна, вытесывали и выгибали обруч, выковывали железные подвески, рисовали установленные традицией рисунки. Сегодня, вы вполне можете купить себе бубен в

магазине музыкальных инструментов или заказать по интернету. Для начала, вам этого будет вполне достаточно. Когда вы освоитесь и поймете, что к чему, вы сделаете для себя такой бубен, какой вам будет нужен.

Тем не менее, покупной бубен это только временная мера. Любой шаман, набравшись опыта, делает себе бубен сам, в соответствии с личными особенностями и приоритетами. Если вы хотите сделать себе бубен, то ниже приводятся некоторые вспомогательные рекомендации.

В принципе, изготовление бубна можно разделить на две части: изготовление обода и крепление шкуры. Далеко не все шаманы использовали кожу своего тотемного животного или союзника для изготовления бубна. Чаще всего это была шкура дикого (реже домашнего) оленя, лося, марала, медведя, иногда коня и т. д. По-видимому, установившаяся традиция в выборе шкуры того или иного животного соответствовала древнему хозяйственному укладу каждого конкретного народа. Некоторые народы употребляли для обтяжки женских и мужских бубнов разный материал. Обычно на мужской бубен брали шкуру самца, на женский – самки животного (170). Выделывали шкуры с разной степенью тщательности. Одни народы брали невыделанную сырую шкуру, лишь состригая с нее шерсть; другие - выделывали ее до тонкой светлой кожи; некоторые продымливали шкуру, коптили ее над костром. Способы прикрепления кожи к ободу тоже были неодинаковы. Так, чукчи и эскимосы кожу олененка или кожу желудка моржа привязывали к ободу, а иногда приклеивали ее; амурские народы (нивхи), айны, а также буряты и маньчжуры только приклеивали; ханты, манси, ненцы продергивали в край обтяжки жильную нить и в нескольких местах прикрепляли кожу к ободу деревянными гвоздями или пришивали ее; алтайцы, якуты, эвенки, кеты, селькупы и другие народы пришивали кожу к краю, оставляя при этом довольно широкую часть свободной, собирая ее на жильную нить (165).

В наше время, совсем не обязательно идти в лес и убивать там какое-нибудь несчастное животное, которое вам ничего не сделало. Кожу для бубна лучше купить. Вы можете приобрести ее у владельцев коз, либо на скотобойне, а также на рынке или в музыкальном магазине. Кожа должна быть не дубленая. Некоторые предпочитают натягивать ее на бубен прямо с мехом, некоторые мех лишь подстригают, но в большинстве случаев, для лучшего звучания – чем меньше меха, тем звучнее. Шкура должна быть хорошо снята, она должна быть одинаковой толщины (около 1 мм), с ровной ворсистостью. Необработанная кожа (особенно козлиная) может не очень хорошо пахнуть. Тогда ее нужно несколько раз замочить и постирать с порошком или шампунем, но, ни в коем случае не в горячей воде. Подкожную плеву снимают скребком, но нужно быть осторожным – вместе с этой пленкой может расслаиваться и сама кожа. Впоследствии плева плотно прилипает к высохшей коже. Поэтому, самое важное - это чтобы плева не создавала неровностей в толщине кожи.

Обод бубна или «обечайка» может делаться из разных пород деревьев. Лучше всего для этого дела подходят лиственные. У некоторых шаманов, обруч делается из личного или тотемного дерева, но бывают и исключения.

Например, селькутский или остяко-самоедский шаман входил в лес с закрытыми глазами и наугад назначал дерево, предназначенное для бубна (171). У алтайцев, шаман непосредственно от духов получал указания относительно леса и места, где растёт то дерево, и посылал своих помощников, чтобы они его нашли и добыли из него древесину на бубен. В других регионах Северной Азии шаманы сами собирают все щепки дерева. В некоторых местах дереву приносятся жертвы - его смазывают кровью и водкой (170). Некоторые якутские шаманы изготавливают бубны из дерева, в которое ударила молния (34) и т.д. В конце концов, для нас с вами более важно, чтобы бубен был прочным и мог, если понадобится выдерживать даже некоторую часть веса человека (при падении и т.п.). Из свежего листового дерева вырезают длинную полосу. Полоса должна быть несколько длиннее, чем диаметр бубна и закрепляется «внахлест». Ширина варьируется в разных традициях значительно – от 2,5, до 20 сантиметров.

Толщина полосы обычно бывает около 1 см, но может быть толще или тоньше. На протяжении всей полосы не должно быть каких-то изъянов, сучков или сгибов. Полосу распаривают в воде. Для этого делается из жести длинный желоб, туда наливается вода и кладется полоса для бубна. Дерево запаривается на костре в течение часа. Полоса не должна плавать на поверхности кипящей воды, либо желоб должен иметь плотную крышку.

Далее, у вас должно быть приспособление для сгиба полосы. Она должна быть изогнута моментально, по извлечению ее из воды. Гнуть полосу следует медленно и равномерно, во избежание сломов и острых углов. Если все сделать правильно, вы получите ровную округлую форму. Можно найти подходящее дерево поблизости и попробовать загнуть полосу вокруг него, но это тяжело - полоса может надломиться. Нагрузка при сгибании должна равномерно распределяться по длине всей полосы. Для этого хорошо использовать жесткое углубление заданной формы. Укладка происходит медленно и аккуратно. Лучше всего предварительно потренироваться на каком-нибудь небольшом прутике или кусочке дерева. Сторона, на которую натягивается кожа, должна быть ровной.

В Сибири, концы обечайки сшивали при помощи тонких корней кедра или черемухового лыка. На внешней стороне устраивались ряды столбиков, выточенных из березового дерева, кости, березовой губы, на которые натягивали по длине всей окружности обечайки жилые нити, тонкие ремешки, шнурки и т. д. На некоторых бубнах по краям обода прикрепляли узкие сагровые полосы (черемуховое лыко). При таком устройстве кожа, натягиваемая на бубен, не прилегала плотно к обечайке, между ободом и кожей образовывались полости-резонаторы. Иногда в обечайке делали прорези-щели, посредством которых указанные полости сообщались с внутренней полостью бубна. Однако бубны большинства народов таких прорезей не имели. Резонаторные столбики были различной формы (111). Встречались бубны, имевшие столбики четырех различных форм (у якутов) (34). Иногда выступы на внешней стороне обода, образованные столбиками, прикрывались железными круглыми "шапочками", предохранявшими кожу бубна от разрывов. На внутренней стороне обечайки прикрепляли рукоять, за

которую держали бубен, и скобки с подвесками; исключение составляли чукчи и эскимосы, у которых рукоять прикреплялась к внешней стороне бубна, снизу. Материалом для изготовления рукояти служило дерево (почти всегда береза), олений рог, моржовый клык, железо и иногда ремни. По форме рукояти представляли собой либо вертикальную пластину, либо крестовину (4).

Форма обечайки далеко не всегда бывает круглая. Как ни странно, у большинства народов бубны каплевидные. Это позволяет расширить диапазон звучания, но при этом усложняется процесс изготовления и эксплуатации. Круглый бубен прогревается равномернее и служит дольше. Овальный бубен звучит интереснее. Выбирайте сами.

Прежде чем натягивать на обод кожу, ее нужно замочить. Если не устраивать резонаторов, то можно натянуть кожу просто на обруч. В таком случае, вырезается круг или овал дублирующий форму обруча, но на 3-5см больше. По краям кожи делаются дырки, через которые протягиваются сырые ремни. Ремни равномерно перевязываются с обратной стороны бубна, образуя своеобразный каркас, который иногда используется как держатель. Когда все высыхает, кожа сжимается и сдавливает конструкцию, добавляя ей прочности.

Другой вариант – это закрепить кожу гвоздями или скобами строительного степлера. Преимущество ремней в том, что при нагреве бубна над костром, ремни натягивают кожу сильнее и звук получается звонче. Однако без ремней пользоваться бубном удобнее. Можно закрепить кожу канцелярскими кнопками, через которые потом пробиваются гвоздики.

Важную роль играют изображения, наносимые на поверхность бубна. Очень часто бубен разрисовывают разными символами и изображениями, но не обязательно. В некоторых регионах Сибири, при изготовлении первого бубна, по указаниям шамана, его помощники наносили рисунки, передававшиеся по традиции от предков шамана; рисунки были строго определены для каждого народа (111). Они были разной сложности: от простых кругов, повторявших форму бубна, до сложнейших композиций (алтайские и хакасские бубны) с большим количеством антропоморфных и зооморфных изображений, рисунков деревьев, небесных светил и т. д. Эти рисунки вскрывают одно из важнейших значений бубна как символа вселенной. Мы видим среди них изображение плоской земли, окаймленной горами и морями, опрокинутого над ней куполообразного неба, опирающегося в края земли, и другие изображения, отражающие представления о вселенной, о которых рассказывают устные мифы сибирских народов (алтайцы, кеты, селькупы) (165,170). Многие рисунки отражают значение бубна как символа ездового животного; обычно на обтяжке изображалось в этом случае животное (олень) или только его голова (111).

Тем не менее, в некоторых культурах бубны не разукрашивают вообще никак (241). Раз и навсегда принятого для всех рисунка нет и каждый бубен индивидуален. Наносимые на него знаки варьируются от шамана к шаману (даже внутри одного рода). Скажем, алтайские шаманы рисуют на бубне

изображение коня, а якуты – таинственные знаки, людей, богов и животных (241).

В любом случае, это стоит делать только тогда, когда вы точно знаете, что должно быть на бубне зафиксировано. В большинстве случаев – это карта миров и областей, по которой путешествует шаман. Это его своеобразный компас и навигатор его путешествий. Кроме того, некоторые шаманы считают, что бубен – это самостоятельное живое существо и наносят на него символы, атрибуты и изображения этого существа (111).

Кеты считали фигуру, нарисованную на обтяжке бубнов, изображением шамана-предка, от которого владелец бубна унаследовал свой дар, а также отождествляли с первым шаманом по имени *Бангдэхын* (Сын земли), женившемся на дочери небесного бога *Еся* (241).

Ненцы вырезали на рукоятках бубнов семь личин шаманских духов-предков, а ханты – глаза и рот духа бубна. У эвенков сам бубен символизировал голову: верхняя его часть называлась «макушка», нижняя – «подбородок», а резонаторы или отверстия под ними – «уши учителя шамана» (241).

Разрисовывать кожу бубна или покрывать резьбой ручку имеет смысл лишь настолько, насколько это для вас отражает волшебную картину мира. В рисунке все, каждая линия, должны иметь смысл.

Кроме всего прочего, для бубна нужно сделать колотушку. Делается она из древесного изгиба, сучка или развилки ветки (шорцы), но может быть также сделана из кости или чего-то еще. Колотушки менее разнообразны по форме, чем бубны. Обычно они представляют собой деревянную или костяную лопаточку разной ширины. Колотушка должна быть удобной, не царапать бубен и иметь веревочную петлю для руки. Для понижения звука бубна, колотушку оборачивают кожей ворсом наружу или вовнутрь. Лопаточку обтягивают камусами самца оленя, косули, медведя или шкурой со лба оленя, медведя, а иногда кусочками шкуры с любой части тела животного. Колотушка, как и бубен, может быть самостоятельным существом. Помимо служебной роли при бубне, колотушка у всех народов Сибири являлась самостоятельным шаманским атрибутом, употреблявшимся при гадании и "лечении". В ней может жить дух-помощник. В таком случае она используется для различных целей самостоятельно, отдельно от бубна (188).

Звук бубна должен быть низким, но не глухим. В принципе, важен не столько тон, сколько вибрация. Во время камлания частота ударов бубна где-то от 180 до 200 ударов в минуту, что соответствует частоте биения сердца плода в утробе матери. Поэтому, когда мы слушаем бубен, мы как бы совершаем обратное путешествие в первую перинатальную матрицу (по Ст. Гроффу – блаженное состояние безопасности и комфорта, испытываемое плодом в утробе матери), которая является основой мистического контакта с миром, и из этого состояния мы затем можем совершать любые путешествия. Ребенок в утробе находится в связи со всем, матка — это его вселенная (47).

В постоянно используемом бубне имеют значения все частоты, ибо шаман привыкает, что именно такие звуки отключают его обыденное

сознание, и настраивают на переход в иную реальность. Громкость бубна так же очень важна. При камлании, бубен для лучшей звучности неоднократно греют над костром. Опытные, старые люди умели это делать без особого вреда для бубна. Они тщательно следили за тем, чтобы деревянный обруч и натянутая на нем кожа нагревались равномерно. Тем не менее, частое нагревание, в конце концов, деформирует и портит бубен.

Диаметр бубна может очень разниться. Это могут быть 30 см. или, скажем, 70 см., а может быть и метр. В конце концов, подробные инструкции о том, как сделать бубен (из какого дерева, когда и т.д.), шаман получает от духов-помощников и других сверхъестественных существ через видения, а также благодаря своим шаманским путешествиям.

После того, как бубен готов, необходимо провести церемонию его «оживления». Церемония "оживления бубна" чрезвычайно интересна. Когда алтайский шаман окропляет его пивом, обруч "оживает" и через посредничество шамана рассказывает о том, как дерево, из которого он происходит, росло в лесу, как его срубили, принесли в деревню и т. д. Затем шаман окропляет кожу бубна, которая также, "оживая", рассказывает о своем прошлом. Голосом шамана животное повествует о своем рождении, своих родителях, детстве и всей своей жизни вплоть до момента, когда оно было убито охотником. Заканчивает оно заверением в том, что окажет шаману многочисленные услуги. В другом алтайском племени, у тубаларов (черных татар), шаман наследует голос и походку животного, таким образом оживленного (169).

В некотором роде, животное, которое шаман "реанимирует", является его alter ego, самым могущественным духом-помощником; когда оно входит в шамана, он превращается в своего мифического предка. Во время обряда "оживления" шаман должен рассказать о жизни животного-бубна: он поет о своей модели, образце, первичном животном, являющемся началом его племени. В мифические времена каждый человек племени мог превращаться в животное, то есть каждый мог принять состояние своего предка. Сегодня такие интимные связи с мифическими предками доступны исключительно шаманам (241).

Для шамана бубен – это его крылатый конь. "Конь" - прежде всего перевозчик душ и погребальное животное - используется шаманом в различных ситуациях как средство, помогающее достичь состояния экстаза, так сказать, "выйти из себя", благодаря чему оказывается возможным мистическое путешествие. Это мистическое путешествие, как мы помним, предпринимается не обязательно ради Преисподней; "конь" позволяет шаманам подниматься также в воздух, достигать Неба. Конь является мифическим образом Смерти, поэтому он включен в идеологию и практику экстаза. Конь доставляет умершего в потусторонний мир. Конь осуществляет "прорыв уровня", переход из одного мира в другой. Бурятские легенды говорят о лошадях, которые доставляют шаманов в их новое обиталище (111,241).

Шаманизм использовал мифологию и обряды, связанные с конем. Переносящий душу погребальный конь облегчал достижение транса и

экстатический полет души в запретные края. В одном якутском мифе "черт" переворачивает свой бубен, садится на него, трижды пробивает его своим шестом, и бубен превращается в трехногого коня, который уносит его на Восток (34).

У якутов и бурятов, бубен так прямо и называют: «шаманский конь» (34). Экстатическое путешествие бурятского шамана начинается с созыва духов на пир, на котором шаман ловит духов в свой бубен и заточает их там на время всего сеанса для того, чтобы они помогли ему в дороге (148). Конь изображается на алтайских бубнах. У алтайцев принято считать, что, когда шаман ударяет в бубен, он едет на Небо на своем коне. Часто, бурятские шаманы делают бубен из лошадиной кожи именно потому, что представления о бубне, как о коне, для них важнее, в данном случае, даже чем связь с тотемом или другими животными силы (167). Согласно Менхен-Хельфену, бубен сойотского шамана считается конем и называется хамын ат, дословно "конь шамана", а если шкура содрана с козла - "козлом шамана" (карагасы, сойоты) (241).

Якутские легенды подробно рассказывают о том, как шаман с помощью своего бубна пролетает через семь небес. "Я путешествую на диком козле!" - поют шаманы карагасов (тофаларов) и сойотов. А в некоторых монгольских племенах шаманский бубен называется "черный олень". Ненцы считают бубен шаманским оленем, несущим его в верхний мир. У кетов рукоятка бубна осмысливается как позвоночник оленя; вертикальные железные подвески, располагающиеся по семь штук с каждой стороны от рукоятки — ребрами; резонаторы на обечайке воспринимаются как копыта; отдельные подвески символизируют движение, дыхание оленя.

Во время камлания бубен осознается не только как ездовое животное шамана, но и несколько шире — вообще как средство передвижения: если по ходу действия шаману предстоит плыть по реке, бубен считается лодкой, а колотушка веслом; соответственно осмысливаются и его отдельные части: обтяжка — как "дно" лодки, обечайка — как ее "борта". Поскольку дорога шамана к духам может быть опасной и ему часто приходится иметь дело с враждебно настроенными существами, вступать с ними в борьбу, бубен считается еще и боевым снаряжением шамана: луком, броней, щитом. Многие металлические детали и подвески представляются мечами, стрелами или саблями (241).

При камлании, бубен уносит шамана к Древу Мира сквозь Полярную звезду, а оттуда начинается его путешествие во вселенную. Он необходим для осуществления сеанса, он позволяет шаману летать в пространстве, призывать и "пленять" духов, и, наконец, потому, что гудение бубна позволяет шаману поддерживать контакт с иными планами бытия. Как мы уже знаем, шаманы осуществляют мистическое путешествие в "Середину Мира", к месту Космического Древа и Великого Духа. Одной из ветвей именно этого Древа Великий Дух позволяет упасть для того, чтобы шаман сделал из нее обод своего бубна. Именно потому, что обруч его бубна сделан из древесины самого Космического Древа, шаман, ударяя в бубен, магически переносится к этому Древу; он переносится к "Середине Мира" и,

одновременно, может вознестись на Небо или спуститься в Преисподнюю. Как обод, так и натянутая на него шкура, чрезвычайно символичны.

Вот, что говорит по этому поводу Мирча Элиаде: «Как обод, так и кожа бубна представляют собой магико-религиозные инструменты, благодаря которым шаман может предпринимать экстатическое путешествие к "Центру Мира". Во многих традициях мифический териоморфический предок живет в подземном мире, вблизи от корня Космического Древа, верхушка которого касается Неба. Мы здесь имеем дело с отдельными, но взаимозависимыми идеями. С одной стороны, шаман, ударяя в бубен, взлетает к Космическому Древу, с другой стороны, благодаря своим мифическим связям с "оживленной" кожей бубна, шаман может разделить природу териоморфического предка; другими словами, он может преодолеть время и вновь войти в первичное состояние, о котором говорят мифы. Как в первом, так и во втором случае мы имеем дело с мистическим переживанием, открывающим шаману возможность трансценденции времени и пространства. Превращение в животного-предка, как и экстаз во время вознесения на Небо являются различными, но поддающимися сравнению выражениями одного и того же опыта - трансценденции обычного, профанного состояния и обретения вновь "райского" существования, утраченного в конце мифических времен» (241).

Танец шамана, сопровождаемый биением в бубен, в некотором роде дублирует или воспроизводит экстатическое путешествие на Небо или спуск в Нижние миры. В любом случае, можно говорить о том, что магическая музыка, символика наряда и бубна и сам танец - являются средствами осуществления и обеспечения магического путешествия у шаманов всего мира.

Использование бубнов не ограничивается, однако, только сеансами камлания. Многие шаманы бьют в бубен и поют просто для удовольствия. В некоторых регионах, вместо бубна используются другие музыкальные инструменты: трещотки, погремушки, варганы и некоторые струнные. У лебединских татар и некоторых алтайцев вместо бубна используются оригинальные однострунные инструменты, напоминающие лук. Также и киргизские баксы используют для вхождения в транс не бубен, а кобуз – очень интересный струнный инструмент. Транс, как и у сибирских шаманов, достигается через танец, под магическую мелодию, играемую на кобузе (241).

Шаман играет и поет, а зрители слушают. Шаман рассказывает о своих путешествиях и приключениях в других мирах. Все это, так или иначе, отражается в фольклоре этих народов, становится содержанием мифов, сказок и историй, обогащает устное народное творчество новыми темами и персонажами. И вполне возможно, что именно музыкально-танцевальная деятельность шаманов на заре человечества, в конце концов, привела к рождению музыки, песен, танцев и вообще как таковому, феномену искусства.

Упражнение 9.

В соответствии с вышеизложенными рекомендациями, купите или сделайте себе бубен.

1.7. Мировое древо.

«Корни его — громадные змеи, кора — разные пресмыкающиеся, листья толи — металлические диски, цветы — колокольчики; на вершине его множество металлических рогов тимо. На ветвях этого дерева сидят птицы буни гаса, играющие большую роль в обряде последних поминок: дурулди, топто, туту, обиби, яркан гаса, яоги. У корней его небесный заяц живет...». «Этого дерева нет ни на земле, ни на небе», — говорил слепой старик Ф.К.Онинка, из села Хаю, — «оно есть только в шаманском сне...».

(Ка-саты-шаман Ф.К.Онинка

«Сказание о легендарном дереве конгор дягда яло туйгэ» (188).

Мировое древо (*arbor mundi*, «космическое» древо) – образ характерный для мифологического сознания всех народов планеты. В образе Мирового древа, раскрывается универсальная концепция мироздания, центр Космоса. Трехуровневая система мироустройства, с центральной осью (деревом, столбом, горой, рекой и т.д.) засвидетельствована практически повсеместно, как: «древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо восхождения», «небесное древо», «шаманское древо», «мистическое древо», «древо познания». Возможны и более редкие варианты: «древо смерти», «древо зла», «древо подземного царства (нижнего мира)», «древо нисхождения». Древо мира – это еще и: «ось мира» (*axis mundi*), «мировой столп», «мировая гора», «мировой человек» («первочеловек»), храм, триумфальная арка, колонна, обелиск, трон, лестница, крест, цепь и т.п.

Образ Мирового древа присутствует в различных текстах: в сказках, баснях и поговорках, в поэзии и мифах. Мировое древо, так или иначе, отражено в культуре и искусстве: в играх и хореографии, в живописи, орнаменте, скульптуре и памятниках, планировке поселений и архитектурных сооружениях (прежде всего культового характера); а также в обрядах и ритуалах, в философии и науке.

Прямо или косвенно, образ Центра мира зафиксирован в основе всех существующих и существовавших цивилизаций и считается одним из самых древних символов, берущих начало на заре времен, в эпохе зарождения человечества. Образ Мирового древа играл особую организующую роль по отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их внутреннюю структуру. Он сложился в те времена, когда наши предки осознали, что пространство – это не только «вперед» и «назад», «влево» или «вправо», но это еще и «вверх» и «вниз», т.е., когда произошла вертикальная структуризация космоса. Вполне возможно, что это произошло еще в каменном веке. По крайней мере, наиболее древние из свидетельств, оставленных нам далекими предками в виде наскальных рисунков и т.п., уже

несут в себе структурированные образы объемной вселенной или фиксированного центра (125).

Самые дальние свидетельства о наличии цивилизации, датируются возрастом 4-5 тыс. лет до н.э., а самые древние свидетельства существования человеческой культуры - 40 тыс. лет до н.э. Это то, о чем говорит наука. Но, наука может ошибаться. Вполне достоверные сведения дают только археологические раскопки. Но, что можно раскопать, скажем, в Антарктиде, там, где многие «эзотерики» позиционируют существование затерянной в веках древней цивилизации и культуры. Никто не может ничего сказать, пока не произведут раскопки под многометровыми слоями льда. А что можно сказать о древних народах, не знавших металла или, скажем, о живших на деревьях? Может быть, они были (в культурном плане, социальной организации, науке, магии) не менее развиты, чем мы с вами? Все истлело, все обернулось в прах, и сегодня, мы ничего не знаем о своих предшественниках. Может быть, это и к лучшему? По крайней мере, сохраняется иллюзия «девственности», так ныне взлелеянного, научно-технического прогресса.

В средние века схема Мирового древа широко использовалась как средство иллюстрации целого, состоящего из многих элементов, иерархизованных в нескольких планах: «генеалогическое (родословное) древо», «алхимическое древо», «древо любви», «древо души», «древо жизненного пути» и т. п. Позднейшие варианты таких схем широко применяются в современной науке (лингвистика, математика, кибернетика, химия, экономика, социология и т. д.), т. е. там, где рассматриваются процессы «ветвления» из некоего единого «центра». Многие схемы управления, подчинения, зависимостей и т. п., используемые в настоящее время, восходят к схеме Мирового древа: изображение структуры власти, социальных отношений, состава частей, образующих государство, системы управления и т. п.

По вертикали, мировое древо разделено на три части: корни, ствол и крону. Каждая из частей, традиционно соотносится с одним из миров, а также с классом существ, живущих в нем. С верхней частью Мирового древа (ветви) связываются птицы (часто две — симметрично или одна — на вершине, нередко — орёл); со средней частью (ствол) — копытные (олени, лоси, коровы, лошади, антилопы и т. п.), изредка пчёлы, в более поздних традициях и человек; с нижней частью (корни) — змеи, лягушки, мыши, бобры, выдры, рыбы, иногда медведь или фантастические чудовища хтонического типа (241).

В шумерской версии эпоса о Гильгамеше, упоминается дерево хулуппу: в корнях — змея, в ветвях — птица Анзуд, посередине — дева Лилит (142). В сюжете т. н. основного индоевропейского мифа также обыгрывается вертикальная структура Мирового древа: бог грозы, находящийся на вершине дерева (или горы), поражает змея у корней дерева и освобождает похищенный змеем скот, богатство (средняя часть дерева) (140). Египетский бог солнца Ра (в образе кота) поражает змею под сикоморой. Герой сказок

спасается от дракона, забравшись на Мировое дерево, и орёл выносит героя из нижнего мира (142).

У народов Сибири представления о шаманском дереве, прорастающем через все миры вселенной, прослеживаются практически во всех регионах. Согласно построениям В.П.Топорова, мифология всех народов в прошлом отражала понятия о строении вселенной, состоящей из трех сфер, воплощением ее было мировое дерево (198).

Весьма интересны ульчские и нанайские понятия о шаманском столбе и мировом дереве *конгор дягда яло туйгэ*. Штернберг писал: «в представлениях нанайцев было три мировых дерева: одно растет на небе (дерево душ), второе — в царстве мертвых, третье — с шаманскими принадлежностями — на земле» (238). Нанайцы считали, что духи-помощники шамана слетаются к нему через шаманский столб *тороан* и через него же уходят по окончании камлания. У нанайских шаманов столбы *тороан* делали из ясеня, осины или березы, но большие столбы были только у касаты-шаманов, а у рядовых — тонкие деревца с ветками (238).

Известный знаток ульчской истории и культуры П.В.Салданга сообщил в 1962 г.: «*Дару* — это табор шаманских духов. Шаман начинает свой полет во время камлания всегда через *дару* (в подземный мир или в небо), возвращается тоже через *дару*. Духи приходят и уходят также через столб *дару*. Это, как радиостанция, — и шаман, и духи *сэвэн* через *дару* собираются в одно место». От *дару* шаман вместе с духами-помощниками отправлялся отыскивать душу больного. Говорили также, что, возвращаясь из путешествия в другие миры, шаман садился на вершину столба *дару*, через него спускался в подземный мир *кэлмэн* и только после этого попадал домой. Заканчивая обряд *унди*, шаман от трех до девяти раз обходил вокруг *дару*.

Ульчи считали, что у основания *дару* есть небольшой невидимый дом. Когда шаман камлал и отбирал у злого духа душу больного, в том случае, если она была очень слаба, а в душехранилище *дэасу* ее нести было слишком далеко, он помещал ее в этот домик у основания *дару*. Тут ее караулили дух *кальдэму* либо дух леопарда *ёнгули*; они не позволяли душе уйти, отгоняли от нее злых духов. Душа не могла сама уйти отсюда; ее не пускали также концентрические ограды *алмунду*. Так долго, как в *дэасу*, душу здесь не хранили. Высокий столб с развилкой наверху был только земным символом настоящего невидимого дерева шамана, от которого зависели его душа, его жизнь (73).

П.В.Салданга в 1962 г. говорил: «Невидимое *дару* упадет — шаман сразу умрет». По представлениям ульчей, первое дерево шаману дал культурный герой Хадау. В отличие от нанайцев ульчи думали, что у этого невидимого дерева было всего три сучка с яркими светлыми цветами, один — для того, чтобы молиться небесному богу *Эндури*, второй — чтобы ходить в загробный мир *були*, третий — чтобы связываться с подводным богом *Тэму*. На этих сучках, по словам Чоло Дятала (1960 г.), находились бубенчики *хахуракта* и диски *толи*, а на вершине дерева жила птица *коори*, помогавшая большому шаману ходить в загробный мир *були*. В фольклоре ульчей существовал образ небесного зайца, сходный с нанайским (73).

В фольклоре ульчей представление о шаманском дереве *дару* (*тури*) сливалось с образом сказочного дерева *подохо мо*, воспевавшегося в легендах. Старики говорили, что *подохо мо* — шаманское дерево, «из которого выходили шаманы». Об этом сказочном дереве, у которого корни — змеи, кора — жабы и ящерицы, на ветвях висят колокольчики, знают ульчи всех возрастов. О нем поется в широко известной и ныне песне. Молодые ульчи воспринимают это понятие как сказку об удивительном дереве. Лишь ульчи старшего поколения считали, что на этом дереве находились их родовые божества (роды Вальдю, Росугбу). Согласно верованиям других, на верхних сучках жили духи-помощники шамана и птицы, их охраняющие (73).

Образы мирового древа характерны для народов всего мира. Мировое древо (древо жизни) придавало форму мировому пространству: оно растет в центре мира (из «пуповины морской» – на острове посреди океана, на камне Алатыре), чаще всего это «булатный дуб», но может быть и береза, яблоня, явор и др.; крона его достигала неба, корни опутывали преисподнюю. Оно делило мир на три зоны: небесную, где в его кроне гнездились соколы и другие птицы, срединную земную, облюбованную пчелами, и нижнюю, подземную, где обитают бобры и другие подземные твари. Дуб, как олицетворение мирового древа, был предпочтительней в силу своих качеств: мощи, твердости, долголетия, стойкости листвы, желтевшей лишь поздней осенью (142).

В апокрифических «Беседе трех святителей» и «От скольких частей создан был Адам» прямо говорится, что «железный дуб» есть мировое древо, стоящее на «силе Божией», позволяющей ему удерживать на своих ветвях весь мир. Часто в славянских загадках «дуб-вертодуб» или «дуб-стародуб» загадывался как символ мира. Факты жертвоприношений у дуба зафиксированы в письменных источниках, начиная с трактата Константина Багрянородного «Об управлении государством» X в. и вплоть до XVIII–XIX вв. (в «Духовном регламенте» 1721 г. говорилось о попах, которые молебствуют с народом перед дубом) (142). В XX в. археологи обнаружили несколько дубов, сброшенных когда-то при христианизации в реки (Днепр, Десну) с воткнутыми в ствол кабаньими челюстями, что свидетельствует о проводимых у этих деревьев жертвоприношениях. Неудивительно поэтому, что именно дуб стал деревом Перуна и символом мужского начала. Мировому древу в русском фольклоре приписывалась и функция организации времени, а не только пространства. Так, например, в древнерусской загадке говорилось: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда...» (13).

Иногда мировое древо заменялось другой «осью» мироздания – «золотой горой», столпом («брус во всю Русь»). Вертикальная ось мира соединяла триаду: преисподнюю (загробный мир), землю (срединный слой) и небо. Мировая ось связывала воедино также и горизонтальное пространство, в особенности четыре стороны света (99). В древнерусских заговорах, к примеру, постоянно упоминается обращенность «на все четыре стороны»: «На море на Океяне, на острове Буяне стоит дуб... И мы вам помолимся, на

все четыре стороны поклонимся»; «...стоит кипарис-дерево... заезжай и залучай со всех четырех сторон, со стока и запада, и с лета и севера: идите со всех четырех сторон... как идет солнце...» и др (218). Идею кругового охвата пространства олицетворял и Збручский идол, в котором под одной шапкой были объединены четыре лика божеств, обращенных на четыре стороны света. Наибольшее внимание и в текстах, и в изображениях мирового древа уделялось срединному – земному – слою, наполнявшемуся людьми и животными. По наблюдениям исследователей, от вертикального мирового древа отходили как бы горизонтальные малые мировые деревья. Кроме того, встречались и «перевернутые» мировые деревья, у которых вместо кроны были корни, а ветви уходили под землю, в загробный мир (. Так, в древнерусском заговоре звучало: «На острове на Окияне на острове Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх кореньями». Перевернутое мировое дерево знаменовало ось загробного мира, который зеркально отражал устройство мира земного (218).

После христианизации в народных представлениях русских функцию мирового древа взяло на себя райское дерево жизни, которое, в свою очередь, часто путали с деревом познания добра и зла. В апокрифической «Книге Еноха» говорилось, что Бог почивает на древе жизни, растущем в центре Рая. Связь Бога с деревом жизни перекликалась со связью Христа с крестом, процветшим после его распятия (142).

Иногда в космологических представлениях Древней Руси ось мира вместо мирового древа обозначалась огненной рекой, достигающей в высоту неба, а в глубину – преисподней. Как считает ряд исследователей, образ огненной реки старше мирового древа, так как первоначально мир мыслился: «стоящим «на воде высокой», опирающейся на камень, который держат четыре золотых кита, плавающих в огненной реке» (241). В дальнейшем, по наблюдению Б. А. Успенского, «в одних случаях огненная река в древнерусской письменности и фольклоре отделяет тот свет от этого (причем в христианских терминах тот свет может отождествляться с раем, а сама огненная река пониматься как ад), то в других случаях она разделяет рай и ад» (209). Огненная река выполняла функцию связи мира живых с миром покойников – по ней мертвецы плывут в загробную жизнь либо переправляются через нее по мосту, который, как правило, тоньше волоса. По наблюдениям этнографов, в отдельных регионах России (например, в Костромской губернии) река на тот свет называлась «Забуть-рекой», поскольку после переправы через нее умершие забывают свою земную жизнь и становятся полноправными жителями царства мертвых (236).

Горизонтальная структура Мирового древа образуется самим деревом и объектами по сторонам от него. Отчётливее всего она обнаруживается в связи со стволом. Обычно, по обе стороны от ствола находятся, чаще всего симметричные, изображения копытных или человеческих фигур (боги, мифологические персонажи, святые, жрецы, люди). Такого рода композиции довольно прозрачно выступают и в более позднее время - в произведениях христианского и буддийского искусства (241).

Шаманские бубны у лапландцев и других северных народов, несут на себе изображения горизонтальных осей сторон света и главную вертикальную направляющую Мировую Ось. Горизонтальные направления могут быть персонифицированы образами мифологических персонажей или ветров (4). Например, у ацтеков: бог востока (красный), бог севера (чёрный), бог запада («пернатый змей», (белый), бог полуденного солнца (синий) (156). «Четыре Перкунаса», «Четыре евангелиста», четырёхликие божества.(лики Збручского идола, глядящие по сторонам света и т.д.). Эта же схема Мирового древа постоянно повторяется в ритуальных формулах: «Я вышел, на четыре стороны, я принёс жертву» («Сказание о Гильгамеше») или «Мы вам помолимся, на все на четыре стороны поклонимся»; «... стоит кипарисдереву...; заезжай и залучай со всех четырёх сторон со стока и запада, и с лета и сивера: идите со всех четырёх сторон... как идёт солнце и месяц, и частые мелкие звёзды»; «У этого океана-моря стоит дерево карколист; на этом дереве карколисте висят: Козьма и Демьян, Лука и Павел» (218). Та же четырёхчастная схема, как известно, лежит в основе культовых сооружений, сохраняющих ориентацию по сторонам света: пирамида, зиккурат, пагода, ступа, церковь, шаманский чум, менгиры, дольмены, кромлехи и т. п.

Горизонтальная структура Мирового древа моделирует не только страны света, но и времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь), цвета, элементы мира. В конце концов, само Мировое древо, в известном смысле и в определённых контекстах, является моделью культуры в целом, своего рода «древом цивилизации» среди природного хаоса. Его образ выступает как посредник между вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения, гарантирует целостный взгляд на мир, определение человеком своего места во вселенной. Образ Мирового древа – это символ символов, это архетип центра, стабильности и организации, порядка бытия.

Упражнение 10.

Сядьте удобно и закройте глаза. Представьте себе мировой океан. В океане стоит остров. На острове растет Древо. Какое это древо? Рассмотрите его поподробней. Кто живет на вашем древе, какие у него ветви, ствол и корни? Осознайте тот факт, что это древо стоит в самом центре мира и соединяет все его сферы, пронизывает все миры. Запомните его образ и зарисуйте в виде рисунка, образа, символа, мандалы и т.п.

Упражнение 11.

Сядьте удобно и закройте глаза. Почувствуйте свое тело, как дверь в космос. Загляните в пустоту космоса и осознайте себя, как центр Мироздания, ось бытия.

Представьте, что вы дерево. Ваша крона шумит в верхних мирах, а ваши ветви опутывают нижние миры. Детализируйте образ насколько

возможно. Прочувствуйте и проживите момент целостности восприятия и центра.

Глава 2.

Три Космические Сферы – основы миропонимания и мироустройства.

Наказанием для грешника является то омерзительное состояние ума, в котором он пребывает до смерти. Оно и есть ад. Все это просто метафора происходящего с нами в жизни. (В. Пелевин «Железная борода»).

2.1. Могущества, боги, духи и мистические существа.

«Сангия Мапа — это не Эндур, он из другого ведомства», — сказал Колбо Бельды в 1972 г. «Он живет наверху (одни говорят — на высокой горе,

другие — на небе) и дает охотникам пушнину; он передает людям сунгкэ — души пушных животных. Если во сне увидишь убитого зверя — это Сангия Мапа дал тебе сунгкэ»

(Чипика Бельды, сел. Джари, 1972 г.) (188).

В разных культурах, пространство шаманских путешествий и его феноменология весьма различна. Количество миров и их содержание не поддается ни описаниям, ни классификации. Это говорит о том, что, возможно, в наше время, если вы хотите приобщиться к шаманству, необходимо искать свой собственный путь. Сегодня, на пути к Силе, на самом деле, нельзя опереться на какую-либо из существующих шаманских школ, будь это «курандеро», гавайская традиция, вуду, или древнеславянское шамано-язычество. Почему? Потому, что любой миф или история воспринятые со стороны, каким бы интересным и правильным он не показался, не является собственной историей. Только освободившись от всего, что знаешь, можно по крупицам отыскать истину. Только пережитая, открытая собственным опытом истина будет работать, создаст связь с реальностью. Даже если она будет похожа, скажем, на библейскую или кришнаитскую.

Тем не менее, некоторые аспекты шаманской мифологии настолько универсальны, что требуют внимательного изложения и примеров. Одним из таких аспектов является, бытующее повсеместно, представление о духах, могуществах, стихиях и божествах. Образ мышления, основанный на представлении о существовании духов и стихий, характерен для до-религиозной стадии развития человеческой культуры и является стержнем любой религии. Анимистические представления о природе и мироустройстве классифицировать необычайно сложно уже в силу того, что в каждой местности духи разные.

По шаманским представлениям, весь мир населен духами, различными по функциям, внешнему виду, свойствам, отношению к людям. Одни духи связаны преимущественно со сферой леса (тайги, джунглей), другие — со сферой воды, земли, гор, огня и др. Все они оказывают большое влияние на жизнь, благополучие, хозяйство, промыслы и дела всех людей. В некотором роде, мир вообще одушевлен по самой своей сути. Дух есть у всего и во всем. Любой предмет, изделие или объект, обладает духовной составляющей, но иногда она слабо выражена, а иногда — очень сильно. Вселенная уникальна и одухотворена. За всю историю существования планеты, нет, и не вырастет двух одинаковых по форме яблок, нет двух одинаковых сосен или берез, а это значит, что у каждого объекта в мире — свой особый статус, свой Дух. Если посмотреть на мир под таким углом, то можно понять, что сотрудничество с некоторыми Духами и Смыслами для человека благоприятно, а с некоторыми лучше не иметь ничего общего. И при такой точке зрения, шаман — это тот, кто расставляет акценты и приоритеты.

Как уже было сказано, в шаманском мировосприятии, нет разделения на внутреннюю и внешнюю реальность, «реальное» и «нереальное». Мир фантазии и воображения не разделен с окружающим шамана миром

природных объектов. Эмоции и чувства, образы, возникающие во снах и видениях – также реальны, как окружающие животные и деревья, родники, холмы или камни. Характерной особенностью шаманских состояний, является восприятие мира – как места жительства духов, богов, могуществ и т.д.

В каждой культуре, в каждом племени есть своя концепция мироустройства, свои духи и волшебные существа – от гномов, до пернатых змеев. Их несметное множество. Разобраться и как-то классифицировать все это братство необычайно трудно. Тем не менее, в шаманской картине мира, все существа живут в строго отведенных для них местах. Кто-то существует в верхних сферах, а кто-то в нижних. Мир разделен на три сферы – верхнюю, среднюю и нижнюю. Духи, в свою очередь, по месту жительства, распределяются так же. В христианской культуре, мы привыкли к тому, что «хорошие» боги и духи (ангелы) живут в верхних сферах, а «плохие» черти с главным чертом во главе, занимают нижние апартаменты. В традиционном буддизме, исламе и других новых религиях, подобная картина распределения добра и зла сохраняется. Чем моложе религия, тем проще и прямолинейней выражен конфликт нижних и верхних миров. Конфликт заключается в противостоянии злых и добрых сил, а значит и существ их представляющих. Как говорится: «В наших душах, черти борются с ангелами...».

К счастью, во многих более древних культурах, не все так просто. Так, к примеру, во многих религиозных культурах, существует представление о богах, живущих в нижних сферах (9,35). Иногда эти боги даже ближе к людям, отвечают на их молитвы, помогают в житейских делах. К верхним богам обращаться можно далеко не всегда - в силу их удаленности, недоступности и важности. К «большим» богам апеллирует только шаман, заручившись более «мелкими» дружественными ему помощниками и покровителями. И делает он это только в случае крайней необходимости. Часто, в нижних мирах живут предки-покровители рода и родоначальники (4). К тому же, есть целый разряд миров (к примеру, «миры неорганических существ» по формулировке К. Кастанеды), в некотором роде классифицируемых, как чисто шаманские миры, которые вообще невозможно отнести ни к чертям, ни к ангелам. Это нечеловеческие миры, человеческим сознанием не организуемые. В них, вообще-то, нет места человеческому сознанию (85). Шаман, часто путешествующий по этим мирам, сходит с ума или превращается во что-то неприродное..., «химическое», чему и нет названия....

Итак, структура миров крайне неоднородна, здесь нет четко проведенной границы добра и зла.

Для того, чтобы продемонстрировать этот тезис, приведем несколько картографий мироздания, наиболее известных в современной культуре.

2.2. Буддистская структура мироздания

Множество буддийских текстов содержат описания различных миров и вселенных (34,58).. В этих текстах приводится упрощенное толкование этих

миров, так как детальное их описание заняло бы громадный объем, утратив тем самым принципиальную простоту, необходимую для понимания и практики.

Будда говорил по поводу подробного объяснения миров вселенной, "... бессмысленно говорить о такого рода вещах с людьми, не имеющих соответствующего опыта" (67).

«Когда что-то подаётся непривычным для вас способом, у вас может возникнуть множество сомнений. Например, когда вы делаете подношение мандала, вам говорят, что вы подносите вселенную, которая состоит из осевой горы, окружённой четырьмя великими континентами, к каждому из которых примыкает по два субконтинента и так далее. Вы можете подумать, что это довольно-таки странное описание, ведь никто и никогда всего этого не видел. Но Будда сказал в одной сутре, что то, как живые существа воспринимают мир, зависит от их кармы и что нельзя сказать, будто-бы одно описание достовернее другого. Даже нашу планету Земля можно воспринимать многими разными способами: некоторые видят её плоской, другие – шарообразной, кто-то – как линейную, ещё кто-то – как треугольную и так далее, в зависимости от различной кармической предрасположенности. Осевая гора, четыре континента и так далее, как описано в подношении мандала, – это также одно из возможных восприятий мира. Во время подношения мандала вы думаете, что подносите Трём Драгоценностям самое лучшее из всего, что существует: самые прекрасные образы, самые мелодичные звуки, лучшие запахи и тому подобное. По той же причине вы подносите эту особую модель вселенной, поскольку считается, что она отражает наиболее совершенный из всех возможных способов видения мира, наиболее гармоничный и прекрасный. Очевидно, что это не отрицает возможность описания земли как шарообразной планеты, раз люди видят её такой. Всё это относительно истинно. Если сотня людей заснет, то каждому приснится свой мир, каждый сон можно назвать истинным, но было бы бессмысленно утверждать, что только в чьём-то сне мир настоящий, а у всех других ложный. Для каждого наблюдателя есть своя истина, в соответствии с кармической структурой, обуславливающей его восприятие.

Для йогина знание структуры вселенной даёт возможность более полного понимания закона кармы – какие действия тела, речи и ума приводят к рождению в каких мирах, а также к более глубокому пониманию того, к какому результату приводят различные системы и направления духовных практик». (58)

«Когда созревают плоды невежества, всё видимое представляется враждебным, и нет ничего, что не было бы враждебным. Каждый горит в своём огне. Другого огня не существует. Собственные воззрения становятся врагом и облик этого врага ужасен».

(Из "повести о

Чойджит-дагини").

«Перед теми, кто при жизни не создал причины блага, возникают Ады, так как их увлекает сила их коренной кармы».

(Из "Сутры основных обетов буддхисатвы
Кшипитигарбхи") (194).

Уже самые ранние палийские тексты представляли мироздание постоянно меняющимся циклическим процессом (126). В каждом цикле (кальпа) выделяются четыре последовательные временные стадии: созидание мира, его становление, убыль и распад (пралая), длящиеся многие тысячи земных лет, а затем повторяющиеся в очередном цикле. Вселенная описывается в виде вертикали 32-х миров, или уровней сознания пребывающих на них существ: от тварей ада (нарака) до неких недоступных нирванических обитаний просветленных умов в нирване. Все 32 уровня существования сознания подразделяются на три сферы (дхату или авачара) (126).

Уровни мира подчинены функции «тяжести». Чем ниже мир, тем он «тяжелее». Тяжесть подуровня определяется качеством сознания существ его населяющих, а так же тех, кто фиксирует или связывает свое осознание с ним. Человеческое осознание само по себе напоминает «поплавок», плавающий на поверхности мира Людей. Ниже и выше располагаются подуровни и миры трех сфер. В норме, поплавок плавает на поверхности и фиксирует колебания низших сфер, а также, отзывается на веяния высших. Если на «удочку» попадает «рыбка», поплавок уходит под воду, т.е. опускается в нижние сферы. Если удочку вытягивают, то поплавок устремляется вверх и т.п.

Конечно, это только метафора, причем не очень адекватная, но она позволяет понять главный принцип в минимальном приближении – эмоции, чувства, представления о мире и т.п., разнятся по качеству, и «тяготеют» к определенным мирам и сферам. Чем дальше (не важно – вверх или вниз) от среднего мира, тем больше «размывается» граница осознания. Сознание становится менее сфокусированным, удержать персональные качества и личностные свойства становится сложнее. На предельных уровнях нижних и верхних сфер, человек, в принципе, забывает о границах своего я и, как личность, функционировать не может. Исключение составляют только те, кто путешествует по мирам целенаправленно – мистики, святые, шаманы и просто сильные личности выдающихся людей (писателей, художников, поэтов, ученых и т.д.).

Испытывая то или иное чувство, мы, в принципе, можем говорить о контакте с одним из подуровней высших, низших или средних сфер. Давайте посмотрим, как наши переживания и эмоции связаны с конструкцией миров (34,58).

1. Нижний мир в буддизме делится на шесть сфер:

- мир животных;
- миры демонов и других существ;
- мир голодных духов;
- миры раздражения, гнева и т.п.;

} сферы Адских миров

- миры равнодушия, отчаяния, тоски и т.п.;
- миры физических страданий и др.

Самыми нижними и тяжелыми из сфер, являются сферы **миров Ада**. Ады подразделяются на три основные категории: Холодные Ады, Горячие Ады и Ады Боли. Также в сутрах упоминаются и другие Ады. Например, одним из самых ужасных миров Ада, является Ад Авичи ("без волн") - вечный Ад, располагающийся на самом "дне миров" и т.д.

Наиболее тяжелыми из всех миров, являются **Ады боли** и физического разложения. Эти миры связаны с переживанием боли в самых различных ее качествах и свойствах. Это, в первую очередь, физическая боль разного характера, но это также и боль психическая, связанная с такими чувствами, как утрата чего-то, потеря смысла, дикий страх, тоска и т.п. Все эти переживания, мягко говоря, не приемлемы для любого живого существа и приходится только гадать, почему так много людей на земле упорно и устойчиво держатся в этих мирах.

Холодные Ады.

Холодные Ады создаются нашей холодностью и равнодушием вызванным отвращением, неприятием и страхом.

Горячие Ады.

Ненависть и причинение другим намеренных страданий, приводят осознание в Горячие Ады Боли. В Ады Боли, в частности входит, Ад Игл и т.д. Эти миры наиболее активны в отношении человеческого осознания. Здесь водится огромное количество безголовых духов и омерзительных существ, единственным желанием которых является желание причинять боль и вред другим существам. Они необычайно активны и сильны. Захватив сознание другого существа, безголовые духи подавляют всяческую активность жертвы, кроме желания причинять боль и вред другим, т.о. открывая прямой канал в миры Горячих Адов. На этом «проводе» висят всяческие маньяки, невротичные убийцы, диктаторы и прочая одержимая демонами дрянь.

Существуют и другие Ады близкие к этому уровню по своим характеристикам. Например, в Девадутта-сутре описаны, такие Ады как: Великий Ад, Ад Грязи и Нечистот, Ад Горячей Золы, Ад Реки. О страданиях, испытываемых в этих Адах в "Сутре основных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи" сказано так: "Нестерпимо даже описывать страдания, испытываемые в Адах. Их невозможно подробно описать даже за сотни и тысячи лет".

Мир Голодных Духов (Мир Низших Духов, претов).

Мир Голодных Духов (претов). В буддийской мифологии прета - злое существо, дух мертвеца, потомки которого не совершают обрядов почитания предков. В буддийских легендах преты описываются как существа с огромными животами и крошечными ртами, обречённые страдать от голода и жажды. Существа в Мире Голодных Духов живут порознь и думают только о своей выгоде. В этом мире перерождаются существа, чья душа контролируется жадностью, где их жадность причиняет им страдания. Так как существа в этом мире постоянно не удовлетворены тем, что имеют, они непрестанно желают, чтобы у них были вещи лучше, и чтобы этих вещей было больше. Однако как только объект вожеления существа попадает к нему, он видоизменяется, вызывая страдания. Это мир "майи", иллюзии, ключевым словом которого является слово - жадность.

Когда-то в Советском Союзе придумали интересную психическую болезнь, вызываемую, как считалось, капиталистическим образом жизни. Эта болезнь называлась - «вещизм». Суть ее заключалась в том, что от тлетворного влияния капитализма, в образе мышления некоторых граждан возникают сбои и перекосы, ведущие к неправильной оценке действительности. Человек, ориентированный на западный образ мышления, в конце концов, начинает мыслить только в одной плоскости. Он думает, что настоящая жизнь сводится лишь к накопительству вещей: машина, дача, должность и т.п. И разница лишь в «крутизне» и названии машины, дачи, должности и т.д. Заболевший человек перестает замечать вечные и нетленные преимущества социалистического уклада, перестает стремиться к коммунизму и вообще – деградирует. Мудрые социалисты считали, что это не просто перекосяк, но болезнь. Они считали, что ценности социалистического общества не сводятся к вещам и тряпкам, но претендуют на гораздо большее. Сегодня, когда тлетворное влияние капитализма привело многих людей за грань нищеты, сложно говорить о чем-то большем, чем кусок хлеба, но, тем не менее, что-то очень правильное в определении «вещизма» все-таки есть. Хотя бы то, что подобный взгляд на вещи апеллирует к миру голодных духов....

Миры демонов и других существ.

В этих мирах живут черти мелких страстей, страстишек, желаний и мыслей недостойных, пакостей и мелких вредностей. Это также миры таких качеств, как тупость и лень. Существа этих миров в сознании современного человека, как у себя дома. В принципе, в некотором роде, они действительно у себя дома – это люди живут у них в гостях. Основным качеством этих миров является инертность и нежелание активности. В принципе, можно говорить о том, что эти миры являются «шлюзом» в миры Адов. Именно инертность и нежелание действовать отделяют жизнь от смерти, и направляют вектор путешествий к адским или райским мирам.

Мир Животных.

Как говорят буддисты, несмотря на небольшое количество заслуг, животные пребывают в фундаментальном невежестве, которое является главной причиной рождения в мире животных. Из-за своего фундаментального невежества животные не могут ясно понимать явления и часто оказываются в смертельно опасных обстоятельствах, а так как их работа души направлена на самосохранение, они страдают от страха потерять свою жизнь.

Основной характеристикой этих миров является – инстинктивный страх самосохранения. Подобный страх рождает невежество и кардинально отличает человека от животного. В некотором роде, характеристикой разума, как раз и является способность преодолеть подобный страх для того, чтобы оценить ситуацию разумно и что-то сделать.

Все это намного серьезнее, чем может показаться. Если вдуматься, подобные страхи есть у каждого. Они кроются где-то очень глубоко и маскируются под привычки, мысли и инстинктивные порывы. Что стоит, скажем, за процессом приема пищи? Что есть на самом деле – желание насытиться, как ни поиск зоны успокоения и безопасности? Одним из эффектов «хорошего обеда» в уютном ресторане является блаженное чувство комфорта, связанное с чувством безопасности и избавлением от страха. Сидя в удобной «пещере» и набив пузо деликатесами, мы на короткий миг впадаем в состояние блаженного выпадения из потока времени, так жестоко уносящего частицы нашей жизни. Мы не думаем о хлебе насущном и капиталистических хищниках за окном. Все спокойно и тепло, играет тихая музыка, закрепляется рефлекс связи: «еда – безопасность». Еще один шаг от мысли к инстинкту сделан....

Очень приятно подхватить «наездника» из этих сфер, и очень легко. Это происходит незаметно и в детстве, почти со всеми. Если вы едите для удовольствия, значит, у вас уже есть паразит из Мира Животных, поглощающий вашу энергию и активность с каждым куском торта.

Также, в этих мирах живут низшие демоны сексуальных актов. Это суккубы и инкубы самого грубого помола. Это секс – как инстинкт самосохранения в виде потомства. Это желание самого примитивного качества и свойства. Такое желание иногда возникает при угрозе жизни. Говорят, что в концлагерях, некоторые люди, наблюдая за массовым убийством и ожидая своей очереди, испытывали переживания подобные оргазмическим и сходили с ума. Вероятнее всего, они в тот момент бесконтрольно открывали доступ к своим энергетическим сферам для животных сил и получали одержание духами инстинктивных сфер.

Нет ничего плохого в желаниях и инстинктах. Наверное, большинство животных гораздо милее и приятнее человека. Но давайте смотреть правде в глаза – это человек использует животных, как хочет в своих целях, а не наоборот. Почему? Потому, что приверженность к инстинктивной, привычной, моторной деятельности, обусловленной стремлением к безопасности и комфорту, выключает механизмы воли.

Мир Животных Духов замыкает три дурные формы существования – перерождение в качестве животного, голодного духа или обитателя ада.

2. Мир Людей.

Как ни странно, у буддистов перерождение в более высоких мирах не считается преимуществом. Все миры, за исключением МАХА БОДХИ НИРВАНЫ, являются, если можно так выразиться, некачественными. Наиболее «ясным» и удобным для буддистской практики, считается Мир Людей. Это мир свободный от паразитов сознания, в нем живут люди. Важнейшим позитивным качеством этих сфер, является качество деятельной активности и ясности ума, не замутненного чувствами, предпочтениями, приоритетами, качествами и свойствами. Важнейшим негативным качеством считается чувство привязанности, в основе которого лежит земная любовь. Эта привязанность не даёт видеть вещи, такими как они есть.

Тем не менее, именно в Мире Людей есть шанс обрести настоящее просветление, и существует прямой путь к Нирване. Именно по этому, большинство Будд, в том числе и последний из них (принц Сидхартха Готама Шакьямуни Будда), считали важнейшей из задач – донести учение именно в этот мир. Первые буддистские сутры были записаны учениками Будды в мире Людей. А через пятьсот лет после ухода Будды в Паранирвану, мудрые змеи из Мира Нагов (одного из параллельных миров Средних Сфер) передали мудрецам Мира Людей, оставленные им Буддой, эзотерические тексты тайных знаний, названные тантрами.

3. Средний мир — сфера форм и цветов (рупа-дхату), представлена 18 небесными мирами, населенными богами, святыми, бодхисатвами и даже Буддами. Эти небеса являются объектами медитации (дхьяна), во время которой адепты могут духовно посещать их и получать наставления от их обитателей.

Шесть первых миров средней сферы считаются омрачающими сознание не меньше нижних миров. Эти миры разрушаются во временном круговороте так же, как и все лежащие ниже. Каждый из них в период гибели распадается вплоть до хаоса первостихий (земли, воды, ветра, огня). Перерождение в них не считается такой уж большой заслугой и не несет кармического освобождения. Выше этих шести миров, все остальные миры принято называть словом – небеса.

Буддисты приняли и «расселили» на нижних небесах своей вселенной всех богов индуизма, а также и других религий, в частности, в 20 в. — христианства: Иисуса Христа назвали великим небесным бодхисатвой, воплощавшимся на земле. Некоторые национальные школы буддизма отождествляют высших Будд поздней махаяны и ваджраяны с главными местными богами. Например, в японских школах, Будда Авалокитешвара отождествлен с главной богиней-прародительницей синтоизма Аматаэрасу. Тем самым сохраняются обе культовые системы, и устраняется раздор между религиозными общинами, что, в общем-то, свойственно всеобщей политике распространения буддистской мысли. В принципе, понятие Бога в буддизме несколько иное, чем, скажем, в христианстве. Как уже было сказано, буддизм

«приспосабливает» богов других религий в своих целях. Это очень шаманская точка зрения. В принципе, буддистам не важно – как называется и чем занимается то, или иное божество – главное, чтобы сохранялась картография миров, и был понятен способ бегства из колеса перерождений. Т.е., если Великий Путь Освобождения от Страданий понятен – ты буддист, даже если при этом остаешься убежденно верящим в Иисуса, Магомета или Вицлипуцли.

Миры Ярости (Небеса Вырожденного Сознания, Асуры).

К средним мирам можно отнести Миры Ярости. Это миры, существа которых обладают сильным интеллектом и чистой логикой, они очень старательны, у них много концепций, они отчасти практикуют жертвоприношения и способны в некоторой степени контролировать свой гнев. Иногда этими мирами интересуются уфологи – т.е. люди увлекающиеся поиском инопланетян, а также всякие эзотерики, медиумы и оккультисты.

Обитатели Миров Ярости также имеют чувства, но не обязательно сентиментальные и не уверенны, нужно ли им стремиться к добродетельным поступкам, поскольку имеют положительное отношение только к тому, что считают нужным в собственной системе ценностей и не уважают других. У Асуров развито стремление превзойти тех, кто выше, но, не зарабатывая Заслуги, а ниспровергая их при необходимости. Из-за этого стремления обитатели Миров Ярости негативно настроены и замкнуты, хотя каждый из них является очень талантливым специалистом в своей области. У них сильно развиты чувства гордости, зависти и ревности. Зависть к обитателям Небес Тридцати Трёх Богов приводит к постоянным войнам с ними. Миры Асуров подразделяются на два мира: Мир Войны и Мир Борьбы. Как ни странно, в большинстве культур, такое чувство, как ярость не считается негативным. Раздражение, злоба и гнев, безусловно, отрицательные эмоции Адской обители, но ярость, в некотором смысле, является высоким переживанием и делегируется в верхние сферы к Мирам Ярости.

Характерной чертой этих миров является праведная ярость и деятельный гнев. Гнев, помогающий достигнуть результата в каком либо деле, может стать привычкой. Это и хорошо, но и плохо. Хорошо в том, что дело делается, а плохо в том, что при этом осознание застрекает в мирах не очень-то для него полезных.

4. Небеса Мира Страстей.

Девалока (санскр. deva-loka – "небесный; бог" + "место; край; мир"). Также камадхату (санскр. kāma-dhātu – "желание" + "сфера, область") – Небеса мира желаний - первые шесть небес, после Миров Ярости.

Большинство существ этих миров удовлетворены настоящей ситуацией, в некоторой степени практикуют Истину, имеют меньше гнева по сравнению с другими, но не проявляют подлинной симпатии к другим.

Ключевой формулой Мира Страстей является слово – удовольствия. Однако качество удовольствий здесь несколько отличается от того, что происходит в первых нижних мирах. Это уже не похоть и не жадность, но наслаждения более тонкие и сильные.

Древние греки различали четырех богов любви: Эрос, Филия, Агапе и Сторге. Очевидно, что эти греческие боги в человеческой душе делят свои влияния неравномерно, с точки зрения шаманской картографии.

Небеса Занимающихся Удовлетворением Желаний Других Богов Посредством Божественного Творения.

Здесь на вершине Заслуг находятся те, кто наслаждается, и те, кто даёт наслаждение своими сверхъестественными способностями. По истечению Заслуг существа этих миров попадают в Ад. Страдания в Аду не приносят пользы их духовному росту, так как они думают только об осуждении. Только существа, начиная с Небес Эммы и более высоких миров, способны взять на себя карму человеческих существ.

На этом Мир Страстей заканчивается. Короля Мира Страстей зовут Мара, Небо Гибели. Другое значение Мары – Дьявол. Он обладает всеми божественными способностями и непомерно большими страстями, которые он удовлетворяет вволю. Он также удовлетворяет желания других существ, благодаря чему получает власть над ними. Невозможно попасть на Святые Небеса, не преодолев Мары.

Четвёртое Небо, Небеса Неравнодушия (Небеса Тушита).

Тушита или Тусита (от санскр. tuṣ – "быть довольным, наслаждаться" – "удовлетворённый, радующийся, наслаждающийся"; тиб. Гандэн, букв. Сад Радости; кит. Доушуай тянь).

Здесь попадают практикующие, достигшие ступени однократного перерождения в Мире Страстей. Здесь перерождаются уничтожившие в себе ненависть и имеющие любящую душу; добрые и сострадающие; отказавшиеся от жадности и щедрые, изучающие учение Истины и способные думать, основываясь на Истине, пусть даже ещё и остаются мирские желания.

Для перерождения на Четвёртых Небесах необходимо вести практику Четырёх Великих Неизмеримых Состояний Души, либо постоянно вести практику жертвования.

5. Верхний Мир Форм (Верхний Астральный Мир).

Мир-образов/форм – рупадхату (санскр. rūpa-dhātu) или рупакая (санскр. rūpākāya). Этот мир состоит из тонкой субстанции, где доминирует Звук.

Мир Форм делится на две части: Верхний Мир Форм и Нижний Мир Форм. Нижний Мир Форм перекрывается Миром Страстей, что связывает данные миры между собой.

Верхний Мир Форм подразделяется на две части: Святые Небеса и Небеса Света и Звука.

Нижний мир форм – это **Святые Небеса (Небеса Брахмы) - Небеса Святой Любви, Сострадания, Красоты, Добра, Чудесных свойств и Безразличия.**

Как видно из названий, во всех этих мирах представлены те или иные из высших человеческих чувств. Точно так же, как и в Нижних сферах, в каждом из этих миров доминирует одно из качеств и живут сущности и создания с этим качеством связанные.

Эти небеса ещё называют "землёй будд", так как обычно, принято селить сюда всех более или менее значимых божественных сущностей, мелких и средних богов и т.д.

Что такое Миры Света и Звука? Они созданы из света и звука. Это место происхождения, источник астральной музыки. Считается, что в этих мирах один день равен трём миллиардам шестистам миллионам лет. Там нет ничего, кроме света и чарующей музыки. Войти в эти миры вы можете, только если полностью достигнете Йоги Тела Вознаграждения и перейдёте к Каузальной йоге.

Небеса Святого Безразличия включают в себя шесть уровней Небес это; Небеса Богов Великого Вознаграждения Сущностью Страсти, Небеса Сверхпространственных Богов Страсти, Небеса Превзошедших Горение Богов Страсти, Небеса Добра и Благополучия Богов Страсти, Небеса Богов Страсти Проявления в Виде Добра и Небеса Вечной Юности Богов Сущности Страсти.

Миры, созданные Святым Безразличием, приводят существа намного ближе к нашей истинной сущности – к состоянию сущностного удовольствия, свободы и радости, чем все другие вышеперечисленные Небеса.

Верхняя — сфера — вне форм и цветов (арупа-дхату), состоит из 4-х нирванических «пребываний сознания», доступных тем, кто обрел Просветление и может обитать в бесконечном пространстве, в бесконечном сознании, в абсолютном ничто и в состоянии вне сознания и вне его отсутствия. Эти четыре уровня являются и четырьмя видами наивысшей медитации, которые Будда Шакьямуни освоил в состоянии Просветления.

6. Нирвана.

После завершения прохождения четырёх ступеней Верхнего Мира Без-Форм, достигается Окончательное Освобождение. Это состояние называют

Искоренением Познания и Опыта, или Миром Великого Полного Разрушения Мирских Желаний – Нирваной.

7. Маха Бодхи Нирвана.

Маха Бодхи Нирвана, также – Великая Паринирвана (санскр. parinirvāṇa – pari- + nirvāṇa – "совсем, полностью" + "выход из колеса перерождений"; пали parinibbāna) или – Нирвана, не содержащая ничего подлежащего устранению (анупадхишеша-нирвана; санскр. anupadhiśeṣa-nirvāṇa) – Нирване-без-остатка, Нирвана без пребывания, "окончательная нирвана" или "окончательный выход из колеса рождений и смертей". Также аннутара самьяк-самбодхи (кит. аноудоло саньмао саньпути) – наивысшее истинное пробуждение, или Чудесное просветление. Аннутара самьяк-самбодхи – это постижение формы и пустоты. Чудесное просветление – постижение отсутствия противоположностей или, что означает достижение состояния ни Просветления, ни не-Просветления. Эти два вида Просветления называются по-разному только ради временных удобств, но в действительности не существующие ни вместе, ни порознь; они есть одно. Это Единое объединяет все феномены, которые только могут существовать.

"Смерть Будды, Великая Паринирвана – вовсе не разрушение и не смерть, иначе она была бы и рождением и продолжением. К тому же, будь она разрушением, за нею следовали бы некие последствия, чего не происходит. При этом она – и не исчезновение и не отречение, равно – не достижение и не отсутствие достижения, а также не содержит никакого смысла и не лишена смысла, ибо нет никакой Нирваны для Будд."

Из XII главы "Ланкаватара-сутры" (126).

Буддийская география и представления о земном мире (горизонтальная космология 6 нижних уровней сферы страстей) весьма мифологичны. В центре земли возвышается огромная четырехгранная гора Меру (Сумеру), окруженная океанами, горными цепями с четырьмя материками (по сторонам света) и островами за ними. Южный материк — это Джамбудвипа, или Индостан, с прилегающими землями, известными древним индийцам. Ниже поверхности океанов располагались 7 подземно-подводных миров, самый нижний из которых — ад. Выше поверхности, на горе Меру живут божества, на ее вершине — небесные дворцы 33-х ведических богов во главе с Индрой.

Длительность жизни на каждом уровне вселенной различна: самая короткая жизнь у людей и животных, а выше и ниже она удлиняется, время как бы замедляет свой бег. Например, 50 человеческих лет — это одни сутки богов сферы страстей, голодные же духи (преты) живут 500 земных лет (142).

Для названия множества разнотипных существ, более сильных, долгоживущих, и более удовлетворённых жизнью, чем люди в буддизме используется термин Дэва. Термин дэва принято переводить как бог или

божество, хотя дэвы значительно отличаются от божеств других религий. Миры, населённые дэвами, называются дэвалока или миры (небеса) богов.

В буддийской литературе описание миров богов связано также с обсуждением ущербности этих миров — существа в них всё равно испытывают своего рода страдания. Пребывание в этих мирах, хотя и очень длительно, но рано или поздно прекращается, и обитатели этих миров погружаются обратно в круговорот бытия, т.е. в Сансару (34, 58). Практически во всех буддистских текстах посвящённых этому вопросу, говорится о том, что пребывание в мирах богов менее удачно, чем рождение в человеческой форме. Считается, что существа, испытывая наслаждения в божественных мирах, забывают о целях своего существования и неспособны к сознательным решениям, в отличие от человека. Поэтому Бодхисаттва должен обязательно пройти человеческое рождение.

Дэвы делятся на много различных миров и классов, разработана сложная иерархия. Дэвы нижнего ранга ближе по своей природе к людям. В некоторых сочинениях асуров относят тоже к богам, но натура асуров очень беспокойная и боевая, и они пребывают в постоянных конфликтах, поэтому их отделяют в особый мир у подножия горы Сумеру (126).

Дэвов делят на три сферы по месту своего рождения и обитания.

Сфера чувственного.

Дэвы Сферы чувственного (Камадхату) обладают телами подобно людям, но они больше людей. Их жизнь тоже похожа на жизнь людей, однако, куда более содержательная, включающая много удовольствий. В этой сфере большую роль играет «демон» Мара.

Самые низкие миры богов Сферы чувственного находятся вокруг горы Сумеру в самом центре Земли. Боги горы Сумеру очень жизнерадостны и эмоциональны, они наслаждаются собой, могут соперничать и бороться.

Дэвами в более узком смысле называют только богов Сферы чувственного, богов более высоких миров называют брахманами.

Четыре Небесных Короля

Мир четырёх королей находится на склонах горы Сумеру, но его обитатели живут в воздухе вокруг горы. Этим миром управляют четыре Короля, которых зовут Вирудхака, Дхиртараштра, Вирупакша и их предводитель Вайшварана. В этом мире живут также боги, сопровождающие Солнце и Луну, и подчинённые королям существа - кумбханды, гандхарвы, наги (змеедраконы) и якши. К этому миру относят также небесную птицу Гаруду. Четыре короля охраняют четыре континента и не пускают асуров в высшие миры богов.

Тридцать три бога

Мир тридцати трёх дэвов - широкая плоская площадка на вершине горы Сумеру, наполненная дворцами и садами. Правитель этого мира - Шакра, господин богов. Помимо самих тридцати-трёх богов, которые владеют соответствующими секторами неба, в этом мире живет много других богов и фантастических существ, включая их помощников и нимф (апсары). Их сравнивают с греческими олимпийскими богами.

К небесам (дэвов) относятся четыре мира, которые плывут по воздуху над горой Сумеру.

Небеса Ямы.

Мир Ямы мир называется также «небеса без сражений», потому что это первый уровень, физически отделённый от проблем земного мира. Миром Ямы правит дэва Суяма; его жена - перерождение Сиримы, куртизанки из Раджагирхи, которая во времена Будды была очень щедрой к монахам.

Небеса Тушита.

Боги состояния блаженства - Мир жизнерадостных дэвов. В этом мире был рождён Бодхисаттва перед тем как спустится в мир людей. Несколько тысяч лет назад, Бодхисаттвой этого мира был Шветакету, который переродился в Сиддхартху и стал Буддой Шакьямуни; после этого Боддхисаттвой стал Натха (или Натхадэва), который переродится в Аджиту и станет Буддой Майтрея.

Небеса Нирманарати.

Здесь живут Боги, наслаждающиеся магическими творениями. Эти боги могут творить что угодно для собственного удовольствия. Правитель этого мира называется Сунирмита.

Небеса Паринимитра-вашавартин.

Здесь живут Боги, контролирующие наслаждения, магически созданные другими. Эти боги не создают новых магических форм для наслаждения самих себя, но их желания удовлетворяются действиями других дэвов ради них. Правителя этого мира зовут Вашавартин, он живёт дольше всего, кто самый могучий и счастливый и радостный и восторженный по сравнению со всеми дэвами. И в этом мире также дом для существа, принадлежащего к роду дэвов, по имени Мара, который стремится удержать все существа в Сфере чувственного, привязав их к чувственным удовольствиям.

Сфера форм.

Сфера форм (Рупадхату) находится выше сферы чувственного, дэвов за пределами чувственного называют брахманами или браминами.

Боги сферы форм обладают телами, но лишены пола, у них отсутствуют страсти, желания, чувства. Они живут на своих 16 или 17 небесах, разделённых по четырём уровням дхьяны — медитационного сосредоточения.

Дэвы более высоких небес делятся на группы (дхьяны), внутри данной группы они активно общаются друг с другом, но они не видят более высоких миров и могут даже не знать об их существовании. По этой причине брахманы иногда наполнены гордостью, воображая себя создателями Вселенной и всех миров ниже них, потому, что они появляются до того, как нижние миры возникают. Такой гордостью наполнены особенно обитатели высших миров каждой дхьяны, поэтому высшие миры дхьян иногда считают неблагоприятными для медитации.

Первая дхьяна - три мира Брахмы, в высшем из которых живёт Великий Брахма, «создатель» мира, дэвы этого мира более заняты делами нижних миров и процессом творения. В полемике с другими небуддийскими школами Великий Брахма отождествляется с Творцом.

Вторая дхьяна: три мира Абхасвара, характеризуются восхищением и радостью. У этих существ есть тела, и они излучают свет вспышками как молнии.

Третья дхьяна: три мира Шубхакиртсна характеризуются спокойной радостью. У этих существ есть тела, и они излучают постоянный свет.

Четвёртая дхьяна: три мира Бирхатпхала характеризуются невозмутимостью. Эти местопребывания уже не подвержены разрушению ветром в конце великой кальпы, и существа, находящиеся здесь, спасаются разрушения.

Пять высших местопребывания называются Шуддхаваса («Чистые обитатели»). Их обитатели — невозвращающиеся (анагамины), которые уже встали на путь архата, те, кто получают просветление непосредственно из Шуддхаваса, и не будут перерождаться в низших мирах. Так как Шуддхаваса-дэва никогда не рождается за пределами мира Шуддхаваса, он не может родиться человеком, поэтому Бодхисаттва никогда не родится в этом мире — Бодхисаттва должен появиться в мире людей. В этих мирах живут защитники буддизма.

Сфера отсутствия форм.

Дэвы Сферы отсутствия форм не обладают материальным телом и не обладают материальным местопребыванием, они пребывают в медитации как нематериальные существа. Они занимают высшие уровни медитации, погружены в сами себя и не контактируют с остальной Вселенной. Школы Махаяны считают эти состояния бесполезными и стараются избегать их, как «медитацию ради самой медитации» (126).

Описание этих миров очень прагматично, подробно и подается по тому же принципу, что и в большинстве «великих» религиозных конфессий (христианство, ислам и др.). Имеется в виду, что сознание умершего («душа» христ.) после смерти бывает захвачено одним из переживаний сильнее других, и это приводит умирающего в одну из сфер, в один из миров. В этом мире, человек пребывает столь долго, сколько ему необходимо для того, чтобы осознать иллюзорность и бессмысленность этого переживания и контекста. Как если бы некий человек уснул и, погрузившись в сновидение – из-за приписывания несуществующего, – мог увидеть себя в аду:

«Здесь нет ни мужчин, ни женщин, ни существ, ни душ, ни Я, ни личности. Все эти явления ложны, несуществующи все эти явления, неправильно поняты все эти явления, подобны спектаклю иллюзиониста все эти явления, подобны сновидению все эти явления, призрачны все эти явления, подобны отражению луны в воде все эти явления... Услышав такое учение Татхагаты, они начинают видеть все явления без страсти, начинают видеть все явления без заблуждений, без собственной природы, без завес. Они уходят, устремив ум в пространство. Уйдя, они достигают нирваны, – нирваны без остатка. Вот так, Бхагаван, я понимаю ады» (58).

В "Повести о Чойджит-дагини" сказано:

«Когда созревают плоды греха, всё видимое представляется враждебным, и нет ничего, что не было бы враждебным. Каждый горит в своём огне. Другого огня не существует. Собственные воззрения становятся врагом. Облик этого врага ужасен. Имя его – сомнения, невежество, заблуждения. Мечи греховных помыслов могут неожиданно нанести вред кому-либо из людей. Однако сделавший это себе ж и навредит. Кому же ещё навредишь, кроме самого себя? Ведь сборище грозных эрликов – это вовсе не породившие тебя отец и мать. Каждый за свои заблуждения и дурные деяния сам же будет испытывать всяческие муки ада. Это можно сравнить со сновидениями минувшей ночи. Шесть видов живых существ не обретут покоя, пока не поймут, что ад является их собственной иллюзией и время полной пустоты для трёх миров сансары не наступит. Если не поймёшь тщетности своих иллюзий, то никогда не достигнешь священной области будд. Не познав сущности философии, не постигнешь собственным разумом сущности будд. Если познаешь способ, как преодолеть собственные иллюзии, то, даже если и станешь искать ад, – не найдёшь. А если это так, то существует лишь священная обитель будд» (80).

Однако если внимательно прочитать эти отрывки, можно понять, что в них говорится о таких вещах, испытать которые можно и при жизни. Совсем не обязательно умирать для того, чтобы испытывать сомнения, невежество или заблуждения, а также переживания, вытекающие из подобных воззрений. Психологические состояния, так красочно описываемые, возможны при

жизни абсолютно все. Люди каждый день испытывают: гнев, злость, отчаяние и боль, в той или иной степени. Все зависит от самих людей.

В таком понимании мы можем интерпретировать буддистское представление о шести локах, шести обитаемых мирах. И если говорить о существах этих шести лок, каждое из них обладает своим специфическим видением, связанным с условиями его проживания, с привычками, базовыми психоэмоциональными состояниями, характером, стратегией взаимодействия с людьми и миром.

В своей жизни, насколько мы понимаем, мы путешествуем по этим локам как психическим состояниям и одновременно они являются «местом сборки», пространством, откуда мы смотрим на мир и относимся к миру.

С другой стороны – наш мир, даже наша обыденность, уже населены обитателями этих лок. И, если более упрощенно представить космологию буддизма, то **высшая лока** – это область безусловных Богов, аналог сада Эдема, рая, острова Элизиума. В буддийской традиции эта лока обозначается как сукхавати (санскр.), «счастливая страна», «чистая земля», сотворенная буддой Амиабхой. По представлениям буддистов она находится на расстоянии мириадом миров от нашего мира. В ней прекрасный климат, дворцы из золота, серебра, кораллов, драгоценных камней. В сукхавати живут только бодхисаттвы, тут же достигающие нирваны, и люди, удостоившиеся высокой чести переродиться после смерти за то, что очень преуспели на пути личного совершенствования. Живут в сукхавати «неизмеримо долго», испытывая «беспредельное счастье».

Если локу понимать как возможное психическое состояние и некоторую идентичность, то мы в раю в моменты гармонии, когда кругом счастливые лица, мы в силе и пьем нектар жизни с упоением, наслаждением, кругом замечательная атмосфера, пир горой и «жизнь полностью налажена». В этот момент нам всегда кажется, что это будет длиться долго и в этом можно пребывать вечно.

С точки зрения эмоций, рай как состояние на земле многообразен: эстетический восторг, мистический экстаз или инстаз, трепет, таинственность, чувство парения души, ликования, наслаждения процессом работы, изумления-умиления открытием, упоения действием, радости бытия.

Те, кому близко творчество, вкусили много плодов рая. Творчество больше, чем наслаждение климатом, и тот, кто творил по-настоящему, не променяет это состояние на «дворцы из золота, серебра, кораллов, драгоценных камней». Это райское наслаждение возможно как буйный творческий экстаз, связанный с сильным возбуждением, часто безудержной энергией и восторгом, неуправляемостью, мощными эмоциями, граничащими с упоительным безумием. Это инстаз – более дисциплинированное, систематическое и потому сохраняющееся во внутреннем сознании. Когда мыслящий человек, мышление как процесс и мыслимое как содержание деятельности сливаются друг с другом, мы можем увидеть предельную красоту мира – красоту творческого человеческого мышления. Даже видение и слияние с этой красотой, когда не ты, а другой

творит, приносит нам высшее человеческое наслаждение. И когда человек переживает эту глубокую медитацию на истину, тихое умиление-восторг-радость от созерцания на красоту и совершенство мира, думаю, буддхистатвы в раю наполняются слезами умиления, смотря на него.

И разве не в раю мать, когда слышит крик своего первенца.

Или когда видит первые шаги младенца.

Или слышит, как грубеет голос сына.

Разве мы не в раю, когда ловим чистый взгляд ребенка или слышим «серьезные» разговоры подростка, наполненные невинной простотой, или видим простой закат солнца в летнюю пору.

Человеку при жизни все время открыты врата высшей локи. В таком случае, когда он попадает в высшую локу, его сознание начинает из него творить реальность. Человеческое сознание обладает потенциальностью быть и существовать в раю, при этом из этого пространства происходит существование самого сознания. То есть сознание, попадая в Локку, живет из Локки.

Но для того, чтобы попасть в рай, вы должны быть в предельно чистом сознании. Из чистого сознания само бытие предельно полноценно. Не добавь, не убавь. У вас не должно быть минимального желания что-то изменить.

Пребывание в бытии самодостаточно.

Как только вы говорите - будет дождь и будет мокро, вы убрались из рая.

Как только вы говорите, что-то не достаточно холодно или не достаточно тепло, вас убирают из рая.

Как только вы смотрите на другого человека и говорите, что он не очень умный, это вне рая.

Если вы смотрите на женщину и видите, что она недостаточно хороша - вы уже вне рая.

Если ваша машина хуже, чем у соседа - вы вне рая.

В раю есть безоценочность. И само бытие, и функционирование сознания тождественны. Сознание является бытием, а бытие является сознанием. Без минимального шевеления, интенции что-то изменить.

Самое важное - бытие всегда обладает этим качеством.

Бытие всегда тотально полноценно, вне всякого отношения, оценки, всякого стремления его изменить или дополнить.

Реальность полноценна и совершенна сейчас, так же как миллиард лет назад, и будем ли мы мыслить бытие, находить черные дыры, большую плотность энергии - здесь много, а здесь мало, реальности самой глубоко индифферентно.

Мир совершенен.

И если уподобиться ей предельно в нашей изначальной мудрости, незапятнанности чистого света сознания, то мы всегда точно попадаем в шестую локу.

Врата сукхавати всегда открыты.

Нет никаких хранителей.

И не на расстоянии мириадом миров от нашего мира.

Нет никакого Херувима с огненным мячом.

Рай есть уже, уже есть.

Но войти в него нашим Эго-сознанием мы не можем. Можно сказать, что существование Эго-сознания в раю совершенно, тотально затруднено, невозможно.

Во многих смыслах пребывание в раю это пребывание в чистом сознании, которое просто существует, воспринимает, но при этом не относится к реальности даже с минимальной критикой, ничего не хочет изменить.

И потому соприкосновение с райским наслаждением всегда выглядит трансцендентной вспышкой.

Когда жизнь хороша и гармонична, мы – «вне себя».

Мы бываем очень редко в раю.

Почему?

Рай всегда есть: зашел в квартиру, и там убрано, и на столе все есть, и жена-то красавица, дети идеальные - все хорошо. Но как только увидел, что у ребенка рубашка мягая, как только увидел, что котлета не достаточно толстая, как только увидел, что жена не так посмотрела - рай кончился. Как только ты начинаешь рассуждать, как только ты начинаешь оценивать и мыслить реальность критически, сад Эдема рушится.

А в силу того, что Эго мышление всегда критично, рай становится местом, защищенным 10 огненными ангелами и 120 гарпиями – не превозмочь, не достигнуть, не заслужить даже праведностью и многочисленным ежедневным коленопреклонением.

Вторая область в буддийском мироздании это место, где обитают полубоги, их называют Асуры. Небесное, асурическое перерождение в буддизме считается счастливым, т.к. все есть – и богатство, и мудрость, и власть... И сома, напиток вечного блаженства, им доступен. Но. Эти полубоги, титаны, воинственные духи, обитатели 5-го уровня отличаются тем, что им чего-то не хватает: все есть, но что-то не так.

Всегда, когда мы сталкиваемся с некоторой неудовлетворенностью, мы становимся полубогами. Начинается думанье и чувствование, что кто-то лучше и успешнее меня. У кого-то есть то, чего не хватает мне.

Асуры переводится как «обладающие жизненной силой». Люди во славе, в деньгах и власти имеют почти все и, самое важное – обладают силой. Но в этом «почти все» основная загвоздка. Вся проблема в том, что уже есть неудовлетворительность мира и себя в мире.

Вроде бы жить да жить, наслаждаться бытием, в котором уже все есть и ума то в тебе достаточно, чтобы это понимать, но нет.

Вот надо человеку добавить к миллиарду еще рубль.

Разрешив высший Коан своего предназначения, искать другой.

Удостоившись любви Афродиты, испытать скуку.

Есть в человеке много асурического. При всей благодати есть для него что-то неудовлетворительное в этом мире.

Думаю, если его поместить в рай, он найдет его неудовлетворительным. В конце концов, кому взбрело в голову строить дворцы из золота, серебра, кораллов, драгоценных камней, не могли найти более экологичные материалы, а птицы райские петь не умеют, а деревья явно в саду Эдема надо постричь...

Третья лок – это сфера людей. В соответствии с буддийской традицией, именно человек находится в наилучших условиях для обретения нирваны.

Здесь мы видим людей во всем многообразии их страстных проявлений.

Здесь мечтания, желания, отношения, эмоции, планы.

До конца никто не знает, куда и зачем идет.

Никто до конца не понимает, зачем живет.

Все пребывают в отсутствии ясности, чего мы, в конце концов, хотим, зависимы от других, легко цепляемся за любые эмоциональные конфликты, впадаем в ярость от бессилия, наполняемся завистью к преуспевающим, испытываем отвращение к совершенству, не гнушаемся быть никчемными, гордимся ленью и праздностью...

Но в этой лок

есть что-то, что внушает надежду, недаром буддисты говорят, что, только родившись человеком, можно освободиться.

Основная характеристика сферы людей - это страсть, всепоглощающая страсть, то есть способность отдаться до конца идее, делу, чувству.

Эта страсть может быть любовью, - если она обращена на бесконечное, мы становимся Христом или Буддой, не меньше. Если же предмет страсти конечен, мы превращаемся в людей, вращающихся в обычных человеческих делах и чувствах: в полуплюбви, в полустрасти, в полузавершенности, в глупой мечтательности, что вот может когда-то и случится любовь, в сомнениях, что вот нет идеала, что вот мужчины (женщины) таковы, что человек скотина...

Совершенство любви в ее безупречной страсти, не знающей предела и границ. Не сжигающей душу и человека, но наполняющей полнотой жизни.

Вне сомнения, любовь это страсть человеческая, но она становится сверхчеловеческой и божественной, когда ликует за пределами страхов и опасений, подозрительности и недоверия.

Страсть любви жертвенна до конца. Если ты готов отдать все, то и наполнишься всей полнотой любви.

И рядом Шива и Парвати, Будда и Христос, Афродита и Зевс.

Если страсть это радость, мы превращаемся в смеющихся мудрецов, которым завидуют Боги.

Радость – единственное чувство, которое присуще только человеку, и смех человека, это знак его полноты и завершенности.

Почему мы так радуемся, когда видим беззубую улыбку младенца – мы понимаем, что он человек, что он наш – существо смеющееся.

Почему мы так радуемся, когда видим беззубую улыбку старухи – мы понимаем, что она еще с нами, существами смеющимися.

Радостность нас объединяет.

В смехе мы узнаем друг друга и нашу общность со всеми, кто живет на земле в человеческом облики.

Почему так хочется в Тайланд?

Почему люди туда возвращаются многократно?

Там люди улыбаются.

Не потому, что это эффективно для контакта.

Не потому, что это создает положительную атмосферу.

Люди улыбаются искренне.

Они смеются душой.

Неважно, где ты встречаешь улыбку – на Бали или в Гамбурге, в Ярославле или Иерусалиме.

Неважно, кто тебе улыбается, старуха или молодая девушка, мальчик или дед седобородый, таец или немец, русский или еврей.

Важно, что в искренней улыбке ты всегда находишь энергию признания и свет сопереживания.

Когда радость наполняет человека, то он и бесстрашен, и целостен, и бессмертен.

Когда тварный и тленный, страдающий и абсурдный, одинокий и боящийся человек вдруг начинает смеяться, он выходит за пределы своей временности и ограниченности.

Радостность это гимн человеческой силы.

И, когда радостность бытийна, когда радостность - страсть человека, то он за пределами болезни, старости и смерти.

Мы не знаем, смеются ли Боги.

Но мы точно знаем, что смеется человек, и светом его радости сияет Вселенная.

Если страсть это сострадание, то мы можем вкусить Махакаруну – Великое сострадание, которое делает нас Буддой.

Если страсть – Истина, то мы видим мудреца, уже вкусившего рай.

Если страсть – Красота, то мы очи наши наполняется умилением совершенства.

Если страсть – творчество, то мы взираем на божественного Демиурга.

Человек это некто, кому открыты врата рая. Человек это всегда возможность быть Богом.

Человек – это возможность реализации, преодоления границ, и здесь психотехника может быть помощником как учение достижения Самости и проявление его страсти.

Четвертая лока - область животных.

Здесь пир секса, еды, размножения и драки за ресурсы...

Здесь собака, которая бежит и видит только то, что чует ее нос, только то, что перед ней, или человек, ничего не замечающий, кроме своих интересов.

Здесь самодовольная, жиреющая свинья, у которой скоро будут поросята; она ждет, когда же подойдет ведро с похлебкой, или когда же придет муж с работы с деньгами, чтобы почавкать и почувствовать, как хорошо!

Здесь козел, покрывающий уже сотую самку в этот день и думающий, что он великий Джакомо Казанова.

Здесь перегрызают друг другу глотки волки и другие хищники за добычу – деньги, территорию, власть... здесь буйство животных энергий и инстинктов.

Пятая область – лока претов, голодных духов, существ с громадным животом и узеньким горлом, которым постоянно чего-то не хватает.

Согласно буддийской мифологии, преты выглядят как горящие деревья с горлом толщиной в угольное ушко и с брюхом размерами с гору. Вон у того есть и это и то, и машина, и дом огромный, и жена красавица да умница, он столько всего успел, а я еще нет.

Постоянная ненасытность, постоянное ожидание, постоянная зависть. Это чувство становится всепоглощающим.

Ненасытная утроба, огромная, а способности маленькие, горло узенькое и жрать все время хочется, и другие могут больше во всем.

Вечный голод, черная зависть и силе, и молодости, и уму, и таланту, и смелости быть другим, и трудолюбию, и проявленным возможностям.

Если ты захвачен этим голодом, и, как старый Плюшкин мусолишь пачки денег и думаешь, что вот жизнь не удалась, у других больше и зарабатывают они легче – выбрось деньги на ветер – голод по деньгам тебя сожрет раньше, чем работа.

Если ты думаешь, что участок у соседа больше, и эта мысль тебя непрестанно гложет, как червь, - продай свой участок.

Если ты вдруг наполнился завистью к успеху другого человека и мысль сокрушить его пожирает твою печень – меняй место.

Ты прет. И вечна твоя Великая Неудовлетворенность и брюхо твое, и сердце твое, и душа твоя не насытятся, и твой голод съест тебя.

Если вдруг рядом с тобой оказался голодный дух в человеческом теле и ест из тебя чувства, деньги, время, энергию – просто уходи.

С претом бороться невозможно, только потеряешь все жизненные соки. Отвернись и предай забвению.

Черную дыру невозможно накормить даже энергией нескольких Вселенных.

Во взгляде, в словах, в позе, в чувствах прета – черная дыра.

Претам нужны только куски чувств, энергия человеческого переживания, жизненность, но они не насытятся.

Шестая лока – мир адских существ (нараков), которые подвержены тяжёлым мучениям вследствие своих деструктивных действий при жизни. В отличие от христианского или мусульманского ада, мучения невечные, после довольно длительного срока искупления негативная карма очищается, и

существа могут переродиться в высших мирах. Но искупить должны они сами. Им помочь невозможно.

Шесть лок, таким образом, это не просто более подробные три сферы, это наше внутреннее пространство.

Кто-то сказал: «Самое чистое и доброе, что осталось на телевидении – это реклама...». Только в рекламе вы еще, может быть, увидите, пускай приторную, но мечту о счастье и радости. А что можно сказать о программе новостей? Это прямой «канал» (он так и называется «канал») в миры боли, страдания и гнева, которыми вполне осознанно бомбардируют сознание миллионов людей. Оказывается, миры адских переживаний и чувств – дело востребованное, это приносит прибыль. Завладеть человеческим сознанием выгодно многим сущностям из нижележащих миров и совсем не нужно большинству верхних.

Люди живут в своих персональных адских мирах прямо сейчас! У кого-то, это мир боли и тоски, у кого-то – раздражения и гнева, а у кого-то, может быть – сладострастия и похоти. Как знать..., каждый выбирает свое.

В конце концов, в том же буддизме бытует представление о том, что смерти нет. Смерть так же иллюзорна, как переживания жизни. Ко всем существам, рано или поздно, приходит смерть. Но, что такое смерть? Это ведь не муки и не страдания – все это, как не прискорбно, характеристики жизни. Смерть – это отсутствие страданий и напряжений, это нуль. Несуществование. Это никак не связано с клубком мяса, эмоций и костей, именуемым гордым словом – человек. Все, что связано с человеком – это его жизнь. В любую секунду жизнь может прекратиться. Невозможно быть готовым к смерти просто потому, что ее нет. Вы – или живете, или вас уже нет. Ничего другого не существует. Если вас уже нет, говорить не о чем, а если вы есть, тогда не может быть разговоров о смерти. Разговоры могут быть только о том, что вы оставите после себя другим. Если для вас это важно, тогда ваша жизнь должна быть как-то связана с этим. Если же вы видите тщетность и суету бытия, то зачем вам какие-либо привязки вообще? Все, что вам нужно, так это жить жизнь так, чтобы в ней было как можно меньше боли и гнева, и как можно больше радости и интереса.

2.3. Устройство мира у Данте Алигьери. «Божественная комедия».

*Земную жизнь пройдя до середины,
Я очутился в сумрачном лесу... (56).*

Так, собственно, начинается "Комедия", которую уже современники автора окрестили "божественной", ощущая и понимая ее величие и бессмертие. "Божественная комедия" Данте Алигьери, представляет собой грандиозный философско-художественный синтез всей культуры средневековья и перекидывает от нее мост к культуре Возрождения.

В своей поэме Данте отразил средневековые представления об аде и рае, времени и вечности, грехе и наказании. Как отмечает С.Аверинцев (1):

"Систематизированная "модель" ада в "Божественной комедии" со всеми ее компонентами – четкой последовательностью девяти кругов, дающей "опрокинутый", негативный образ небесной иерархии, обстоятельной классификацией разрядов грешников, логико-аллегорической связью между образом вины и образом кары, наглядной детализацией картин отчаяния мучимых и палаческой грубостью бесов - представляет собой гениальное поэтическое обобщение и преобразование средневековых представлений".

Споры о поэме Данте продолжались: от полного неприятия ее (Вольтер считал поэму "неправдоподобным научным трактатом", написанным варварским языком) до критического переосмысления или даже отнесения ее к роду священных книг, смысл которой не может быть до конца понят смертным человеком (7).

В теософских учениях Данте и его поэме отводится роль провидческой литературы. В частности, один из величайших «шаманов» советской эпохи, Данил Андреев так характеризовал ее в "Розе мира" (6):

"Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), из современных европейских писателей этому (то есть свободным странствиям эфирного тела по слоям восходящих и нисходящих миров) был причастен один только Данте. Создание "Божественной комедии" было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни... Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее, излагаемая им система может быть принята в основных чертах как панорама разноматериальных слоев романо-католической культуры".

Значение поэмы Данте в становлении новой системы художественных ценностей, называемой Ренессансом, трудно переоценить. Велико его значение и в морально-религиозном плане. Так, именно после Данте в церковном учении появляются конкретные образы дьявола и различных демонов, до того существовавших лишь умозрительно. Именно Данте придал им плоть и чувственный образ. Сам принцип построения дантевского Ада, сцены которого являются выражением сущности самого греха, - это нарушенное восприятие мира, постановка в центре того, что центром не является. Суть его Ада состоит в том, что человек, страдая от своего греха,

все равно ему поддается. То есть, не внешние силы, а сам человек ввергает себя в ад. Те, кто в состоянии преодолеть грех, оказываются в чистилище. Таким образом, путешествие по загробному миру есть путешествие по человеческой душе, это опредмеченные страсти каждого человека.

Хотя Данте следовал неоформившейся и пестрой космографии Средневековья, архитектура мироздания, как оно предстает в Комедии, потрясает внутренним единством, завершенностью, окончательностью, геометрической симметрией: земля - шар, Ад - конус, вершиной упирающийся в центр земли, Чистилище - тоже конус, уходящий острием в небо и расположенный симметрично Раю. Ад разделен на девять кругов, Чистилище на семь, Рай, уходящий в небеса от Луны, - на девять сфер, увенчанных Эмпиреем. Мир устойчив, един, завершен, подчинен закону Высшей Справедливости и осенен Светом небес, льющим с Эмпирея (56).

При наличии древней традиции спуска в Ад и хорошо развитого жанра загробных видений, до Божественной Комедии верующие имели тусклое и бледное представление о его устройстве. Ад был лишен живости, наглядности, рельефности. Говоря об адских муках, Писание сосредоточивалось на субъективных состояниях, а не на образах подземного царства. У Данте Ад не то чтобы ярок (он погружен в беззвездный мрак), но рельефен, многоголос, полон страстей, Ад и Чистилище выписаны с особой тщательностью и стройностью. Архитектура их так определена и точна, что хочется взять и нарисовать план дантовских загробных царств, что, впрочем, часто и делали.

Основной принцип "Комедии" - это постепенное одухотворение человека, постепенное исчезновение плоти. В соответствии с этим общим принципом каждая часть поэмы носит особый характер. "Ад" - обиталище материи, господство плоти, царство зла. Земное продолжает здесь жить, так как страсть и грех остались вечными. В "Чистилище" появляется свет интеллекта, плоть начинает растворяться, земное живет только в воспоминаниях. И, наконец, в "Рае" человеческая личность в ее телесном обликах исчезает совсем, остается лишь свет как форма духа.

Иерархическая структура Ада точно соответствует представлениям Данте о тяжести грехов. Классификация человеческих пороков проведена с дотошностью Средневековья, с пристальностью точных наук. Данте считал, что существует некий общий закон высшей справедливости, царящий в мироздании. Реальной жизни своего времени, с ее глубочайшими противоречиями, он хотел противопоставить идеальный единый мир, обнимающий землю, подземное царство и космос, мир, где высшая справедливость проявляет себя с полной последовательностью (7). Изображение этого мира и становится содержанием поэмы. Цель поэмы — освободить живущих на земле от состояния греховности и привести на путь к блаженству. С этой целью сам автор предпринимает путешествие по всем сферам и кругам, начиная со спуска в Ад и, затем, поднимаясь в Рай.

Мир Данте разделен на полярные пары противоположностей, группирующихся по вертикальной оси, и выражен по принципу

восхождения-нисхождения (верх: небо, Бог, добро, дух; низ - земное, дьявол, зло, материя). Как отмечает С.Аверинцев (1):

"Не только устройство потустороннего мира, в котором материя и зло концентрируются в нижних пластах ада, а дух и добро венчают райские высоты, но и всякое движение, изображаемое в "Комедии", вертикализировано: кручи и провалы адской бездны, падение тел, влекомых тяжестью грехов, жесты и взгляды, самый словарь Данте - все привлекает внимание к категориям "верха" и "низа", к полярным переходам от возвышенного к низменному - определяющих координат средневековой картины мира".

Все это удивительным образом напоминает структуру шаманского путешествия и схему шаманских инициаций. Для того, что бы обрести силу, шаману необходимо совершить путешествие по всем сферам шаманского космоса. При помощи камлания, шаман погружается в нижние миры, где встречает различных духов-помощников и проводников, ведет войну со злыми существами или спасается от них бегством. Пройдя серию испытаний, шаман находит путь в верхние миры и, очистившись, победив всех враждебных существ, поднимается в сферы высшие, получает опыт верхних миров.

Все вышесказанное в полной мере относится и к путешествию Данте. Как и все великие поэты, Данте Алигьери был визионером, провидцем и мистиком. Степень детализации его видений, предполагает сильнейшие степени изменения состояния сознания и глубокие проникновения в эти миры. Адекватной формой добра и красоты являются музыка и свет. В Раю нет пейзажей - это пространство звездного света и мелодий небесных сфер. Христос, Дева Мария и архангел Гавриил предстают в виде образов Света, а сам свет - в образе лучезарной реки.

Свет Данте - высшая форма целесообразности бытия, божественной благодати. "Мир есть свет" означало для него "мир есть откровение". Его противопоставление Ада и Рая - это противопоставление тьмы и света. Райская Роза - выход из времени в вечность, из красоты земной - в неопишумую вечную. В Эмпирее пространство искривляется, материя обращается в свет, меняются геометрия и структура мира. Это - переход от Ньютона к Эйнштейну, от Евклида - к Лобачевскому. Скартаццини считал, что Комедия немислима без математики и астрономии, а П.А.Флоренский - без "неевклидовой" геометрии (7). В "Чистилище" и "Рае" Данте часто говорит о божественном движении, превышающем скорость света. Наиболее современные представления о Вселенной, странным образом похожи на теории Данте.

Сложная католическая символика проходит сквозь всю «Комедию», проникает все ее образы и мотивы. Каждый образ несет двойной, а то и множественный смысл. Автор вводит в поэму мистические эпизоды, таинственные видения, вещие сны, пророчества и знамения. Композиция поэмы основана на сложной, мистической игре числами 3, 7, 10 и их

сочетаниями. Три части поэмы суть три мира, в которых одновременно жил Данте: ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы и рай веры, не покидающей поэта.

Все это дано в единстве, так что текст поэмы представляется ее плотью, события - душой, а смысл - духом.

«Божественная комедия» построена чрезвычайно симметрично. Она распадается на три части: первая часть (Ад) состоит из 34 песен, вторая (Чистилище) и третья (Рай) - по 33 песни. Первая часть состоит из двух вступительных песен и 32, описывающих Ад, так как в нем не может быть гармонии. Поэма написана терцинами — строфами, состоящими из трёх строк. Эта склонность к определённым числам объясняется тем, что Данте придавал им мистическое толкование, — так число 3 связано с христианской идеей о Троице, число 33 должно напоминать о годах земной жизни Иисуса Христа и пр. Всего в "Божественной комедии" 100 песен (число 100 - символ совершенства) (56).

Можно спорить с трактовкой его визионерского опыта, говорить о политической и социальной направленности, «разумности» и структурированности его прозрений, однако, независимо от трактовки, сам космогонический план комедии, включающий рассказ о принципах строения мира и его структуре вкупе с повествованием о судьбах и путях человечества (духовном и материальном) грандиозен.

«Комедия» начинается картиной дремучего леса, в котором заблудился поэт. В лесной чаще Данте обступили хищные звери - лев, пантера, волчица. Поэту грозит гибель. И тут внезапно появляется перед ним старец, который отгоняет зверей и выводит его из грозной лесной чащи. Старец этот - великий римский поэт Вергилий. Его послала Беатриче, чья душа обитает в раю. Оттуда, с райских высот, умершая возлюбленная увидела опасность, которая угрожает Данте. Вергилий предлагает Данте следовать за ним и ведет его по загробному миру. Они проходят через ад и чистилище, где видят мучения осужденных грешников, и поднимаются к вратам рай, где Вергилий покидает Данте. Ему на смену является Беатриче. Она ведет Данте дальше, через райские сферы, где они лицезреют блаженство праведников на небесах. Возносясь все выше и выше, они достигают божественного престола, где поэту предстает образ самого бога.

Ниже приводится списочное описание устройства всех миров и сфер «Комедии»:

1. АД.

Ад представляет собой воронкообразный провал, заканчивающийся в центре земли, он разделен на девять кругов, в каждом из которых совершается казнь над особой категорией грешников.

Перед входом — жалкие души, не творившие при жизни ни добра, ни зла, в том числе «ангелов дурная стая», которые были и не с дьяволом, и не с Богом.

1-й круг (Лимб). Некрещённые младенцы и добродетельные нехристиане.

2-й круг. Сладострастники (блудники и прелюбодеи).

3-й круг. Чревоугодники, обжоры и гурманы.

4-й круг. Скупцы и расточители (любовь к чрезмерным тратам).

5-й круг (Стигийское болото). Гневные и ленивые.

6-й круг (город Дит). Еретики и лжеучители.

7-й круг.

1-й пояс. Насильники над ближним и над его достоянием (тираны и разбойники).

2-й пояс. Насильники над собой (самоубийцы) и над своим достоянием (игроки и моты, то есть бессмысленные истребители своего имущества).

3-й пояс. Насильники над божеством (богохульники), против естества (содомиты) и искусства (лихоимство).

8-й круг. Обманувшие недоверившихся. Состоит из десяти ровов (Злопазухи, или Злые Щели), которые отделены друг от друга валами (перекатами). По направлению к центру область Злых Щелей поката, так что каждый следующий ров и каждый следующий вал расположены несколько ниже предыдущих, и внешний, вогнутый откос каждого рва выше внутреннего, выгнутого откоса (Ад, XXIV, 37-40). Первый по счёту вал примыкает к круговой стене. В центре зияет глубина широкого и тёмного колодца, на дне которого лежит последний, девятый, круг Ада. От подножья каменных высот (ст. 16), то есть от круговой стены, к этому колодцу идут радиусами, подобно спицам колеса, каменные гребни, пересекая рвы и валы, причём над рвами они изгибаются в виде мостов, или сводов. В Злых Щелях караются обманщики, которые обманывали людей, не связанных с ними особыми узами доверия.

1-й ров. Сводники и обольстители.

2-й ров. Лъстецы.

3-й ров. Святокупцы, высокопоставленные духовные лица, торговавшие церковными должностями.

4-й ров. Прорицатели, гадатели, звездочёты, колдуньи.

5-й ров. Мздоимцы, взяточники.

6-й ров. Лицемеры.

7-й ров. Воры.

8-й ров. Лукавые советчики.

9-й ров. Зачинщики раздора (Магомет, Али, Дольчино и другие).

10-й ров. Алхимики, лжесвидетели, фальшивомонетчики.

9-й круг. Обманувшие доверившихся. **Ледяное озеро Коцит.**

Пояс Каина. Предатели родных.

Пояс Антенора. Предатели родины и единомышленников.

Пояс Толомея. Предатели друзей и сотрапезников.

Пояс Джудекка. Предатели благодетелей, величества божеского и человеческого.

Посередине, в центре вселенной, вмёрзший в льдину (Люцифер) терзает в трёх своих пастях предателей величества земного и небесного (Иуду, Брута и Кассия).

Выстраивая модель Ада (Ад, XI, 16-66) (56), Данте следует за Аристотелем, который в своей «Этике» (кн. VII, гл. I) относит к 1-му разряду грехи невоздержанности (*incontinentia*), ко 2-му — грехи насилия («буйное скотство» или *matta bestialitate*), к 3-му — грехи обмана («злоба» или *malizia*). У Данте 2—5-е круги для невоздержанных, 7-й круг для насильников, 8—9-е — для обманщиков (8-й — просто для обманщиков, 9-й — для предателей). Таким образом, чем грех материальнее, тем он простительнее.

Еретики — отступники от веры и отрицатели бога — выделены особо из сонма грешников, заполняющих верхние и нижние круги, в шестой круг. В пропасти нижнего Ада (А., VIII, 75), тремя уступами, как три ступени, расположены три круга — с седьмого по девятый. В этих кругах карается злоба, орудующая либо силой (насилием), либо обманом.

В последней песне "Ада" описана встреча с Люцифером. Царь преисподней по пояс врос в лед, от него веет ледяной ветер. Вокруг все мертво, и поэт тоже мертвец: "Я не был мертв, и жив я не был тоже". Это — особая точка Ада: время здесь остановилось, пространство коллапсированно, движется только хлад. Ад — уже не смерть, а бессмертие смерти, вечное оцепенение. Сатана Данте — антипод Бога, у него тоже три обличья: кроваво-красное — ненависти, бледно-желтое — бессилия, черное — неведения. В трех пастях — три самых больших грешника — Иуда, Брут и Кассий. Дьявол скрежещет зубами, пережевывая предателей и сдирая когтями кожу. Из рта стекает кровавая слюна, превращающаяся в лед. Картина столь впечатлительная по эмоциональному воздействию, что никто из художников не рискнул изобразить ее. Сам Люцифер торчит вверх ногами в центре земли, "где гнет всех грузов отовсюду слился". Здесь — вечный мрак, холод, безмолвие, уродство, ужас.

Ад — место без света божественной истины, вывернутая наизнанку правда, порядок без морали, сила без добра, логика без страсти. Еще — опыт смерти, момент самопознания, негативный стимул к самосовершенствованию. Ад Данте — человечен, ибо он — бесчеловечная компонента человеческого. В этом суть Дантовой философии преступления и наказания: чем материальнее грех, тем он меньше, самый тяжкий — духовный: подрыв веры. Если в верхних кругах была утрачена лишь надежда, в средних — вера, то внизу потеряна любовь. Один из героев Ф. М. Достоевского говорит, что ад — это невозможность любить. Обитатели Коцита навсегда отторгнуты от очеловечивающей силы любви, которая ближайшим образом связывает душу с Богом через ипостась Святого Духа.

2. ЧИСТИЛИЩЕ.

Данте изображает его в виде огромной горы, в центре необитаемого, занятого океаном южного полушария, уступами она разделена на семь кругов, где души умерших искупают грехи гордыни, зависти, гнева, уныния, скупости и расточительности, чревоугодия, сладострастия. Она имеет вид усеченного конуса. Береговая полоса и нижняя часть горы образуют Предчистилище, а верхняя опоясана, собственно, семью уступами. На плоской вершине горы Данте помещает пустынный лес Земного Рая. По прошествии каждого из кругов со лба Данте (и любой из душ чистилица) стирается один из семи знаков греха, начертанных ангелом-привратником — в этой части «Комедии» острее, чем в других, чувствуется, что путь Данте для него самого не только ознакомительный, но и испытательный.

Вергилий излагает учение о любви как об источнике всякого добра и зла и поясняет градацию кругов Чистилица: круги I, II, III — любовь к «чужому злу», то есть зложелательство (гордость, зависть, гнев); круг IV — недостаточная любовь к истинному благу (уныние); круги V, VI, VII — чрезмерная любовь к ложным благам (корыстолюбие, чревоугодие, сладострастие). Круги соответствуют библейским смертным грехам.

Предчистилище.

Здесь новоприбывшие души умерших ждут доступа в Чистилице. Умершие под церковным отлучением, но раскаявшихся перед смертью в своих грехах, ждут в течение срока, в тридцать раз превышающего то время, которое они пробыли в «распре с церковью».

Первый уступ. Нерадивые, до смертного часа медлившие с покаянием.

Второй уступ. Нерадивые, умершие насильственной смертью.

Долина земных властителей (не относится к Чистилицу)

1-й круг. Гордецы.

2-й круг. Завистники.

3-й круг. Гневные.

4-й круг. Унылые.

5-й круг. Скупцы и расточители.

6-й круг. Чревоугодники.

7-й круг. Сладострастники.

Земной рай.

Данте не был первопроходцем Ада (разве что в экзистенциальном смысле), а вот в Лимбе, области "мытарств" души, он - пионер. Лимб - это его идея, притом предельно насыщенная символикой. В Аду и Раю доминирует нерушимый порядок, в Чистилице - изменения, восхождение душ в процессе катарсиса, освобождения от грехов. Чистилице - гора, по которой восходят к Небу.

3. РАЙ. (В скобках — примеры личностей, приведённые Данте).

На вершине горы, в земном раю, Данте встречается с Беатриче (символизирующей божественное откровение) и расстается с Вергилием; здесь же Данте полностью осознает свою личную вину и до конца от нее очищается. Вместе с Беатриче он возносится в рай, в каждом из восьми окружающих землю небес (в семи планетных и в восьмом звездном) он знакомится с определенной категорией блаженных душ и укрепляется в вере и знании. В девятом, небе Перводвигателя, и в Эмпирее, где Беатриче в качестве водителя по раю сменяет св. Бернард, он удостоивается посвящения в тайны триединства и боговоплощения.

1 небо (Луна) — обитель соблюдающих долг (Иеффай, Агамемнон, Констанция Норманнская).

2 небо (Меркурий) — обитель реформаторов (Юстиниан) и невинно пострадавших (Ифигения).

3 небо (Венера) — обитель влюблённых (Карл Мартелл, Куница, Фолько Марсельский, Дидона, «родопеянка», Раава).

4 небо (Солнце) — обитель мудрецов и великих учёных. Они образуют два круга («хоровода»).

1-й круг: Фома Аквинский, Альберт фон Больштедт, Франческо Грациано, Пётр Ломбардский, Дионисий Ареопагит, Павел Орозий, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Рикард, Сигер Брабантский.

2-й круг: Бонавентура, францисканцы Августин и Иллюминат, Гугон, Пётр Едок, Пётр Испанский, Иоанн Златоуст, Ансельм, Элий Донат, Рабан Мавр, Иоахим.

5 небо (Марс) — обитель воителей за веру (Иисус Навин, Иуда Маккавей, Роланд, Готфрид Бульонский, Роберт Гвискар).

6 небо (Юпитер) — обитель справедливых правителей (библейские цари Давид и Езекия, император Траян, король Гульельмо II Добрый и герой «Энеиды» Рифей).

7 небо (Сатурн) — обитель богословов и монахов (Бенедикт Нурсийский, Пётр Дамиани).

8 небо (сфера звёзд).

9 небо (Перводвигатель, кристальное небо). Данте описывает структуру небесных жителей (см. Чины ангелов).

10 небо (Эмпирей) — Пламенеющая Роза и Лучезарная Река (сердцевина розы и арена небесного амфитеатра) — обитель Божества. На берегах реки (ступенях амфитеатра, который делится ещё на 2 полукружия — ветхозаветное и новозаветное) восседают блаженные души. Мария (богоматерь) — во главе, под ней — Адам и Пётр, Моисей, Рахиль и Беатриче, Сарра, Ревекка, Юдифь, Руфь и др. Напротив сидят Иоанн, под ним — Лючия, Франциск, Бенедикт, Августин и др.

"Рай" - царство теологии, философии, абстрактных понятий, и в этом отношении самая трудная часть Комедии.

Лицеизречение божества - это для Данте познание абсолютной истины и высшего блага. Эти два понятия для него слиты и составляют единый закон,

управляющий мирозданием. Приобщение человеческой души к этому закону создает полную гармонию между человеком и божеством, человеком и миром.

Многим из нас постоянно твердят, что Бог хочет, чтобы люди жили праведной жизнью, что праведники после смерти отправятся на небеса, или в рай, а грешники — в ад, преисподнюю, или геенну огненную. Те, кто попадет на небеса, соединятся с Богом и будут жить в вечном блаженстве, а тем, кто попадет в ад, суждено вместе с другими проклятыми грешниками терпеть вечные муки. Куда пойдет каждая отдельная душа, будет решено в день Страшного Суда. Некоторых из нас учили, что ад — это временная обитель грешников, где они терпят муки от демонов, пока не расплатятся за совершенные в жизни грехи. Других учили, что ад - это всего лишь этап путешествия каждой души, проходящей через опыт различных реинкарнаций. И вот результат этого учения: главная цель жизни миллионов людей состоит в том, чтобы избежать ада и попасть в рай. И чтобы добиться этого результата, они нередко совершают очень странные, а иногда просто ужасные вещи. Представления об аде и рае формируют не только их поведение, но и понимание жизни в целом. И еще - они формируют саму человеческую историю.

Над поэмой «Божественная Комедия» Данте начал работать в годы изгнания и закончил ее незадолго до смерти. Данте не вернулся во Флоренцию. Поэму свою он заканчивал в Равенне, где властитель города Сеньор Гвидо да Полента дал ему убежище. «Комедия» была завершена летом 1321 года. А 14 сентября 1321 года Равенна хоронила Данте.

2.4. Пространственная модель мира в германо-скандинавской мифологии.

"В Швеции много больших областей. Там есть великаны и карлики. Там есть также огромные звери и драконы".

"Сага об Инглингах". Снорри Стурлусон(192).

Около 600 г. до н.э. в Европе впервые появились германские племена. Они пришли с юго-востока. До этого столетиями скитались по миру. Как и другие индоарийцы, германцы сохранили память о прародине за полярным кругом. Оттуда они спустились вдоль Уральских гор на юг и расселились на большой территории - от современной Туркмении до нынешней Турции. Современный исследователь Владимир Щербаков (232) приводит доказательства в пользу того, что предками германцев и скандинавов были асы, которые жили бок обок с родственными им ванами - предками русов. В Старой Ниссе (в современной Туркмении) находилась столица асов -Асгард. Согласно этой теории, Один (впоследствии, верховный бог Скандинавского пантеона) изначально был человеком, верховным правителем Асгарда. Оставив империю, Один ушел на запад и, после долгих скитаний, осел с дружиной в Швеции. Во время его кремации, произошло несколько чудесных событий, убедивших присутствующих в его божественной сущности. Как бы

то ни было, Один при жизни совершил множество подвигов и, без сомнения, был не только великим воином, императором, но и величайшим волхвом, шаманом своего племени. В частности, именно он открыл миру одну из самых загадочных и влиятельных систем магического письма – руны, и заложил основы рунической магии. Поначалу руны использовали исключительно жрецы для предсказания будущего. Позже они стали основой скандинавского алфавита.

Представление о том, как начинался мир, какой он теперь и каким будет его конец, у скандинавов, согласно первоисточникам, выглядит примерно так (164):

В начале начал, прежде чем появились боги, и был сотворен мир, существовала мировая бездна Гиннунгагап. На севере ее располагался Нифльхейм, мрачный и холодный, будущая преисподняя, и в середине его протекал поток, что зовется Кипящий Котел, в котором брали начало одиннадцать рек. На юге находился Муспелль, жаркая страна, где все горит и пылает, и там жил великан Сурт. Когда реки Нифльхейма настолько удалились от своего начала, что вода в них застыла, из соединения инея и теплого воздуха Муспелля родился великан Имир. Однажды, заснув, он вспотел, и под левой рукой его выросли мужчина и женщина, а одна его нога зачала с другою сына. Имир кормился молоком коровы Аудумлы, возникшей из растаявшего инея. Аудумла лизала соленые камни, покрытые инеем и на третий день из одного камня явился человек; его прозывают Бури. У Бури был сын Бор, который взял в жены дочь великана, и та родила ему троих сыновей — Одина, Вили и Ве. То были первые боги-асы. Они убили Имира и из его тела сотворили мир: море и озера из его крови, землю из его плоти, горы — из костей, валуны и камни — из передних и коренных зубов, облака — из его мозга, небосвод — из черепа. ... Плоский земной диск омывает океан, на другом берегу которого находится Ётурнхейм, страна великанов, где стоит их крепость Утгард. Чтобы защитить Митгард, мир людей, асы возвели вокруг него стену из век Имира. ... В центре мира боги выстроили свое обиталище — крепость Асгард. В Асгард, в Вальгаллу, приходят доблестные воины, погибшие в битвах. Властитель этих палат — Один, он живет там с волками и воронами, которые служат ему, и пьет вино. Каждый день воины-эйнхерии выходят из Чертогов и бьются друг с другом, и каждый вечер все, кто пал в этих сражениях, встают и вместе с победителями пируют в Вальгалле у Одина. Они едят мясо вепря Сэхримнира и пьют сверкающий мед из чаш, которые подают им валькирии, девы-богини. Один посылает валькирий во все сражения, и те выбирают, кто должен пасть, и приводят погибших к нему в Чертоги. Но те, кто умирает от старости или болезни, попадают к богине Хель, в Нифльхейм.

Посреди сотворенного мира растет Мировое Древо, ясьень Иггдрасиль. Он больше и прекраснее всех деревьев, сучья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают его: один — у асов, другой — у инеистых великанов, третий уходит в Нифльхейм, и под ним протекает поток Кипящий Котел. ... У Мирового Древа находится главное святилище богов, где они собираются каждый день и вершат суд. ... В ветвях

его обитает орел, меж глаз которого сидит ястреб. Дракон Нидхёгг и многочисленные змеи подгрызают корни Древа, а белка Грызозуб снует вверх и вниз по стволу и переносит бранные слова, которыми осыпают друг друга орел и дракон. Олень глодает Древо, (в тексте — макушку) и ствол гибнет от гнили. Откуда появился Иггдрасиль, мы не знаем, но он будет расти, невзирая на все невзгоды, пока не кончится мир.

Конец мира наступает, когда вершится Рагнарёк, Судьба или Рок богов. Он предопределен изначально. ... Силы разрушения всегда за работой, могущество асов и людей дает трещину, и приходит момент, когда ни мудрость Одина, ни доблесть Тора уже не могут никого защитить. ... Прокричат три кочета — у великанов, в Асгарде и в Хель, волки проглотят Солнце и украдут Месяц, задрожит земля, рухнут горы, и все оковы будут разбиты. Волк Фенрир разверз свои челюсти от неба до земли, Мировой Змей, изрыгая яд, выполз из моря, корабль мертвых, Нагльфар, дает свою гавань в Хель. Великаны Муспелля под предводительством Сурта скачут к Асгарду, и радужный мост Биврёст рушится под ними. Карлики стонут. Локи сбрасывает свои цепи и ведет войско в битву.

Хемдалль, страж богов, трубит в свой рог. Иггдрасиль трепещет. Асы вооружаются и эйнхерии готовятся к сражению, из которого никто не вернется. ... Солнце меркнет, звезды срываются с неба, море затопляет земли. Великан Сурт мечет огонь и сжигает весь мир. ...

Но на месте старого мира возникает новый. Поднимется из моря новая зеленая земля, незасеянные поля покроются всходами....

Таким образом, можно сказать, что пространственная модель мира в скандинавской мифологии однотипна большинству индоевропейских и другим мифологическим моделям мира, которые структурно организованы образом мирового дерева. С помощью мирового дерева моделируется тройная вертикальная структура, три царства: небо, земля и преисподняя, а так же четверичная горизонтальная структура (север, запад, юг, восток; соответствующие четыре ветра, четыре царства и т. д.). Нет необходимости приводить здесь какие-либо еще древнеславянские модели мира. Большинство из них подобны скандинавской.

Как уже было сказано, географически, подобные модели мира спроецированы вертикально и горизонтально. Центральную часть мира занимает наиболее упорядоченная его часть – Мидгард (средний мир). Здесь живут люди. На периферии людского мира, в горизонтальной плоскости располагаются миры, заселенные всевозможными сказочными существами. Перемещения между этими мирами – дело непростое и доступное далеко не каждому. Только избранные (жрецы, шаманы, герои, барды и т.д.) способны нарушать границы этих царств.

Еще сложнее дело обстоит с перемещениями в вертикальной плоскости. Вверху живут боги, а внизу находится царство мертвых, умерших не на поле боя. Основу вертикальной космической проекции составляет мировое дерево — ясень Иггдрасиль. Оно связывает землю, где живут люди (Мидгард), с небом, где (в Асгарде) находятся боги и где помещается

своеобразный «рай» для павших воинов — Вальхалла, а главное — с подземным миром, где находится царство мертвых — Хель и разнообразные водные источники.

Иггдрасиль является не только связующим стержнем, но и основообразующей формой, дающей жизнь всей конструкции. Ветви и сучья этого дерева — это миры, корни — направления. Один висит на этом древе во время своей инициации. По этому дереву путешествует тот, кто хочет попасть в иной мир. В некотором смысле, это дерево и является всей вселенной. В его ветвях сидит бог-создатель и все другие живые и неживые сущности.

В «Прорицании Вэльвы» провидица вспоминает «девять миров» (девять — условное постоянное число в скандинавской мифологии, так же как число три, которое лежит в его основе) и девять древесных основ или корней. Но одновременно перечисляются три корня, соответствующие людям, инистым великанам (хримтурсам) и Хель (98).

В.Я. Петрухин (164) заметил, что в более поздней редакции «Младшей Эдды» четкость вертикальной проекции смазывается, ибо корень связывается не с людьми, а с небом, а инеистые великаны, уже умершие и живущие в подземном мире, заменяются просто великанами — ётунами, живущими на краю земли.

В мифах рассказывается лишь о конкретных мирах, населенных асами, ваннами, альвами, великанами и людьми. Мир богов — Асгард построен по образу и подобию мира людей. У ученых нет единого мнения о месте его нахождения. Судя по данным «Младшей Эдды» Асгард находится рядом с Мидгардом, точнее на востоке, и одновременно наверху, на небе. В Асгарде находится и Вальхалла — небесное царство мертвых для воинов.

Хель, богиню смерти, Один низверг в Нифльхейм — преисподнюю, где она стала хозяйкой загробного мира и живет в большом доме, который сплетен из живых змей, дверь дома расположена на севере. Согласно Старшей Эдде («Прорицание Вэльвы» 38-39 строфы) она принимала в свои владения подлых убийц и умерших от болезни и старости, а также соблазнитель чужих жен и нарушителей других норм родового права (164).

В Младшей Эдде (150) сказано, что Один поставил Хель владеть девятью мирами, чтобы она давала приют у себя всем, кто к ней послан. Ее владения окружены высокими стенами и крепкими решетками. Палаты великанши называются Мокрая Морось, Голод — ее блюдо, Истощение — ее нож, Лежебока — слуга, Соня — служанка, Напасть — падающая на порог решетка, Одр Болезни — постель, Злая кручина — полог ее. И выглядит она не менее ужасно, чем ее место проживания — она наполовину синяя, а наполовину — цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый.

В корнях и ветвях Иггдрасиля живет множество архетипических сущностей. Орел на верхушке, змей Нидхёгг у корней, четыре оленя (возможно, ранее соотносимые с частями света), поедающие листья ясеня — на среднем уровне. Нидхёгг в известном смысле эквивалентен Ёрмунганду (в горизонтальной проекции), так же как подземные источники и реки можно сравнить с окружающим землю океаном. Кроме того, коза и олень, стоящие

на Вальхалле, ствол дерева и источники у корней объединены в вертикальной схеме циркулированием священного меда, как источника жизненного обновления и магических сил. Белка, снующая по дереву, является своеобразным посредником между «верхом» и «низом». Кроме Иггдрасиля вертикальная проекция знает также радужный мост Биврёст, соединяющий землю и небо (164).

Представления о мировом дереве, у скандинавов и славян довольно схожи. А представление об устройстве мира у славян и скандинавов достаточно разное и противоречивое. Верхний мир у скандинавов — место жительства богов, а у славян в соответствии с их земледельческой деятельностью он представлен в двух ипостасях: верхнее небо с запасами воды и воздушное со светилами. Средний мир в скандинавской и славянской мифологии представлен противопоставлением своего мира и чужого мира. Но устройство нижнего мира они рассматривали по-разному. Для скандинавов он, прежде всего, ассоциировался с пристанищем мертвых — Хель, а для славян с подземным океаном, по которому ночью плавают солнце и утром выплывает с другой стороны, а потусторонний мир не обязательно находился под землей. Подземный мир не всегда ассоциируется с потусторонним, т.е. с пристанищем мертвых. Скандинавы и славяне имели похожее мнение о его месторасположении. Место обитания душ умерших находилось либо на севере, либо на западе, либо на небе.

В славянской традиции каждый из трех Миров соответствует одной составляющей сущности человека (55):

Явь - Телу;
Навь - Душе;
Правь - Духу.

Скандинавская система, упоминающая Девять Миров, несколько сложнее для восприятия (164):

Мидгард - Тело, Эго;
Муспельхейм - Огненная Энергия;
Нифльхейм - Энергия Льда («Мир тьмы»);
Асгард - Сознание, Созидание;
Хель - Бессознательное, Разрушение;
Ванахейм - Покой, Равновесие;
Етунхейм - Движение, Деятельность;
Свартавльхейм - Эмоции;
Лессавльхейм - Чувства.

Явь - Мидгард, Свартавльхейм, Лессавльхейм;
Навь - Хель, Етунхейм, Нифльхейм;
Правь - Асгард, Ванахейм, Муспельхейм.

Итак, космогонические и космологические представления древних скандинавов сводятся к следующему: мир появляется в результате противопоставления, борьбы жара и холода. Ритуальное убийство Имира Одним, Вили и Ве послужило сотворению земного пространства. В центре мироздания растет Мировое дерево — ясьень Иггдрасиль, корни которого простираются и в мир богов, и в мир людей, и в преисподнюю. Мир богов расположен в Асгарде, который находится одновременно и наверху, и на востоке. В мире богов имеется Вальхалла — рай для избранных. Около ясеня боги собираются на совет и отсюда управляют жизнью людей. В середине мира боги поместили мир людей. Он состоит из двух частей: Мидгарда, освоенной части пространства, и Утгарда, чужой, враждебной людям земли. В преисподней — Хель находится последнее пристанище для простых смертных людей. Первоначальный мир представлял собой подобие геометрической фигуры, ориентированной по сторонам света; земной круг, четыре стороны которого были приподняты в качестве опор, оказывался одновременно и квадратом. Таким образом, сотворение мира заключалось в том, чтобы из бесформенного Хаоса создавались правильные формы.

Мировое дерево находится в центре мироздания и описывает его устройство. Оно соединяет в себе несколько миров. А совокупность миров в мироздании представляет собой гармоничное, взаимодействующее единство. Можно видеть, что миры как таковые не имеют границ, более того, они взаимопроникают, налагаются и встраиваются друг в друга. Мир людей органично вписывается в природу, где проявляют себя стихии. В комплекс миров видимых проникает мир невидимый — мир богов и духов. Все миры взаимосвязаны и напрямую зависят друг от друга.

В космологии народов Сибири деление на Верхний, Средний и Нижний миры также общепринято. Эти миры, в свою очередь, делятся на несколько подуровней. У ненцев и селькупов Верхние миры делятся на семь уровней, а Нижние — на семь слоев льда (222).

У алтайцев, Средний мир делится на три вертикальных слоя и четыре стороны света. Кроме этого, нижний мир ассоциируется с севером и западом, а верхний — с югом и востоком (11, 167).

У Сибирских народов, представления об устройстве космоса, о пространстве и времени отражены в рисунках на шаманском бубне (165). Бубен — это отражение карты мироздания. Каждая деталь бубна имеет свое эзотерическое значение, будь то рисунок, подвеска, элемент конструкции или материал. Как и сам космос, бубен делится на Верхний, Средний и Нижний миры и их подуровни. Также, прослеживается горизонтальное деление по сторонам света, но не обязательно. В каждом секторе рисунки ориентированы по вертикальной оси, т.е. животные и птицы движутся снизу вверх. Вверху — солнце, луна, летящие птицы, духи и т.д. Также возможны изображения тотемных животных, духов-помощников, защитников и др.

У селькупов бубен делится на четыре сектора — небесный мир, мир тайги и ее обитателей, человеческий мир и подземный.



Этот рисунок был сделан селькупом Фомой Пеших по просьбе этнографа Е.Д.Прокофьевой в 1928 г (171). Правая половина рисунка означает светлый (верхний, небесный, дневной), а левая - темный (нижний, подземный, ночной) миры.

Прослеживается также и традиционная для селькупских бубнов центробежная композиция - небо занимает центральную, земля - среднюю, а подземный мир - крайнюю (примыкающую к обечайке) части поверхности бубна.

В нижней правой ("светлой") части нарисованы олени, а в левой ("темной") - медведи; снизу справа - обычные человеческие фигуры, а слева - обитающие в подземном мире безголовые уроды. В верхней части бубна нарисованы облака (возможно также, что это изображение щели между куполом неба и краем земли), под ними - солнце, луна и перелетные птицы (в правой части изображены еще и луки с наложенными на них стрелами). Центральную часть композиции занимает характерное для селькупских бубнов изображение ящерицы - родового духа-помощника шаманов. В нижней левой (темной, ночной и, по-видимому, подводной) части бубна нарисована лодка с сидящим в ней человеком. В правой части - нарисована парная этой лодке фигура человека на нарте, запряженной оленем.

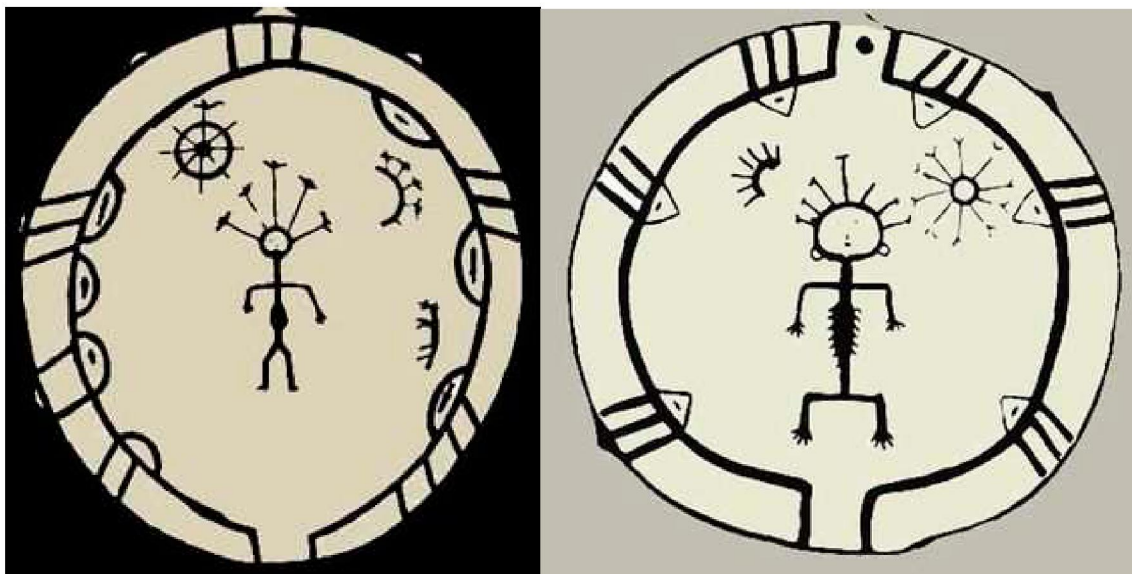
Вероятнее всего, что на этом рисунке изображен либо сам камлающий шаман, либо уже умерший шаман-предок, направляющийся на священной нарте в верхний мир.

У алтайцев, хакасов, шорцев внешняя поверхность бубна делится на три мировые сферы вертикально (171). В верхней части изображается солнце, луна, радуга, облака и млечный путь. Солнце называется матерью и изображается на левой стороне, а месяц именуется отцом и изображается справа. Такое расположение солнца и месяца говорит о летнем времени, т.к. шаманы путешествуют по небу с весны до осени, пока оно не "замерзнет".

По утверждению самих шаманов, рисунки звезд и небесных светил помогают им ориентироваться в пространстве космоса во время путешествий.

Ниже неба изображается полоса, обозначающая Средний мир. Здесь рисуются горы, растения, животные, срединные духи, люди и др. Нижний мир обозначается в нижней части различными существами и животными в нем обитающими, а также змеями, лягушками и др.

У кетов (171) рисунки на внешней поверхности, и стилистически и конструктивно, несколько иные. На обтяжке изображается вселенная с небесными светилами и фигурой шамана в центре, а рисунки на обечайке осмысляются как земля с жилищами, оленями и людьми.



Этот кетский бубен имеет сплошное окаймление, за исключением небольшого участка внизу. Это вход в Нижние миры. Кайма бубна разделена на шесть полос с наклонными поперечными чертами. Они сгруппированы по две, по три или по четыре линии. Количество поперечных линий на каждой стороне бубна равно семи. С одной стороны - это "семь небесных рядов", семь слоев, на которые кеты делят небо. А с другой – семь нижних миров. Изнутри, к окаймлению прилегает семь полукругов, изображающих "моря". Шесть морей населены рыбами, но нарисовано в каждом из них только по одной рыбе. Седьмое море "тухлое" или "пустое": в нем слишком горячая вода, которую рыбы не выносят; оно находится где-то на юге. В верхней части нарисованы солнце и луна. Центр бубна занимает крупная фигура шамана. Пять длинных линий с птицами на концах означают "мысли шамана". Кеты считали фигуру, нарисованную на обтяжке бубна, изображением шамана-предка, от которого владелец бубна унаследовал свой дар, а также отождествляли с первым шаманом по имени Бангдэхып (Сын земли), женившемся на дочери небесного бога Еся. Ненцы вырезают на рукоятках бубнов семь личин шаманских духов-предков, а ханты — глаза и рот духа бубна. У эвенков сам бубен символизирует голову: верхняя его часть называется «макушка», нижняя — «подбородок», а резонаторы или отверстия под ними — «уши учителя шамана». Этот образ наиболее полно

выражает идею связи камлающего шамана со всем мирозданием через посредничество его мифологических и реальных предков (241).

Сама конструкция бубна и его составляющие, осмысляются как части мира и как переходы из одного мира в другой. У хантов и селькупов с внутренней стороны бубна крепятся семь скобок или стержней с подвесками, которые означают семь кругов вселенной; замкнутое кольцо представляется границей земли, а незамкнутое снизу кольцо - как вход в нижний мир. Бугорки на обечайке нганасанского бубна означают двенадцать месяцев года, а весь бубен в целом символизирует собой полный годовой цикл (171).

Символизировать зоны шаманского космоса могут и изображения соответствующих животных. Селькупы на внутренней стороне обечайки рисуют вверху красной краской оленей (олень — символ верхнего мира), а внизу черной краской медведей (медведь — символ нижнего мира). На телеутском бубне в верхней части изображены “небесные” существа (птицы, кони), а в нижней части — хтонические животные (змея, рыба, ящерица). На якутских бубнах верхний конец крестовины-рукояти оформляется в виде головы птицы, а железные подвески воспроизводят птиц, рыб, промысловых и мифологических животных. У народов Амура бубны разрисованы изображениями мифических змей, драконов, а также ящериц и лягушек, считающихся опорой мироздания. На бубнах эвенков рисунки оленей и коз размещаются в верхней части, а тигров в нижней. Значение имеет даже материал, из которого изготовлена отдельная деталь, например, береза считается деревом верхнего мира, а кедр — деревом мертвых, и т.д (171).

В результате бубен оказывается “картой” мифологизированной вселенной, иногда весьма детализированной. Помимо трех основных миров, астральных, животных или растительных символов, обозначающих ту или иную космическую зону, на него наносятся изображения гор, морей, болот, стойбищ людей и духов, их жилищ, расположенных рядом с ними священных деревьев, ездовых и жертвенных животных и т.д.

Одним из важнейших символов архаической модели мира, который ярко представлен в культурах Сибири, является священная вертикаль в виде мирового дерева, прорастающего сквозь все миры и соединяющего их. Его изображения встречаются на бубнах, одежде, утвари и других предметах.

Три части мирового дерева — крона, ствол, корни — символизировали три мира шаманского космоса, что подчеркивалось изображением в соответствующей части особых существ. У кроны дерева рисуют птиц, рядом со стволом — копытных животных, у корней — змей, ящериц, лягушек, рыб. Образ космического дерева, выражающий идею пространственной и временной целостности мироздания, выступает в мифологии и обрядовой практике сибирских народов в разных вариантах. У нанайцев изображения родовых деревьев на женских свадебных халатах символизируют идею плодovitости и продолжения рода (62, 119). Считается, что эти деревья растут на небе. У каждого рода есть свое дерево, в ветвях которого живут души людей, спускающиеся в виде птичек на землю, чтобы войти в чрево женщины из этого рода.

По воззрениям народов Амура, а также эвенков, якутов, бурят, на особом (шаманском) дереве воспитываются души будущих шаманов (4). Вместе с тем, это шаманское дерево осмысливается и как личное древо жизни каждого шамана, которое он получает от духов во время инициации и благодаря которому может попадать на небо и в подземный мир. С этим деревом тесно связана судьба и жизнь шамана — гибель дерева влечет за собой его смерть. Зримым воплощением невидимого шаманского дерева представляется реальное дерево, около которого совершаются обряды и на которое вывешиваются жертвы божествам и духам. Это дерево одновременно считается и личным деревом шамана, от состояния которого зависит его жизнь, и общим для всей родовой группы жертвенным деревом — т.е. деревом жизни рода.

Еще одной ипостасью мирового древа является огонь: столб дыма и пламя костра соединяют сферы космоса. Огонь и дым являются посредниками при общении человека с божествами и духами — через них передаются жертвы, через них получают предсказания и помощь. Например, если в очаге раздается треск, похожий на выстрел, собирающийся на промысел охотник уверен, что его ждет удача; звенящий или похожий на крик звук считается предупреждением об опасности; выскочивший из огня уголек предвещает прибытие гостя и т.д.

Еще одним символом соединения космических зон служит образ мировой реки, протекающей, как считается, через все сферы вселенной. Эта река также воспринимается и как родовая, и как шаманская река (241).

По представлениям эвенков, в верховьях «водяной дороги-реки» (в Верхнем мире) живут души оленей и души людей, за счет которых пополняется число живущих на земле; вдоль среднего течения реки (в среднем мире) обитают живые люди и животные; в низовьях находится мир мертвых, куда шаман провожает душу умершего. Зримым воплощением мировой реки является реальная река (241).

В наиболее общем приближении, можно говорить о том, что три уровня космического устройства разнятся по «тяжести». Некоторые миры тяготеют к нижней сфере, некоторые к средней, а некоторые устремляются вверх. Духи и существа, населяющие эти подуровни, связаны с теми мирами, к которым они притягиваются в силу своей природы. И, несмотря на то, что многие из них стремятся завладеть сознанием человека (животного, растения или некоторых других существ), тем не менее, они не могут перескочить из мира в мир, но стараются подчинить себе осознание своей жертвы и перетянуть, привязать его к своему плану бытия. Для чего им это нужно? Для того, что бы было удобнее захватить энергию осознания существа и, пользуясь энергией его внимания, поддерживать иллюзию собственного существования и собственной значимости. Чем глубже и сильнее привязано психическое состояние человека к какому-то одному конкретному плану (сфере) мироздания, тем больше шансов говорить об одержимости каким-то конкретным духом или группой подобных существей.

Нанайцы и ульчи делят духов на «обыкновенных» — *сэвэн* и злых — *амбан* (188). Наиболее доступные для контакта духи живут в средних мирах,

близких к человеческому. Это духи тайги, вод и ветров. Духи эти антропоморфны или зооморфны, многие могут преобразать свою внешность (например, злые духи могут принимать облик человека или домашнего животного, но чаще - дикого хищника). Таких духов часто изображают в виде тигра, но это могут быть духи похожие на медведей, лис и др. Говорят, что злые духи никогда не подчиняются воле человека. Однако имеются сведения о способности шаманов подчинять себе отдельных духов из разряда амбан. В основном, «духи-помощники» шамана – это сэвэн. Их множество, они живут независимо от людей. Некоторые сэвэн приходят к любому человеку с целью заставить его заботиться о себе. По большей части они «касаются» людей (как говорят нанайцы), «трогают» их, отчего те заболевают. Все это совершается, для того чтобы принудить людей кормить их и т.п. Некоторые духи сэвэн служат шаманам. Особой является группа духов *аями*, «помощников», активных, способных систематически работать с шаманами. Термин *аями* связан с эвенкийским *ая* — «милый», «добрый», «хороший», «близкий». Тем не менее, у некоторых шаманов духи *аями* из разряда *амбан* (188).

Таким образом, мы видим, что разделение на «хороших» и «плохих» духов, у сибирских народов достаточно условно. Этот факт на самом деле указывает на «психотерапевтическую» специализацию шаманов. Шаман видит болезнь, как одержимость духом или как неполадки, вызванные его присутствием. Необходимо устранить проблему для того чтобы человек выздоровел. Часто, как и современный НЛП-терапевт, шаман использует энергию проблемы в своих целях, утилизируя ее в необходимое ему русло. Не обязательно «изгонять» духа, можно устроить для него новое «жилье», где он будет приносить пользу и перестанет вредить. Это похоже на то, как психотерапевт меняет для клиента взгляд на проблему и т.п. (рефреминг контекста и смысла в НЛП и т.д.) (44). Бывает, что необходимо просто осознать конкретную форму и вид сущности, паразитирующей на сознании, для того чтобы изгнать ее. Иногда этого не достаточно и нужно проводить дополнительные сеансы. Но, тем не менее, всегда можно говорить о необходимости осознания проблемы духа и его влияния для того, чтобы изгнать болезнь. Об образах духов алтайцы, буряты, якуты и др. судят по своим снам, но главным образом по снам шаманов. Все это очень похоже на работу психотерапевтов различных современных психотерапевтических направлений и школ.

2.5. Духи-помощники. Животные Силы.

У каждого шамана, от Австралии до Сибири, есть свои духи помощники, мистические союзники и силы ему покровительствующие. Классификация духов-помощников сложна и разнообразна. В разных традициях и культурах, она разная. Тем не менее, сущности, помогающие шаманам, есть везде.

Путешествуя по мирам, шаман встречает на своем пути злых и добрых существ, благожелательных и зловредных духов. С некоторыми из них он вступает во взаимовыгодные отношения, а некоторые помогают безвозмездно, некоторые стремятся навредить или воспользоваться силой шамана, а некоторые делятся своей силой и умениями. Умение общаться с миром духов приходит с опытом. По началу, рекомендуется ни с кем не вступать в общение, пока не разберетесь, что к чему, и ни в коем случае нельзя брать, ни у кого ничего, и не приносить ничего с собой из путешествий. Необходимо понимать, что камлание и визуализации – это не просто игра, это способ общения со своим собственным подсознанием и что-то еще, чему нет названия, что связывает нас с альтернативными реальностями. Символы и фигуры, встречи и события, происходящие во время камлания, несут значительную информационную нагрузку, влияющую на события обычной жизни, на здоровье и т.д. Действовать необходимо осторожно и экологично, соблюдая меры безопасности.

Одним из лучших методов защиты в путешествиях, является использование духа-помощника или проводника.

В Австралии, Северной Америке, Океании и др., преобладают животные формы духов-помощников и духов-покровителей. В Северной Азии – это в большинстве случаев антропоморфные духи предков и умерших шаманов, способные принимать облик животного. Это может быть и т.н. "дух куста" в Западной Африке, кактус, кузнечик, ящерица или *нагваль* в Центральной Америке и Мексике и многое другое (241).

Духи-помощники играют существенную роль в начале шаманского сеанса, то есть в подготовке шаманских путешествий. Обычно их присутствие проявляется в имитации шаманом криков или поведения своего духа-помощника.

У нанайцев, в духов-помощников превращаются даже черви, "съедающие" обычное тело шамана, во время его болезни. Их представляют в образе змей. Часть сверхъестественных помощников шаман получает в наследство от своего предшественника в роду. У нанайских шаманов, самым первым духом-помощником был дух *эдехэ*, приходивший к шаману «через родство». Так, у шамана Моло Онинка из села Дада (188) первым таким духом был дух-подросток по имени Упа, никогда не оставлявший его. Это была девочка лет 11–12. О ней Моло говорил: *«Болтунья. Во многих местах бывает. Все видит. Приходит — говорит, рассказывает, что узнала, видела. Устанет — всегда спит у меня подмышкой, тепло делается. Это мое сердечко, первая кровь моей матери перед моим рождением, это дух эдехэ. Я всю жизнь с ним. Есть еще у меня два духа-девочки и два мальчика, но первый — дух эдехэ Упа»*.

Гольды (нанайцы) проводят четкое различие между духом-покровителем *айями*, который выбирает шамана, и подчиненными ему духами-помощниками *сивен*, которых сам *айями* передает шаману. У каждого шамана всегда несколько ближайших духов-помощников. Они появляются в период его становления.

У Моло главными духами *аями* были полученные по линии отца: *Энин Мама* — его «мать», затем его «отец» *Алха Ама* или *Одзял Мапа*. Одзял — название рода. Этого духа Моло получил по линии матери. Некоторые духи к нему пришли от матери отца: *пэргэликтэ пиктэ*, *гирмэнди талианди* и др. Все эти духи помогали Моло в камланиях много лет. Другие духи *сивен*, защитники и помощники Моло имели облик различных животных. Во время камланий, следуя вместе с ним, они постоянно преображались в духов различного вида, смотря по обстоятельствам (например, если нужно было, преследуя черта, идти в воду, становились водяными чудовищами, если нужно было пролезать в расщелины скал, становились червями или змеями и т.п.).

В начале камлания шаман первым зовет своего самого старшего духа-помощника. Как говорят нанайцы, «своего генерала, который им командует». Например, шаман Акиану Онинка из Найхина звал духа своего деда, после этого — «отцов», «матерей», «сыновей», «дочерей», «сестер», «братьев», «мужей», «жен». Моло Онинка, начиная камлание, помимо «матерей» и «отцов» звал духа *эдехэ Уна*, называя ее «дочкой»; он говорил, что она дочь небесного бога Хото (188).

Небезынтересно, что традиция звать своих родственников во время камланий присутствует не только у нганасан, нанайцев, но и у других североазиатских народов. У бурят, например, существуют предания о том, что в древние времена шаманы получали свое *утха* (божественное шаманское право) непосредственно от небесных духов. И только в наши дни, они уже получают его исключительно от своих предков (217). Очевидно дело здесь в том, что шаманы терминами родства называли не только духов. Подобным образом, во время камлания, шаман относится и к своему пациенту, называя его дочкой или сыном, сестрой или братом. Скорее всего, дело в том, что в данном случае, проявляется древняя фольклорная традиция (в сказках, сказаниях, преданиях, песнях и т.п.), в которой все предметы, даже неодушевленные, считаются родственниками. У нганасан, например, все явления считаются порождением Матери Земли, Матери Солнца, Матери Огня, Матери Воды, Матери Дерева (188). Почитались также родовые и семейные покровители - в виде камней, скал, деревьев, фигур животных или человека.

Животное-помощник бурятских шаманов называется *хубилган*, что можно перевести как "метаморфоза" (от *хубилху* - "изменяться", "приобретать иную форму"). Иными словами, животное-помощник не только позволяет шаману перевоплощаться, но и является в некотором смысле его "двойником", субличностью, одной из душ шамана, "душою в облике животного" или, точнее, "душою-жизнью". Шаман сражается в облике животного, и если его животное погибнет в схватке, то шаман сильно слабеет и может даже умереть.

Количество духов, "принадлежащих" шаману, зависит от его "силы". У великих шаманов их много, а у слабых - лишь несколько (148).

У амазонских шаманов племени шипибо-конибо, духи-помощники представляют из себя мифических существ и различных животных.

Считается, что наиболее сильные шаманы владеют животными силами в виде пресмыкающихся и насекомых (92). У шорских шаманов, как и у кумандинских, для поездки к *Ульгену* и *Эрлику* используются разные «кони». В качестве ездовых животных служат также мифические птицы, сверхъестественное существо *Ташлык*, похожее на горностаю, шука и налим.

Часть духов-помощников охраняет своего хозяина во время камлания, часть ведет разведку и поиски души, похищенной у больного, а часть служит транспортным средством: везет шамана, несет жертву духам и найденную душу и т.д (4).

У многих народов, духи-помощники не являются привилегией только шаманов. У нанайцев и ульчей, небольшого народца нижнего Амура в районе Хабаровского края, даже простые охотники, специально для охоты имеют особых духов-помощников *маси*, а фигурки духа *адау маси*, помогают им в рыболовстве. Если охотник большой мастер в своем деле, его заслуги не только окружающие, но и он сам обычно приписывают духу-помощнику. Заботливые охотники носят на шее маленькую фигурку своего духа-помощника. Они особенно тщательно ухаживают за фигуркой, делают ей медвежью шубку, кормят блюдом *моси* из рыбьей кожи, рыбой и т.п. Такие фигурки берегут и стараются никому не показывать. Каждый охотник стремится, чтобы его духа-помощника унаследовал сын, поэтому перед смертью фигурке духа *диулин (маси)* связывают ноги, чтобы он не ушел из дома (11, 73).

Домашний дух *маси* (нан. *диулин*) следит за порядком в доме, за поведением его обитателей: если они ведут себя плохо, особенно хозяин, то, как говорят ульчи, в наказание дух *маси* разрешает злым духам забрать к себе душу хозяина или его детей — так объясняют болезни. Домашних охранителей *маси (диулин)* регулярно кормят перед весенней охотой и перед соболиным промыслом, а также всякий раз, когда возвращаются с того или иного удачного промысла. Кормят непременно мясом осетра, сазана, калуги, ленка, а также кашей. Нанайцы и ульчи любят, почитают и берегут этих домашних охранителей, старики всегда оставляли их своим сыновьям, наследовавшим дом.

Впервые о том, что у какого-либо человека появился дух-помощник, ему сообщает шаман во время его болезни или камлания. Этот дух приходит с неба, с того места, где имеется пушнина. Поэтому дух всегда знает хорошие места в тайге и сообщает о них охотнику во сне (188).

Так или иначе, подобные взаимоотношения с животными силами и умершими «родственниками» шаманов, колдунов, знахарей и др., практикуются во многих местах земного шара. Души умерших родственников, других шаманов и просто людей, играют существенную роль в шаманских инициациях не только в Сибири. Подобные связи широко прослеживаются в североамериканском шаманизме, в Австралии и др. Желая стать знахарями, спят вблизи гробов великих знахарей или даже просто на кладбищах. Этот обычай наблюдался не только у примитивных народов, но и в развитых, сложных культурах: у кельтов, в левотантрических школах и даже у греков (24 153). В поисках животных-покровителей,

будущие шаманы отправляются в пустыню, джунгли, горы и т.д., выдерживают труднейшие испытания, лишения и пытки.

В Южной Америке достаточно распространен обычай получать знания и силу непосредственно от умерших родственников или шаманов (237). «Шаманов бороро, принадлежат ли они к классу *ароэттаварарае* или к классу *бари*, выбирает душа умершего или дух. В случае *ароэттаварарае* откровение происходит следующим образом: избранный прогуливается по лесу и вдруг видит птицу, которая садится рядом с ним, ее можно достать рукой, - но сразу исчезает. Стаи попугаев слетаются к нему и исчезают, как по волшебству. Будущий шаман возвращается домой, судорожно подергиваясь и бормоча непонятные слова. Его тело распространяет запах гнили и запах *руку*. Вдруг от порыва ветра он теряет равновесие и падает, как убитый. В этот момент он стал вместилищем для духа, который говорит его устами, и с этого момента он – шаман» (241).

У апинаев шаманы назначаются душой родственника, который сводит их с духами, а духи уже передают ему шаманские знания и техники. В других племенах шаманами становятся после спонтанного экстатического переживания, например видения планеты Марс и т. п. У кампов и амахуаков кандидаты получают знания от живого или умершего шамана. Шаман-неофит конибов Укаяли получает медицинские знания от духа. Чтобы завязать с ним контакт, шаман пьет отвар из табака и курит, сколько может в плотно закрытой хижине. Кандидат кашинавов учится в зарослях: души дают ему необходимые магические вещества и внедряют их, кроме того, в его тело. Шаманов яруро обучают боги, хотя собственно технике они учатся у других шаманов. Но способными к практике они считаются только тогда, когда встретят во сне духа. В племени апапокува-гуарани шаманами становятся только через познание магических песен, которым их обучает во сне умерший родственник (241). Но, независимо от источника откровения, все шаманы практикуют согласно традиционным нормам племени. Так они приспосабливаются к правилам и технике, которые можно получить только в школе опытных людей. Это относится и ко всякому другому шаманизму в любой точке земного шара.

Обычно, получение шаманских способностей равнозначно приобретению духа-покровителя или духа-помощника. Вот как это выглядит у шушвапов, племени семьи салиш из центрального района Британской Колумбии (241): «Шамана посвящают животные, которые становятся его ангелами-хранителями. Обряды посвящения, предметом которых является получение сверхъестественной поддержки во всем, к чему шаман стремится, видимо, одинаковы для воинов и для шаманов. Юноша, достигший зрелости, но не касавшийся женщины, должен уйти в горы и там свершить некоторые деяния. Он должен построить "шалаш потения", в котором будет проводить ночи; утром он может возвращаться в деревню. В течение ночи он очищается испариной, танцует и поет. Он ведет такой образ жизни иногда годами, до тех пор, пока ему не приснится, что животное, которое он хочет иметь своим духом-покровителем, появляется и обещает ему помощь. С его появлением неофит лишается чувств. "Он чувствует себя, как пьяный, не зная, что с ним

происходит, день на дворе или ночь". Животное говорит ему, что он может его призывать, когда нуждается в помощи, и учит его специальной песне, посредством которой он сможет вызывать это животное. Именно поэтому у каждого шамана своя песнь, и больше никто не имеет права ее петь. Иногда дух нисходит к неопиту в виде молнии. Животное, посвящающее неопита, учит его своему языку. Рассказывают, что некий шаман из Долины Николы говорит в своих заклинаниях "языком койота"... и что человек, имеющий духа-покровителя, становится непроницаемым для пуль и стрел; а если пуля и попадет в него, то его рана не кровоточит, а кровь стекает в желудок; он ее выплевывает и чувствует себя так же хорошо, как и прежде... У человека может быть больше чем один дух-покровитель: в распоряжении могущественных шаманов их всегда несколько...».

У индейцев Боливии и Перу, устройство мира имеет свои специфические особенности. Их вселенная делится на три уровня: воздух, земля и вода. У каждого из этих уровней есть свой дух-покровитель. Уайрамама - это Мать воздуха, Сачамама - Мать земли, а Якумама - Мать воды. Все живые существа принадлежат одному из уровней. Птицы – воздуху, люди – земле, рыбы – воде. Духи могут обитать во всех сферах универсума. Люди, звери, птицы, растения – всего лишь проекции более тонкого измерения, где у каждого имеется свой дух-близнец. С ними-то и общаются шаманы во время камланий.

Амазонские целители верят, что могут исцелять людей посредством духа Марири, представляющего собой что-то вроде плазмы или слизи (237). Благодаря Марири шаман может высасывать болезнь из тела больного, не опасаясь, что та проникнет в него самого. Чтобы исцелить пациента, шаман входит в измененное состояние сознания с помощью настоя из тропической лианы Аяхуаски или кактуса Сан Педро. После этого шаман «видит» что за дух вызвал недуг и способен ли он справиться с ним, то есть, имеет ли он духа-помощника, который может высосать чужеродное образование из тела пациента. Если шаман решает, что может справиться, он начинает насвистывать песню силы (у шипибо эти песни носят название *икарос*) и призывает таким образом своего *центсака*. После этого он берет в рот два *центсака*, один располагает ближе, другой дальше. Это нужно для того, чтобы зловредный дух, высосанный с помощью одного *центсака*, не смог проникнуть в горло шамана, поскольку второй *центсак* встанет у него на пути. Когда дух болезни оказывается в ловушке, он поглощается материальной субстанцией *центсака*. После чего этот *центсак* выплевывается. Некоторые пациенты полагают, что шаман высасывал этот материальный предмет, хотя на самом деле он лишь видимое проявление той самой магической ловушки для духа болезни (92).

Целительские способности *курандеро* зависят от количества духов-помощников, которых у шамана может быть больше сотни. В измененном состоянии сознания видно, как духи-помощники парят над *курандеро*, садятся на его плечи и торчат из его кожи (194).

Очень часто, шаманские инициации сопровождаются довольно сложным экстатическим переживанием, во время которого кандидата,

согласно верованиям, пытаются, расчлениают на куски, умерщвляют, а в итоге он воскресает. Только после этой мистической смерти и воскрешения шаман считается посвященным. Затем это первое посвящение дополняется обучением у духов и старых шаманов. В результате всех этих процедур, шаман приобретает личных духов-помощников, покровителей и налаживает связи с могуществами и силами на всех планах бытия.

2.6. Духи-покровители. Тотемы.

После посвящения, шаман обретает духов-покровителей. В ряды последних входят также духи, с которыми он встречается во время болезни. Среди них могут быть обитатели всех трех миров. Это могут быть духи предков, умерших шаманов, божественные и полубожественные сущности и даже сами боги.

В большинстве случаев, духи-покровители имеют человекоподобный облик. В частности, по представлениям белорусов и украинцев, человек становится шаманом (колдуном) в результате вселения в него души умершего шамана. Она вселяется только в кого-нибудь из родственников и, только тогда, когда родственников нет, душа умирающего шамана может выбрать кого-то «чужого». Мало того, для того, чтобы Сила могла перейти к другому человеку, должен состояться физический контакт. Считается, что колдун не может умереть, пока не передаст свою магию через физическое прикосновение.

У тувинцев, дух умершего шамана покровительствует новому шаману. К числу духов-покровителей тувинских шаманов относятся духи-хозяева некоторых священных гор. Например, покровительницей алашских и карахольских шаманов считается дух-хозяйка горы *Хоор-Тайга*. В этой роли выступают также духи-хозяева тайги (121).

Шорским шаманам в ходе камлания на помощь приходят различные духи (*тёс*). Их изображения имеются на шаманских бубнах. Главным из них шорцы признают духа-покровителя шамана, называемого *кижи тёс* (дух-человек). Его рисуют в виде всадника, держащего в руках лук со стрелой (165).

У шорцев, после смерти, дух умершего шамана, вместе со своими духами-помощниками переселяется в мир *Эрлика*, и они начинают искать будущего преемника. Когда дух умершего шамана и духи, принадлежавшие ему, находят человека, способного стать шаманом, *Эрлик* насылает на него болезнь и принуждает исполнять роль посредника между людьми и духами. Когда будущий шаман соглашается, *Эрлик* отдает ему в подчинение дух умершего шамана и его духов-помощников. Кроме того, *Эрлик*, по собственному усмотрению, может увеличить количество духов-помощников - дать ему новых. Всех сверхъестественных существ, полученных от *Эрлика*, шаман должен показать *Ульгену*, который также дает духов-помощников. Так, от него шаман получает духа-хозяйку или духа-хозяина бубна. Если шаман получает хозяйку бубна, то она считается его мифической супругой.

Дух-хозяйка бубна живет постоянно у *Ульгена*. Она является шаману в образе девицы маленького роста, имеющей семь гребней (241).

У шорцев, духи шаманов имеют свою специализацию. Так, дух *Шор тегри* (как отметил А. В. Анохин (11)) считается главой всех духов. Он "персонаж, несущий обязанности администратора и ведающий духами добрыми (*байана*) и злыми (*аина*). Его иногда величают сыном *Ульгена*, иногда сыном *Кан Кара Кеша*". *Шор тегри* рисуют на бубне в виде "духа едущего на санях". Самым сильным среди шаманских помощников считается дух, имеющий несколько имен - *Кер-Бос*, *Кер-Чан*, *Ар-Чан*, *Улу Ардчан*. Это мифический зверь. Его получают от духа *Ада-кижи* (человек-отец), т. е. духа, призвавшего в шаманы. Этому зверю шаманы призывают только в самых тяжелых случаях.

В большинстве случаев, представления о духах-помощниках и духах-покровителях очень похожи у шаманов во всех регионах планеты. В то же время, имеются и особенности. Так, у якутов существует вера в особых шаманских духов *ийэ-кыыл*, считающихся сверхъестественными двойниками шаманов (26). По якутским верованиям, человек может стать шаманом и по воле умершего эвенкийского шамана, т. е. якуты верят в возможность межэтнической передачи дара шаманства.

Несколько своеобразные представления имели челканцы о судьбе шамана после смерти. Если по верованиям, большинства народностей Сибири умерший шаман становится духом-покровителем нового шамана (сразу или спустя несколько поколений), то у челканцев шаман, по окончании земной жизни, уходит в мир мертвых, как и все усопшие. А его дух-покровитель вселяется в другого человека из рода шамана, который "должен" заменить умершего (106). Как уже было сказано, подобные представления о «передаче Силы» существуют во множестве белорусских и украинских деревень, у крымских татар, болгаров и др.

У тувинцев-тоджинцев шаманы получают свой дар от духа-хозяина тайги. Помимо духов-покровителей и помощников Сибирские шаманы обращаются к духам-хозяевам мест, духам священных родовых гор, к духу-хозяину домашнего очага и др (31).

У каждого телеутского шамана есть небесная супруга, живущая на седьмом Небе. Во время небесного путешествия к *Ульгену* шаман встречает свою жену, склоняющую его остаться с ней; с этой целью она приготавливает изысканные блюда: «Мой муж, мой молодой *кам* (говорит она), сядем за небесным столом... Иди же! Укроемся за занавесом - и будем заниматься любовью!..» Она уверяет его, что дальше дорога в Небо перекрыта. Но шаман отказывается верить ей и подтверждает свою волю продолжать восхождение: «Поднимемся на *тапты* (ступени на шаманском древе) и воздадим честь Луне!». Он не прикаснется ни к какому яству, пока не вернется на землю. Он называет ее «моя дорогая супруга», а земная жена «недостойна поливать водой ее руки». Шаману помогает в работе не только его небесная супруга, но и другие женщины-духи. В четырнадцатом Небе находятся девять дочерей *Ульгена*: именно они дают шаману магические умения (глотание

раскаленных углей и т. д.). Когда кто-либо умирает, они спускаются на землю, берут его душу и уносят ее в Небеса (241).

Главный дух-покровитель ненецкого шамана *выду'тана* - *Яв'мал Вэсоко*, дух-небожитель, один из семи сыновей главы небесного пантеона *Нума*, без участия которого шаман не может подняться на небо. Во время камлания шаману помогает и дух *Миколы Мутратна*, почитаемый как земной страж человека. *Нум* посылает его на землю охранять людей от всего злого. *Микола Мутратна* идет на встречу с шаманом, поднимающимся на небо, ведет переговоры с ним и его духом-помощником на пятом слое небесного пространства. Там он принимает жертвенное животное, выслушивает просьбу шамана, затем отводит оленя к *Яв'мал Вэсоко*. Тот советуется с *Нумом* и передает ответ *Миколу Мутратна*, который, в свою очередь, сообщает решение *Нума* шаману, дает ему советы. Икона *Миколы Мутратна* имеется в каждом чуме и используется как главный атрибут при камланиях ненецких шаманов в Верхний мир.

Духом-покровителем шамана *выду'тана* может быть и жена бога *Нума*, богиня *Я'Миня*, которую шаман призывает для помощи при восхождении на небо с жертвой *Нуму*. Шаману *выду'тана* помогает также *Си"ивм Пыелета* (Семирогий олень): он поднимает шамана в Верхний мир и служит для доставки жертвы *Нуму*. Главой всех сверхъестественных помощников шамана *выду'тана*, наряду с Семирогим оленем, считается *Минлей тиртя* - летающая железная птица. Шаманы рассказывают, что этот дух весьма сильное и храброе существо. *Минлей тиртя* - носитель дождя, снега, пурги. Ненцы слышат в громе хлопанье крыльев и видят молнии - сверкание глаз этой небесной железной птицы, которая принадлежит Великому *Нуму* (111).

Кроме вышеназванных духов-покровителей, у большинства сибирских шаманов существует представление о еще одном важнейшем духе. По рассказам, у каждого шамана бывает, так называемый мать-зверь («*иньэ кыыла*»), который имеет вид большой птицы с клювом, напоминающим железную ледоколку, с крючковатыми цепкими когтями и с хвостом длиной в три маховых сажени. Мать-зверь приходит при рождении и воспитании души шамана, позже возвращается (показывается) только при его смерти. Если мать-зверь вернулся и показался шаману, то это служит предвестием его смерти. Все шаманские мать-звери говорят, схожи как по наружной окраске, так и по другим признакам. Мать-зверь, сойдя в нижнюю страну с душой («*кутун-сюрюн*») будущего шамана, воспитывает его там, на ветви елового дерева. Душа большого шамана воспитывается на девятом ряду ветвей (считая снизу) (4, 111, 241).

Мать-зверь тунгусского шамана, по словам многих, имеет вид или чубуку (вид горной косули) с облезлой шерстью, с восемью ногами, выросшими на передней части брюха, и с копытами, обращенными назад, или самки лося, или, наконец, медведя. У каждого тунгусского шамана бывают два беса, имеющие вид собаки. Иногда, когда он не хочет допустить злых духов, то оставляет их у больного в виде своих караульных (103).

Таким образом, дух-покровитель, представляемый также в облике небесной супруги (или супруга), играет в сибирском шаманизме

существенную роль. Существенную, но не решающую. Необходимо понимать, что в жизни любого шамана, все решает Дух и Сила. И все духи-помощники, покровители и т.д. – это лишь проявления Великой Силы, ее персонификации. Заручаясь помощью того или иного духа-помощника, шаман получает доступ к новой грани единого океана мощи, именуемого просто Силой или Духом. Безусловно, подобные термины – номинализации, и каждый понимает под этим что-то свое. Но, дело в том, что в самом слове «Дух» или «Сила» или, может быть, «Сила Духа» - уже лежит ответ на вопрос о том, что это такое.

Тотемы.

Еще одной из граней проявления универсальной Силы, является понятие «тотема». В одном из словарей приводится вот такое определение:

ТОТЕМИЗМ, комплекс верований и обрядов первобытного общества, связанных с представлением о родстве между группами людей (обычно родами) и т. н. тотемами (на языке оджибве ототем — его род) — видами животных и растений (реже явлениями природы и неодушевленными предметами); каждый род носил имя своего тотема. Его нельзя было убивать и употреблять в пищу.

Даже из этого «определения» вполне понятно, что понятие тотема неразрывно связано с племенем и родом. Когда-то, слово Род – было именем верховного бога древнеславянского пантеона. Т.о., можно понять, что культ тотема связан с представлениями о духах-покровителях и богах. Бог Род, создатель мира в древнеславянском мифе, разделил племена на несколько групп, связав эти группы с теми или иными животными, растениями или явлениями природы. С тех пор потомки этих племен, так или иначе, организуют свою деятельность вокруг фигуры того или иного животного, силы, могущества, т.е. тотема.

Практика тотемных культов характерна для самых ранних стадий развития родовых общин, когда основателем своего рода люди почитали то или иное животное (реже растение или явление природы). Особенно сильное развитие, тотемизм получил в Древнем Египте, у североамериканских индейцев и у африканских народов. Сегодня, мы удивительно мало знаем о тотемных верованиях Древней Руси. Так, можно сказать, что образ медведя тесно связан с образом человека: медведь был когда-то человеком, которого можно увидеть, если снять с медведя шкуру. Он – символ богатырской силы, сексуальной плодовитости, богатства, что широко используется в брачном обряде, любовной магии, лечении бесплодия (55). Но, связано ли это с первичными тотемными культурами? Не ясно.

Есть мнение (В.А. Чудинов (226)), что первыми тотемными животными у древних славян были Мамонт, Лось и Кабан, а культ Медведя развился значительно позднее. Тем более, что изначально Род не был верховным божеством. Это можно легко понять, если учесть, что для первобытнообщинного строя все-таки характерны матрифокальные отношения, а значит, первые боги должны быть женские. Таким образом, на

место первых богов у древних славян претендуют Макожь, затем – Мара и Дева (она же - Лада, Леля, Дана и др.). Тем не менее, многие исследователи, справедливо полагают, что тотемные культы сформировались много позднее, в те времена, когда общественный уклад склонился в сторону мужского превосходства, и появились мужские божества.

Однако в наше смутное время, почти никто даже не догадывается о том, что творилось в тех далеких временах и о том, кто были наши первопредки. Как мы можем найти свой тотем в условиях смешения не только племен, но и национальностей, рас? Думается, что вопрос этот нужно ставить несколько глубже: в каком Великом Мифе нужно искать корни нашей родословной? Ответ очевиден – в своем собственном.

Индейские шаманы равнин практиковали тотемные культы, как индивидуально, так и объединяясь в общества, названия которым давались по основному Духу-покровителю: Общество Бизона, Лося и т.д (194). Деятельность каждого общества была связана с определенной специализацией, например, шаманы Общества Священного Танца славились лечением травами, а члены общества Медведя чаще прибегали к иным способам врачевания. Кровь тотемного животного символизировала единство клана, единение его со своим божеством. Основное качество тотема соответствует характеристикам выбранного животного или объекта. К примеру, главным атрибутом льва считается сила, орла - зоркость, лисицы - хитроумие, бобра - конструктивность, черепахи - настойчивость, змеи - преобразование, и т. д.

Как считают шаманы, одним из характерных признаков наличия у человека тотемного животного является то, что животные из этого рода принимают его как своего. Например, если у человека тотемное животное медведь, то медведи его не тронут, а сочтут своим, или если кошка, то все кошки на улице будут к нему подходить и с ним общаться. Общение с тотемным животным — это очень яркая и характерная черта шаманов, они считают, что когда они сталкиваются с животными из того же рода, их тотемный зверь входит в шамана, как бы овладевая на время его телом, и помогает ему общаться с «собратями». Идея своего рода «перевоплощения» прослеживается не только в момент общения с животными, шаман по собственному желанию может призвать своего тотема и, когда тот в него «войдет», шаман получает силу и качества своего тотемного существа. Это искусство культивировалось и развивалось среди индейцев (194): шаман перед боем призывал тотем всего племени, если это был медведь или бизон или еще кто, чьи качества могут помочь в бою, и просил его вселиться в воинов, передав им свою силу, ловкость, зоркость и т.д.

Всем, кто связан с тотемами, следует соблюдать особую осторожность в общении. Вас могут не понять вовсе или понять совершенно неправильно люди, принадлежащие к другой тотемической группе. То, что вам кажется "белым", люди другой группы могут воспринимать как "черное", и наоборот. Но помимо этого есть "родственные" тотемные группы. О том, откуда берется такое родство, существует множество легенд.

Личные тотемы у шамана могут меняться, тотем же клана живет самостоятельной жизнью. Он сам решает помогать ему или гневаться на род, которому он покровительствует. При этом смерть родового тотема означает, конец всего рода принадлежащих ему людей.

Для связи и взаимодействия со своим тотемом вы можете изготовить или приобрести фигурку вашего тотема. Можете иметь шкуру, когти, зубы, ветвь, кусочек камня или что-либо еще, но зверь или дерево не должны быть убиты вами. Когда вам что-то необходимо, вы можете мысленно обратиться к духу-покровителю и попросить его помочь вам или попросить его защитить вас. Его помощь будет настолько сильной и быстрой, насколько часто вы с ним общаетесь. Тотем, как и любое другое живое существо, не любит, когда его забывают.

Очень часто люди при первом взгляде друг на друга чувствуют либо мгновенную симпатию, либо антипатию. Это проявление их тотемических корней. Любовь с первого взгляда также имеет глубинные корни в принадлежности к родовой общности или тотему. На тех же принципах строятся отношения в семье. Лев всегда будет пугать Лань, Цапля не даст жить Лягушке, а два Скорпиона пережалеют друг друга. Качества, передаваемые тотемом человеку, слагаются из представлений о данном животном и из настоящих физических качеств данного животного. Тем не менее, надо понимать, что все это достаточно расплывчато, индивидуально и варьируется от культуры к культуре.

К вопросу о тотемах, хочется добавить, что не стоит путать понятие «тотемного животного» с понятием «животное Силы». Это совершенно разные области шаманской деятельности. О животных Силы речь пойдет ниже, в практической части этой книги.

Тотемный первопредок помогает шаману только в исключительных случаях, он учит и защищает. Это, в некотором роде, прародитель шамана, его дух-покровитель, но не дух-помощник.

Упражнение 12.

Скорректируйте (придумайте) свой Большой Шаманский Миф. Закройте глаза и постарайтесь «увидеть», кто является тотемом ваших первопредков (если такие имелись).

Рассмотрите ваш тотем, заметьте, как он дышит, о чем поет или думает и т.д. Попробуйте дышать и петь так же как он. Задайте ему пару вопросов. Может быть, вам удастся станцевать танец вашего тотема... Поблагодарите свой тотем и пообещайте навестить его в гости при камлании, не забывая его.

Упражнение 12а.

Еще раз подумайте над своим Большим Шаманским Мифом. Свяжитесь с вашим тотемом, поговорите с ним. Объясните ему, что для лучшей связи со структурой рода, вам нужен символ Силы и наблюдайте образы,

которые будут приходить к вам в видениях. Сообразно с видениями и перспективой, придумайте свой шаманский символ. Нарисуйте его. Подумайте о будущем. Как ваш символ, если он у вас будет, повлияет на ваше будущее. Если никак – придумайте что-нибудь другое.

Глава 3.

Тело шамана – тело семи стихий.

3.1. Концепция первоэлементов в культурных традициях Востока и Запада.

Во многих культурах, существует понятие о первоэлементах, как об основе всего сущего. Формула пяти первоэлементов или, так называемая «матрица пятичастного креста», лежит в основе древнекитайских, древнеиндийских и древнегреческих представлений о мироустройстве (125).

В Западноевропейской философской традиции, к пяти элементам причисляли четыре основных: Земля, Огонь, Вода, Воздух, плюс Эфир.

Теорию пяти стихий первым начал разрабатывать Эмпедокл (182), который считал, что элементы материальны и наделены свойствами филии (любви) и фобии (вражды). Эти две характеристики свойственны всем вещам и являются основой жизни и существования явленной вселенной. Позднее концепция пяти стихий развивалась в учениях Платона и Аристотеля (2). В Аристотелевской физике, этим элементам приписывали метасвойства и универсальные характеристики. Из этих субстанций состояло все. В западной алхимии (как, впрочем, и в восточной) принято было считать, что секрет здоровья, благополучия и даже физического бессмертия человека заключен в особом балансе этих стихий.

У авторов поздней античности, можно найти множество упоминаний о пяти элементах. В частности, об этом говорит Плутарх в своих «Моралиях» (165). Этот трактат и его автор интересны еще и тем, что Плутарх исполнял функции жреца Аполлона Пифийского в Дельфах и свой трактат посвятил

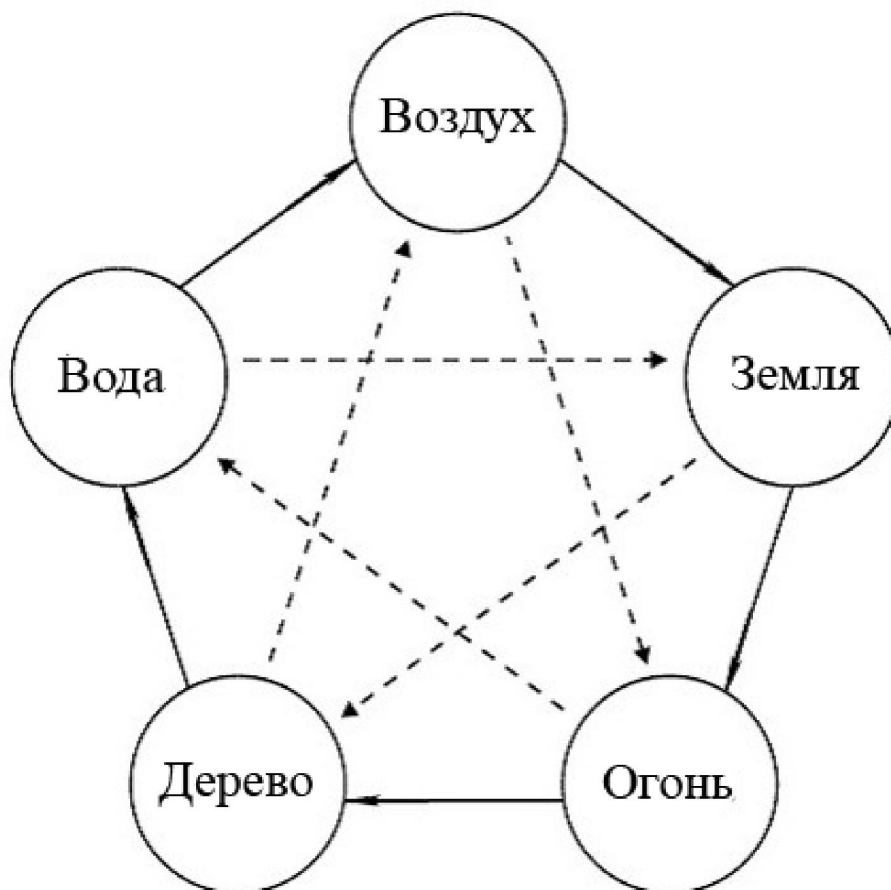
космической сущности этого бога. Через космическую сущность Аполлона, он вскрывает глубокие, земные корни античного сознания. Поэтому его соображения о пятичастной сущности мира заслуживают внимания и доверия. Плутарх рассуждает о числе пять в духе пифагорейцев. Пять рождается из соединения первого мужского числа три (первый нечет) и первого женского числа два (первый чет) и называет число пять - числом «супружеским».

Подобные нумерологические представления зафиксированы также у индийцев и китайцев (123). Согласно древнейшему памятнику китайской философской мысли «И-цзин» («Книга Перемен»), основой всего сущего являются мужское и женское начала Инь и Ян, традиционно связываемые с числами 3 и 2. Инь и Ян порождают пять элементов, пять стихий разворачиваются в 8 триграмм, 8 триграмм фокусируют 64 гексаграммы, а 64 гексаграммы рождают всю «тьму вещей».

Каждой из пяти стихий в китайской нумерологии соответствует конкретное числовое значение. Впервые космогонический порядок пяти стихий был перечислен в главе «Хун фань» трактата «Шу цзин» в следующей последовательности: «Первое начало – вода, второе – огонь, третье – дерево, четвертое – металл и пятое – земля. Постоянная природа воды – быть мокрой и течь вниз; огня – гореть и подниматься вверх; дерева – поддаваться сгибанию и выпрямлению; металла – подчиняться внешнему воздействию и изменяться; природа земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай. То, что мокрое и течет вниз - создает соленое. То, что горит и поднимается вверх - создает горькое. То, что поддается сгибанию и выпрямлению, создает кислое. То, что подчиняется и изменяется, создает острое. То, что принимает посев и дает урожай, создает сладкое».

5 элементов	Дере во (Лес, Тайга)	Огон ь	Земля	Мета лл (Воздух)	Вода
Направле ния	Вост ок	Юг	Центр	Запад	Север
Время года	Весн а	Лето	Бабье лето	Осен ь	Зима
Цвета	Сини й	Красн ый	Желты й	Белы й	Черны й
Вкусы	Ума ми	Горьк ий	Сладки й	Кисл ый	Солен ый

Органы	Пече нь	Сердц е	Селезе нка	Легки е	Почки
Органы чувств	Глаз а	Язык	Рот	Нос	Уши



Пять элементов, не только представляют силы природы, но и являются важнейшими принципами, на которых основывается традиционная китайская, индийская и тибетская медицина (225). В человеческом теле все органы, так или иначе, связаны со стихиями и отражают концепцию Инь-Ян. На протяжении нескольких тысячелетий, китайские шаманы применяют теорию пяти элементов при лечении всевозможных болезней и, подчас, добиваются больших результатов, чем вся европейская медицина, с ее

хирургическими и фармакологическими изысками. Руководствуясь принципами взаимного порождения и разрушения первоэлементов, китайская медицина объясняет, что как избыточное, так и недостаточное развитие одного органа может повлиять на другие органы. Следовательно, проблемы одного органа могут быть решены воздействием на связанные с ним органы. Этот подход контрастирует с тенденцией западной медицины лечить болезнь воздействием только на пораженный орган и стремится, не столько к лечению, сколько к предупреждению и терапии функциональных расстройств.

Пяти элементам присущи два основных циклических взаимодействия: взаимопорождение и взаимопреодоление. Взаимопорождение состоит в следующем: Дерево порождает Огонь, Огонь порождает Землю, Земля порождает Металл, Металл порождает Воду, Вода порождает Дерево. Взаимопреодоление состоит в следующем: Дерево побеждает Землю, Земля побеждает Воду, Вода побеждает Огонь, Огонь побеждает Металл, Металл побеждает Дерево (123-125).

У индийцев находим то же самое: все ведические песнопения, категории стихий и природного бытия, частей человеческого тела, вся интеллектуальная деятельность расписаны в Упанишадах по горизонтальным плоскостям мироздания и образуют канон-книгу. Индийский "пятичастный крест" спроецирован на ритмы движения Солнца по небесному своду и образует модель мироздания в форме пчелиного улья (125).

Дохристианская Русь существовала в тех же представлениях, что и другие древние народы. Важнейшим из законов этого существования был закон всеединства, утверждавший человека частицей Всего, наравне со всеми другими частицами бытия. Закон всеединства мира наиболее ярко отразился во взглядах «язычников» на пять основных первостихий. Земля, дерево, вода, огонь и воздух, так или иначе, задавали темпоритмы и формировали уклад древних славян. Первоэлементы воплощали в себе закон всеединства Космоса и Судьбы. Стихии наделялись антропоморфными образами, мужскими или женскими, с яркими признаками той или иной стихии и отражались в народном фольклоре, в образах сказочных существ (177).

Важнейшим символом астрологии и магии каббалы считается пятиконечная звезда. Пять концов звезды символизируют пять метаэлементов, которыми способны "управлять" люди, владеющие магией. Люди, управляющие метаэлементом Земли, способны влиять на плотность материи и гравитацию, например, пройти сквозь стену или левитировать по воздуху. Люди, управляющие метаэлементом Воды, способны вызывать дождь, возрождать погибшие растения, лечить людей и изменять вкус пищи. Люди, овладевшие метаэлементом Воздуха, способны управлять ветром. Люди, умеющие управлять метаэлементом Огня, способны зажигать и тушить пламя, влиять на температуру объектов, читать и передавать мысли и т.д (81).

Следует признать, что согласно современной науке, к четырём первоэлементам можно применить аналогию четырех агрегатных состояния вещества в современной физике. Это будет соответственно: твёрдое, жидкое,

газообразное и плазменное. Таким образом, пятым элементом в этом контексте вполне может быть все тот же эфир, дискуссии о котором не прекращаются со времен Античности, до наших эйнштейновских дней.

Таким образом, подытоживая сказанное, можно сделать вывод, об универсальности концепции структурной матрицы пяти элементов. Тем не менее, в некоторых буддистских школах Большой колесницы (*Махаяны*), существуют сутры, в которых упоминается не о пяти, но о шести элементах. В частности, в Дхату-вибханга сутре (248), говорится о существовании следующих первооснов: «Существует шесть качеств (состояний): состояние земли, состояние жидкости, состояние огня, состояние ветра, состояние пространства (эфира?) и состояние сознания (осознания)».

В известном фильме французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент», красиво представлена концепция четырех природных стихий, к которым добавлен пятый элемент «человеческого фактора» - Любовь. В некотором роде, такой сценарный ход гениален и вполне оправдан – именно человек наделяет первоэлементы «жизнью». Именно в нашем с вами человеческом сознании, первоэлементы, эти «кирпичики бытия», становятся «тьмой вещей» и обретают смысл. Разве возможен мир без элемента любви? Именно Любовь с большой буквы, любовь – как осознание красоты бытия, мира, вселенной, этого удивительного творения Духа, придает жизни смысл. В шаманской практике невозможно обойтись без Любви. Любовь – это катализатор шаманской силы, инициатор измененных состояний, экстаза.

Мистики и провидцы всех мировых традиций говорили о Любви, как об основе бытия. В христианском исихазме, медитативные практики направлены на раскрытие сердца к единому состоянию слияния с божественной любовью. Подобные практики есть у вайшнавов, об этом говорил Шри Ауробиндо, апостол Павел и многие, многие, многие....

Шестой элемент бытия – это Любовь. Это шестой кирпичик, из которого создан мир. И тот, кто этого не приемлет, тот, кто не понимает, не чувствует этой простой истины – тот не понимает и не приемлет саму природу мироздания и не может быть шаманом – ни белым, ни черным. Вероятнее всего, такой человек уже полностью съеден *сурэмами*. *Сурэмы*, в терминологии Карлоса Кастанеды (85), это существа, населяющие нижние, средние и даже некоторые верхние планы бытия. Они, как пираньи, питаются энергетической оболочкой осознания живых существ. Самым лакомым для *сурэмов* является человеческое осознание. По выражению Дона Хуана, у большинства людей светящаяся оболочка осознания съедена до стелек в башмаках. Людям оставляют ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть. Оболочка осознания постоянно стремится к восстановлению и постоянно обгрызается *сурэмами*. В этой метафоре, человеческое общество предстает гигантской бройлерной птицефабрикой, кормом для *сурэмов*.

Давайте разберем подробнее каждую из стихий и посмотрим, как наше осознание выстраивает явленную вселенную из этих протокирпичиков бытия.

Упражнение 13.

Это упражнение известно во многих религиозных и психодуховных традициях и школах под разным названием. Но суть практики везде одна. Сядьте удобно и закройте глаза. Освободите ум от всех мыслей, расслабьтесь. Почувствуйте себя Здесь и Сейчас просто сидящим с закрытыми глазами. Постарайтесь осознать свое Я, задайте себе вопрос «Кто Я?» и загляните вглубь этого Я. При некотором углублении в суть себя, вы почувствуете шестой элемент и поймете природу мироздания. Это просто, это всегда внутри нас, достаточно только сосредоточится и правдиво глянуть внутрь.

Элементали.

В мифологии, алхимии или мистицизме, элементаль — это создание (обычно дух) представляющее одну из стихий (81). Элементали находятся в равновесии посредством противоположностей: вода гасит огонь, огонь кипятит воду, земля сдерживает воздух, воздух разъедает землю. Считается, что основы концепции элементарей заложил Парацельс в XVI веке (163). Парацельс выделял следующие элементали:

воздух - сильф

земля - гном

огонь - саламандра

вода - ундина

Считается, что элементали враждебно относятся к человеку потому, что человек пытается подчинить себе стихии (использует стихии в своих целях). С ними нужно обращаться аккуратно, потому, что они в любой момент могут отомстить. Однако с элементарями стихий можно и подружиться. На самом деле каждому человеку присущи элементали всех стихий, с которыми можно научиться взаимодействовать. Элементали часто упоминаются в гримуарах, связанных с алхимией и магией.

Элементали - не просто духи, состоящие из энергии, а скорее некое одушевленное проявление стихии. То есть, некое проявление, обладающее собственным разумом во многом близким человеческому, но во многом отличным от него. Безусловно, элементали обладают возможностями и чертами характера, свойственными стихии их порождающей.

Одушевление первоэлементов стихий присуще любой человеческой культуре. Удивительное количество образов и сюжетов существовало в древней Руси. Русалки и лешие, горячки и пльвуны, следовики и льдинки, и многие другие представители стихийного колдовства. В Китае существовала целая система соединений стихийных начал и группировка их по парам, так называемые *бистихиали*. Система бистихиалей позднее трансформировалась в систему триграмм, а затем – раскрылась в 64 гексаграммах и «книге Перемен» (123).

3.2. Воздух.

В шаманской практике концепция первоэлементов очень важна. Каждая из стихий говорит на своем языке и обладает своей специфической силой, могуществом. Из шести стихий создается тело шамана после его инициации (после того, как злобные духи съедают его старое тело, могуществом стихий создается новое).

Каждая из стихий обладает своими уникальными магическими свойствами. Эти качества и свойства вам предстоит выяснить и определить для себя при выполнении соответствующих шаманских практик и процедур, о которых будет сказано ниже.

Воздух – стихия подвижная и, если можно так выразиться, непостоянная, легкая. Это и воздух, которым мы дышим, с его внутренней сутью, квинтэссенцией которой можно считать то, что индусы называют *Праной*, а китайцы – *Ци*. Это и 12 ветров, с их магическими свойствами, о которых хорошо сказано у К. Кастанеды. Это полет, свобода, витальность – как основа здоровья, энергии и жизненной силы.

Умение правильно дышать, дышать свободно – это ключ к жизненной силе и стихии воздуха. Дыхательные упражнения представляются важнейшей частью воздушных практик. В современной психологии существует огромное количество дыхательных психотехник: вайвейшн, холотропное дыхание, ДМД, свободное дыхание, ребефинг и др. Необычайно популярны в последнее время также: хатха-йога, ци-гун, тенсегрити, суфийское дыхание, дыхание по методу Фролова, Бутейко, Стрельниковой, и т.д. При таком обилии материала, мы можем себе позволить только краткие рекомендации, т.к. даже беглый обзор потребовал бы написания еще одной книги.

Как уже было сказано, в психологии сегодня представлен широкий ассортимент всевозможных дыхательных тренингов и, возможно, что методики, одобряемые современной наукой, в данном случае, наиболее правильные и безопасные. Давайте произведем краткий экскурс в мир дыхательных психотехник.

Холотропное дыхание – мощнейший метод снятия физических и психологических, телесных и душевных зажимов при помощи сверхинтенсивного дыхания в варианте гипервентиляции. Методику впервые описал и внедрил Станислав Гроф (54). Корни метода находятся в Африке, где Гроф наблюдал несколько сеансов коллективных камланий с использованием учащенного дыхания и звукоформ местными аборигенами.

Гроф начинал как психиатр-клиницист в Чехословакии. С 1961 года, он активно изучал влияние ЛСД на течение психических болезней, а затем переключился на изучение возникающих при приеме ЛСД измененных состояний сознания (51).

Надо признать, что на сегодня, Гроф внес, наверное, наибольший вклад в дело исследований в области необычных состояний сознания, в том числе их роли при психических болезнях, а также возможностей использования этих состояний для терапии. Кроме того, он сделал заметный вклад в разработку более широких философских проблем, таких как природа сознания, его эволюция в контексте существования человечества, теорию

личностных кризисов, проблему экзистенции и смерти, космического единства. Станислав Гроф является автором более ста статей и четырнадцати книг, переведенных на двенадцать языков. Его диссертация основана на десятках тысяч дыхательных сеансов и сеансов ЛСД терапии. Это гигантский и неподъемный труд.

После запрещения ЛСД, Гроф использовал для достижения измененных состояний сознания особую технику дыхания (холотропное дыхание). В видениях, возникающих у испытуемых во время сеансов, он видел, во-первых, связь с опытом рождения («перенатальные матрицы»), во-вторых, с мифологией различных культур, мистическими учениями и древними культами, в-третьих, Гроф считал, что в это время реально происходит выход на уровень «космического сознания», трансценденция нашего Я (49, 50).

В СНГ психотехники Станислава Грофа активно изучаются и разрабатываются в русле интегративной психологии Владимиром Козловым, Владимиром Майковым и др. Проводится огромное количество психологических практикумов, тренингов и семинаров на эту тему. Кроме того, Владимиром Васильевичем Козловым техника холотропного дыхания выведена на качественно иной уровень и называется: ДМД (Дыхание, Музыка, Движение). Можно уверенно назвать ДМД – психотехнологией будущего. Это гармоничная и мощная практика единого потока, связывающего движение и дыхание, и ведущая практикующего в глубины его собственной психики, раскрывающая его творческий потенциал.

Вайвейшин (от лат. *vivation, vivo* — жить, *vividus* — полный жизни, обнаруживающий жизнь, живой, сильный, пламенный) — метод, основанный Джимом Ленардом и Филом Лаутом в 1979 г., и первоначально заявленный ими, как интегративный ребефинг.

Ключевым понятием в *вайвейшине* стало понятие «интеграции». Интеграция — это процесс движения к целостности человеческого сознания. В процессе связного и осознанного дыхания, блокировки и зажимы в структурах нашего характера и телесности сглаживаются, исчезают, а энергия, требуемая для их поддержания, возвращается обратно в общую энергетическую систему организма и повышает осознание дышащего. Это и есть, процесс интеграции, т.е. присоединения энергии частей («комплексов», «подавленных целостностей», «систем конденсированного опыта» и т.п.) к энергии целого. Это приводит к экстатическому восприятию мира. И сам процесс интеграции — экстатичен. «Интегрированность — способность к целостному, экстатическому восприятию мира здесь и сейчас, в каждое мгновение потока жизни».

Вайвейшин – техника мягкая, но глубокая. Если вы еще не освоили дыхание *вайвейшин*, сделайте это как можно скорее.

Раскрыв в себе элемент воздуха, вы укрепите здоровье, начнете лучше понимать свою жизненность, витальность избавитесь от неврозов и навязчивых состояний. Раскрытие стихии воздуха повысит ваш энергетический уровень, подготовит к шаманским переживаниям и

путешествиям. Это, как ток и провода. Чтобы пропустить более сильный ток, необходимо заменить проводку на более мощную и надежную.

Упражнение 14.

*Освойте техники **холоotronного** дыхания, вайвейшин, ДМД. Пройдите несколько тренингов у профессиональных инструкторов. Обычно достаточно 1-2 тренингов для того чтобы использовать потом эти техники самостоятельно.*

Упражнение 15.

Существуют практики овладения личным ветром. Стихия ветра может быть «союзником», вашим «духом-помощником». Для этого вам необходимо словить собственный ветер. Техника эта очень сложная и труднодоступная. Достаточно сказать, что для овладения ветром, как «союзником», необходимо много бывать на природе, хорошо ориентироваться в лесу, горах, пустыне, на морском просторе и т.д. Нужно научиться чувствовать природу интуитивно и естественно, т.е., в некотором роде, вернуть себе часть забытой грации естественного существования в естественной среде. Живя в городе это сделать сложно. Нужно много путешествовать, ходить..., хотя бы летом.

Все это очень хорошо и подробно описано у К. Кастанеды и других авторов его магической группы.

3.3. Огонь.

Стихия огня – это и огонь домашнего очага, на котором готовят пищу, но это и плазменное состояние вещества в центре ядерного взрыва. Существует мнение, что на солнце, в глубине ядерных реакций и огромных температур, возможна осознающая себя жизнь. Существа, живущие на солнце, существуют в плазменном состоянии и представляют собой стихию огня. Наверное, это все-таки из области фантастики, но суть ясна – стихия огня необычайно близка к интуитивному пониманию феномена осознания.

Если воздух – это жизненная сила, витальность, здоровье, то огонь – это дух, внимание, осознание, волевой импульс. Если воздух – это энергия *Ци* в организме, то огонь – это энергия *Шень* (более высокая энергия, энергия ума в китайской алхимии) (225).

Во многих духовных традициях пламя священо. По шаманским представлениям, пламя – ключ к путешествиям, оно может увлечь в любой из миров.

Качества Огня: активный, мужской, непосредственный, быстрый, начинающий, инициализирующий, оживляющий и энергичный.

Самым явным физическим выражением Огня является его видимая, активная стадия сгорания, проявляющаяся в виде света и жара. Алхимики рассматривали первоэлемент Огня как то, что действует в сердцевине всего сущего, а так же, как движущую силу трансмутации. Из огня все вышло и в него все возвратится. Этот Элемент рассматривают, как великую Божественную энергию Отца - силу семени вселенной.

Наиболее сильным выражением элемента Огня в нашем мире, является Солнце. Солнце – это глаз Бога. Глаза – это врата Духа. Только глядя в глаза другому человеку, мы можем понять, о чем он думает, что он собой представляет на самом деле. Глаза – это врата осознания. Т.о., Солнце – это врата божественного смысла, выражением которого является стихия Огня.

Тем не менее, в европейской культуре стихия огня перекликалась со светом луны (43). Считалось, что именно лунный свет служит переносчиком могущества и силы Луны и дает магическую силу колдунам. В этом не было ничего символического, наоборот — лунный свет являлся самой настоящей магической субстанцией. Идея света как транспорта для магической силы перешла в религии из ранних шаманских традиций (241). Поэтому греческая Геката Триформис и римская Диана Люцифера (Люцина) традиционно изображаются держащими в руках светильники. Светильники подчеркивают, насколько велика сила, которой они обладают. Именно поэтому в различных обрядах, посвященных Луне, широко используются свечи, светильники и костры. Это делается для того, чтобы поощрить лунный свет к проявлению своей силы. Одним из характерных древних обрядов в древней Греции, состоял в том, что ночью, светильники Гекаты устанавливались на свежесезанном поле, чтобы помочь зернам прорасти. Итальянские ведьмы совершали обряд призывания богини именно в дни полнолуния, веря, что лунный свет передает им оккультное знание так же во время сна. В древней Италии при праздновании дня Дианы (13 августа) в честь лунной богини зажигалось несметное количество светильников, что бы она смилостивилась и не посылала бы бурь, могущих уничтожить весь урожай (43).

В этих описаниях явно прослеживается идея огня как "транспорта" для лунной магической субстанции. Огонь и вода, в шаманстве и магических культурах, используются как транспорт, они помогают шаману перемещаться между мирами.

Упражнение 16.

Первое упражнение по налаживанию связи с Огнем заключается в следующем. Поставьте перед собой зажженную свечу. Поместите ладони над свечой таким образом, что бы пламя оказалось между ними. Представьте, выпустите из пальцев энергетическую сеть и свяжите ее с пламенем свечи. Двигайте ладонями и пальцами так, что бы заставить пламя реагировать на ваши движения. Наблюдайте за изменениями огня.

Упражнение 17.

Разжигание костра. Это очень важный процесс. Любые шаманские камлания и другие процедуры начинаются с этого. В некотором роде, разжигание костра – процесс слияния всех шести стихий. Это и создание пламени, но горит, то оно ведь на земле. Это и дыхание ритмами костра (дуть на дрова, хотя бы) в Лесу. Элемент воды? Жертвенные излияния, ручей, омовения и т.д.

Чтобы разжечь огонь правильно, нужно войти в особое состояние. Состояние медитативного молчания. Выбросьте из головы все мысли, внимайте только мигу зарождения огня и его поддержанию. Когда огонь разгорится, подышите зародившейся стихией, сделайте несколько радостных движений или просто посидите в молчании, приветствуя ее. Никогда не плюйте (или чего еще) в костер, это деструктивно и вредно, если только вы не делаете это осознанно в лечебных или очищающих, а также в гадательных целях.

Очень хорошо практиковаться в разведении костра в сырую погоду или под дождем – это действительно приводит к гармонии всех шести стихий!

Упражнение 18.

Это упражнение лучше выполнять в темное время. Разведите костер, сядьте на некотором расстоянии и смотрите сквозь пламя. Нужно войти в такое состояние, когда чувствуются малейшие изменения в поведении пламени. Затем попробуйте предвидеть поведение огня - когда и где он будет затухать или наоборот разгораться, затем надо научиться "заставлять" огонь затухать и разгораться по собственному желанию.

Упражнение 19.

Выберитесь в лес и разожгите большой костер. Снимите всю одежду (или сколько можете) и пододвиньтесь как можно ближе к огню. Волосы на теле и голове при этом желательно как-то защитить от прямого огня (например, намочить водой или надеть брезентовую повязку). Расслабьтесь, несмотря на сильный жар и почувствуйте, как, вместе с расслаблением, в вас втекает огонь. Как нагретый огнем воздух входит и выходит из легких вместе с дыханием. Представьте, что ваше тело – это губка, дышащая огнем. Через кожу, эта губка впитывает стихию огня, и огонь проходит по телу, очищая его.

Почувствуйте стихию, как первоэлемент Огня в своем теле. При выдохе Огонь выходит через поры, унося токсины, боли и страдания. Это очень полезное упражнение, повторяйте его чаще. Выполняйте это упражнение, только с живым костром и не более 5-10 минут. При выполнении этого упражнения возникает очень сильное измененное состояние сознания, и вы можете утратить чувство времени. Хорошо бы, что бы кто-то или что-то напомнило вам об окончании упражнения.

Цель этого упражнения – наладить связь с элементом Огня. Если вы чувствуете, что все получается, можете попробовать наладить воображаемую связь с Огнем. Это поможет согреться зимой на остановке в ожидании автобуса и не отморозить себе нос. Это также поможет никогда не испытывать чувство холода, если вам этого захочется. Также, осознание стихии Огня – это ключ к мистическим способностям с нею связанным (как, впрочем, и связь с любой другой стихией).

Упражнение 20.

Как поймать саламандру? Надеюсь не секрет, что саламандра – дух огня?

Так вот, понадобится большой костер с высоким пламенем и какой-то предмет, способный стать вместилищем духа. Очень хорошо для этих целей подходит маракас.

Обычный пластмассовый маракас продается в любом магазине музыкальных инструментов, но лучше сделать его самому. Для этого вам понадобятся маленькая тыква-горлянка или любая полость, в которую можно насыпать немного песка, семян или чего-то еще, и из которой это что-то не высыплется. Насыпьте немного зерен в тыквочку и подстройте ее так, чтобы получался громкий и насыщенный звук. О том, как сделать хороший и качественный маракас, вы можете узнать через интернет. Важно, чтобы вам он нравился.

Смотреть на огонь придется долго, сначала саламандру нужно увидеть. При этом с цветом пламени будут происходить метаморфозы. Смотреть нужно очень тихо. Тишина должна быть как снаружи, так и внутри вас. Делать это нужно несколько часов. От долгого и монотонного смотрения, пламя в конце концов, будет менять цвета и, может быть даже заговорит с вами, а потом вы увидите пляшущих саламандр. По началу, их можно заметить только на периферии, только краем глаза.

Увидели? Теперь зовите. За саламандрой обычно движется все пламя, поэтому, лучше находиться на почтительном расстоянии от него, а то в лучшем случае вы лишитесь бровей и ресниц, а в худшем... Не будем о грустном?

Как поймать? Как вам больше нравится? Можно вытягивать ее из огня потоками, заключить в энергетическую ловушку и затем поместить в ваш предмет, можно приманить к себе, а потом быстрым движением вырвать из пламени и определить по месту назначения. Лучше всего конечно попросту подружиться с саламандрой и пригласить ее к себе в маракас. Однако на такое способен только истинный хозяин стихии, то, к кому саламандра испытывает уважение и почувствует связь. Однако если долго работать с огнем, у вас все получится. В конце концов, это не так уж сложно. Огонь – стихия быстрая и непостоянная. Откройте суть огня в себе и все саламандры будут ваши.

Огонь можно использовать так же, как хрустальный шар и водяное зеркало, с той только разницей, что он будет учить вас, откроет ваше прошлое, направит ваше осознание в далекие пределы мира и космоса. Как в самом пламени, так и в клубах дыма есть информация, здесь проявляются духи, с ними тоже можно что-то делать. Шаманы считают, что даже обычное созерцание пламени оказывает благотворное влияние на развитие интуиции, что само по себе никогда не бывает лишним.

Огонь обладает сильнейшей функцией очищения, действует мощно, но быстро отпускает, не затягивает. С Огнем можно дружить, его влияние легко сбросить, если оно вам мешает. Огонь способен поглощать эмоции, успокаивать, вносить ясность и т.п.

Есть еще одно важное качество стихии огня. Огонь связан с чувством «ярости» или «праведного гнева». Думаю не надо говорить о том, что в современном обществе, чувство гнева у людей находится в подавленном состоянии. Вместо гнева, в обычной жизни, мы имеем дело с эмоцией раздражения, как выражения бессилия и безысходности.

Раздражение и Ярость – совершенно разные понятия. Раздражение деструктивно. От подобных эмоций надо избавляться раз и навсегда. Раздражение – это прямой путь к одержанию сущностями из нижних миров. Ярость – другое дело. Даже в буддистской картографии, мирам Ярости и Праведного Гнева уделено особое внимание и место в верхних областях (хотя и не самых верхних).

Ярость продуктивна. Психологи утверждают, что чувство ярости, гнева, агрессии – основа любого творчества. Конечно, это не значит, что агрессивные люди – это поголовно продвинутые духовно и творческие личности. Просто резервуар энергии бессознательного агрессивен по своей природе. Перевести энергию агрессии в энергию творческого импульса способны только высокоорганизованные и дисциплинированные сознания более высокого уровня – писатели, художники, поэты, народные умельцы и мастера своего дела и т.п.

Шаману раскрытие стихии Огня и чувства Ярости, дает возможность камлать и вообще работать наиболее продуктивно в любой сфере деятельности.

3.4. Вода.

Человек на 80-65 % состоит из воды в зависимости от возраста (с возрастом он «высыхает»).

Роль воды, входящей в состав биологических жидкостей - крови, лимфы, ликвора и др., ещё мало освещена в современной литературе, но её значение, как информационного фактора, чрезвычайно велико и требует дальнейшего осмысления. При этом, как считают учёные, любые воздействия на воду и растворы – электрические, магнитные, электромагнитные, ультразвуковые, электрохимические – можно объяснить на основе энергизации виртуальной пары элементарных частиц электрон-позитрон, т.е. структура водной молекулы восприимчива к влиянию на квантовом уровне.

Некоторые ученые говорят о том, что вода – это, в некотором роде, кристалл, способный кодировать и накапливать информацию не хуже любого компьютера (118). Даже простой школьник в наше время имеет представление о структуре генома человека и о том, как этим определяется жизнь человека. Но гены – это микроуровень, глубже, сами гены на 75% состоят из воды. В ней тоже заложена память предыдущих поколений в долговременных кластерных структурах. И эта память воды в структуре генома является для человека эталоном жизни и здоровья.

Большое влияние на человека имеет структура постоянно обращающейся в организме воды. Жидкость внутри нас подвержена воздействию лунных циклов, колебаний земной коры и др. Вода в нашем организме «чувствует» лунные периоды и соответственно регулирует биологические ритмы. Практически все физиологические процессы в человеке зависят от структуры воды. На структуру воды могут влиять разные факторы: природные, экологические и... даже психологические. Вода, если можно так выразиться, подвержена психологическому «кодированию». Она, как губка, впитывает в себя информационное поле среды в которой она находится и накапливает его в своих структурах. Вполне возможно, что нам всем необходимо задуматься о подобных свойствах самой главной на земле жидкости, и постараться не нагружать воду вокруг (и внутри) нас негативными компонентами (118).

Наша связь с водой существует издревле, и наше страстное желание погрузиться в нее, испытать комфорт от ощущений, который вызывает в нас ее жидкое состояние, возвращает нас назад, к самому началу жизни человека, к началу жизни на земле. Мы начинаем свою жизнь в воде, и нас неудержимо тянет к ней - к покою и очищению, несущих в себе исцеление и восторг. Вода постоянно возрождается через круговорот, через процессы выпаривания, выпадения и фильтрации. Эти процессы никогда не прекращаются. Они являются своеобразной декорацией, на фоне которой протекает наша жизнь. Формы, в которых существует вода, постоянно изменяются. Вода превращается то в лед, то в туманную дымку, то в свежие потоки, то в болотную грязь и хлябь, то в снег, то в град, в огромные облака или морскую воду, то в могучие реки, - ни одна ее капля никогда не исчезает бесследно в нашем мире.

Качества Воды: пассивная, женская, восприимчивая, поддерживающая, подсознательная, творческая, текучая и порождающая. В мирском физическом смысле вода - жидкая смесь молекул кислорода и водорода, но в эзотерическом смысле концепция Воды подразумевает все жидкие вещества. Кроме того, первобытные Воды, как первообраз всей материи, содержат все твердые тела до того, как они стали твердыми и обрели форму. Так называемое подвижное тело человека в современной психологии переводится как символ бессознательного или архетип женственности в индивидууме. Вода видится как символ Материнства, Великой Матери, а так же и великого, непостижимого и таинственного источника Мудрости, находящегося внутри каждого из нас. Если говорить кратко, то Вода символизирует бесконечное царство возможностей, которые предшествуют

всем формам и всем созданиям. Водное творение - безгранично и бессмертно. Погружение в Воду намекает на возвращение в состояние, когда форма еще не появилась. Подобно Элементу Огня, Вода также символизирует идеи, связанные с преобразованием и регенерацией. Издревле, вода ассоциировалась у людей с тайной, мистикой. Провидицы заглядывали в водную гладь, дабы узнать грядущее. Вода – элемент, дарующий мудрость, знания, способности к общению.

На физиологическом уровне, длительный контакт с элементом воды провоцирует хронические заболевания, выводит их из организма, но делает это долго и мучительно.

Свойства и поведение воды еще не изучены и не поняты до конца. Вода, как уже было сказано, запоминает информацию, что не может не быть полезным в шаманских практиках и ритуалах. В самом простом варианте, скажите несколько нежных и ласковых слов на воду и выпейте ее – вы обязательно почувствуете себя лучше. Настроение поднимется, и на душе станет легче.

А вот, к примеру, один из приемов рунической магии, связанный с использованием Воды и ее свойств. (Предупреждение: прежде чем что-то делать, необходимо познакомиться с концепцией рун и рунической магией (57, 97, 98)). Если кто-то доставляет вам много хлопот, и вы хотите избавиться от его навязчивого внимания, можете попробовать организовать следующее мероприятие. Напишите на листе имя человека, который причиняет вам беспокойство. Начертите рядом вертикальную линию (это руна Исс). Сложите листок в маленький квадратик и положите в пластиковый пакет с водой. Откройте дверь морозильника и скажите: «Охладись»! Положите пакет в морозильник и закройте дверь со словами: «Морозные великаны, прошу вас, сядьте на (имя человека), чтобы он перестал беспокоить меня». Лучше всего подержать пакет внутри несколько дней, а потом зарыть в землю не размораживая где-нибудь в тихом месте.

Ритуалы, обращенные к воде, направлены на то, чтобы проникнуть в суть вещей, познать что-то тайное, получить ответы на вопросы, увидеть будущее. Также вода часто используется в любовной магии (различные наговоры на воду, приготовление зелий и т.п.). При овладении первоэлементом Воды, в первую очередь, нужно понять, что суть Воды – это суть потока. Важно также знать, что вода затягивает человеческое внимание, и безвозвратно увлекает его за собой. Не медитируйте на воду, без хороших навыков самоконтроля, и даже тогда, это может быть небезопасно. Веками проверено, наукой доказано, что вода – это совершенно самостоятельная живая субстанция. Это может быть хорошо, если вам необходимо избавиться от негативных энергий. Просто постоит возле текущей воды, глядя на нее бесцельно и бездумно. Через некоторое время, вода унесет ваше раздражение, тревоги и печаль. Если вы устали – погрузите ноги в проточную воду или окунитесь в ледяную ванну на 10 секунд, вылейте на себя ведро воды – вам сразу станет легче.

Заклинание дождя.

В наше время есть много «умельцев», заявляющих, что они способны влиять на погоду и вызвать дождь. Любой школьник, начитавшийся «магических» пособий хвастается тем, что может разогнать тучи. Между тем, даже Прогноз Погоды ошибается очень часто. На самом деле, повлиять на погоду очень непросто. Это зависит от многих факторов, далеко не всегда оказывающихся в пределах влияния отдельной личности. А вот иллюзия влияния может сложиться очень легко – в силу именно непредсказуемости этих стихий. Это как смотреть на звезды или пузыри на воде – всегда кажется, что звезда падает (тебе назло) в самый неподходящий момент, а пузырь лопается специально не в том месте, где ты наметил. Заклинать дождь – дело неблагодарное. Очень важно понимать, что любой человек – меньше, чем стихия. В шаманской практике, это самый главный принцип – принцип смирения. В общем-то, в этом и заключается суть стихии Воды. Вода всегда течет туда, куда нужно. Абсолютно расслабленно, в гармонии с мирозданием, Вода движется и движется.... Даже, если заключена в вихрь или ледяную стрелу, она не предусматривает волевого напряжения. В конце концов, если вы действительно поймете принцип воды, принцип смирения, вы научитесь предсказывать погоду, а может даже и вызывать дождь....

Ундины.

Этот вид бестелесных духовных сущностей состоит из влажного или жидкого эфира. Уровень их вибраций близок к Элементу Воды. Поэтому Ундины способны контролировать и управлять водяными потоками в природе. Они также воздействуют на жизненные жидкости в растениях, животных и людях. Мифы описывают Ундин как водных нимф, водных эльфов, русалок и nereid. Согласно традиции, они энергичны, изящны и вообще благосклонны к людям. Короля духов Воды называют Никса – существо в высшей степени не постоянное и своенравное.

Духов воды можно использовать как посредников, для добывания вполне конкретной информации о потерянных вещах, кладях и сокровищах, скрытых на дне, а также мест, где хорошо клюет рыба.

Если вы только начинаете осваивать непростую науку взаимодействия со стихиями, не начинайте с Воды. Подружиться с ней легко, но она не отпускает очень долго. Это тягучая и утомительная стихия. Для того чтобы успешно контактировать с Водой, нужно научиться балансировке всех остальных стихий.

Гроза.

Гроза - единственная стихия, которая открыта и доступна всем. Каждый может почувствовать ее силу без особых усилий и долгой подготовки. Необходимо научиться открываться силе Грозы. Здесь все индивидуально и интуитивно, здесь не нужны советы. Это экстаз, праздник жизни и смерти, душевный порыв и полное раскрытие всех сил. Грозы нужно

коллекционировать как бесценный опыт. Чем больше ярких и живописных гроз сохранит ваша память, тем больше будет у вас ресурсов и душевных сил, для любых жизненных ситуаций. Считается, что шаманы происходят от союза грома и молнии во время гроз. Это их излюбленная стихия. Часто бубны или колотушки делают из дерева, в которое попала молния.

Встреча с грозой на открытом месте - неплохое испытание. К нему нужно быть готовым. Для начала, наблюдайте стихию из безопасного убежища. Только когда гроза перестанет вселять страх, когда вы сможете восхищаться стихией, быть вместе с ней, чувствовать ее внутри себя - можно выйти в поле под молнии, струи ливня и бешеный экстаз ветров. Если вы готовы, вы получите экстатический опыт прилива сил и новых возможностей, если не готовы..., что ж – отрицательный опыт, это тоже опыт. Там, в поле, вы можете освоить свой собственный «танец Гроз».

Встреча с ночной грозой несет особенную силу. Выхваченный яркими вспышками пейзаж способен подарить самые неожиданные видения, высветить таинственные существа ночи, которые становятся помощниками человека силы, дают ему магические и целительские способности. Танец Силы может быть особенно удачным. Но на поиск ночной грозы может отправиться только тот, кто уже накопил значительный запас собственного могущества и ночных путешествий.

Если вы ищите общения с Грозой, плащ или зонтик вам мало поможет, а сушить одежду придется на себе. Если контакт с грозой получился, никаких проблем не возникнет - сила разогревает тело до такой степени, что одежда не потребуется вовсе. Но, если вы еще не уверены в своем умении чувствовать грозу, то ночной поиск может закончиться не так весело.

Туман.

Туман, как и сумерки – скрывает очертания предметов, делает их очертания смутными и расплывчатыми и, тем самым, создает неплохие условия для прохода из мира в мир, из одного измерения в другое. С давних времен, туман использовался для гадательных практик, предсказаний и пророчеств.

Вы должны быть один на один с туманом. Туман отрежет вас от мира, оставив в одиночестве. Вглядитесь в туман перед собой. Наполните туман своими эмоциями и чувствами: страх и любовь, раздражение, ненависть, радость и наслаждение. Посылайте в туман ваши чувства, словно лучи, до тех пор, пока они не станут видимы для вас. Вы должны увидеть, как эти лучи покидают ваше тело, расцветивая туман яркими пятнами света. Видеть свои чувства и эмоции в тумане - первое, чему вам следует научиться. Теперь забудьте о своих чувствах, перестаньте излучать. Сделайте шаг вперед и попытайтесь почувствовать, как то, что вы уже бросили в туман, влияет на ваши мысли и чувства. Все эти эмоции должны лавиной хлынуть через вас.

Если вам удалось это почувствовать - сделайте следующий шаг: наполните туман перед вами излучением тепла. Потом опять войдите в туман, чтобы ощутить это тепло. Когда вы достигнете определенного уровня

мастерства в этой практике, вы сможете пользоваться ею для своих нужд. Туман не просто аккумулирует ваш посыл, но усиливает его многократно. Так что, если вам нужна будет Сила - наполните туман вашей Силой, и туман резонирует ее, увеличив во много раз. Нужна смелость - туман умножит вашу смелость. Вы найдете массу вариантов исполнения и применения этой техники.

Дождь.

Если шаман работает с силами дождя, то он всегда знает о приходе нужного ему дождя до его наступления. Шаман может почувствовать «свой» дождь за несколько дней. Когда он чувствует «свой» дождь, он становится вялым, как бы сонным, медлительным и текучим. В это время он может управлять как самим дождем, так и связанными с ним событиями. Он может послать его в другое место или «договориться» с ним, что бы он пошел позже. Шаман видит свой дождь во сне и может оттуда им управлять. У некоторых шаманов, особенно хорошо налажены связи со стихией Воды, у таких шаманов есть свой «Дождь Силы».

Шаманы любят работать с туманом и дождем потому, что они как бы "стирают" реальный мир, делая его более иллюзорным. Очень яркие и подробные описания этих методов можно прочесть у К. Кастанеды. Интересно, что шаманы во всем мире, относятся к явлениям природы как к персонифицированным личностям. Для них дождь дождю рознь. К примеру, интенсивность дождя может меняться, а шаман все равно узнает свой дождь. Помимо этого, каждый шаман может говорить со своим дождем или ветром. Вот что об этом пишет Владимир Кабо в книге "Круг и крест. Размышления этнолога о первобытной духовности" об использовании верхнего и нижнего:

«...Шаманские камлания нередко сопровождаются вокализацией. Это может быть имитацией воющего ветра, ударов грома, шума дождя, сопровождающих полет шамана в запредельные миры...».

Но, не смотря, ни на что, главным качеством в выборе используемых шаманом проявлений силы Воды, является ее текучесть.

Что бы вы ни предприняли, обращаясь к Воде и ее духам, старайтесь соблюдать несколько правил:

- Для начала, расслабьтесь. Вода не любит суеты и напряжения. Можете немного помедитировать перед началом действий или же просто сделать пару глубоких вдохов-выдохов.

- Лучше всего проводить ритуал на открытом воздухе близ водоема. Однако зачастую это не представляется возможным, поэтому можно просто установить в месте проведения ритуала чашу с водой.

- Наиболее подходящее время, для проведения «водных» ритуалов – ночь. Как все тайное, вода любит тьму и полумрак. Если же вы хотите провести ритуал днем, выберите дождливый день. Если не вышло, проводите ритуал ближе к вечеру.

- Вода любит тишину. Это может быть и природная тишина (естественные природные звуки без посторонних шумов). Поэтому проводите ритуал в тишине или же при спокойной, медленной музыке.

- При воззвании к Воде, по-возможности, обратите взор на запад.

- Сделайте подношение Воде. Если вы на природе, можете опустить в водоем венок из живых цветов, капнуть в нее вина или собственной крови. Если вы дома, можете сделать то же самое (разве что венок замените букетом цветов).

Считается, что дождь и туман обладают очистительными свойствами. С их помощью шаман может снять "негативные" воздействия, наведенные на человека.

3.5. Земля.

Качества Земли: пассивная, женская, твердая, материальная, физическая, устойчивая, медленная и основательная. В техническом смысле, земля - сухая поверхность планеты, состоящая из твердых органических и неорганических частиц. Аллегорически, она имеет гораздо больше смысла. Земля представляет физическую материализованную вселенную, в которой мы живем. Это - осязаемый мир вокруг нас, к которому мы можем прикоснуться и который мы можем почувствовать. Символом земли является соль. Однако в некоторых традициях считается, что соль – это еще и символ Солнца, здесь все неоднозначно. Возможно, что символом земли является горсть земли....

Земля питается элементом Воды. По представлениям многих народов, Вода – это ее кровь. Сегодня (как и в давние времена) в науке принято считать планету Земля единым живым организмом, обладающим своей оригинальной формой сознания и осознания. Может быть, Земля мудрее нас с вами, тем более, что вполне возможно, мы с вами (человечество) являемся, в некотором роде, частью «неокортикальных» планетарных процессов, может быть даже всего лишь небольшой зоной «устойчивых доминант» в «нейронной цепи» этой великанши с именем Земля.

Земля – это символ надежности, прочности, это центр и опора. Земля – это тот самый центр, который способен исцелить и успокоить. Поэтому сама Стихия и ее духи будут отличными помощниками в ритуалах, направленных на исцеление, защиту или благополучие. Кроме того, силы Земли могут в любой момент зарядить вас энергией.

Элемент Земли устойчив и доступен. Его легко воспринять, но сложно от него избавиться. Земля, как и вода, провоцирует все скрытые болячки и выводит их через обострения. Иногда такие обострения могут быть хуже самой болезни. Однако с элементом Земли работать надо, ведь «чтобы полететь ввысь, надо оттолкнуться от земли». Это не просто метафора. Дело в том, что в шаманских путешествиях, качество осознания Земли играет важную роль (83). Мы все как бы привязаны к осознанию земли своим осознанием и составляем с ней единое целое. Поэтому так сложно

путешествовать по нечеловеческим мирам и поэтому, у нас есть мощнейшая защита от всяких нечеловеческих существ и «непрощенных гостей».

Гномы.

Элементариями земли являются гномы. Наименование этих существ происходит от греческого слова *genomos*, означающего обитатель земли. Гномы имеют огромную власть над камнями и минералами, так же, как и над минеральными элементами, которые присутствуют в телах людей и животных. Они работают с драгоценными камнями и металлами и, как считается, являются стражами скрытых сокровищ. Гномы бывают лесные и горные. Лесные больше связаны со стихией Леса, но с ее минеральной частью и с миром трав. Гномам приписываются такие качества как терпение и трудолюбие, но они могут быть также злонамеренны и обидчивы. Поймать духа-гнома непросто. В литературе есть множество правил и, как ни странно, многое весьма правдиво. Вы можете поймать гнома, но можете с ним просто договориться, тем более, что это достаточно легко сделать – гномы жадные, и этим можно пользоваться в определенных пределах. Если вы подарите им что-то стоящее, а они это примут, можете считать, что удача у вас в кармане, в прямом смысле этого слова. Дружба с гномами - это один из сильнейших способов раскрыть стихию земли, но не самый лучший.

Упражнение 21.

Лягте на пол. Расслабьтесь, насколько сможете. Подумайте о том, что Земля притягивает каждую клеточку нашего тела, каждую секунду бытия и этот процесс не прекращается никогда. Немного приподнимите ноги и руки и держите их на весу какое-то время. Осознайте, насколько трудно сопротивляться притяжению земли, проникнитесь чувством сопротивления. В какой-то момент, отпустите себя, отдайтесь Земле и перестаньте сопротивляться. Пусть руки и ноги свободно упадут на землю. Отпустите таким же образом другие части вашего тела, а также внутренние органы, кровь, лимфу и все остальное. Отпустите также ваши мысли, чувства, переживания и тревоги – все это только напряжения от сопротивления Земле. Почувствуйте удовольствие от прекращения напряжения в вашем теле. Позвольте себе отдохнуть не только физически, но и психически. Полежите, некоторое время и осознайте, что притяжение никуда не исчезло, Земля все так же продолжает притягивать вас к себе. Изменилась только ваша реакция на это напряжение.

Упражнение 22.

Выберитесь на природу в одиночестве и лучше всего на свое место Силы. Зачерпните горсть земли. Пересыпайте ее из ладони в ладонь, трите, нюхайте. Исследуйте. Ощутите поток времени. Пропуская землю через пальцы, вы слышите ее шорох, шорох времени, текущего через ваши руки,

шорох всего сущего, которое происходит из земли и, когда-нибудь возвращается в нее обратно. Импровизируйте, составляйте свои способы медитаций.

Упражнение 23.

Набор энергии из Земли. Это один из самых древних способов, которым пользовались как шаманы, так и Илья Муромец и др. Для того что бы взять силушку, для этого нужно голыми ногами встать на открытую землю, а ещё лучше сесть. Погрузите свои стопы и ладони в рыхлую землю и начните ритмично дышать. Вдыхайте энергию Земли. Пускай она на выдохе втекает в вас через места, соприкасающиеся с землей, и распределяется по телу, накапливается в нем в виде жизненной силы.

Упражнение 24.

Восстановление связи с Землей. Закройте глаза, когда будете стоять на голой земле. Стойте спокойно и не двигайтесь. Запоминайте образы, символы или послания, которые земля посылает вам сквозь ваши босые ноги. А теперь проделайте то же самое упражнение в вашем доме. Стойте босиком на голом полу и представляйте себе, что ваша энергия через ваши ноги уходит вниз, сквозь все, что есть под вами, глубоко в землю. Создайте визуальный образ в виде энергетического кабеля, который соединяет ваше тело с землей. Восстановление связи с Землей стабилизирует психику, укрепляет вестибулярный аппарат, придает устойчивости в делах и событиях обычной жизни.

По возможности, делайте время от времени подношения стихиям Земли: закопайте в землю какой-нибудь амулет, мешочек с травами, какую-нибудь вашу вещь. Также можно иногда выливать на землю несколько капель вина или какого-нибудь питья, которое вы пьете, кусочек еды, которая вам нравится. Отрывая от себя что-то значимое, поделитесь со стихией своими положительными переживаниями, и она не замедлит поделиться с вами.

3.6. Лес. Тайга.

Тунгусы выделяют Тайгу в отдельный элемент космического мироустройства (235). Тайга – это не простой «лес», это необычайно насыщенный жизнью живой организм. Чтобы это понять, нужно побывать в тайге. Для нас с вами, тех, кто не живет рядом с тайгой, сойдет и простой лес, который таежные егеря именуют презрительным словом «парк». И действительно – он ведь весь разбит на столбики (километровую сетку). Сегодня, для взрослого и здорового человека, способного пройти 30 километров, заблудиться в лесу непросто. Вокруг полно деревень, по лесу стадами бродят грибники, агрессивных животных мало (по сравнению с

тайгой). Конечно, потеряться можно и здесь. Про такие случаи говорят: «леший водит». Леший – это собирательный дух леса, элементаль стихии Леса, воплощение ее сознательной части. Сегодня, в нашем лесу, о нем мы можем только догадываться. Совсем иначе обстояли дела в давно минувшую эпоху, когда совсем по-другому воспринимался Дух Тайги. Сущность Тайги ощутит любой, а если не ощутит, то почувствует на своей «шкуре» в виде физических и психических феноменов. То же самое, можно сказать и про лес в горах, про дикое морское побережье (такое еще осталось в заповедниках), про болота и т.п.

Если вы хотите познакомиться с духами Тайги – поезжайте на Байкал, в Баргузинский заповедник, в Карелию. Если сложно, сойдет и любой лес, даже парк. В конце концов, это не суть важно, главное, это «почувствовать» ваш Лес.

Конечно, лучше всего прочувствуется стихия Леса, если затеряться в Тайге дней этак на пяток, с одним ружьишком и флягой воды. Если выживите, то вы запомните этот опыт на всю жизнь, как самый психоделический. Неплохо также просто поехать пожить в лес с палатками на несколько дней или пройти тренинг на Байкале. Многие дикарями ездят в горный Крым. Для особых переживаний, в Крыму лучше всего подходит мыс Меганом или горный заповедник Карадаг (правда туда не попасть – охраняют с автоматами). Очень интересно осенью съездить на мыс Тарханкут и прогуляться там ночью одному в степи. На худой конец, если вы весьма дорожите удобствами и не приемлите туристической романтики, посетите крымской местечко Новый Свет и прогуляйтесь на гору Сокол в можжевеловые заросли. Вариантов достаточно! Запланируйте себе летний отдых с палатками обязательно! Если вы не бываете в лесу, какой из вас тогда, извините, шаман?

Надо сказать, что шаманы часто камлают у себя дома. Многие приходят камлат в Лес только в особенных случаях, на святые места (места Силы). Правда, если учесть, что живут они, в нашем понимании, практически в лесу, это становится не существенно. В силу «европейского» образа жизни, нам с вами в Лес выходить необходимо для каждого камлания. Не пробуйте это делать у себя в квартире, не надо! Пожалейте свою энергетику и духовные силы. Дома можно заниматься гадательными практиками, может быть даже целительством, медитациями, визуализациями, йогой. Можно, наверное, даже совершать «астральные путешествия», как об этом пишут в эзотерической литературе и т.д. Но, камлат нужно в Лесу. Без этой стихии все остальное бессмысленно. Вы поймете это очень быстро.

Стихия Леса включает в себя: минеральное царство, растительное царство и мир животных. В разных лесах эти части представлены в разных пропорциях. О них будет сказано подробнее немного позже. Поначалу, обратите внимание на растительную часть природной стихии, на деревья, травы и кусты. В лесу есть много уровней. На каждом уровне – свое состояние, своя жизнь. Мир Трав совсем не похож, к примеру, на мир Сосен и т.д. – вам предстоит выяснить все это самим.

Вход.

Для того чтобы осознать стихию Леса, вам необходимо пройти инициацию этой стихии. Для этого нужно «войти» в Лес. Отправьтесь куда-нибудь, где есть деревья, и нет людей. Побродите по лесу несколько минут ни о чем не думая. Необходимо найти «врата» в Лес. Это может быть что угодно, напоминающее арку, врата или какой-то вход, через который вы можете протиснуться или пройти. Не нужно искать его «специально», это произойдет само собой. Вы четко поймете, что это ТО, ЧТО НАДО, когда это увидите. Здесь нет места для сомнений. Загляните в ваши врата и представьте, как вы туда заходите. Потом идите. Вы попадете в другой лес. Лес будет тот же, но как будто и другой. А может и совсем другой. В этом лесу потеряться намного проще. Интуитивно запомните, где находится вход, идите дальше. Когда нагуляетесь, вернитесь обратно и пройдите через врата в знакомый вам лес. Если не сможете найти врата – не печальтесь, просто идите домой, в конце концов, мы никогда не можем войти в одну и ту же реку дважды... Выходить из леса через те же врата важно для того, чтобы у вас сформировался навык внимательности к состояниям перехода. Что бы вы могли отличать обычные «профанические» состояния, от сакральных «лесных», для того, что бы вы научились переключаться из одного состояния в другое.

Дерево.

Войдите в Лес (разумеется - через врата). Используйте шаг силы. Ваша задача – найти ваше дерево. Не спешите, вы можете искать столько, сколько потребуется, но и не привередничайте. В дальнейшем, у вас может быть столько деревьев Силы, сколько захочется. Хоть весь Лес! Сядьте под деревом, которое вам приглянулось, расслабьтесь и закройте глаза. Войдите во внутреннюю тишину и слейтесь с деревом в одно существо. Прорастите корнями вглубь, вытянитесь ветвями вверх. Почувствуйте движение соков и шум ветра. Проникнитесь сознанием вашего дерева, и оно ответит вам. Поговорите с вашим деревом без слов, на его языке. Подобный опыт очень хорошо выводит в состояние безвременья. Деревья живут в других временных потоках. Это интересно.

Поблагодарите ваше дерево и попрощайтесь с ним. Выйдите из Леса через врата и осознайте, зарисуйте, запишите полученный опыт..., или ничего не делайте, ведь опыт уже состоялся.

Найдите СВОЕ дерево Силы и периодически приходите его «проведать».

3.7. Танец семи стихий.

В принципе, каждый из первоэлементов – это отдельная тема, это бесконечное количество миров. Однако, можно заметить, что от элемента к элементу, происходит усложнение стихийного принципа: огонь как бы

дополняет воздух, вода – плотнее огня, но легче земли, земля, в некотором роде, сочетает в себе энергии воздуха, огня и воды, а лес..., тут и так понятно, что он объединяет в себе все предыдущие стихии. И конечно, интегративной матрицей всех пяти элементов является Любовь. Любовь – это «сверхэлемент» и она замыкает круг усложнения, являясь в тоже время и самым сильным и самым легким из элементов (легче воздуха, т.е. воздух тяжелее и т.д., по кругу). Любовь - это интуитивное проникновение в мир Духа, в состояние досуществования, в неделимость мира на элементы. Именно потому, что Любовь происходит из самого центра, самой основы бытия, еще до того, когда возникли Инь и Ян, до того как образовались пять Стихий, именно поэтому ее можно считать шестым первоэлементом. Хотя, по существу и функционально, это скорее «состояние», чем «элемент». Но, где граница между материей и энергией? Если вы хоть немного знакомы с современной физикой и философией, вы прекрасно поймете, что этой границы просто нет. И, в результате, мы приходим к тому, что Мир – это лишь игра Ума или Духа, ключевым качеством которого является первоэлемент Любви. Почему не другого, какого чувства: Юмора или Ненависти? Мы не знаем. Все, кто «видит», говорят именно о Любви.

Танец стихий.

Теперь, когда мы познакомились с качествами и свойствами шести стихий и раскрыли их свойства, проделав предложенные выше упражнения, можно попробовать соединить стихии и сформировать тело шамана (тело шести стихий) на качественно новом уровне.

Этот процесс осуществляется при помощи своеобразного танца, танца стихий. Это только называется танцем. Здесь нет ничего хореографического, никакого рисунка, программы, здесь есть только движение, адекватное внутреннему ощущению стихии. Вы рождаете образы и переводите настроение, ощущение, переживание этих образов в двигательную форму. Если это сопровождается звуком: криками, голосами, песней и т.д. – еще лучше. Лучше всего вообще задействовать все органы чувств. Т.е. – видеть образы стихии, слышать звуки стихии, ощущать вкус и запах стихии, чувствовать.

Процесс начинается с принятия удобного положения где-нибудь на природе, где вас никто не побеспокоит. Облюбуйте какую-нибудь полянку в лесу и обведите на земле круг, в котором вы будете проходить процесс. Не надо его чертить физически и портить земляной покров, достаточно просто обозначить замкнутый круг. Если хотите, наметьте круг при помощи песка или листьев или еще чего-то. Сядьте, встаньте или лягте внутри круга. Если у вас уже есть собственная стойка Силы, примите ее. Закройте глаза и отпустите дыхание. В течение некоторого времени, вам будет нужно «оттанцевать» каждую из стихий в следующей последовательности:

- Воздух,
- Огонь,
- Вода,

- Земля,

- Лес,

и соединить их все качеством Любви в единый элемент под названием - Шаман.

Таким образом, Шаман становится, в некотором роде, седьмым элементом.

Как танцевать? Не надо танцевать, вас никто не просит танцевать. Надо наоборот - перестать танцевать и просто ощутить стихию. Вы можете, если хотите, пережить все внутри, не выпуская движение наружу, но, это трудно. Вы можете даже поискать хореографические элементы и характерные позы для каждой из стихий, вы можете делать все, что угодно – главное, это движение, а желания достаточно.

Можно использовать, так называемые, «ключи доступа» к состояниям стихий. Ключи доступа, это телесные ощущения, связанные у вас с той или иной стихией. Начинаем с ключей доступа и движемся по образам стихии, возникающим у нас в видениях, эмоциях и теле.

Для стихии **Воздуха** ключ доступа - дыхание, поток воздуха, проходящий сквозь тело. Начните с дыхания, дышите без пауз – медленно и быстро. Дышите и пропускайте воздух сквозь все тело, пускай он входит в вас через рот, а выходит – через все поры тела, через ноги и руки. Затем, дышите не просто воздухом, но Воздухом. Вдыхайте и выдыхайте образы, связанные у вас со стихией воздуха (легкий спокойный бриз, теплый ветер вечернего Крыма, тайфун, ураган, полет, падение с парашютом, воздух – как пища для клеток, для жизни, пневматолчок и т.д.).

Для стихии **Огня** ключом доступа являются внутренние ритмы - ритм сердца, пульсация крови и т.д. Начните с этого, а потом, переходите к образам Огня.

Для стихии **Воды** - течение крови и других жидкостей внутри тела, а также текучесть тонких ощущений тела, плавность телесных движений и т.д.

Для стихии **Земли**, ключом доступа является притяжение, тяжесть, а также ощущение всего тела, тела как такового, с его весом, плотностью, формой.

Для стихии **Леса** – способность нашего тела к росту и регенерации, заживлению, способность забывать и т.п. Проведите аналогию между этими качествами и растительным миром, его образами.

Каждый из ключей доступа становится отправной точкой во внутренних путешествиях. Действуйте без усилий. Все происходит само собой, за столько времени, сколько потребуется. Начните движение, и вас подхватит, понесет Поток. Это экстатическая практика. Отнеситесь к ней серьезно, тогда по завершении, вы испытаете непередаваемое чувство Любви и слияния с миром Леса, с Природой и Бытием. Почувствуйте "зов" каждой стихии и отзовитесь на него каждой клеткой вашего тела в едином порыве движения и дыхания, песни и крика. В конце танца, когда все завершится, просто постоит, посидите или полежите, не уходите сразу из круга. Дайте стихиям улечься внутри вас. Проникнитесь седьмой стихией, обратитесь к Небу и к Земле, к трем Сферам Бытия и, может быть, вы получите

уникальный Дар Стихий – ваше Имя, Имя Шамана. Никому не говорите его, пусть это останется в тайне.

Результатом этого упражнения может быть улучшение вашего здоровья, укрепление психики, трансформация и т.д. Вы также можете получить Дар одной из стихий или даже от всех стихий. Это может быть слово, образ, песня, танец или что-то еще.

Получение даров и имен от различных могуществ и сил достаточно распространено в магических и духовных традициях всего мира. Это ритуал, закрепляющий связь человека с конкретной силой (стихией) и утверждающий изменение этих отношений.

Упражнение 26.

***Дыхание стихий.** Эта дыхательная практика очень проста, но уникальна. Выполняется она от 5 минут, до 1 часа. Делать это упражнение дольше не имеет смысла, как и большинство других дыхательных практик – вы не навредите здоровью, но просто не добьетесь результата. В организме человека есть специальные тормозные механизмы для любых сознательных и бессознательных процессов. Включаются они где-то через 1 час. Через час, любая деятельность, меняющая гомеостатическое равновесие внутренней среды, блокируется. Это не относится к процессам связанным с активным воображением, депривациями и монотониями. Здесь все обстоит как раз наоборот – только через час все и начинается.*

Однако для почти всех дыхательных практик верно именно первое утверждение. Вот, что вам необходимо сделать, необходимо продышаться дыханием каждой из стихий в такой последовательности:

- 1. Воздух (просто дышите как можно глубже и быстрее);*
- 2. Огонь (дышите огнем или вызовите Саламандру);*
- 3. Вода (огонь кипятит воду и вода «облагораживается», превращаясь в пар, пар окутывает вас, проникает внутрь живительной чистой влагой и омывает, очищает, лечит);*
- 4. Земля (вода – это жизнь для почвы, почувствуйте ваше тело, как резервуар жизненной энергии и силы);*
- 5. Дерево (из земли начинает рождаться жизнь, жизнь растений – это хлорофилл – вещество необычайно важное для организма человека, может быть самое важное);*
- 6. Любовь (Любое растение открыто и содержит в себе шестой элемент, почувствуйте в себе энергию Любви, как энергию Жизни на Земле).*

Закончите упражнение. Посидите ни о чем не думая. Пускай дыхание завершится само собой. Осознайте перемены внутри и снаружи. Это очень полезно для здоровья упражнение. Делайте его чаще. Нужно практиковать его до тех пор, пока вы не почувствуете все стихии одновременно и в полной гармонии. Сочетайте дыхание и танец.

3.8. Семь элементов Силы.

«Объект, находящийся в движении, остается в движении. Объект, находящийся в покое, остается в покое, при условии отсутствия внешних воздействий. Т.е., для того, что бы что-то изменить, нужно приложить силу...».

(Исаак Ньютон).

Кто-то когда-то сказал, что Сила – это голос Духа (Бога). При помощи Силы, Дух говорит с нами о самом главном. Что такое «самое главное», предстоит решить в жизни каждому из нас самостоятельно. Если вы решили этот вопрос, вы счастливый человек. Важно понимать, что Сила – это то, при помощи чего можно что-то изменить.

Источников Силы в этом плане бытия достаточно много, а качество и функциональные свойства Силы весьма различаются. Далеко не всегда возможно «переплавить» энергию одного источника в энергию другого. В принципе, качественные особенности, в некотором приближении, можно классифицировать по степени, важности и интенсивности, используя систему семи первоэлементов:

- Воздух;
- Огонь;
- Вода;
- Земля;
- Лес;
- Любовь;
- Шаман.

Давайте поподробнее остановимся на каждом из них. Но, прежде, чем рассматривать элементы Силы, необходимо сказать несколько слов о Силе как таковой.

Никто не будет спорить, что феномен Силы имеет большое значение и влияет на все стороны жизни. Закон Силы для всех одинаков. Другое дело, что для разных людей, разные ценности и разные аспекты Силы имеют разный приоритет.

В конце концов, как говорит, один из величайших психологов нашего времени, Кен Уилбер: «Все зависит от точки идентификации...» (202-206). Если вы идентифицируете себя с некоторой группой материальных, социальных или духовных феноменов, вы сталкиваетесь с аспектами Силы этих областей человеческого или даже, возможно, нечеловеческого бытия. Попробуйте изменить условия идентификации, станьте другим, осознайте свое Я в других параметрах, и вы столкнетесь с иными проявлениями универсальной концепции Силы.

Сила едина по определению - это голос Духа, но проявления Силы весьма различны. В наиболее обобщенном варианте аспекты Силы можно разделить на «ведомое» (от слова ведать, знать) и «неведомое». «Тональ» и

«*нагуаль*», в терминологии К. Кастанеды (83, 84). *Ведомое, тональ* – это то, что поддается описанию, познанию, а *неведомое* – то, что непознаваемо в принципе. Источники Силы *ведомого* разнообразны, источник Силы *неведомого*, практически один – Великая Пустота. *Неведомое* – это то, что лежит в основе всякого вдохновения, творческого акта. Акта, который разворачивается в *ведомом*. Большие мыслители, философы и поэты, люди, создающие Новое, хорошо знают чувство «падения в бездну», перед тем, как к ним приходит озарение, открытие. Есть в этом ощущении что-то удивительное и страшное – то, что не передать словами. Любые слова об этом превращаются в открытия и художественные произведения. Может быть, на дне этой бездны и сидит Бог? Об этом говорили: Кастанеда, Бердяев, Юнг и т.д.

Шаманы, наверное, больше всех, взаимодействуют с силой *неведомого*. Кастанеда очень хорошо описал феномены *нагуаля*, так, что здесь нет смысла повторяться. Заслуга этого великого писателя состоит в том, что он познакомил мир с учением великих индейских магов. Карлос Кастанеда сумел сделать то, что не смогли до него – он перенес Миф из одной социально-культурной среды в другую, где миф этот сумел прижиться на новой почве, пустил ростки и вырос в прекрасное дерево-баньян. На основе этого переноса, Кастанеда создал свой Миф и увлек этим Мифом половину населения планеты. Ключевым понятием силы *неведомого*, у Кастанеды является термин *намерение*. *Намерение* – это Сила, которую маг вызывает из резервуара Вечности в своих собственных целях. Но, так как маг, в некотором роде, не имеет собственных желаний и целей, то он принадлежит *намерению*, как могуществу его ведущему. И непонятно – использует ли маг силу *намерения* в своих целях, или *намерение* использует мага. Вот, в общем, то и все, что можно сказать о силе *неведомого*.

Как уже говорилось, элементы Силы *ведомого* градуируются по степени грубости и классифицируются по первоэлементам.

Воздух.

Сила, связываемая с элементом Воздуха, это, в первую очередь – *здоровье*. Здоровье – как витальность, жизненная энергия. То, что китайцы называют Ци. Наше здоровье – это весомая и осязаемая сила. Вполне понятно, что без здоровья, все остальное становится проблематичным.

Огонь.

1). *Переживания, состояния, чувства*. Наши переживания и состояния имеют силу, если они истинны. Чувства могут быть слабыми, а могут быть очень сильными и имеют свою ценность и силу. Некоторые переживания остаются с человеком на всю жизнь и влияют на его поведение и судьбу. Психологи утверждают, что каждая наша мысль, эмоция или жизненная ситуация откладывается в нас навсегда, создает структуру нашего «характера». Характер – это не только психологическая модель

индивидуальности, это и форма тела, болезни, которыми мы болеем – «все болезни от нервов». Эмоции и переживания, содержащиеся в ситуациях жизни, в нашем «жизненном опыте», влияют на всю последующую жизнь, на принятие решений в ситуациях выбора, на то, как мы реагируем на ту или иную фразу и т.д. Вполне понятно, что есть люди «слабые» и люди «сильные». И далеко не всегда сила заключена в весе, росте и мускулатуре, все зависит от характера и его свойств. Эмоционально-чувственная сфера характера – это сила Огня.

2). *Секс. Эротика. Физическое влечение.*

Невозможно поспорить с тем фактом, что секс играет в жизни каждого человека весьма значительную роль. Кто-то с ним борется, кто-то стремится. Сила физического влечения может быть использована по-разному. С шаманской точки зрения, вся природа и жизнь человеческая изначально пронизаны сексуальной энергией. Существует множество методик взаимодействия и трансформации этой силы.

2). *Мотивации.* Важнейшим элементом Силы, влияющим на все в нашей жизни, является сила мотиваций и устремлений. Желания и инстинкты. Сегодня, у большинства людей нашего общества, мотивации и устремления, в той или иной степени, блокированы, желания подавлены, инстинкты заглушены. Можно сказать, что нам не хватает Огня в жизни. Отсюда всевозможные виды депрессий у населения, особенно у молодежи, для которой еще свежа проблема выбора «жизненных путей и дорог». Важно понимать, что в жизни обычного человека, мотивации правят всем, или почти всем. Если мотивации подавлены или как-то неразвиты, человек не активен, слаб в своих проявлениях. Создается впечатление, что человек забыл, что такое радость, творчество и свобода. Это может быть очень хороший и добрый человек, но в таком человеке медленно затухает жизнь.

Вода.

1). *Деньги.* Думается, что никто не будет спорить с тем, что деньги – это сила. Для шаманов, деньги – просто один из аспектов Силы, не самый значительный, но и немаловажный. Сегодня в деньгах измеряется очень многое. Многие люди даже не догадываются, насколько многое измеряется в деньгах. Хотите себя проверить? Тогда сделайте одно упражнение. Упражнение, прямо скажем, неприятное. Ваша психика не захочет его делать и постарается уклониться при помощи различных отговорок, типа: «мне это не надо, я и так все знаю». Однако, просто начните делать упражнение и, поверьте, если вы хоть чуточку честны с собой, вы откроете для себя много странных истин.

Все это необходимо сделать не для снобизма и не в мазохистских целях, но для того, чтобы стать немного честнее с самим собой. Постарайтесь задать себе как можно больше таких вопросов и выяснить, наконец, правду о своих взаимоотношениях с деньгами и реальностью. На самом деле, эта информация для шамана бесценна, ну, или, по крайней мере, весьма ценна....

Простой человек может жить себе спокойно и пребывать в иллюзиях относительно себя и своих отношений с Силой, но шаман не может себе такого позволить. Хотя бы для того, чтобы выйти из-под власти денег, шаман должен быть правдив с самим собой абсолютно. Это жизненно необходимо для его деятельности. Деньги – это вода социальных взаимоотношений.

2). *Известность, слава.* Как ни странно, но люди не всегда понимают, чем так привлекательно быть знаменитым. На самом деле, вместе с известностью, вы получаете некоторую защищенность от многих жизненных проблем. Общество начинает активнее заботиться о вас и беречь. Т.е., по большому счету, слава – это чувство дополнительного комфорта и безопасности. В основе своей, это ощущение ничем не отличается от состояния древнего человека, которого «принял род». В первобытно общинном мире, человек не способен был физически выжить вне своей группы не потому, что он не мог добыть себе пропитание, но потому, что он психологически терялся. Способность мыслить «аналитически» была присуща не индивидууму, но родовому сообществу в целом. Каждый «элемент» этого сообщества, сам по себе не обладал достаточной степенью разумности. Вполне возможно, что страх быть изгнанным из сообщества, был у древнего человека сильнее страха смерти. Сегодня, как и когда-то, мы боимся быть изгнанными из группы, и это проявляется в стремлении к славе и богатству, как к крайним проявлениям чувства безопасности и комфорта. Ничего плохого в этом нет, важно только понимать, что за силой Воды стоят достаточно примитивные инстинкты....

3). *Информация («Знание – сила!»).* *Умения и навыки.* Сегодня, в 21 веке, это понятно как никогда. Информация важнее денег. Если вы знаете что-то, чего не знают остальные – вы специалист. Если вы умеет что-то, чего не умеют другие, вы всегда можете использовать эту силу для того, чтобы перевести ее в эквиваленты более низких сил – деньги, славу, здоровье и положительные эмоции. Кроме того, сила эксклюзивного знания, навыков и умений – устойчивей, чем сила нижележащих уровней. Почему? Потому, что деньги можно потерять, здоровье тоже, а умение играть на скрипке, потерять сложнее....

Земля.

Сила Земли – это сила, собирающая в себе образы и мощь всех предыдущих энергий. Это сила взаимодействий и союзов. Это дружба и партнерство. Это принцип Закона, будь то закон социальных ограничений или моральный принцип, или даже закон физических констант. Закон рождения и смерти, уничтожения и возникновения.

На этом уровне организовываются всевозможные тайные общества, типа: «масонской ложи» или «братства иллюминатов» и т.д. Т.е. те, кто думает, что других сил, кроме силы пяти первоэлементов нет. В основном, эти люди способны качественно оперировать силами четырех стихий,

стараясь пробиться к пятой, как к соединению, сплаву всех четырех. Проблема в том, что они не понимают, что стихий семь. В наиболее популярной литературе, действительно можно отыскать идею лишь пятичастного деления структуры мироздания на первоэлементы. А кое-где, и на четыре, в том числе и у древних греков. Для греков это естественно, ведь они жили в те времена, когда все было проще – любовь и магия еще не ушли из их мира. Высшие первоэлементы не включались в структуру потому, что считались запредельной силой – прямым проявлением божественного участия.

1). *Физические законы.* Характерным проявлением силы Земли являются законы ньютоновской механики. Нарушать эти законы – все равно, что играть не по правилам.

2). *Энергия Цзинь* (данная от рождения) (225). В человеке, сила Земли – это и форма тела, и устойчивость характерных черт, свойств, упорство, уверенность в себе и т.д. На уровне энергии, в даосской терминологии, это *Цзинь* – первичная энергия «жизненности», данная каждому от рождения в какой-то конечной пропорции. У кого-то *цзинь* больше, у кого-то меньше. Наверное, западными терминами, лучше всего охарактеризовать ее как генетическую предрасположенность. Одни люди генетически сильнее и меньше болеют, другие слабее и болеют больше. Кто-то рождается физически сильнее и красивее, кто то – нет. С этим ничего нельзя сделать – это от рождения. Другое дело, как тратить. Китайцы говорят, что количество *Цзинь* ограничено, но его можно сохранить. Как деньги в банке. Есть люди, которые к тридцати годам выглядят уже совсем старыми, хотя даже современная медицина признает то факт, что к 30 годам человек еще только формируется окончательно и перестает расти. До 70 лет, по идее, любой человек (не зависимо от количества *цзинь*) должен вести физически активный образ жизни, не снижая интенсивности. Количество *цзинь* влияет на продолжительность и качество жизни после 100. Те, у кого от рождения *цзинь* больше, живут дольше активной жизнью.

3). *Достижения, организация. Постановка целей и планы.* Одним из важнейших источников силы может быть способность к упорядочиванию информации. Постановка цели и планирование – это способ фиксации и утилизации какой-то информации в какое-то русло. В некотором смысле, достичь чего-то можно только следуя какому-то плану и расписанию. Умение намечать цели и строить разумные планы – это ценное умение и большая сила.

4) *Судьба.* Еще одним из проявлений силы Земли, является понятие Судьбы (224).

Вот, что по этому поводу говорит Цицерон: «...Я признаю, что не от нас зависит родиться с острым умом или тупым, сильным или слабым. Но тот, кто из этого сделает вывод, что не в нашей воле даже сидеть или гулять, тот не видит, что за чем следует...». И далее: «...Но если эти пороки могут

произойти от естественных причин, то их искоренение и полное уничтожение — так, чтобы тот самый человек, который был склонен к таким порокам, полностью от них избавился, — зависят уже не от природных причин, а от нашей воли, старания, упражнения (*disciplina*); и все эти вещи потеряют всякое значение, если на основании дивинации подтвердятся сила и природа судьбы...».

Древние греки верили в силу Судьбы и очень любили всяческих оракулов и предсказателей, строили для них храмы и сильно уважали. Даже сегодня, многие люди верят в фатальность всего происходящего и считают Судьбу реальной силой.

Лес.

Теперь мы переходим к категории могуществ и сил, принципиально отличных от всего ранее сказанного. Сила Леса – это сила жизни. В некотором смысле, это антитеза смерти. Это созидание. Логос и Эрос. То, что создает проявленное. Сила Леса объединяет в себе силу четырех стихий и качественно превосходит их. При раскрытии и взаимодействии с этой силой, становятся подвластны законы физической вселенной - вы еще не можете творить «чудеса», но вы уже можете творить, оперируя стихиями.

1). *Предметы уместной ценности (потребности 1го и 2го уровня)*. При подключении к силе Леса, вы обретаете способность оперировать потребностями 1го и 2го уровня и перестаете зависеть от них.

Вот как определяют понятие *потребности* в современной науке менеджмента: *«Потребность является определяющей причиной поступков человека, первоисточником и движущей силой его деятельности. Все другие используемые при описании поведения человека понятия (установки, ценности, интересы, мотивы и т.п.) являются производными от потребностей и порождаются ими»*.

Создавая свою теорию мотивации в 40-е годы XX в., Абрахам Маслоу (131) опирался на идею наличия у людей множества различных потребностей. Он разделил эти потребности на пять основных категорий:

1. Физиологические потребности: являются необходимыми для выживания. Они включают потребности в еде, воде, жилище, одежде, отдыхе, сексуальные потребности и др.

2. Потребности в безопасности: включают потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем. Появлением потребности в безопасности является, например, покупка страхового полиса или поиск надежной работы с хорошими видами на пенсию.

3. Социальные потребности, иногда называемые потребностями в причастности. Это потребности в привязанности, принадлежности к какой-либо общности, одобрении со стороны других, чувстве социального взаимодействия, дружбе.

4. Потребности в уважении: включают внутренние факторы уважения, такие как самоуважение, самостоятельность, компетентность, личные достижения, и внешние факторы уважения - статус, уважение со стороны окружающих, признание.

5. Потребности в самовыражении, самореализации, достижении предела своих потенциальных возможностей, росте как личности.

Потребности 1-го и 2-го уровня Маслоу обозначил, как первичные, а потребности 3-го, 4-го и 5-го уровней - как вторичные. То есть в поведении человека более определяющим является удовлетворение потребностей сначала низких уровней, а затем, по мере удовлетворения этих потребностей, становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких уровней. С удовлетворением очередной потребности, она перестает играть мотивирующую роль и мотивирующей становится следующая потребность. При этом, по мнению автора, сила потребностей понижается при переходе от физиологических потребностей к потребностям более высокого порядка.

3). *Долг. Власть.* Власть – это механизм исключительно социальный, а Долг – его важнейшая деталь. Долг может выступать реальной силой в игре, именуемой Власть.

Потребность во власти связана с внутренним стремлением человека контролировать других людей и влиять на их поведение. В зависимости от того, как это стремление реализуется, оно может оказывать чрезвычайно позитивное или негативное воздействие на человеческую сущность. Существует два типа власти, каждый из которых (или их комбинация) могут удовлетворить эту потребность: 1) стремление к личной власти предполагает стремление к доминированию над остальными как самоцель; 2) социализированное стремление к власти предполагает обретение власти как средства достижения группового успеха. Люди, стремящиеся ко второму типу власти, используют ее для мотивации и позитивного влияния на других. Думается, что не стоит упоминать, что от стремления к Власти никто в этом мире не избавлен. Если вы хотите быть шаманом, вам необходимо найти и проанализировать свои скрытые мотивы в этом ключе.

Как подключиться к силе Леса? Необходимо раскрыть в себе силу стихий - уровень за уровнем, пункт за пунктом.

Любовь.

Шестой элемент силы – элемент уже несколько «запредельный». При подключении к силе первоэлемента Любви, вы перестаете зависеть от потребностей 3го и 4го уровня. Здесь, ключевым понятием выступает понятие «*Отношений*».

Один из ведущих представителей гуманистической психологии Виктор Франкл (210), движущей силой человеческого поведения называл стремление найти и реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни. Одним из ключевых сугубо человеческих свойств является воля к смыслу. Это

потребность, это сила. Угнетение же этой потребности, которое Франкл называл «экзистенциальной фрустрацией», является частой причиной психических и невротических расстройств. По Франклу, для того чтобы быть счастливым, необходимо сделать свою жизнь более осмысленной. Важнейшим фактором, формирующим человеческие смыслы, Франкл признавал фактор человеческих отношений. Отношения с другими людьми, отношения со Вселенной. То, как человек относится к той или иной вещи, проблеме, человеку – определяет весь комплекс черт его характера, напряжений его психики, его реакций, поведения, решений и т.п. В некотором роде, отношения формируют смыслы. То, как мы относимся ко всему, раскрывает нас в ту или иную сторону, создает приоритеты к фиксации осознания в Верхних или Нижних мирах. Сутью любых отношений является Любовь.

По простому говоря, если видеть во всем плохое и бессмысленное - то мы живем в Аду. Если наполнять мир радостью и смыслом – мы живем в Раю. Легко сказать, но как это сделать? Очень просто – раскрывшись силе Любви.

Как говорил Виктор Франкл: «Люди не «заслуживают» любовь. Это просто милость, это волшебство. Для того, кто любит, любовь накладывает чары на весь мир, окутывает мир дополнительными ценностями, увеличивает полноту восприятия ценностей» (210). Любовь наполняет мир смыслом, смыслы раскрываются в Любви. Сила Любви пропитывает Мир изнутри, как ток в проводах, как влага пропитывает фрукт.

Понять это достаточно легко на словах, концептуально, но принять это утверждение, как принцип жизни сложно. Почему? Потому, что это надо не понимать, а переживать.

Говорить об этом предмете вообще трудно. Не в силу сложности темы, а потому, что об этом говорить толку мало, это индивидуальный жизненный опыт. Подобный опыт приходит с мудростью и доступен далеко не каждому.

Вот что говорит по этому поводу апостол Павел:

«1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

2. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.

3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,

5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

6. не радуется неправде, а сорадуется истине;

7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;

10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

12. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

(Библия. Первое послание к коринфянам святого апостола Павла. Глава 13.).

У индийских магов, раскрытие силы Любви относится к разряду *сиддхи* (мистических способностей). Многие исследователи сибирского, монгольского и тибетского шаманизма, отмечали необычайную ауру любви, окружающую настоящих шаманов (66). Любовь, это сила, это качество бытия. Это первоэлемент силы. Это то, что определяет отношения между человеком и Вселенной.

Шаман.

При подключении к шаманской силе, вы перестаете зависеть от потребностей 5-го уровня. Ключевыми словами здесь будут: *Вдохновение, Озарение, Намерение, Экстаз.*

По большому счету, все в мире влияет на все. И сила – это показатель воздействия и взаимодействия. Шаман всю жизнь вырабатывает особый компонент силы – личную силу. Личная сила, это то, что связано с персоной шамана. Личная сила может быть у любого существа. У любого человека какое-то количество личной силы есть всегда. Другое дело, что количество и качество этой силы может весьма различаться от персоны к персоне. Шаманы и маги копят личную силу всю жизнь, но делают это избирательно. В основном, предпочтительна сила Леса, Любви и Намерения – как наиболее приближенные к Источнику. Потеря личной силы шаманом похожа на процесс банкротства в бизнесе – в большинстве случаев, это трагично, но не смертельно, и влияет только на качество восприятия.

Таким образом, можно видеть, что Силы, влияющие и организующие человеческую жизнь различны по интенсивности и качеству. Разные люди питаются от разных источников Силы. Если посмотреть на людей с этой точки зрения, можно узнать о них много нового, можно переоценить свою жизнь.

В наиболее простой конструкции, принятую выше классификацию, можно описать такой схемой:

1. Здоровье.
2. Переживания и состояния.
3. Устремления и мотивации.

4. Знания, деньги, слава.
5. Цели, логика и планы.
6. Власть и долг.
7. Отношения. Любовь.
8. Дух. Неведомое.

Очевидно, что есть люди, спокойно проживающие жизнь на первых 2-3-х источниках силы. Есть люди, для которых существует вообще только один источник силы – Власть. Они стремятся к нему и достигают его. Из таких людей получаются Гитлеры, Сталины, Муссолини. Очень мало людей на этой земле, способны осознать Любовь источником силы и очень немного тех, кто понимает, что человеческие отношения – это самое главное. И, конечно же, настоящих шаманов и магов, способных взаимодействовать с *Намерением* и жить в *Духе*, совсем мало. Понятно, что самой сильной, если можно так выразиться, силой – является Сила Духа. Силу Духа потерять нельзя, можно потерять присутствие Силы Духа. Стоит молиться за то, чтобы этого никогда не произошло.

Гениальный русский писатель Ф.М.Достоевский, которого называют «психологом из психологов», в романе «Братья Карамазовы» указывает на три фундаментальные потребности (или три группы потребностей), присущие людям и определяющие их поведение в природной и социальной среде. Он начинает с «хлеба» как собирательного понятия, вобравшего в себя всю совокупность материальных благ, необходимых для поддержания жизни. Достоевский вполне осознает ту роль, которую играют «хлебы», и ярко описывает, сколь многим бывают вынуждены поступиться люди во имя удовлетворения своих материальных нужд. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!». Потребность познания — вторая фундаментальная потребность, по Достоевскому: «Ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить». Третья потребность: «Потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно», — говорил Ф.М.Достоевский.

Можно сказать, что третья потребность по Достоевскому, решается на уровне силы Шамана. Шаман един с Силой, реализован в Духе и не воспринимает себя как отдельного индивида, но как частицу проявления Всего, а значит он един с Творением, Бытием, и неотделим от Силы Духа.

Глава 4.

Психотехнологии шаманских путешествий.

4.1. Шаг Силы. Обретение своей тропы.

Походка силы, как и танец, у каждого шамана своя. Шаг Силы всегда индивидуален и зависит от персональных животных, которых имеет этот шаман. По большому счету, шаг или бег Силы шаманом производится в специфическом состоянии сознания, связанном с тем или иным животным, с которым этот шаман персонифицирован. Связь со своим животным Силы является ключом ко вхождению в это состояние, доступом к необычным возможностям человеческого тела.

"... Затем он приступил к демонстрации особого способа ходьбы в темноте. Способа, который он назвал 'бег силы'. Он встал передо мной и заставил меня провести руками по его спине и коленям, чтобы иметь представление о положении его тела. Туловище дона Хуана было слегка согнуто вперед, но спина оставалась прямой. Его колени также были слегка согнуты.

Он медленно прошелся передо мной так, чтобы я отметил, что он поднимает колени каждый раз почти до груди, а затем он действительно убежал из виду и вернулся снова. Я не мог понять, как он бежит в полной темноте.

- Бег силы существует для беганья ночью, - прошептал он мне на ухо.

Он сказал, чтобы я попробовал это сам. Я сказал ему, что уверен в том, что сломаю ноги, упав в расщелину или стукнувшись о скалу. Дон Хуан совершенно спокойно сказал, что "бег силы" совершенно безопасен.

Я указал, что единственно, каким способом я могу понять его поступки, так это предположив, что он знает эти холмы в совершенстве, и таким образом избегает рытвин.

Дон Хуан взял мою голову в руки и с силой прошептал:

- Это ночь! И это сила!

Он выпустил мою голову и затем мягким голосом добавил, что ночью мир совсем иной и что его способность бегать в темноте ничего общего не имеет с его знанием этих холмов. Он сказал, что ключ к этому лежит в том, что твоя собственная личная сила вытекает свободно так, что она может слиться с силой ночи, и что как только эта сила берет верх, уже не остается никакого шанса для того, чтобы отступить. Он добавил тоном чрезвычайной серьезности, что, если я сомневаюсь в этом, то я должен на секунду представить себе то, что происходит. Для человека его возраста бегать в этих холмах в этот час было бы самоубийственным, если бы сила ночи не вела его.

- Смотри, - сказал он и быстро убежал в темноту и затем вернулся назад.

То, как двигалось его тело, было столь необычно, что я не мог поверить в то, что я вижу. Он вроде как топтался на одном месте секунду. Манера, в которой он поднимал свои ноги, напомнила мне спринтера, делающего предварительные разминочные упражнения.

Затем он велел мне следовать за ним. Я сделал это с очень большой скованностью и трудом. С исключительным старанием я пытался смотреть, куда ступаю, но невозможно было определить расстояния. Дон Хуан вернулся и бежал сбоку от меня. Он прошептал, что я должен отрешиться от себя и отдаться силе ночи, и доверять тому маленькому клочку личной силы, которой я имел, иначе я никогда не буду способен свободно двигаться. Что темнота связывает только потому, что я полагаюсь на свое зрение во всем, что я делаю, не зная, что другим способом двигаться - было позволить силе быть вожаком.

Я пытался несколько раз без всякого успеха. Я просто не мог отступить от себя. Страх покалечить ноги был всепобеждающим. Дон Хуан приказал мне двигаться на одном и том же месте и попытаться почувствовать, что я будто бы действительно пользуюсь 'бегом силы'..."

.....

"... Дон Хуан ждал меня и поправил мою позу. Он настоял, чтобы я прежде всего прижал пальцы к ладоням, вытянув большие и указательные пальцы на каждой руке. Затем он сказал, что, по его мнению, я просто индугирую в своем чувстве непригодности, поскольку я знаю как факт, что я всегда могу хорошо видеть в независимости от того, как темна ночь. Если я не буду ни на чем останавливать взгляд, а буду сканировать землю перед собой. "Бег силы" был похож на поиски места для отдыха. И то и другое требовало чувства отрешенности и чувства веры.

"Бег силы" требовал, чтобы глаза были направлены на землю перед собой, потому что даже мимолетный взгляд в сторону дает изменение потока движения. Он объяснил, что наклон туловища вперед необходимо для того, чтобы опустить глаза, а причина поднимания коленей до груди была в том, что шаги должны быть очень короткими и безопасными. Но предупредил меня, что сначала я буду много спотыкаться, но заверил, что с практикой я смогу бегать так же быстро и так же безопасно, как могу бегать в дневное время..."

.....

"... Каким-то необъяснимым способом я двигался с неожиданной степенью уверенности в себе. Насколько я знал, я ничего не сделал для того, чтобы пробудить это чувство. Но мое тело, казалось, знало о существовании разных предметов, не думая о них. Например, я не мог в действительности видеть расщелин в скале на своем пути, но мое тело всегда ухитрялось не наступать на края и никогда в трещины. За исключением нескольких неудач, когда я терял равновесие из-за того, что рассеивался. Концентрация, необходимая, для сканирования участка земли прямо перед собой, должна была быть совершенной. Как и предупредил меня дон Хуан, малейший взгляд в сторону или слишком далеко вперед изменял бег..."

(К. Кастанеда «Путешествие в Икстлан») (83).

Бег Силы, шаг Силы, стойка Силы..., все это связано с понятием Силы. И здесь важно понять, о каком конкретно аспекте Силы идет речь. Очевидно, что в вышеприведенных отрывках, речь идет о силе уверенности в чем-то запредельном, что помогает двигаться в ночи, другими словами, о силе ночи или темноты, т.е. об энергии инстинктивных, природных реакций, чувств. Настолько, насколько безупречно маг отдает себя «служению» неведомому, полагается на его силу, настолько он становится способным на всякие мистические действия (84). В том числе и на ночной бег по лесу, по степи, даже по болоту. Тем не менее, есть несколько техник передвижения по пересеченной местности, как с открытыми глазами, так и с закрытыми, которые можно выполнить без ущерба для здоровья и которые, в общем-то, не столь кардинально экспрессивны. Но, начнем по порядку.

Стойка Силы.

Стойка Силы – это поза, в которой вы чувствуете связь с тем или иным аспектом Силы. В этой позе осуществляются ритуальные шаманские действия, начинается камлание и т.д.

В зависимости от стихии, союзников и духов помощников, выбранных для шаманского путешествия, позиция может изменяться. Есть позиции для концентрации и медитации, для путешествий в мире осознанных сновидений,

для ритуальных действий, сеансов лечения и гадательных практик. Необходимо понимать, что все позиции сугубо индивидуальны. Только вы сами можете решить, в какой позе вам удобнее медитировать, а в какой гадать. Тем не менее, необходимо помнить о том, что все это нельзя пускать на самотек. Позиции для концентрации внимания действительно важны. От того, какую стойку Силы вы примете, зависит успешность вашего шаманского путешествия. Именно поэтому так важно выяснить, какой из стихий соответствует та или иная стойка.

Упражнение 27.

Проделайте Танец Стихий несколько раз, с расчетом на выявление, характерных для каждой из стихий, позиций и жестов. Запомните эти позиции. Применяйте их в ситуациях общения с той или иной конкретной стихией.

Упражнение 28.

Выберитесь на природу. Настройтесь на стихию Леса и войдите в состояние «внутреннего молчания». Примите стойку силы и определитесь с направлением движения. Не думайте, идите туда, куда вам хочется, а не туда, куда удобнее или целесообразнее. По началу, это будет не так уж просто сделать. Вы окажетесь в парадоксальной ситуации невозможности двигаться потому, что не знаете, куда вам хочется пойти. Идите от «точки к точке». Дойдите до определенного места и снова выберите направление движения (куда вас потянет, куда вам хочется). И так раз за разом. Перемещайтесь по лесу согласно собственному, личному маршруту, возникающему спонтанно, в зависимости от мгновенного желания. Правильным результатом практики должно стать состояние повышенной целостности и возврата к самому себе. А, как следствие, вы испытаете удивительный восторг и радость жизни.

Шаг Силы. Бег Силы.

Наиболее полно техника бега Силы осваивается в различных школах восточных боевых искусств. Дело в том, что используя эти техники, вы можете пробежать значительно дальше и дольше, чем обычно. Кроме того, бег Силы – это техника входа в особое измененное состояние, очень ценное для настоящих мастеров кулачного искусства. В некоторых школах, например в карате, подобные принципы движения используются не только для бега, но и для перемещения вообще. Техники боя связаны с необычными состояниями сознания, и способность прийти в нужное состояние, это залог победы, как на соревнованиях, так и в реальном бою. Вот, основные принципы перемещений, которые используются практически во всех видах боевых искусств:

- Ноги никогда не выпрямляются в коленях полностью.
- Руки слегка согнуты, все тело сгруппировано.
- Центр тяжести находится в сбалансированном и слегка пониженном состоянии.
- Любая часть тела, в любой момент, готова двинуться в любую сторону.
- В голове мыслей нет. Ощущения и слух – слиты в одно.

А вот как описывается техника бега Силы в славянских единоборствах (127):

- *внимание полностью переводится в ядро силы (в живот).*
- *взгляд расфокусированный.*
- *ноги подгибаются - бега как такового нет - нужно все время как бы стелиться по земле.*
- *нужно полностью войти в образ - "медведь бежит по болоту": почувствовать себя медведем (представить себя медведем, пореветь как медведь, покататься по спине) и мягко побежать на ядре силы - как бы стелясь по болоту..., нога накатывает на землю с пятки на носок - очень важно как бы перетекать по земле... по болоту..., удара об землю быть не должно..., да и бегом как таковым это не является - человек ни на мгновение не отрывается от земли обеими ногами - одна нога все время на земле.*

И в том и в другом случае, очень важна связь с вашим духом-помощником, с вашим животным Силы. В некотором роде, вы бежите на силе одного из ваших животных. Бег силы и сам по себе может быть способом входа в состояние вашего животного Силы. Также, это может быть способом отыскать свое животное.

О том, как найти своих животных Силы, мы поговорим несколько ниже, когда будем рассматривать путешествия в Нижние и Верхние миры.

Упражнение 29.

Выберитесь на природу (можно ночью, но лучше в сумерках). Прodelайте дыхание стихий и настройтесь на стихию Леса. Выберите направление для движения. Примите стойку силы и начните бег на месте. Двигайтесь медленно, так, чтобы дыхание не сбивалось. Используйте принципы, описанные выше. В какой-то момент, вас потянет в бег. Если у вас уже есть свое шаманское направление, можете начать движение в эту сторону. Отдайтесь чувству Потока. Бегите «не думая ни о чем». Впитывайте в себя сумерки и дышите, как дышит ваше животное. Войдите в связь с вашим животным Силы.

Если у вас еще нет вашего животного силы, то прислушайтесь к тому, как вы дышите. Сделайте дыхание связным (без пауз между вдохом и выдохом). Частота дыхания и манера движения выведут вас на образ какого-то животного. Это и есть ваше животное Силы. Пригласите его к

себе в тело. Пусть оно поселится в какой-то части тела внутри вас. В дальнейшем, вы всегда сможете вызвать его, обращаясь в ту часть тела, где оно поселилось.

В конце концов, найдите свои собственные специфические особенности техники бега, позволяющие вам входить в необычное состояние и испытывать восторг движения и слияние стихий.

4.2. Шаманское видение.

Далее, мы опишем некоторые общие принципы и практики, присущие шаманам в любой традиции и культуре. Так или иначе, все они связаны с тем или иным органом чувств, с тем или иным энергетическим аспектом. В этом ключе, необходимо обозначить отличие понятия *Энергии* от понятия *Силы*.

Дословно, в переводе с греческого, слово «*energeia*», которое впервые появилась в работах Аристотеля, означает «действие», точнее - «способность к действию». В физике, энергией называют способность тела совершать работу. В отличие от профанического эзотеризма, в шаманизме никогда не ставят знака равенства между энергией и Силой, считая энергию лишь одним из проявлений более общего принципа Силы. Энергия – это способность к действию, мера и количественная характеристика организма или вещи. А Сила – это то, что придает энергии смысл. Тем не менее, не всегда удобно говорить о Силе, но значительно проще упоминать о ее функциональном состоянии, т.е. об энергетике того или иного процесса. К примеру, когда говорят о том, что видят «ауру», говорят об энергетических полях или линиях ауры. По большому счету, *видение* силовых полей не является развитием функций физического зрения, поскольку вообще не относится к функциям тела, а существует на ином уровне. Шаман учится обращать внимание на процессы, которые обычный человек не замечает, в силу «не нужности» этого рода деятельности в своей повседневной жизни.

Тем не менее, для шамана, *видение* (с ударением на первом слоге) является одним из ключевых навыков. *Видение* – это очень сложное и многогранное понятие. Существуют разные точки зрения на феномен *видения*. Одни считают его врожденным, особой способностью, талантом, присущим лишь некоторым. Другие настаивают на возможности приобретения этой способности в ходе специального обучения. Однако традиционно бытует представление о том, что это особая способность, дар, достичь которого невозможно вне комплексного обучения, так сказать «оторвано» от конкретной культурной среды или системы знаний, школы. Мы считаем иначе. *Видение* – это очень просто. Не нужно чему-то учиться – учиться, значит усложнять простые вещи. Нужно разучиваться. Мы не *видим* только потому, что забыли, как это делается.

Разучивание – это очень важный и интуитивный процесс, чрезвычайно необходимый любому шаману. Мы должны постепенно разучиться смотреть, тогда мы сможем *видеть*. Точно так же, мы должны будем разучиться

слушать, и тогда мы научимся *слышать* и т.д. Это все игра слов, но смысл понятен – нужно вернуться к интуитивному, спонтанному переживанию мира, как единого существа. И тогда мы сможем *видеть*. В конце концов, ни один современный академический физик в тайге не выживет – не увидит того, что нужно увидеть вовремя.

Прямое *видение* или альтернативное *видение*, или просто *видение*, или *видение* мозгом, ясновидение – названий у этого феномена столько же много, сколько и способов его объяснения. Вот, к примеру, что говорит об этом академик Н. П. Бехтерева (20): «... происходит вот что: при «прямом видении» информация совершенно явно поступает в мозг, минуя органы чувств. Возможно, что формирование альтернативного зрения достигается за счет прямой активации клеток мозга факторами внешней среды. Как это происходит – пока не ясно. Надо изучать».

Еще в 90-ые годы автором книги (В.Козлов) для объяснения шаманского видения и представления о Силе, было введено понятие архесенсорной рецепции. Таинственный на первый взгляд термин архесенсорного (от греч. 'древнее ощущение') слоя функционирования психики раскрывает простое предположение, что есть наиболее примитивная форма домодального ощущения, которое в привычном состоянии сознания мы принимаем за базовое «ощущение существования», или «я есмь», не распаковывая и не дифференцируя его.

Онтогенетический и филогенетический регресс, который показывает инволюционный вектор достижения целостности, является научной метафорой, к сожалению, непонятной даже для огромного количества академических психологов и философов. Призыв «Будьте как дети и Вам откроются врата небесные», звучащий во всех больших и малых религиозно-теологических системах тоже воспринимается достаточно потешной методической рекомендацией для зрелого позитивистского ума.

Но на самом деле они правильно отражают направление – назад к целостности – к архесенсорной среде.

Мы должны понимать, что «назад» существует прямо здесь и сейчас, более того, может быть, архесенсорное и является основной средой психического за пределами привычного перцептивного и интеллектуального структурирования, реальным Дао, в котором потенциально есть все.

Мы можем обозначить архесенсорный слой как уровень универсального единства, изначально являющейся единой интегрированной структурой, в которой разделения по смыслам нет. Уровень универсального единства соответствует, по всей видимости, одной из характерных волновых структур вселенной, имеющей наиболее древнее происхождение.

Этому уровню довольно сложно дать четкое вербальное функциональное описание. Часть людей может описывать взаимодействие с информацией этого уровня как общение с Богом, Вселенским разумом, Единой энергией Вселенной, Универсумом, Мировым Духом и т. д. Наличие такого уровня во внутреннем пространстве индивидуума подтверждается как практически

опытом работы авторов книги, так и целым рядом исследователей XX столетия: Р. Ассаджиоли, Ст. Грофом, А. Маслоу, Р. Моуди, Э. Кюблер-Россом, К. Уилбером, Идрис Шахом, К.Г. Юнгом. Это подтверждается также анализом религиозного опыта и положений мировых религий и восточных духовных практик.

Мне кажется одновременно, что именно архесенсорный слой является неким зеркалом, на котором индивидуальное человеческое сознание активно рисует различные формы трансцендентного и трансперсонального порядка. При этом содержание этих форм зависит не только от индивидуального опыта созерцающего субъекта, но и всего содержания более поверхностных языков сознания, их взаимодействия, культурно-социального контекста, в котором происходит «встреча с зеркалом».

Мы не можем не остановиться на понятии энергии, которое приобретает все большее значение в европейской психотерапии и психологии, одновременно не соотносится ни с какой модальностью опыта и задается как некая данность с различным содержанием.

Многие парапсихологические феномены, особенно связанные с экстрасенсорным чувствованием энергии (кожная чувствительность, свето- и цветовидение энергии, видение в шаманизме, внутреннее ощущение энергии, силу в шаманизме и др.), стали бы предельно понятны, если допустить, что восприятие энергии связано с особой формой рецепции, с особой модальностью опыта, который мы имели когда-то в древности, но затем утратили или вытеснили как мировоззренчески неприемлемое.

На мой взгляд, первое модально-специфическое отражение архесенсорного слоя мы встречаем именно как модальное энергетическое ощущение, и подобное экстрасенсорное чувствование-восприятие является максимальным приближением опыта к архесенсорным стимулам, воздействующим на рецепторные поля. Можно сказать – первым способом реконструирования, структурирования сознанием архесенсорного слоя психической реальности. Более сложные интермодальные кинестетические ощущения этого порядка мы называем «приливом сил», «воодушевлением», «подъемом энергии» и др.

В свете вышесказанного становится понятным, что шаманизм является особым способом восприятия мира, который конечно является эволюционным более ранним, и для реализации на самом деле требующим «отучивания» от словесно-логического способа рационализации реальности.

Упражнение 30.

Выберитесь на природу. Найдите удобную и привлекательную поляну, поле, луг. Используйте шаг Силы и перемещайтесь по поляне абсолютно бесцельно, туда, куда хочется, а не туда, куда целесообразно. Двигайтесь медленно и ненаправленно. Можете проделать какие-то из

вышеприведенных техник или просто прогуливайтесь. В какой-то момент, вам захочется спонтанно остановиться и сесть. Это должно произойти без размышлений, без какой-либо работы умственного аппарата. Просто сесть ни с того, ни с сего. Посидите на этом месте столько, сколько вам покажется достаточным. Расфокусируйте взгляд и наблюдайте за окружающим пейзажем. Заметьте тонкие отличия в разных местах поляны. Какие-то места вас почему-то будут привлекать больше, а какие-то будут отталкивать. Не думая встаньте и переместитесь в другое место. Прodelайте ту же операцию несколько раз. Отмечайте изменения своего психического и физического состояния от места к месту. В одном месте вам будет удивительно хорошо, намного лучше, чем в остальных. На данный момент – это ваше место Силы.

Место Силы – это место, где вы как бы «на своем месте». Это ваше место. Тем не менее, вполне очевидно, что мы ВСЕГДА именно на СВОЕМ месте, уже в силу самого определения. Ведь мы – это мы, а не кто-нибудь еще. А раз так, то и место, которое мы занимаем – это наше место. Но вот, не всегда место, которое мы занимаем, созвучно и гармонично нашему состоянию. Шаманы умеют находить лучшие места и называют их местами Силы. Прodelывается это и в лесу и в городе. Это может быть и скамейка в парке и кресло в кинотеатре. Место Силы – это не всегда лучшее место, с точки зрения физического удобства или мнения окружающих. Это сугубо личное, первичное ощущение адекватности потоку настроения, бытию. Это похоже на состояние бесцельного блуждания по лесу, описанного в упражнении 27. При правильно найденном месте, как и при правильном хождении (совершенно спонтанном, куда хочется) вы ухватываете состояние адекватности происходящего, актуализации момента и чувства восторга. Это касается всех сфер жизнедеятельности шамана.

Упражнение 31.

***Насыщение солнцем.** В солнечную погоду, лучше всего на закате, усядьтесь где-нибудь в спокойном месте. Удобно упритесь спиной во что-нибудь твердое так, чтобы тело расслабилось. Ваша задача – зачерпывать солнце глазами, поворачивая голову то влево, то вправо. Ловите блики солнца краями глаз и впитывайте их. По началу, не смотрите на солнце прямым взглядом, это не очень полезно, особенно днем. Смотреть прямо можно на закате и восходе, но значительно прищурив глаза, сквозь ресницы. Очень важно при этом отключить всякий намек на мыслительную деятельность. От этого прямо пропорционально зависит успех упражнения. Это упражнение насыщает организм радостью и раскрывает некоторые состояния и переживания, о которых вы все поймете сами, если выполните это упражнение несколько раз. Можно только добавить, что Солнце – это глаз Духа, это необычайно осмысленное нечто, дающее не только свет, но постоянно изливающее волны смысла тем, кто хочет их воспринять. Чем*

чище вы освободитесь от гнета мыслей и войдете в экстаз безмолвия, тем сильнее солнце ответит вам, насытит собственными мыслями, смыслами, тем сильнее вы испытаете безумную радость солнца...

Упражнение 32.

Видение людей и объектов. Выберите место где-нибудь, где идет по делам или прогуливается много разных людей. Сядьте так, что бы не бросаться в глаза. Вы не должны привлекать внимания. Люди не должны замечать, что за ними наблюдают. Отпустите эмоции и переживания, перестаньте тревожиться о завтрашнем дне. Побудьте в состоянии гармонии и праздности. Освободитесь от ожиданий, надежд и страхов хотя бы на несколько минут, позвольте себе это. Расфокусируйте взгляд и, не думая ни о чем, посмотрите на первого попавшегося человека. Не оценивайте его, не определяйте, кто это и что он здесь делает – просто смотрите. Смотрите на него и как бы сквозь него. Воспримите этого субъекта, как феномен бытия. Почувствуйте его, и ваше воображение нарисует вам несколько картинок. Это могут быть картинки, связанные с судьбой этого человека, но это могут быть какие-то расплывчатые образы, сгустки, нити..., что угодно – это ваше дело. Оцените субъекта с точки зрения полученной информации и сопоставьте ее с обычной оценкой – во что одет, кто такой и т.д. Выбросьте этого человека из головы и найдите нового. Прделайте с ним ту же операцию. Увидьте таким способом несколько человек и просто прогуляйтесь. Периодически наблюдайте за людьми подобным образом - это развивает важные и ценные навыки.

Зрение - удивительная способность, которую эволюция совершенствовала миллионы лет. Для многих сложных форм жизни, от кузнечика до кита, это основная форма восприятия. Человек видит благодаря трем органам: глазу, оптическому нерву и центру зрения в коре головного мозга. Глаза превращают свет в электрические сигналы и передают их через оптический нерв в зрительный центр - «кинозал» мозга. Оптический нерв переносит поток электронов от глаз в мозг точно так же, как кабель - в телевизор. Зрительный центр, расположенный за ушами, в затылочной части головы, строит по полученным сигналам изображение. Таким образом, мы видим внутри головы, хотя кажется, что окружающий мир у нас перед глазами.

В восприятии незримого мира энергии и духа глаза не играют почти никакой роли. Сетчатка регистрирует довольно узкий диапазон электромагнитного спектра. Глаза не способны видеть ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, на которые активно реагирует кожа. Оптический нерв тоже почти не задействуется, так как это просто односторонний кабель, соединяющий глаза с центром зрения в коре головного мозга. Однако сама кора представляет собой весьма примечательный орган. Она способна преобразовывать информацию (электрические импульсы, поступающие из оптического нерва) в яркие образы. Чтобы *видеть* мир, нужно перестать на

него смотреть. Нужно изменить источник сигнала и позволить зрительному центру заниматься тем, для чего он предназначен - созданием изображений или, другими словами, включить воображение.

Незримый мир нельзя увидеть глазами логики и рассудка. Нужно возродить в себе детское простодушие и изначальное, прямое восприятие. Ребенок исследует мир наощупь, учится различать цвета, заглядывает под каждый камень и вечно задает вопрос «почему?». Это непосредственное, первичное восприятие. От прямого восприятия, нас отделяют язык и рассудок. Названия и логика, пусть и практичны, но мешают нам прикоснуться к таинствам жизни.

Включить воображение, это не значит нафантазировать. Это значит – постараться увидеть и осознать больше, чем кажется, чем принято считать. Причем сделать это нужно достаточно адекватно, если можно так выразиться. Вот какой интересный пример приводят Джоз Стивенс и Лина Седлетски-Стивенс в своей книге «Секреты шаманизма» (192):

«Шаман использовал свой опыт для нахождения стада диких ослов. Два местных жителя пришли к нему в один и тот же день, но в разное время, чтобы узнать о местонахождении ослов. Обоим было сказано, где найти стада, но одному шаман сказал, что стадо насчитывает шесть ослов, а другому, — что восемнадцать. Санди подумала, что память у Резы дает осечки, и спросила, описывает ли он одно и то же стадо. «Да, те же ослы, то же место», — был ответ. «Не столько, сколько их найти», — прибавил он на ломаном английском. Шаман намекал на то, что первый крестьянин не мог вообразить себя обладателем более чем шести ослов. Когда Санди спросила, что случится, если мужчина обнаружит восемнадцать ослов, придя на указанное место. Реза ответил: «Он найдет только шесть: это то, что он "увидит"».

Многие психологи говорят о важности умения представить себя в ситуации, ведущей к успеху. Они предполагают заменить лозунг: «Я верю в это, когда я это вижу» лозунгом: «Я вижу это, когда в это верю». Как ни парадоксально это звучит, но люди живут в том мире, который способны сформировать в своем воображении, и они могут достичь только того, что они могут вообразить. Способность к воображению повышает уровень осознанности. Подобно тому, как мышцы должны работать для обретения силы и гибкости, воображение необходимо упражнять. Шаманизм, это отчасти и стратегия расширения, усиления воображения. В предельном выражении, воображение граничит с мистикой. Воображение шаманов, это действенное и эффективное приспособление, оно соединяет нас с паутиной Силы и духом всех вещей.

Упражнение 33.

«Созерцание предметов». Эта практика описана в трудах К. Кастанеды и излагается здесь в кратком варианте:

«Каждый день рекомендуется созерцать по одному листку какого-то одного растения, например берёзы. Когда мы начинаем видеть различия между листьями, и осознаем это, мы больше не смотрим, а пристально созерцаем. Затем мы кладём перед собой кучу сухих листьев и начинаем разбрасывать их левой рукой, ощущая их и пристально созерцая. Сновидец движет листья по спирали, пристально созерцая, а затем сновидит узоры, образуемые листьями. Сновидец может считать, что он овладел пристальным созерцанием листьев, если он сновидит сначала узоры из листьев, а потом на следующий день находит их в своей груди сухих листьев.

Сновидец должен следовать определенному порядку в пристальном созерцании.

Сначала следует пристально созерцать небольшие растения.

Однако надо учесть, что маленькие растения очень опасны. Их сила сконцентрирована; они имеют очень интенсивный свет и ощущают, когда сновидцы пристально их созерцают, и немедленно приводят в движение свой свет, выбрасывая его на созерцателя.

Сновидец должен придерживаться созерцания одного вида растений. Затем перейти к созерцанию деревьев.

Сновидец также выбирает определенный сорт дерева для созерцания. После этого наступает следующий этап обучения — пристальное созерцание движущихся живых созданий.

В этих целях лучше всего подходят маленькие насекомые. Их подвижность является причиной безопасности для созерцателя, в противоположность растениям, которые извлекают свет прямо из земли.

Следующий шаг — пристальное созерцание камней.

Камни являются очень старыми и сильными и имеют специфическое свечение, которое ближе к зеленоватому, в отличие от белого свечения растений и желтоватого свечения подвижных живых существ.

Камни открываются созерцателям нелегко, но стоит проявлять упорство, т.к. камни хранят особые секреты, скрытые в их сердцевине, помогающие магам в сновидении.

Время дня — весьма важный фактор при созерцании деревьев и камней. Рано утром они ещё не проснулись, и их свет тусклый. Около полудня они находятся в самой лучшей форме, и пристальное созерцание дает возможность заимствования их света и силы. Вечером деревья и камни тихие и печальные, особенно деревья.

Второй серией в последовательности созерцаний является пристальное созерцание циклических явлений — дождя и тумана... ».

4.3. Ухо шамана.

С органом слуха связывают такие аспекты шаманской деятельности, как умение слышать мир (Лес) и, собственно, сам процесс камлания. При камлании, шаман использует звук, он манипулирует звуком и безмолвием. Их сочетание позволяет отыскать так называемые звуковые дыры, через

которые можно перейти к иным состояниям восприятия, пройти в другой мир.

На этом же принципе работает духоловка — магический инструмент, используемый для вызова духов. Считается, что с его помощью можно привлечь их внимание. Принцип его работы — чередование громких резких звуков и следующей за ними тишины. В принципе, сам предмет имеет вторичное значение, в некоторых случаях шаманы просто кричали, чтобы привлечь духов. Ярким примером этого принципа является широкое распространение в практике шаманов различных бубнов, погремушек и маракасов.

Упражнение 34.

а) Выберите на природу, куда-нибудь в тихое и уединенное место. Желательно в горы. Сядьте удобно, расслабьтесь и слегка прикройте глаза. Слушайте звуки вас окружающие. Постарайтесь различить как можно больше звуков. Услышьте каждый звук в отдельности. Заметьте, что, чем дольше вы обращаете внимание на звуки вокруг вас, тем больше звуков вы слышите. Обратите внимание на самые тихие. Окунитесь в мир звуков.

б) Обратите внимание на то, что мир звуков существует, как бы плавает, в мире тишины, пустоты. Тишина является фоном, на котором разворачивается симфония «флейты земли», «музыки сфер». Попробуйте слушать не звуки, а паузы между ними. Окунитесь в мир тишины и паузы между звуками.

В дальнейшем, вы сможете получить особое удовольствие от выполнения этого упражнения в людных и шумных местах.

Силу слуха, шаман использует при диагностике пациентов. Он не только *видит*, но и *слышит* их проблемы.

Некоторые шаманы ставят диагноз при помощи шаманской погремушки или трещотки: больной лежит на спине, а шаман проводит вдоль его тела рукой, медленно продвигаясь от головы к ногам и обратно, встряхивая погремушкой, зажатой в другой руке. Или ведет саму погремушку, останавливаясь на проблемных местах. Когда он обнаруживает участок, который отличается от других по звуку погремушки, он пытается *увидеть* причину недомогания своим внутренним зрением (93).

Некоторые тувинские шаманы используют свое ухо для того, что бы прятать туда духов-помощников и некоторых других существ во время камлания (90).

Именно по изменениям в слуховой модальности можно определить глубину погружения в ИСС — чем «страньше» звуковой ряд, тем глубже транс.

Для перехода к первичному, изначальному состоянию сознания, шаманы разработали некое «обобщенное чутье», охватывающее сразу все органы чувств. Благодаря этому шаманы могут почувствовать вкус огня,

прикоснуться к аромату цветка и ощутить запах картины или услышать камень.

Непосредственное восприятие, в котором различные органы чувств сливаются в одно, называют синестезией. Синестезия (от греч. synaisthesis - соощущение), явление восприятия, когда при раздражении данного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств (напр., «цветной слух» — звуковые переживания при восприятии цвета и т. п.).

Такое смешение сенсорных ощущений кажется странным только тем людям, которые отделились от прямого, изначального восприятия природы. Музыканты часто говорят, что слышат свист рассекаемого крыльями воздуха, когда смотрят на летящую птицу. Это «обобщенное чутье» — характерная черта первичного восприятия, способность, которую многие из нас потеряли с расцветом цивилизации. Синестезия крепнет по мере повышения внимательности к осязательным, вкусовым, слуховым и зрительным ощущениям.

Упражнение 35.

Для выполнения этого упражнения, вам понадобится музыкальная аппаратура, разная по характеру и темпоритму музыка и уединенная комната, где вас ни кто не побеспокоит в течение получаса. Сделайте музыкальную подборку так, чтобы мелодии были совершенно разные по характеру и стилю. Избегайте популярной музыки и вообще музыки, где есть слова. Сделайте классическую или этническую подборку, барабаны, нью эйдж или что-то подобное.

В течение некоторого времени, вам нужно будет реагировать на музыку движением. При этом, ведущей модальностью будет слух. Услышьте музыку и позвольте вашему телу среагировать на звуки. Здесь важно отметить, что это не танец, это именно реакция на звук, возможно – на звуковую гармонию, эмоциональную волну, но важна именно первичная форма внутрителесного отклика.

Не должно быть никаких танцевальных па или двигательных клише. Не думайте мозгами – просто откликнитесь телом на звуковой ряд и проживите музыку телом, движением. Постарайтесь увидеть свое тело изнутри.

Представьте себя, как пустой сосуд, в который втекает музыка. Эта музыка течет в вас рекой цвета и света. Цветные потоки заполняют ваше тело, и заставляют его двигаться, наполняют его динамикой и ритмом.

Слушайте звук не в динамиках, а внутри вас. Наблюдайте, как вместе с движением, изменяется звучание вашего тела и возникает музыка двигательных форм.

Проживите несколько музыкальных отрывков таким образом. В дальнейшем, если вам понравится это упражнение, вы научитесь тоньше чувствовать музыку, откроете в себе способность к переживанию музыки на таком уровне, что вам даже и не снилось.

Упражнение 36.

Прodelайте все, что было предложено в упражнении 35, только вместо человеческой музыки, используйте звуки природы, природную музыку. Для этого вам необходимо будет выбраться в лес; к водопаду или ручью (желательно в сумерках); туда, где ветер «гуляет» в верхушках деревьев; к океану или большому озеру, реке и т.д.

В конце концов, выполняя эти упражнения, вы научитесь слышать мир, природу, духов стихий, а, в конце концов, других людей и самого себя. И когда вы научитесь слышать, вы научитесь петь. У каждого шамана есть своя особенная песня Силы. На самом деле, у шамана много песен и он поет их во время камлания. Иногда, во время камлания, чтобы проложить мост к священной реальности, шаман извлекает новую песню из глубин собственного естества. Точно так же, как Мировое Дерево произрастает в центре обширных космических пространств, песня пребывает в самом средоточии космоса шамана. В тот момент, когда из его уст вырывается песня, когда из глубины его сердца поднимается священное дыхание, он обретает внутренний центр и подключается к источнику всех божественных сил.

4.4. Шаманский «нюх» - выбор направления. Интуиция.

Обоняние или нюх – самый «незаметный» орган чувств в организме человека. Казалось бы – потеря обоняния, все-таки, не так страшна, как, скажем, потеря зрения или чувствительности тела, или даже вкуса. Иногда, когда заложен нос, мы ничего не чувствуем и, тем не менее, живем себе спокойненько дальше, не особо беспокоясь. Тем не менее, доказано, что запахи – один из самых сильных раздражителей, а обонятельная память – самый сильный вид памяти. И действительно, достаточно где-нибудь, хотя бы вскользь пролететь какому-нибудь запаху, как перед глазами тут же встают яркие и красочные картины, из нашего прошлого, ассоциируемые с этим запахом. Так устроен мозг у всех людей.

У разных животных, органы чувств развиты по-разному. У собак, к примеру, нюх развит сильнее, чем все другие модальности. Нюх необычайно развит у медведей, лис и многих других животных.

Одной из вспомогательных практик вхождения в состояние своего тотемного животного, является практика переключения модальностей. У людей, без сомнения, преобладает зрение. Если вы переключитесь на обоняние или слух (в зависимости от того, что лучше развито у вашего

тотема или животного Силы), вам будет намного легче вступить с ним в контакт.

Ветер.

«...С ветром хорошо общаться на открытой территории, а еще лучше с вершины холма. Он сам тебя найдет и придет к тебе. Если нужно его позвать, я начинаю громко принохиваться и таким образом нахожу, где он бродит. Когда я его почувствую, я начинаю "втягивать" его в себя ноздрями, он это чувствует и сразу ко мне приходит. С его помощью я, например, могу обмануть зверя, по моей просьбе он всегда дует мне в лицо, и зверь не может меня учуять...».

«...Познакомился я с ним, когда был еще маленьким. Я обратил внимание, что как только я куда-то иду, ветер всегда следует за мной. Тогда я еще не был шаманом и поначалу меня это даже пугало. Когда сильные шаманы путешествуют, мы, люди, их не видим, мы видим только сильный ветер, гуляющий вокруг. Потом он назвал меня по имени и сказал, что он мой предок-шаман, тогда я понял, что он мой союзник, и это событие определило мою карьеру шамана...» (188).

У каждого шамана есть свои ветры-союзники. Чтобы научиться контролировать ветер, для начала, надо выбрать тихое спокойное место, найти небольшой куст или деревце. Встать неподалеку и вспомнить свои ощущения, когда ветер касается тебя, шумно потянуть воздух ноздрями и замереть. Когда он придет, вы поймете, что этот ветер именно ваш, что это ветер вашей магии. Ничего не делайте, просто дышите. Дайте ветру время познакомиться с вашей энергией, вашей личной Силой. Когда это произойдет, ветер изменит направление и задует с другой стороны. Повернитесь в новом направлении, по ветру и двигайтесь вместе с вашим ветром, летите....

Шаманы используют ветры-союзники очень часто и по разным поводам. Ветер способен проникать куда угодно. Ветер влияет на настроение и характер, помогает в путешествиях, приносит удачу. При помощи ветра, вы можете перемещаться вашим сознанием на большие расстояния и «заглядывать в окна», это очень ценный союзник. Отыщите свой ветер, и вы сами поймете, что к чему.

Интуиция.

Интуиция на бытовом уровне характеризуется как чутье, пронизательность, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-нибудь. В психологии интуиция рассматривается как особый вид знания, как специфическая способность, как механизм творческой деятельности. В психологической концепции К.Юнга, интуиция рассматривается как одна из возможных ведущих функций личности, определяющая отношение человека

к самому себе и окружающему миру, способ принятия им жизненно-важных решений (245).

Но, что такое интуиция? Все знают, что она есть. Какова её сущность? Как её формализовать, как измерить? Как пользоваться интуицией, когда она нужна? Как сделать её своим инструментом? По большому счету, никто не знает.

Некоторые говорят об интуиции, как об еще одном органе чувств и это не лишено смысла. Существуют различные объяснения феномена интуиции. Но, при всех различиях, подчеркивается связь интуиции с неосознаваемыми формами психической деятельности (95). Тем не менее, теоретически, следует отличать интуицию от чутья (органически присущего большинству животных). Чутье происходит от инстинктов и может быть очень сильно, а может быть совершенно подавлено у современного городского человека. В то время, как в феномене интуиции, на неосознаваемом уровне, наряду с чувственностью, образами активно работает понятийное, логическое мышление. Таким образом, в художественном, научном и техническом творчестве, интуиция играет решающую роль. Это качество весьма полезно и в обычной жизни. Точно так же, как совсем не мешает чуточку «звериного чутья» каждому из нас.

Интуитивные механизмы составляют суть всех гадательных процессов, практик и мантических систем. Феномен интуиции – сложное и многосоставное понятие, включающее в себя: просветление и озарение, вдохновение, прозрение, такие «приземленные» понятия, как чутье, нюх на ситуацию и т.д. Как же его развить, с шаманской точки зрения? Практически все шаманские практики интуитивны. Интуиция, чутье, нюх связаны со способностью человека к интроспективной деятельности (т.е. к самоисследованию), открытию внутренних резервов «подсознания», способностью путешествия по внутреннему космосу нашей психической реальности.

В отличие от высокоорганизованной «интуиции», понятие «нюха» весьма актуально в решении обычных жизненных задач. Шаман способен «чуять» ситуации: избегать нежелательных и «унюхивать» выгодные. Также, весьма важно бывает «учуять» удобный момент для выполнения того или иного дела.

Упражнение 37.

Выйдите из дома и идите «куда глаза глядят». Бродите по городу несколько часов бесцельно и не отдавая себе отчета в том, где вы находитесь. Постарайтесь не узнавать места, здания, улицы, а просто ходить туда-сюда. Попробуйте оказаться в «незнакомом» городе, увидеть город с другой стороны. Садитесь на первый попавшийся автобус или троллейбус и проезжайте несколько остановок, выходите, пересаживайтесь и т.д.

Через некоторое время, подумайте о доме. Не старайтесь вернуться туда сознательно, просто продолжайте делать то же самое. Если через некоторое время вы обнаружите себя возле подъезда – не удивляйтесь.

Упражнение 38.

Проделайте то же самое, что и в предыдущем упражнении, только на природе. Для начала, выберите местность, в которой вы не можете заблудиться по-настоящему. Пусть это будет городской парк или небольшой лесок возле дачи и т.п.

Упражнение 39.

Поход в гости. Составьте произвольный список друзей и знакомых. Выбросьте из головы все мысли. Абсолютно бездумно выберите из списка 2-3 фамилии. Отправляйтесь к этим людям в гости. Объясните хозяевам, что вы просто проходили мимо и заскочили на минуту. Перекиньтесь парой фраз и идите к следующему. Не задерживайтесь, если только не подвернется что-нибудь действительно интересное.

Упражнение 40.

Возьмите колоду карт. Задумайте карту. Перетасуйте колоду. Сформируйте намерение вытащить ту карту, которую вы задумали. Вытащите эту карту. Это упражнение выполняется не больше трех раз в день.

4.5. Один Вкус.

Еще одним органом чувств является вкус. В кулинарии различают 5 вкусов: кислый, сладкий, горький, соленый и умами. Умами – это пятый вкус, придуманный совсем недавно. Это вкус морской капусты, соевого соуса и сыра пармезан. Тем не менее, в некоторых восточных странах выделяют 6 вкусов, в том числе «жгучий». Китайская модель мира включала 5 вкусовых элементов: горькое, соленое, кислое, сладкое и горячее. Последнее, возможно - эквивалент умами или «жгучего» (пряного).

Длительная история исследований вкусового анализатора, сколь ни странно, до сих пор поддерживает множество заблуждений — во многих книгах по физиологии повторяется «вкусовая карта» языка, которая, тем не менее, не имеет научного подтверждения. Можно ожидать, что интенсивное развитие современной науки скоро позволит определить специфические характеристики и механизмы работы вкусовых рецепторов, а число признаваемых «базовых» вкусов будет только увеличиваться. В терминологии профессиональных дегустаторов число используемых базовых

вкусов существенно больше, но эти термины в своём большинстве относятся скорее к аромату, нежели собственно к вкусу.

Шаманское понятие вкуса несколько шире общепринятого и затрагивает не только систему пищеварения и орган чувств, но и некоторые феномены психо-духовного характера. Вкус – это понятие, опять-таки, интегративное. Это синестезия всех других органов чувств в нечто целостное, голографическое. Об этом говорят, как о вкусе к жизни, о вкусе к ситуации или, в конце концов, как о чувстве вкуса. Очень интересное понятие в обиход современной психологии ввел Кен Уилбер в книге с аналогичным названием – «Один Вкус» (204). Говоря о вкусе с уилберовской точки зрения, мы говорим, опять-таки, о синестезии. Сплавляя все семь первоэлементов в одно, вы получаете новое качество восприятия бытия. В этом состоянии человек раскрывается к переживаниям, описанным в эзотерических трактатах всех великих религий и философских систем. И ключевым чувством здесь выступает чувство Красоты.

С одной стороны, вкус Бытия (как и вкус любой пищи в процедуре дегустации) возможно ощутить только «отстранившись» от этого Бытия. Точно так же, как мы не можем оценить вкус изысканного блюда, если будем сильно голодны, и съедим все, не вникая в нюансы. Для того, что бы осознать вкус еды, нужно, перед тем, как начать есть, настроиться на дегустацию, на оценку этого блюда. Потом, нужно его съесть неспеша, с той скоростью, которая позволит не только утолить голод, но еще и успеть заметить особенности и отличия этого блюда. Необходима некоторая оценочная позиция, а не полная вовлеченность в процесс употребления. Точно так же дело обстоит и с жизнью, Бытием. Для того что бы осознать красоту всего происходящего, нужно найти точку из которой вы будете способны оценить эту красоту. Это и есть, в некотором роде, чувство «вкуса к жизни». Шаманы наработывают подобные состояния в течение всей своей жизни. В количественных характеристиках, это измеряется терминами «Безупречности» и «Личной Силы» (в терминологии К. Кастанеды) (83-85).

Очень интересно, что красоту мира в обычной жизни люди замечают мало. Сознание фиксируется на повседневных делах и заботах, магических практиках, духовных путешествиях и т.д. Еще больше внимания уходит на развлечения и игры. Времени и внимания на красоту мира не остается. Между тем, во многих смыслах, восприятие красоты творения, наверное, самое главное, что есть в этой жизни. Никто не говорит, что поиски пропитания и обучающие игры не нужны. Однако думается, что все-таки не это составляет суть именно человеческого бытия. Возможно, что человек тем и отличается от животного, что способен к оценочной позиции по отношению к природе, миру, бытию. И суть этой позиции – в восприятии их красоты.

Упражнение 41.

Синестезия. (<http://www.coolways.newpsychology.ru/?q=node/97>).

«Нащупайте свой пульс, не глядя при этом на часы. Не подсчитывайте удары сердца, просто почувствуйте внутренние приливы и отливы, ощутите перемещающиеся по венам потоки крови. Постигайте ритм своего сердцебиения — это ваш основной ритм. Ни у кого другого нет точно такого же темпа. Индонезийские островитяне верят, что пульс есть у всего живого. Тысячи лет назад они отбивали бронзовые барабаны размером со слона и отбивали с их помощью ритмы Сотворенного, чтобы настроить собственный пульс на сердцебиение Вселенной.

Задействуйте воображение. Какого цвета ваша кровь? Вы уверены, что она красная? Но почему тогда ваши вены синие? Меняется ли цвет крови? Почему? Не пытайтесь вспомнить школьные уроки биологии. Ответ несет в себе сама кровь. Спросите у нее. Следите за тем, как она проходит через сердце, и найдите ответ самостоятельно. Сердце первым получает от легких ярко-красную, богатую кислородом кровь; насытившись, оно передает ее другим органам тела.

Перенесите внимание на свое дыхание. Прикройте сначала одну ноздрю, затем другую. Какой вам легче дышать? Обычно человек дышит несколько часов одной ноздрей, затем другой. Следите за тем, как воздух проникает в легкие через дыхательное горло. Какие ощущения это вызывает? Как течет дыхание, прерывисто или плавно? Где зарождается вдох и как долго он тянется?

Перейдем к обонянию. Как пахнет ваше тело? У каждого из нас свой, уникальный запах. Понюхайте пальцы после того, как разомнете в ладони дольку чеснока или веточку базилика. Постарайтесь учуять как можно больше запахов прямо сейчас. Большая часть млекопитающих полагается прежде всего на обоняние. Белый медведь способен учуять нерпу за пятьдесят километров. Собаки обнюхивают друг друга при встрече. Таящийся в кустах лев чувствует запах страха, исходящий от жертвы.

После этого погрузитесь в мир осязания. Кожа — самый обширный орган чувств. Она создана из той же ткани, из которой состоят мозг и нервная система. Кожа жива. Она пылает от гнева и мягко светится от нежности. Погладьте себя по лицу. Ощупайте свои губы, проведите пальцем вокруг рта. Погладьте лицо любимого человека. Перенесите внимание на свои ступни. Пошевелите пальцами ног. Человеческий мозг работает по принципу запрета. Надевая утром туфли, мы обращаем внимание на разницу температур и ощущения в подошвах. Затем мозг отключает эти ощущения, ведь нам совсем не нужно целый день сосредотачиваться на своих ногах. Чувства возвращаются лишь в том случае, если в обувь попадает камешек. Когда сядете за стол, поменяйте местами вилку и нож. Обратите внимание, какое странное чувство при этом возникает. Используйте его, чтобы ощутить вкус и запах каждого съеданного кусочка.

Какова на вкус ваша кожа? Лизните свое запястье. Кожа соленая или сладковатая?

Какой вкус у вашей крови? Если порежетеесь, попробуйте ее языком. Какой вкус у обычной воды? Считается, что она лишена вкуса и запаха, но

это не так. У воды есть заметный вкус. В каждом городе, в каждом ручье он особый, уникальный.

Пейте воду медленно, смакуйте. Ощутите ее прохладу и станьте этой прохладой; почувствуйте, как она наполняет рот, а затем распространяется по всему телу.

Пусть прохлада наполнит вас целиком.

Наконец, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и прислушайтесь. Какие звуки вас окружают? Постарайтесь выделить как можно больше естественных звучаний.

Поют ли птицы? Не слышится ли жужжание пчелы? Какие из звуков имеют искусственное происхождение? Шумят ли машины? Слышны ли выкрики, разговоры?

При охоте на ягуара жители Амазонки внимательно прислушиваются к птицам. Их крики служат предупреждением и указывают на появление гигантской кошки еще до того, как охотники ее видят.

Одно из моих любимых упражнений по развитию синэстезии связано с ощущением «вкуса» эмоций. Почувствуйте вкус у себя во рту. Он сладкий, кислый, деревянный, металлический? Вспомните случаи, которые вызывают у вас печаль, и обратите внимание, как меняются вкусовые ощущения во рту. Мысленно обратитесь к радостным событиям. Как изменился вкус? Теперь вспомните обстоятельства, когда вам было страшно. Вам удалось выделить вкус страха, любви и радости?».

Постарайтесь соединить все чувства в один поток. Пускай у вас в сознании возникнет единый образ какого-нибудь явления или предмета. Попробуйте воспринять таким образом весь мир, и вы осознаете его красоту на ином уровне.

4.6. Шаманские путешествия за Силой.

Ключевой особенностью шаманской практики являются шаманские путешествия. Во всех традициях и культурах, шаманы путешествуют в Нижние, Средние и Верхние миры в поисках Силы, откровения, в лечебных целях или для решения каких-то иных, шаманских задач, а также, для выполнения ритуальных действий или просто для интереса.

Прежде чем переходить к практике путешествий, нужно понять одну вещь, дело в том, что шаманы не могут не камлать. Не потому, что их кто-то заставляет (хотя, довольно часто дело обстоит именно так) – они не могут не камлать, как влюбленный не может не дарить подарки своей любимой. Шаманские путешествия – это любовь всей жизни шамана, иногда трагическая, бывает, что и мучительная, но никогда не безответная! Таким образом, шаман камлает и путешествует в другие миры в поисках Силы.

Сила коренится в разных сферах Космического, в разных мирах. Разные шаманы предпочитают разные источники уверенности и могущества. В зависимости от спецификации, шаманы оперируют разными уровнями Силы Духа. Есть шаманы, которые предпочитают заниматься целительством,

поиском пропавших предметов или возвращением потерянных душ, заклинанием дождя или стихий, но есть и просто исследователи, редко возвращающиеся в наши миры.

Для того, чтобы найти свой источник Силы, вам необходимо определиться с жизненной позицией, устремлениями и смыслами. Задайте себе следующие вопросы: Кто вы? Чего вы хотите в жизни? Какой вопрос вы считаете главным, требующим ответа? Что для вас важнее всего? И т. п. Постарайтесь ответить на них как можно внимательнее. Когда вы определитесь с ответами, вы поймете, где искать Силу, для решения поставленных вами задач.

Есть миры и их представители, способные помочь в достижении любых целей и смыслов. Есть сущности, которые будут стремиться помешать вам в этом. Это нормальный процесс жизни не только шамана, но и любого живого существа. Отличие лишь в том, что шаман знает, как все это устроено, и кто есть кто, а простой обыватель даже не догадывается. Поймите одну простую истину: только Вы САМИ ответственны за свою судьбу. Только Вы можете решить, чем вам заниматься в жизни и где лежит Ваш интерес. Найдите свою сферу деятельности и двигайтесь по пути Красоты и Истины честно и прямо, как луч Солнца. И хотя, в современной физике существует явление отклонения солнечных лучей от прямой линии на больших расстояниях, подобное явление невозможно с силой, превосходящей свет по скорости и мощи – с силой Мысли.

Существуют основные векторы шаманских путешествий: вертикальный и горизонтальный. Шаман может двигаться вверх, вниз, а также перемещаться в плоскостях, составляющих весь спектр Средних миров. И в этом ему помогают его помощники и покровители: тотемы, духи-помощники, животные Силы, союзники, стражи, хранители, а иногда, даже боги. Прежде, чем переходить к практике, важно разобраться с еще одним вопросом. Давайте остановимся подробнее на вопросе, который обходят стороной многие авторы. Речь идет о социо-культурной укорененности шаманских практик.

Любой визионерский опыт всегда обрабатывается сознанием в тех образах и символах, которые характерны для времени и культуры, в которых живет сам шаман. Практика камланий и опыт путешествий, трактуются сознанием шамана в тех образах и символах, которые ему близки и понятны, т.е. в системе языка его цивилизации и культурной традиции. В большинстве случаев, шаман всегда привязан к социально-культурному контексту своего племени, а весь спектр деятельности описывается в терминах и на языке корневой этнической группы. Даже если шаман перебрался жить, скажем, из джунглей Амазонки в США и открыл там школу амазонских целителей, в этой школе все термины, образы, упражнения, а, самое главное, мифы, будут амазонские.

Раскрывая для себя шаманизм, надо понимать, что не следует подражать какому-то конкретному шаманскому течению или школе. Даже если это будет школа М. Харнера или К. Кастанеды и уж тем более, если это знания австралийских аборигенов или какие-нибудь бушмены. Почему?

Потому, что образы и символы из других жизнеописаний не способны прижиться в сознании адекватно. Даже если вы досконально изучите Кастанеду или каббалу, вам придется потратить огромные усилия для вживления терминологии и понятийного аппарата, придется пройти процедуру насильственного внедрения чужой мифологии и взглядов на природу реальности и т.д. Это похоже на то, как если бы вы добровольно согласились на то, что бы хирург выпотрошил вас изнутри, и вставил вам чужие органы (не факт, что здоровые), зачем-то изменил вам форму носа, пришил другие глаза и вообще оставил от вас только кожу. И главное, зачем? Добро, если бы вы были смертельно больны и другого выхода, как пересадка всего (даже части мозга) была бы необходима. Все поправимо без хирургического вмешательства. Ведь подумайте, если все заменить, то это уже будете не вы! Это будет Майкл Кастанеда или Карлос Харнер. Миру достаточно одного Кастанеды и одного Харнера точно так же, как одного Владимира Козлова или Алексея Карамышева. Замысел Великой Игры – в разнообразии. Не нужно вживлять в себя чужие мифы – мало того, что это не сработает, но вы можете просто никогда не добраться до реальных вещей. Если вам кажется, что чье-то учение сильное и подходит вам – это самообман. Подойти может только одно – то, что вы придумали самостоятельно.

Большинство даже самых лучших книг написаны только как примеры. Даже если в них излагаются практики и даются советы о том, как эти практики лучше выполнять, необходимо понимать, что это не критерий истины. Поймите, что это только примеры того, как кто-то решил задачу, которую вам еще предстоит решить. Но решать ее надо своими методами, на основе своего опыта и своей терминологии. С того момента, когда это понимаешь, и начинается собственно шаманизм. И, как следствие, приходят новые вопросы: «что, из того, что есть внутри нас, можно считать своим? Где заканчивается Я, и начинаются другие? Можно ли вообще отделить какое-то «личное» знание от «общественного»? Можно ли создать свой собственный Большой Шаманский Миф?» и др. И только вы сами способны на них ответить.

Вполне возможно, что мы все – свободные и светящиеся существа, созданные для бесконечного путешествия по Вселенной.

Вполне возможно, что с этой точки зрения, шаман – это тот, кто стремится преодолеть человеческие ограничения, вырваться за пределы обыденного сознания в области запредельного, в Неизвестное и Непознаваемое, которое, на самом деле, является, по-настоящему и единственно - человеческой судьбой.

В любом случае, у каждого шамана есть свой Большой Шаманский Миф о происхождении шамана и Вселенной. Если вы еще не сделали наброски по этому вопросу, постарайтесь определиться прежде, чем переходить к самим путешествиям. В дальнейшем, вы получите опыт, который поможет конкретизировать ваши представления и Большой Шаманский Миф. В конце концов, Сила приходит туда, где ее ждут.

4.7. Путешествие в Нижние миры.

Путешествие в Нижние миры, из всех других путешествий, считается наиболее опасным по многим причинам, но также оно является и наиболее информативным. Это - путешествие в глубины собственного Я, в подсознание, туда, куда обычно не достает луч нашего обыденного внимания. Здесь нет морали и нравственности, здесь живут странные и чудовищные существа, мысли и переживания, здесь все, как в зазеркальном кошмаре из одной известной сказки. Однако, как и в сказках, здесь есть свой родник с живой водой и свое дерево с молодильными яблоками.

В наше время, для простого западного человека, бессознательное открывается ключами обыденных образов и символов, но также и древними рычагами метафор и архетипов. Что бы узнать свои «ключи доступа», вам необходима только практика.

Традиционно, проходов в нижний мир существует несколько, но все они, так или иначе, связаны с образами спуска куда-то вниз, под землю, хотя и не всегда. Спуск под землю или погружение под воду, в океан – ассоциируются с погружением внутрь себя, в свое собственное подсознание. В этом отношении, интересна карта психической реальности, предложенная С. Грофом (51). Гроф считает, что, при погружении вглубь себя, первыми слоями являются слои человеческой памяти (а особенно, травмирующие эпизоды прошлого), живущие в теле человека и влияющие на его поведение в настоящем. Затем идет сам процесс рождения, который делится у Грофа на 4 стадии. Каждая из стадий (в зависимости от того, как она пройдена), по-своему определяет всю дальнейшую человеческую жизнь. Ниже этого уровня лежат слои коллективного человеческого бессознательного (К.Г. Юнг), архетипы, мифы и зона непознаваемого. При вхождении в ИСС (измененные состояния сознания), человек последовательно проходит слои: телесного дискомфорта, воспоминаний из собственного прошлого, переживает фазы рождения и т.д. По Грофу, в этой структуре есть место и «прошлым жизням» и «другим мирам» - все это находится где-то между мифами и непознаваемой зоной. Нужно оговориться, что в данном случае, нам достаточно только обобщенного взгляда на модель. В некотором роде, сама эта схема одинакова для всех людей, вне зависимости от места рождения и культуры. Однако образы, в виде которых подсознание предстает нашему вниманию, могут быть очень разными и далеко не всегда можно догадаться о том, что это такое и с чем связано. Да и не нужно. Можно просто работать с тем, что появляется.

Для похода в Нижние миры, шаманы пользуются образами тропы, норы, реки и т.п. Для путешествий используют: норы, днища оврагов или пересохшие русла рек, дупла, корни деревьев, пещеры, пороги и др. В современном мире появились и свои традиционные места: подземные переходы, подвалы, коммуникации, метро, люки, лифты, туннели, в некоторых случаях, как показывает опыт, к таким местам можно отнести стройки и заброшенные дома. Подобные образы дают возможность

структурировать увиденное в понятные и связные конструкции. Это метафора путешествия, пути. На пути встречаются те или иные сущности, объекты, происходят всяческие события. Все это лишь способ организации опыта и переживаний того, что в принципе не желает быть узанным. Для шамана не важно, что он видит на самом деле – важно действовать процессуально и активно и, в конце концов, получить осязаемый результат своих действий. Результат этот выражается в помощи больному или получении важной информации, обретении уверенности в своих силах, решении проблемы и т.д.

В некоторых традициях нижний мир населяют тотемные существа (32, 39, 41, 174, 194). Это мир, в котором живут наши тотемы, - говорят шаманы. Еще там находятся души умерших, предки шаманов, различные силы, духи и пр (4, 188, 241). Путешествуя по мирам, вы откроете для себя истину о многогранности космоса, о множественности и разнообразии его миров. Важно помнить, что, как правило, существа, которые не являются нашими тотемами, бывают не очень дружелюбны по отношению к человеку. Враждебность нижних миров и существ их населяющих, основана скорее не на реальной опасности, а на том, что правила обитания в этих мирах отличаются от привычных нам. Обитатели Низа не испытывают свойственных нам социально культурных влияний, их жизнь протекает под воздействием совершенно других правил, начиная с того, что время для них обладает другими свойствами. Они могут путешествовать по времени, как вперед, так и назад, в отличие от нашего прямого направления в одну сторону. Некоторые авторы описывают такие их качества, как пристрастие к поеданию наших эмоций. Некоторые трактуют их, как откровенно Адские. Если вы приглядитесь к буддистской картографии, вы поймете, что все, что ниже мира человека, так или иначе, представляет собой какие-нибудь ужасы. Это не совсем верно, точнее не охватывает всего объема Нижних миров. Есть и вполне «приличные» миры, где все спокойно и гладко, даже очень интересно. Но все равно опасно. Таковы, к примеру, миры эльфов, гномов и прочих малых народцев. Эти миры полны всевозможными ловушками, временными сдвигами и др. В обычной жизни, это может выражаться тем, что путешественник, побывавший, скажем, в мире эльфов, как бы «теряется», придя в обычное состояние сознания. Создается впечатление, что он не совсем вернулся, что какая-то часть его внимания не здесь. Тогда говорят о захвате внимания этими сущностями. В результате, на поиск потерянных частей души этого «клиента», должен отправиться более опытный шаман (если такой, конечно, имеется поблизости). Таких историй много, ведь отправиться в путешествие в Нижние миры может каждый, лучше всего об этом знают заведующие отделениями пограничных состояний в психиатрических клиниках.

Мир шамана далеко не прост. Однако если действовать осторожно и с умом, отслеживая свои состояния, и должным образом завершая путешествия, ничего подобного не произойдет. Исследуя внутренний мир с соблюдением всех предосторожностей, люди обретают психологическую устойчивость и цельность, лучше понимают себя и свое место в мире, в обществе, в котором они живут. Общеизвестен тот факт, что многие шаманы

стали шаманами только потому, что во время своей инициации, преодолели свои слабости и болезни (зачастую – психическую дисфункцию или даже клиническое заболевание). Научно вполне доказано и общепринято представление о шамане, как о полноценном и здоровом человеке (241).

Если вспомнить буддистскую, а особенно скандинавскую картографию, можно заметить, что деление на нижний и средний, а также на средний и верхний, несколько условно. Иногда Нижний мир описывается как пограничный или область, через которую надо пройти, чтобы попасть в другие миры (11). Но чаще нижний мир подразделяется на отличающиеся друг от друга зоны, что и воспринимается как идея различных миров (4). В своей практике, мы столкнулись с явлением «перехода» из зоны в зоны или из мира в мир. Обычно это какие-либо мосты, двери или преграды, которые необходимо преодолеть. За преградой иногда открывается настолько иное пространство, что удобнее всего назвать его, все-таки, другим миром.

В некоторых мирах живут существа, для которых наши эмоции служат пищей. Причем, только те эмоции, которые соответствуют энергетическим характеристикам их мира. Если это миры раздражения, значит, проходя через эти миры, мы можем испытать раздражение или гнев, который будут стремиться вызвать гневные сущности. Если мы посетим миры сладострастия, то встречи с суккубами или инкубами нам не избежать.

Наши сильные эмоции, такие как страх, любовь, гнев, для существ Нижних миров настолько привлекательны, что они готовы их воспринимать постоянно. Из-за чего они провоцируют нас на все большее и большее их проявление, что и представляет угрозу для людей. К примеру, если это страх, то они начнут показывать нам "самое ужасное", что смогут найти в нашем сознании. Они могут просто опустошить нас настолько, что мы умрем, но стоит нам перестать проявлять нужные им эмоции, как они тут же перестают обращать на нас внимание. Они уходят искать себе другую "жертву". Поэтому, путешествуя в нижний мир, шаман должен оставаться спокойным, несмотря ни на что. Если же шаман хочет позвать кого-нибудь из жителей нижнего мира — ему просто необходимо проявить ту эмоцию, которая привлечет необходимого ему духа. Причем, чем ярче будет эмоция, тем больше шансов призвать кого-нибудь сильного и стоящего.

Для человека с европейским складом ума, нижние миры вполне могут приобрести очертания библейского Ада. Если вы столкнетесь с чертями и орудиями на сковородах грешниками, вы откроете в себе христианство. Помимо всего сказанного, к нижним мирам приписывают обитанилища душ умерших и демонов. Сейчас уже трудно сказать, почему так получилось, возможно, сказывается влияние современных религий, но так или иначе, мертвые и демоны «переехали» в нижний мир.

Практически везде (но не обязательно), путешествие в Нижний мир начинается с входа в землю, который может иметь вид пещеры, норы, дупла или родника и продолжается по туннелю. Некоторые уподобляют его шахте или норе, уходящей вглубь земли. Возле входа в нору, вы встречаетесь со «стражем порога». Это может быть насекомое, животное, Дед или какая-то другая сущность, охраняющая вход. Интересно, что представления о «страже

порога» существуют в большинстве мифов, описывающих подобные путешествия. Так, к примеру, в мифе о схождении в Ад, все герои сталкиваются с гигантским псом Цербером, охраняющим вход. Если вы не видите никого поблизости, обязательно его отыщите. Вам необходимо договориться со стражем. Обычно это легко сделать. Просто попросите его помочь вам в вашем путешествии. Если страж даст свое согласие, он будет охранять и защищать вас во время всего путешествия, а так же поможет вам мгновенно вернуться из любой точки обратно к входу. Это своеобразная «резинка», вытягивающая вас из любого состояния.

Договорившись со стражем, двигайтесь вглубь. На этом этапе, обычно, все сталкиваются с неким препятствием - дверью или преградой, закрывающей отверстие вниз. Нужно эту преграду как-то преодолеть: обогнуть, открыть, просочиться в виде ящерицы и т.д. и т.п. После того, как вы преодолели преграду, вы оказываетесь на мосту или в туннеле. Пройдите по мосту, и вы – в Нижнем мире. Дальше двигайтесь туда, куда вам нужно, здесь все индивидуально. Впервые попадая в нижние миры, рекомендуется ничего не брать и ни с кем не общаться без необходимости, если у вас нет особой задачи, к примеру, поиска животного Силы. Просто спокойно осмотритесь, исследуйте пространство и составьте карту. Если у вас уже есть духи-помощники, тотемы или животные Силы, обязательно всегда берите их с собой в ваши путешествия по нижним мирам.

Прежде чем начать путешествие, вы должны очистить свой разум от всего, отказаться от самоконтроля и начать свое путешествие без всяких ожиданий, не представляя заранее ничего, что вы намерены обнаружить. В деле настройки на путешествие вам поможет бубен или погремушка, трещотка или даже просто барабанная дробь, записанная на магнитофон. Барабанный бой используется шаманами на протяжении всего путешествия. Шаманы камлают и путешествуют при помощи бубна, но это не обязательно, ведь путешествовать можно и в полной тишине, особенно ночью, в темноте. Тем не менее, звуки бубна помогают образам и видениям формироваться в вашем мозгу. Фокусировка при помощи бубна вызывает представление о движении, которое помогает начать путешествие, а во время путешествия способствует получению информации. Однако если вы не хотите, чтобы вас слышали, вы можете прослушивать запись звуков бубна через наушники. Вы можете сами сделать такую запись или заказать ее в магазине. Вы даже можете барабанить пальцами по коробке, обшитой тканью. Помните, что шаманы прагматики: они используют все, что «работает». Если вы научились хорошо концентрироваться, вы сможете, подобно некоторым шаманам, отправляться в путешествие и без помощи бубна.

Надо понимать, что путешествие в нижние миры, это путешествие вглубь себя самого, туда, где живут скрытые и подавленные желания, травмы, фобии и фрустрации. Если вы не желаете знать горькую, но полезную правду о себе любимом, не ходите вниз, путешествие может не получиться. Наиболее правильная стратегия в путешествии заключается в разумной открытости любым переживаниям, даже самым ужасным или стыдным. Если вы не открыты для всего, что повстречается вам во время

путешествия, вы просто теряете время. Если вы привыкли лгать себе, вам придется смириться с мыслью, что правда часто неприятна. Однако без правды не бывает силы. Осознав проблемные зоны, мы уже наполовину освобождаемся от их влияния и становимся сильнее, а значит радостнее и энергичнее. В этом и заключается принцип шаманской «охоты», так хорошо описанный у К. Кастанеды. Согласно учению Дона Хуана, шаман – это охотник. Без усталости, днем и ночью, он выслеживает свою добычу, а когда находит ее – разбирается с ней по-быстрому. Жертвой шамана являются его привычки, слабости и ложные представления о реальности. Выследить их бывает необычайно сложно, здесь нужны уловки и навыки настоящего охотника.

Иногда во время путешествия вы можете получить Дар. Обычно это перья, драгоценные камни, книги. Вы можете принять этот дар или не принять, решать вам. На самом деле, эти дары не всегда полезны и не всегда приятны. После того, как вы станете опытнее, составите свою карту и освоитесь в путешествиях, вы можете поэкспериментировать с дарами. Часто, во время путешествия, «разумная» часть мозга, так называемый «Ум» встречается со своими комментариями и советами. Постарайтесь как можно меньше думать этой частью мозга, отключите ее. Просто отметьте, пришедшую вам в голову мысль, проигнорируйте ее, и путешествуйте дальше.

В некотором смысле, шаманское путешествие можно сравнить с мелодией или песней. На самом деле, шаманы часто поют, во время камлания. В таких песнях смысл слов не всегда понятен, а иногда его просто нет или это язык, на котором шаман общается со своими духами-помощниками, и его не интересует, понимают ли окружающие их беседу или нет. Главное, что с помощью таких песен шаман входит в состояние, позволяющее ему камлать и общаться со своими помощниками.

Шаманскую песню можно условно разделить на несколько частей:

1. Подготовка или настройка на нужное состояние.
2. Путешествие (в этой части шаман преодолевает сам путь в иной мир). Первые две части могут объединяться.
3. Нахождение в другом мире.
4. Возращение назад.
5. Выход из состояния и завершение камлания.

Один момент в путешествии (или песне) особенно важен. Что-то подобное делают гипнотизеры, когда говорят пациенту, что сейчас трижды щелкнут пальцами, и пациент вернется. В шаманских мелодиях таким "щелчком к возвращению" является «стоп-тайм». Обычно (по М. Харнеру (219)) - это три отдельных, громких удара в бубен, которые воспринимаются как момент, когда пора возвращаться в этот мир.

Ко всему вышесказанному, надо добавить, что камлание и путешествия – процесс не обязательно индивидуальный. Для этого часто собирается компания. Шаман камлает, а остальные присутствуют. Иногда помогают бить в бубны, трещотки, маракасы, держат ритм или подпевают ему.

Майкл Харнер убежден, что монотонные ритмы бубна, звучащие во время шаманского сеанса, активизируют те области мозга, которые связаны с творческим мышлением, а также стимулируют ритмичное биение сердца. Известно, что основная частота ударов бубна, на которой происходит собственно само шаманское путешествие (200-220 ударов в минуту) – это нормальная частота биения сердца плода в утробе матери. Входя в ритмы еще нерожденного ребенка, мы возвращаемся в состояние гармонии со средой и связи с бытием, подобно той удивительной связи, какой обладают мать и ее ребенок. Физиологически, эти ритмы настроены на возврат во времена Изначальные, когда конфликт между миром и человеком еще не оформился в сознании последнего и человек пребывал в блаженном неведении, в так называемом, Изначальном состоянии сознания – не делимого на Добро и Зло (241). Эти времена еще называют Райскими.

Упражнение 42.

***Путешествие в Нижний мир.** Выберите на природу в место Силы. Побродите по окрестностям и найдите дупло, нору или какую-то другую щель, которая у вас ассоциируется со входом в Нижний мир. Внимательно рассмотрите и запомните это место. Почувствуйте настроение и эмоциональный фон вашего входа, запомните его.*

Вернитесь обратно на место, где вы будете камлать. Позаботьтесь о том, что бы вам никто не мешал (выберите такое место, где никого не будет). Разожгите костер и какое-то время наблюдайте дым. Позовите духов-помощников и объясните им, что вы собираетесь посетить нижние миры в таких-то целях (скажем, для обнаружения и знакомства со своим тотемом). Попросите своих духов следовать за вами, помогать вам и охранять вас в путешествии.

Вы можете петь вашу песню Силы или делайте все молча. Медленно начните бить в бубен и постепенно ускоряйте ритм. Доведите ритм до 120 ударов в минуту. Закройте глаза и, продолжая камлать, вернитесь мысленно к вашему входу в нижний мир. Найдите стража и договоритесь с ним. Когда вы получите разрешение, идите вниз. Пускай ритм ударов к этому времени станет быстрее. На ритме 180–220 ударов в минуту, вы уже должны попасть в другой мир. Держите этот ритм во время всего путешествия по нижним мирам.

Спуститесь глубже. Вы можете заметить, что нижние миры (как и верхние) идут слоями или как-то еще отделяются друг от друга. Из мира в мир существует переход, опять-таки дверь, мост и т.д. Спуститесь на несколько уровней с намерением отыскать свой тотем. Скорее всего, это будет очень легко сделать. Обычно тотем сам зовет сталкера. Познакомьтесь со своим тотемом. Это очень индивидуальное переживание и рекомендаций тут никаких не требуется.

Когда вы решите, что пришло время возвращаться, сделайте три отдельных удара, очень резких и громких, которые означают, что пора возвращаться, а затем сильно увеличьте ритм ударов и быстро вернитесь

обратно. В момент возвращения в Здесь и Сейчас, сделайте один или три контрольных удара в бубен, означающих ваше полное возвращение.

(Если вы путешествуете с помощниками, которые для вас создают музыкальное сопровождение и бьют в бубен, а также, если музыка записана на магнитофон, то длительность каждой части путешествия оговаривается заранее. Если музыканты какое-то время работают с шаманом, то они начинают «чувствовать» то, что происходит и варьируют время и ритмы интуитивно).

Поблагодарите своих духов-помощников и отпустите их. Осознайте полученный опыт.

Исследуя нижние миры, вы сможете познакомиться с разными сущностями, союзниками и могуществами. Вы узнаете свой тотем и обретете животных Силы.

Упражнение 43.

Поиск животного Силы. Выберите на свое место Силы. Начните камлание, сформируйте намерение отыскать свое животное Силы. Вы можете попросить стража границы познакомить вас с животными Силы, а можете идти самостоятельно. Важно, что бы вы были настроены на поиск. Двигайтесь сквозь нижние миры туда, где вы чувствуете присутствие животных или тотемов. Если у вас уже есть тотем, то он может привести вас к животным Силы. Если у вас еще нет тотема, то вам необходимо сперва найти свой тотем. Идите вниз с намерением отыскать свой тотем. Он придет к вам или пошлет вам проводника.

Сила животного находится в том мире, в котором оно проживает. Важно понимать, что вы уже связаны с какими-то животными, а это путешествие, в некотором роде, является путешествием в глубины себя самого, и открыть вы можете только то, что в вас уже имеется. Так что двигайтесь вниз и наблюдайте местность. Вы можете отыскать местность, где будет понятно, что здесь живет какое-то животное. Осмотритесь вокруг. Осторожно позовите животное, познакомьтесь с ним и предложите ему стать вашим животным Силы. Если оно согласится, то будет ощущение, что какая-то конкретная часть или точка вашего тела стала его домом. В дальнейшем, вы сможете вызывать ваше животное в каких-либо жизненных ситуациях именно из этой точки тела.

Поблагодарите ваше животное и возвращайтесь.

У любого шамана всегда несколько животных и несколько птиц. Обычно – это два млекопитающих, два насекомых (могут быть пресмыкающиеся или рыбы) и две птицы. Животные делятся на нижнее и верхнее. Верхнее животное отыскать легче. Оно связано с обыденной человеческой деятельностью, поведенческими моделями и повседневными реакциями человека, с общением. Можно сказать, что верхнее животное – это

характерные для человека способы взаимодействия с окружающими людьми. У каждого животного есть свои поведенческие качества: лиса – хитрая, медведь – прямой и сильный, волк – хищный, кролик – быстрый и чувствительный и т.д. Все это очень индивидуально и различается от культуры к культуре.

Осознав свое животное силы, человек учиться лучшим моделям поведения, осваивает более эффективные реакции. Еще в большей степени это касается нижнего животного (млекопитающего). Нижнее животное всегда более хищное и сильное. Оно связано с такими страстями, как агрессия и секс. Так как в нашем обществе, так или иначе, оба этих явления табуированы и скрыты, нижнее животное отыскать сложнее. Обычно оно прячется и вызывает некоторое опасение своей дикостью. Однако весьма важно и ценно найти свое нижнее животное и вступить с ним в контакт. Обретя поддержку нижнего животного, вы получите в руки сильнейший инструмент для овладения самыми интенсивными силами нашего подсознания. Если вы понаблюдаете за животными, вы поймете, что в некоторых качествах они значительно превосходят человека. Некоторые животные сильнее и быстрее людей, некоторые обладают феноменальным чутьем и т.п. Это их сильные стороны, особенности. Отождествляясь с тем или иным животным, мы получаем доступ к его сильным сторонам.

В Индии животные силы относятся к *сиддхи* – мистическим способностям. Это очень ценится и считается недоступным для простых смертных. Тем не менее, вы вполне можете убедиться на собственном опыте, что ничего недоступного тут нет. Наоборот, эти силы очень даже доступны. Другое дело, что связь со своими животными Силы надо развивать и поддерживать. Если вы не общаетесь со своими животными, ваши способности также не развиваются, слабеют. Если вы регулярно вызываете свое животное силы, вы, в конце концов, научитесь полностью входить в состояние вашего животного. Ваше тело раскроется для его силы, снимая человеческие ограничения. В этом состоянии вы сможете двигаться быстрее, прыгать дальше, нырять глубже и т.п. Подобные техники существуют в школах восточных единоборств (127). В каждой школе есть свои животные Силы. Обычно их несколько. Ученик осваивает технику движений этих животных. Затем ему открывают ключи доступа к психическому отождествлению себя с тем или иным зверем. Входя в состояние этого зверя, боец раскрывается к агрессии и перестает бояться поединка, его чувства усиливаются, реакция и скорость повышается. Очень хорошо это заметно на соревнованиях по тайландскому боксу. Всегда видно, что некоторые бойцы, перед началом матча, как бы «молятся». Они делают движения наподобие танца (на самом деле это и есть танец – танец животного Силы) и входят в необычное состояние, что вполне можно заметить, если знать о чем идет речь. Всегда видно, что если боец хорошо вошел в это состояние, он обычно выигрывает, даже если ему противостоит более техничный и опытный противник.

Шаману не надо мучительно осваивать замысловатые приемы и удары, которые по многу лет оттачивают тренирующиеся. На самом деле, состояние

гораздо важнее. Бывает достаточно одного взгляда из состояния нижнего животного, что бы враг расхотел вас атаковать. И, в общем-то, на его месте, это будет самый правильный выбор. В нашем обществе, существуют табу на проявления эротизма, но еще более сильное табу существует на агрессию и возможность нанесения вреда другим людям. Можно сказать, что эти запреты есть у каждого из нас. Они лежат очень глубоко и сильно влияют на наше поведение. Именно благодаря подобным запретам, мы так легко позволяем всяким хулиганам грабить и бить нас в темных переулках. Наша защита не бывает адекватна нападению – она слишком слаба. В каждом цивилизованном человеке есть сдерживающий клапан, запрет, не дающий нам убить другого человека. Даже если вы будете годами заниматься боксом или карате, но не преодолеете этого запрета, вы ничего не сможете сделать в реальной ситуации. У вас просто руки не поднимутся. В теле образуется какая-то вялость и нежелание сражаться, легче испытать боль самому, чем навредить другому, даже если этот другой – жалкий и не заслуживающий теплых чувств убийца.

Самое интересное, что для обычного человека, такая ситуация вполне нормальна. Дело в том, что запрет на агрессию не является плохим. Это, в некотором роде, «всеобщая договоренность» о правилах и нормах общественного поведения. Разделяя и используя правила, мы, тем самым, становимся способными к адекватной коммуникации в том обществе, в котором мы живем. Ничего хорошего в том, что бандиты и убийцы преодолели запрет на агрессию нет. Им самим от этого не здорово. Психиатры говорят, что в наше время, если человек убил троих, то он уже никогда не будет нормальным человеком, его психика претерпевает необратимые изменения и он становится, в некотором роде, безумен. Мы живем в социально защищенной среде, соблюдая ее правила и нормы общения. Получается, что информация о правилах и запретах лежит глубже, чем инстинкт самосохранения!

Что же делает шаман, когда входит в состояние своего животного Силы, скажем, медведя? Он органически правильно обходит табу на агрессию. Высвобождает агрессию и вступает в битву не сам шаман, но его животное. А животному позволено защищать себя так, как ему вздумается. Оно не боксирует, оно рвет на части. Его реакции точны и направлены на то, что бы уничтожить противника.

Тем не менее, животные силы можно использовать не только в боевых действиях. Верхнее животное проявит сильные стороны вашего характера, увеличит выносливость и работоспособность. В состоянии своего животного гораздо легче переносятся жара, холод, различные неудобства и просто долгое ожидание.

Ниже млекопитающих находятся пауки, рептилии и рыбы. Эти существа связаны с реликтовыми слоями бессознательного и очень сильны. Однако доступ к ним бывает затруднен по многим причинам. Обычно животные силы реликтового слоя бывают только у очень сильных шаманов.

Кроме этого, у каждого человека может быть несколько птиц, но об этом мы поговорим ниже, в разделе, посвященном путешествиям в Верхние миры.

Упражнение 44.

***Имя нижнего мира.** После того, как вы немного освоитесь в путешествиях по нижним мирам, а, возможно, и сразу, вам нужно будет спуститься к источнику вашей Силы. Что это такое и где оно находится не знает никто, кроме вас самих. Когда вы коснетесь вашего источника, вы получите Дар. Этим даром является часть вашего имени. Нижняя его часть. Возьмите свое настоящее имя и никогда не выдавайте его никому на этом свете, как, впрочем, и на других «светах» тоже....*

Есть мнение, что некоторые шаманы постоянно живут в двух и более мирах. По словам М. Элиаде (243), австралийский шаман живет одновременно в двух мирах - в реальном повседневном и в нижнем мире. И это делает его идеальным посредником между его соплеменниками и Временем сновидений. Он и обновляет земной мир, и творит новый.

4.8. Путешествие в Верхние миры.

Великий популяризатор шаманского мировоззрения Невилл Друри впервые познакомился с шаманскими реальностями на семинаре у Майкла Харнера. Это было путешествие в Верхний мир. Харнер использовал образ дымового туннеля, при помощи которого участники семинара поднимались в Небо. Дым костра уносит сознание вверх, все выше и выше, до тех пор, пока не появится дух-союзник в образе водоплавающей птицы, дабы поднять видящего еще выше – в небесный мир. Образ птицы, особенно водоплавающей, занимает в шаманстве отдельное место, так как водоплавающая птица соединяет в себе три стихии: воду, землю и небо.

Вот как описывает свое путешествие Невилл Друри (66):

«... Когда Харнер начал стучать в бубен, в помещении, где мы находились, было совсем темно, и это помогло мне легко представить себе, что в передней комнате горит камин. Вот выдержка из моих записей об этом конкретном путешествии:

Я захожу в камин и быстро вырываюсь из трубы в сероватый туннель из клубящегося дыма. Вскоре я узнаю своего проводника — это пеликан с розовым клювом.

Сидя на спине пеликана, я поднимаюсь по дымовому туннелю все выше и выше. Вдалеке я вижу золотую гору, окутанную туманом...

По мере приближения к горе я различаю на ее вершине величественный дворец, сооруженный из золотого кристалла, который сияет лимонно-желтым светом. Мне сказали, что это дворец феникса, а затем я увидел золотую птицу, восседающую на крыше этого здания. Казалось, эта птица имела какую-то связь с моим ястребом — животным силы.

Я потрясен и изумлен красотой этого места, и тут царственная птица приглашает меня войти. Затем появляется ястреб и кладет мне на грудь кусок золотого кристалла. Принимая этот особый дар, я чувствую, что у меня перехватывает дыхание.

Бубен все еще звучит, но вскоре Харнер просит нас возвращаться назад. Я до сих пор продолжаю находиться высоко в небе и мне очень трудно вновь войти в дымовой туннель. Когда я, наконец, начинаю возвращаться, небо все еще остается золотым. Уже спускаясь по туннелю, я в последний раз бросаю взгляд наверх и вижу существ, похожих на святых, которые обступили вход в туннель, дабы попрощаться со мной.

Это путешествие произвело на меня потрясающее впечатление. Когда мое сознание вернулось туда, где проходил семинар, и люди окружили меня, задавая разные вопросы, я с трудом мог выразить свои мысли. Я был очень возбужден, и казалось, не находил слов, чтобы передать то, насколько важным для меня явилось это путешествие. Я чувствовал, что побывал в священном пространстве».

Путешествовать в верхние миры можно по-разному: при помощи дыма, взбираясь по Мировому Древу, верхом на бубне или птице, по радуге или просто – глядя в синеву небес. Способов множество и вы, наверняка, придумаете свой собственный. Важно составить картографию, как нижних, так и верхних миров. Факт в том, что по энергетике и содержанию, верхние миры сильно отличаются от нижних сфер. Только у некоторых народов, верх и низ похожи, как например, у элеутов или эвенков (4). Схожесть их миров объясняется тем, что и внизу и вверху все похоже на средний мир, т.е. и там и там живут так же, как и в обычной жизни. Однако подобные представления достаточно редки и, если копнуть глубже, окажется, что разница все-таки существует. В любом случае, проведите свое собственное исследование.

Упражнение 45.

***Путешествие в Верхний мир.** Выберите на природу. Можно в лес, а лучше – в горы. Найдите в лесу подходящее дерево, дерево Силы. Войдите в контакт с вашим деревом и попросите у него поддержки и защиты в вашем путешествии. Удобно устройтесь под деревом – сядьте и прислонитесь к нему спиной. Закройте глаза и влейте свое осознание в ритмы дерева. Начните камлать, петь песню или бить в бубен.*

Почувствуйте себя этим деревом, но одновременно, почувствуйте себя сидящим под Мировым Древом. Увидьте своим воображением корни, которые уходят к центру земли, ветви, которые достигают Небес. Осмотритесь вокруг. Какие животные живут в корнях Мирового Древа, какие духи сидят на ветвях и т.д. начните подъем вверх по стволу. Может быть вам поможет кто-нибудь, может быть вы кого-нибудь встретите по пути....

Ваш бубен – это конь, который и сам по себе способен донести вас до Небес. Тем не менее, без провожатого не всегда можно обойтись, особенно

по началу. Дело в том, что проводник – это образ, при помощи которого включается ваше внимание и воображение.

Он ведет вас за собой и открывает реальности высших Сфер.

Исследуйте структуру Верхних миров. Запомните количество слоев или сфер ваших Небес. Если вы не везде можете попасть или не видите полной картины, спросите у проводника. Может быть, он отведет вас туда, где знают лучше, попросите его об этом.

Когда «нагуляетесь», возвращайтесь обратно. Вы можете «позвать» какую-нибудь птицу и попросить ее вернуть вас на землю, а можете спуститься по дереву и т.п.

В дальнейшем, вы сможете путешествовать напрямую – оседлав бубен и полетев вверх.

Сибирские шаманы, для путешествий в верхние миры используют специальные ритуалы. Так, у многих северных народов восхождение в Верхние миры осуществляется при помощи дерева, лестницы или веревки (241). У алтайских шаманов, церемония восхождения в верхние миры происходит следующим образом (11). Кам (алтайский шаман), выбрав место на лугу, возводит там новую юрту, внутри которой устанавливает молодую березу, очищенную от нижних ветвей. На ее стволе делается девять ступеней (тапты). Кам созывает своих духов-помощников и поет песню, пока бубен не становится тяжелым. Обеспеченный этими многочисленными и могучими покровителями, шаман несколько раз обходит вокруг березы, установленной в юрте, и становится на колени перед дверью, чтобы попросить у Духа-Привратника проводника.

После этого шаман, ударяя в бубен, последовательно поднимается на березу по ступеням, останавливаясь на каждой ступени, символизирующей одно из небес. На каждом небе, шаман встречает специфические препятствия, духов, помогающих ему в путешествии, небожителей и т.д. Поднявшись до того неба, до которого ему хватит силы, алтайский шаман призывает верховное божество Бай Ульгена, помочь в решении проблемы. Шаман узнает от Бай Ульгена, принята ли жертва, получает предсказание о погоде и новом урожае, получает информацию о потерянной душе больного и т.п. Этот эпизод определяет кульминационную точку путешествия. Узнав ответ, шаман падает, обессиленный. Через некоторое время он протирает глаза, как будто пробуждается после глубокого сна, и приветствует присутствующих, словно давно с ними не виделся. Иногда этой церемонией праздник камлания заканчивается; но чаще, особенно у богатых людей, он длится еще один день, проводимый в жертвенных возлияниях и пирах, во время которых потребляются огромные количества алкогольных напитков.

Подобные ритуалы можно встретить у индейцев Северной Америки, в Австралии, как, впрочем, и в некоторых ведических культурах. На Малекуле, одна из наивысших ступеней церемонии Маки называется «лестница», а главное действие этой церемонии состоит в восхождении на лестницу или помост (241).

Более того, говорят, что некоторые наиболее сильные шаманы и знахари, как, впрочем, и некоторые типы мистиков, могут взлетать, как птицы, и садиться на ветвях деревьев. Венгерские шаманы (талътос) были способны запрыгивать на иву и садились на ветки, слишком тонкие даже для птиц (243). Нечто подобное описано и у Карлоса Кастанеды в «Путешествии в Икстлан» (83).

Иранского святого Кутб эд-Дин Хайдара часто видели на верхушках деревьев. Св.Иосиф из Копертина взлетел на дерево и полчаса оставался на ветке, «которая заметно покачивалась, как будто на нее села птица» (241). Интересен также опыт австралийских знахарей, утверждающих, что они обладают своего рода магическим шнуром, с помощью которого способны влезать на верхушки деревьев (24). Идея магического шнура упоминается, опять-таки, у того же Кастанеды (83, 84). Подъем по «шнур», также является излюбленным фокусом индийских факиров. Несомненно, что все это, так или иначе, связано с идеей подъема в верхние миры.

Вот, что говорит по этому поводу один из величайших антропологов и исследователей шаманизма Мирча Элиаде (241): *«Как видим, вознесение на Небо играет принципиальную роль в шаманских посвящениях. Обряды влезания на дерево или столб, мифы о вознесении и магическом полете, экстатический опыт левитации, полета, мистических путешествий на Небо и т. п. – все эти элементы выполняют решающую функцию в шаманских призваниях и посвящениях. Иногда этот набор практик и религиозных идей кажется связанным с мифом о древней эпохе, когда связь между Небом и Землей была намного легче. С этой точки зрения шаманское переживание равнозначно возвращению этих первичных мифических времен, а шаман представляется как привилегированное существо, которое обретает для себя счастливое состояние человечества из мифических времен. Большинство мифов иллюстрируют это райское состояние счастливого *illud tempus* (времени оного), которого шаманы иногда достигают в своих экстазах».*

В психологии, верхним мирам делегируют сверхсознательную деятельность человека – «сверх Я». Это: идеалы, высшие устремления, смыслы и лучшие проявления человеческой природы, порывы чувств. Также, образ верхних миров традиционно связан с деятельностью мудрецов, святых и пр. В верхних мирах живут боги. Эти сферы ассоциируются с такими понятиями, как любовь, чистота, «Высшая Правда» и др. У христиан, в верхних мирах живет бог Отец и Святой Дух, туда отправляется бог Сын после распятия. В верхних мирах – «Царствие небесное». По представлениям многих восточнославянских народов, есть такая горная страна Шамбала, до которой невозможно «дойти ногами» и которая, по всей видимости, тоже относится к одной из верхних сфер. Практически, во всех религиозных системах, мудрецы и пророки получают откровения «свыше», а не «сниже». У греков, боги жили на горе Олимп, куда доступ смертным был практически заказан. Иногда, боги спускались с небес к простым людям, одаривали их или карали, а затем возвращались обратно на небеса.

В североазиатском регионе, в Монголии и Китае, в верхних мирах живет дух-покровитель шаманов – Небесная Жена (Госпожа) (17). Иногда, она оказывается аналогом земной жены шамана, шаман вступает с ней в общение, когда путешествует в верхние миры по своим делам. Небесная Жена старается всячески удержать шамана у себя и не пустить его обратно на землю, но хитрый шаман каждый раз находит способ обмануть ее. С каждым разом, сделать это становится все сложнее, и рассказы шамана о путешествиях становятся все интереснее. Небесная Жена хлопочет за шамана перед верховным духом и помогает в путешествиях.

В верхних мирах живут шаманские птицы. У шамана может быть несколько птиц-помощников (66). Иногда, это могут быть духи-помощники, принимающие образ птицы и живущие в верхних сферах. В базовом шаманизме Харнера обычно выбирают две птицы – нижнюю и верхнюю. Нижняя птица Силы – это птица (субличность, черта характера), отвечающая за некоторые аспекты социального поведения и способы взаимодействия с окружающими людьми. В некотором роде, в образе нижней птицы, эти характеристики проявлены даже больше, чем в образе верхнего животного. По тому, какая у вас нижняя птица, можно судить о вашем темпераменте, типе характера, возможностях социальной адаптации и общения (219).

Верхняя птица отвечает за «полеты духа» шамана. Это птица-исследователь. Она путешествует по иным мирам и высшим сферам и приносит шаману мудрость запредельного (83). Так или иначе, образ птицы или духа-помощника, это образ одного из аспектов «Я» шамана, одна из граней его личности. Если, в Нижних мирах, образы страстей человеческих принимают животный облик, то в Верхних мирах, качества человеческой природы обретают черты птиц, крылатых духов и мудрецов.

Упражнение 46.

***Внутренний учитель.** Это упражнение можно выполнять как на природе, так и дома, в троллейбусе и на работе, в любое время дня и ночи.*

Сядьте удобно. Отключите мобильник. Пускай никто вас на это время не побеспокоит. Подумайте о смысле жизни или о какой-то конкретной проблеме, которую вам необходимо решить. Сформируйте вопрос одной фразой.

Войдите в состояние внутренней тишины. Представьте себе дорогу в Верхний мир. Это может быть любой образ, который ассоциируется у вас с подъемом в сферы высшие. Попросите ваших духов-помощников поднять вас в верхние миры. Поднявшись вверх, осмотритесь там. Узнайте у духов верхних миров, где найти Мудреца, способного ответить на ваш вопрос. Попросите кого-нибудь из ваших духов-помощников, или кого-то еще, показать вам дорогу к этому Мудрецу.

Обычно он живет в каком-то доме, дворце, хижине или помещении. К дому ведет тропинка, дорога, река и т.д. Зайдите в дом и пообщайтесь с Мудрецом. Попросите его учить вас, давать вам советы. Задайте ему ваш

вопрос, сформированный одной фразой. Если вы сформируете конкретный вопрос, вы получите конкретный ответ.

Поблагодарите вашего Мудреца и возвращайтесь обратно на землю.

Вы можете обращаться к вашему учителю и советчику когда пожелаете. Чем чаще вы будете это делать, тем чище станет канал вашей интуиции. Ведь, не забывайте, что это прообраз вашей собственной интуитивной мудрости, пускай и скрытый от обычного внимания, но все-таки свой собственный.

Выявление скрытого смысла вопросов и ответов, часто происходит на реальном жизненном опыте - через «совпадения», внезапные вспышки озарения или во время шаманских путешествий в Верхний Мир за наставлениями от Мудреца.

Образный ряд, воспринимаемый в шаманских путешествиях, насыщен информацией. Сознание может переносить ее с одного уровня бытия на другой и находить способы ее использования. Образный язык скрытого и высшего аспектов вашего целостного существа может быть переведен на понятный язык вашего обыденного сознания.

Упражнение 47.

Имя верхнего мира. После того, как вы освоитесь в путешествиях по верхним мирам, а, может быть и сразу, вам необходимо будет подняться в самые «горние», самые сокровенные верха вашего космоса и отыскать там самый великий Смысл. Вы должны будете прикоснуться к этому смыслу. Опечаток этого Великого Смысла выразиться в виде конкретного звука, протослога – части вашего Имени, верхней его части. Возьмите эту часть и соедините ее с Нижней частью. Вы получите ваше имя. Это – сама суть вашего существа, вашего вечного и свободного Духа. Никогда и никому не говорите ваше имя – это уничтожит вашу силу, вы потеряете суть себя, хуже этого, наверное, нет ничего. Храните ваше имя, это знание поможет вам актуализировать свою жизнь и поможет в Пути.

4.9. Средние миры, иные реальности.

Под термином Средние миры обычно подразумевают все миры, не попадающие в Верхние или Нижние. И таких миров не мало. Вообще-то их гораздо больше, чем верхних и нижних вместе взятых. Возможно, что их вообще бесконечное количество. Сюда входят, так называемые, природные царства (растительные, минеральные и животные), миры неорганических существ (терм. К. Кастанеды), миры стихиалей, «малого народца» и сказочных персонажей (хозяйка Медной горы, Баба Яга, Кашей и т.п.), всевозможные царства духов и т.д. Можно считать, что в Средних мирах живут существа, которые ближе всего к людям. Это могут быть духи неживых вещей, например источников, духи животных, тотемы людей, элементали и т.д. и т.п. Связь с этим миром представляет для человека прямой интерес и ассоциируется с изучением тайных знаний. В средних

мирах (от духов, живущих в них) шаман получает знания о растениях, камнях и других вещах, можно сказать, прямо из первых рук. Очень распространены рассказы о том, как духи сами помогают шаманам в поисках воды, целебных растений, потерянных вещей (139, 143, 144). Духи средних миров к людям ближе всего, по определению.

Теперь, давайте поговорим о том, как попасть в средние миры. Несмотря на то, что мир нашего обыденного сознания, в некотором роде, тоже принадлежит к средним мирам, для того, что бы попасть в средние миры нужно камлать так же, как и во всех остальных случаях. Тем не менее, есть и свои особенности. Дело в том, что вход или дверь в средние миры, для каждого мира, свои особенные. Необходимо конкретно знать - куда вы идете, и как туда войти. Однако ничего сложного тут нет, просто нужно искать вход. Для природных царств, вход осуществляется через характерный элемент, присущий тому или иному царству.

Царство камней и минералов.

По представлениям шаманов, все вокруг нас – живое. В мире шаманов, любой предмет, вещь или организм обладает специфической информационно-смысловой целостностью и живет своей особенной жизнью. Шаманы говорят, что у всего есть Дух. Точнее, Дух есть во всем и все – есть игра Духа. В таком контексте, любая вещь, предмет или явление одушевляются и воспринимаются, как живые. В этом отношении, весьма интересно поговорить о камнях и минералах.

У многих народов существуют представления о царстве камней. В эпоху палеолита и несколько позже, повсеместно существовали культы поклонения камням, как естественного (природного), так и искусственного происхождения. Однако пережитки подобных верований и представлений добрались и до наших дней. Культ поклонения камням до сих пор распространен в Белоруссии и на Украине, В Сибири и на Урале, на Байкале и в Северной Америке. В Южной Америке и Африке, а также, в Австралии и Океании, большое значение придается общению с драгоценными камнями и кристаллами (241).

Во многих частях света, шаманы выделяют минеральные царства в отдельную сферу и это весьма понятно, так как путешествие в мир камней – одно из самых явных путешествий по средним мирам. В мир камней попасть достаточно просто, а взаимодействовать с камнями легко и интересно. Камни знают множество историй и любят их рассказывать тем, кто умеет их слушать.

Упражнение 48.

Выберитесь в лес, в горы, к берегу моря или куда-нибудь, где есть камни. Выбросьте из головы все заботы и отдайтесь беспечному и приятному собиранию интересных камешков. Когда вы почувствуете, что набрали достаточно, сядьте удобно и положите кучку камней перед собой.

Рассмотрите свои камни. Не спеша перемещайте взгляд по изгибам и рисункам на камнях. Выбросьте все мысли из головы, остановите внутренний диалог с самим собой, просто смотрите на камни. Через некоторое время, один из камней привлечет ваше внимание сильнее остальных. Обратите внимание внутрь камня, проникните в него своим сознанием. Важно, как бы, отключиться от своего Я и делать все интуитивно, так, как считаете нужным.... В какой-то момент, камень раскроется перед вами и расскажет вам свою историю.

Если вам удастся увидеть дух камня посредством шаманского видения или воображения, помните, что дух камня выглядит иначе, чем его форма. Он может появиться в виде тусклого или яркого пятна света различных цветов, в виде существа или мысли и т.п.

Не забудьте поблагодарить дух камня после окончания упражнения.

Упражнение 49.

Для того что бы попасть в мир камней, нужно найти камень-страж, который проведет вас. Соберите какое-то количество камней, действуя, как и в предыдущем упражнении. Однако время суток должно быть иное. Если предыдущее упражнение хорошо выполняется утром или на закате, то это лучше всего делать в темноте. Это упражнение можно выполнять и в помещении, даже не там, где вы собрали эти камни. Однако лучше всего все делать прямо там.

В темноте начните перебирать ваши камни на ощупь, отмечая неровности, шероховатости и тонкие ощущения от взаимодействия. Настройтесь на переход в другой мир. Если камни уже научили вас Песне камней, можете тихонько петь ее. Сформируйте намерение попасть в мир камней. Через некоторое время, вы будете точно знать, какой из камней может провести вас туда.

В принципе, провести в свой мир может любой камень. Другое дело, что некоторые камни для этого подходят лучше, и вы можете это почувствовать. Очень хорошо помогают в пути камни Силы, святые камни. Могучие и древние - они хранят память о головокружительно далеких временах. Есть камни «следовики», на которых имеются отпечатки человеческих ног – следы (156). Судя по возрасту, подобные следы могут насчитывать миллионы лет. Такие камни очень почитаются знающими людьми, они формируют «силовые линии». Некоторые говорят, что такие камни являются «трамплинами» для входа, а также природными генераторами Силы. У древних камней во все времена люди просили мудрости и здоровья. Многие камни обладают целительными свойствами.

Царство растений.

Мы уже говорили о стихии Леса. Все вышесказанное по этому поводу, так или иначе, имеет отношение к растительным царствам. Можно добавить,

что существует мир Травы, мир Кустарника и мир Больших деревьев. В мир Больших деревьев вход возможен через «врата» образуемые упавшими или наклонившимися, а так же необычно искривленными деревьями, мы об этом уже говорили. В мир Кустарника попасть сложно потому, что нужен кустарник, а найти достаточно огромные заросли кустов можно только где-нибудь в Тропиках, в Мексике или в Австралии. Мир Травы может быть доступен через насекомых, ассоциируемых с травой: кузнечиков, жуков и т.п.

Упражнение 50.

Выберитесь на природу на закате солнца, куда-нибудь, где растет трава (не газон, а именно трава нормальная, которую не косят). Что бы очистить сознание, проделайте упражнение на гармонизацию стихий (упражнение 26). Настройтесь на стихию Леса. Мир Травы, как и многие другие миры среднего уровня, чувствуется сквозь обычное состояние сознания достаточно легко. Просто настройтесь на тонкие переживания, «вслушайтесь» в окружающую вас природу. Лягте в траву и посмотрите сквозь траву на синее, темнеющее небо. Вы можете словить оттенок переживания, настроения, свойственный другим мирам. Вполне возможно, что вам попадет какое-нибудь насекомое. И вполне возможно, что это будет не совсем обычное насекомое. Пообщайтесь с ним, попросите его пустить вас в мир Травы. Важно словить переживание, эмоциональный отклик иного мира. Если вам удастся это сделать, вы запомните это чувство на всю жизнь. Дело в том, что мир Травы, как и многие, многие из иных миров, красив и удивителен до слез..., нет слов для описания его свойств и чудес.

Царство животных.

В принципе, о животных речь уже велась. В некотором роде, человеческий мир тоже относится к этому царству, и наши обычные переживания – это как раз оттуда. Также как и в нижних мирах, в этих мирах живут животные Силы.

Упражнение 51.

***Поиск и встреча с животным Силы.** Все подобные практики начинаются с совета сесть и расслабиться. Это следует делать для того, чтобы было удобнее концентрировать внимание на визуализациях. Далее, в большинстве практик направленных на переход в Нижние миры, перед вами предстает образ колодца(пещеры, дупла, одним словом, прохода). Этот образ способствует перестройке сознания под иные параметры восприятия, символическому уходу из мира реального в мир воображения. Для путешествия по Средним мирам, вы используете, или уже найденный конкретный образ входа, или проводите соответствующий поиск, имея ввиду конкретное животное и его среду обитания.*

То есть человек переходит в естественную среду обитания животных. Это может быть образ леса, поляны, луга или ветвей деревьев и т.д. и т.п.... Передвигаясь в этом пространстве, следует воспринимать себя частью природы, впустить в себя ощущение свободы и покоя. Далее идет призыв своего животного. Тут следует как можно полнее отключиться от обычной реальности и перестать думать вообще, то есть просто превратиться в наблюдателя. Появившееся животное не должно вас удивить, хотя бы потому, что оно – часть вас, и именно когда вы видите его со стороны вы невольно вспоминаете за собой поведение, присущее этому животному, одним словом, осознаете, что это и впрямь часть вас. Все техники утверждают, что не стоит отторгать, проявлять неудовлетворение или агрессию по отношению к своему животному, что логично. Так вы избежите внутреннего диссонанса, позвольте зверю стать частью вашего сознания. Далее, вам нужно вместе со зверем проделать обратный путь в реальный мир. Это опять же нужно для того, чтобы вывести свое животное в реальный, если можно так выразиться, мир. Далее, вы даете животному волю, то есть впускаете его в свое сознание, перестраиваете свое поведение, манеры, дабы свыкнуться с присутствием еще одной личности - своего зверя - в себе.

Тот, кто не раскрыл в себе зверя, не может судить о том – хорошо это или плохо. Часто случается, что в процессе жизни, во время ссор, стрессов, обид человек теряет свое Животное Силы. Он начинает страдать, у него идет сплошная полоса неудач, он теряет свою интуицию, начинает болеть. Все это результат потери животного Силы, которое должно охранять человека. В таких случаях следует вернуть животное человеку (181, 219).

Для поиска и возвращения пропавшего животного, необходимо, для начала установить, где оно пропало, т.е. в каком из миров его искать – в Верхнем, Нижнем или Среднем. Для точного определения местоположения пропавшего животного, используется гадание. О практике гадания будет подробно рассказано несколько позднее в соответствующей главе. Здесь необходимо только четко понять, что для того, что бы отыскать конкретное животное, надо конкретно знать и держать во внимании суть того человека, для которого вы камлаете. Давайте рассмотрим саму методику поиска пропавшего животного, путешествия за ним и возврата.

Вероятнее всего, это будут нижние миры. Как правило, само животное тоже ждет своего возвращения и не заставит вас долго себя искать, оно само придет к вам. Хотя бывают случаи, когда придется изрядно поработать, чтобы освободить животное, или, возможно, вам придется его уговаривать. Когда вы найдете пропавшее животное Силы, спросите у него его имя. Если требуется, узнайте, почему оно потерялось, и чем оно будет помогать хозяину. Затем используйте свой жезл или ловушку для духов или, может быть даже свой бубен, для переноски этого животного. Вполне вероятно, что животное будет помогать вам в этом, но не обязательно. Взяв животное, возвращайтесь обратно. Когда вы вернетесь, вам нужно будет вернуть животное хозяину. Вполне возможно просто «вдуть» животное в человека, но

иногда, интуитивно, вы можете использовать и какие-то другие способы передачи: окуривание дымом, съедение чего-то и т.п. Вдуйте животное в те места, где оно живет у этого господина. В этот момент вы почувствуете ту радость, которую испытывает животное, вновь вернувшись к человеку. После того, как вы проделали весь этот процесс, не забудьте убрать все следы своего пребывания в энергетической структуре своего пациента – это нужно, прежде всего, вам самим для того, что бы клиент не «завис» на вашей энергии. Никогда не забывайте об экологии целительских манипуляций, да и вообще, всех шаманских действий. Для этого вы можете: окурить его травами, выправить ауру руками разрывая контакт, погреметь погремушкой или трещоткой над важными зонами и т.д.

Малый народец.

Точного местонахождения «малого народца» никто не знает. Во всех культурах, так или иначе, существуют истории о маленьких человечках и духах. Это могут быть: домовые, банники, чурь, шуликуны, овинники, эльфы, гномы, дварфы, леприконы, баньши, «лисы» (в японской мифологии) и т.д. и т.п. Некоторые из них живут очень близко к человеку. Иногда их деятельность проявляется даже на обычном физическом плане человеческого бытия. Тогда говорят о «полтергейсте» или о том, что «домовой расшалился». Бытуют истории о «горшочке с золотом», кладах и их охране «нечистой силой» и многое, многое, многое.

Нет смысла в данной работе приводить примеры и раскрывать эту тему подробнее, ведь в литературе можно отыскать множество примеров ключей входа в эти миры и способов контакта с этими существами. К тому же, каждый из нас имеет свой «опыт» встречи с малым народцем. Важно только понимать, что эти миры весьма близки к миру обычного состояния сознания человека. В просоночном, «сумеречном» состоянии сознания, любой человек может вступить с ними в контакт. Другое дело, а зачем? Далеко не всегда малый народец бывает дружелюбен по отношению к человеку. Даже если это и так, то надо помнить, что миры, отличные от мира нашего обыденного сознания, живут по иным законам. То, что у нас здесь хорошо – не всегда хорошо там, и наоборот.

Иные миры.

Надо понимать, что вертикальная градация Космоса по уровням и сферам весьма условна. И далеко не всегда можно утверждать, что тот или иной мир относится к Нижним или к Верхним. В своих последних книгах, Карлос Кастанеда весьма красочно описывает некие «миры неорганических существ». Топологически, местонахождение этих миров затруднено. С одной стороны, они описываются, как наиболее удаленные - проход к этим мирам доступен только через сновидение. С другой стороны, сущности из этих миров постоянно контактируют даже с обычными людьми, причем – не зависимо от того, в каком состоянии сознания находится человек.

Скорее всего, дело в том, что писательский гений Кастанеды, в данном случае, дал некоторую слабину по причине отсутствия у Кастанеды четкой классификации и разработанной карты путешествий и космического мироустройства. Великий писатель эту тему не разрабатывал топографически, а просто туда «летал». Тем не менее, поработать с картографией может быть очень полезно. Это уберет вас от ненужной путаницы, весьма поможет в практике путешествий, в том числе, и в практике осознанных сновидений.

В целом, можно сказать, что чем «легче» проход в тот или иной мир, тем «ближе» этот мир к нам. На самом деле, «обычное состояние сознания» – это не какая-то устойчивая константа, по которой можно измерять все остальное, но это весьма расплывчатая и сложно определяемая зона с неустойчивыми параметрами. Границы этой зоны отмечают наши привычки к восприятию тех или иных объектов. В зависимости от того, что мы привыкли замечать, мы фильтруем поток впечатлений в конкретный «туннель». Все, что не попадает в этот туннель, привычно не замечается нашим сознанием. Роберт А. Уилсон впервые ввел термин «туннель реальности» (206). В его интерпретации, это термин получается несколько шире, но смысл тот же – по туннелю двигаться легче. Формируя устойчивые доминанты в фокусировании восприятия мира, нам становится легче и удобнее жить. Это, как езда на автобусе. Те, кто часто ездит, умеют «отключаться» на время езды. Умеющий так ездить человек, как бы уходит на время поездки внутрь себя, что-то там вспоминает, планирует или воображает... главное – не проехать остановку, хотя и такое случается. Те, кто работает на конвейере, на какой-нибудь фабрике, говорят, что их смена похожа на выключатель: включился-выключился – уже домой пора. Представляете, если бы женщина, упаковывающая колготки по восемь часов в день, расширила бы свое восприятие? Восемь часов, она бы внимательно следила за каждым поворотом упаковочной ленточки, за каждым движением кисточки, приклеивающей бумажку с номером на коробку и т.д. Это был бы Ад! А так – ррраззз, и домой пора. Туннель реальности, это и есть такая привычка к отключению ненужных деталей мира, которая есть у всех нас. Мы не замечаем то, что нам не нужно для обычного функционирования. К сожалению, вместе с удобством, мы теряем весь остальной «ненужный» мир.

4.10. Несколько примеров шаманских путешествий.

Способы вхождения в ИСС, камлание и манера двигаться по мирам сугубо индивидуальны. Для того, что бы лучше понять этот вопрос, ниже приводятся некоторые описания путешествий шаманов в разных традициях и их приемы перехода.

«...В уединённом месте я нашёл дерево с огромными корнями, сел рядом с ним так, чтобы можно было не напрягая глаза видеть место соединения корней и ствола. Достал духоволку — в моем случае это бубен, — поставил корытце для камлания духов. Начал выстукивать ритм для привлечения

духов дерева к корытцу, в которое положил смесь, приготовленную специально для них. Через некоторое время я увидел, как из-за дерева вылетели две точки и начали виться над корытцем. Некоторое время они просто летали вокруг, как бы играя сами с собой, потом отведали приготовленное для них «блюдо» и явно остались довольны. Насытившись, они превратились в духов этого дерева и спросили меня, чего я хочу. Я попросил их сопроводить меня в нижний мир, они согласились и, приняв опять образ маленьких точек, начали кружиться вокруг меня. После этого я ощутил, как мое тело становится невесомым и, когда я полностью отделился от тела, они подхватили меня и втянули в щель между двумя корнями. Мы начали скользить по поверхности одного из них. Наш путь был быстрым и без осложнений. Мы вышли с другой стороны, где я отблагодарил и отпустил духов. Дальше я делал то, что мне было нужно...».

«...Как-то в городе меня заинтересовал один заброшенный дом. Я тщательно его осмотрел и постарался запомнить все детали. Обойдя весь дом, я нашел место, в котором мне было комфортней всего. Устроившись на нем поудобней и включив магнитофон с моими шаманскими мелодиями, я начал свою практику. Постепенно, слушая ритм барабанов, я перестал ощущать окружающий меня мир. Когда ощущение окружающего мира вернулось ко мне, я увидел, что смотрю на самого себя, сидящего на полу. За окном были сумерки. Мне захотелось снова обойти весь дом. Я повернулся к самому себе спиной и вышел в дверь. Вид дома почти не изменился, если не считать, что в некоторых местах появилось свечение, дающее возможность достаточно хорошо видеть. Спустившись в подвал, в одной из комнат я увидел повалившуюся кладку. Я подошёл и стал её разбирать, за ней оказался коридор. Пройдя по нему, я увидел шахту с лестницей. Я взобрался по лестнице, открыл люк и вышел на поверхность уже в нижнем мире...».

«...Мысленно сформулировав свою задачу, а именно: мне нужно было вылечить друга, у него был сильный кашель, — я лег спать. Во сне мне приснился пес, он подошел ко мне и сказал:

— Я слышал, ты ищешь лекарство для друга?

— Да.

— Пойдем, я покажу тебе, где его можно взять.

Я пошел за ним, и мы спустились в метро. Сели на электричку, которая через некоторое время выехала на поверхность и остановилась. Станция больше напоминала перрон для пригородной электрички. Пес вышел и сказал, чтобы я шел за ним. Мы спустились с перрона и пошли по полю. Пройдя немного, он указал мне на кустарник и сказал, чтобы я отнес его ветку и положил ее другу на грудь. Я сорвал ветку, поблагодарил пса и куст и на той же электричке вернулся в город, в метро. Выйдя из метро, я оказался около дома, где живет мой друг. Я зашел к нему домой, мой друг спал. Я не стал его будить, а положил ему ветку на грудь.

Через пару дней мой друг выздоровел...» (249).

«... Несколько лет назад, во время моего первого шаманского путешествия меня очаровало видение подвески или талисмана с маленьким камнем, вставленным в центре. Когда я описал этот случай моему наставнику, мне предложили нарисовать или попытаться воспроизвести предмет, чтобы понять его предназначение. Подвеска в моем видении, казалось, была сделана из твердого, но слоистого материала, что выделяло ее среди других предметов, тоже находившихся там.

Через несколько дней я зашел в лондонский магазин с богатым ассортиментом полудрагоценных камней. Я искал камень, похожий на тот, который видел в шаманском путешествии, и случайно подошел к витрине, где были выставлены миниатюры на устричных раковинах. Когда я наклонился, чтобы рассмотреть маленькие картинки, то понял, что раковины устриц состоят из тонких слоев, наложенных друг на друга. Тогда меня осенило. Оказывается, талисман был сделан из устричной раковины! Я приобрел пустую раковину и нанес на нее узор, который видел в путешествии. Затем я приклеил в центре пластинку кружевного агата, похожую на камень из видения. В то время я лишь понаслышке знал о древней системе угловатого символического письма, известной как руны, но впоследствии обнаружил, что узор был связующей руной - комбинацией из нескольких рун - в данном случае, составленной из девяти рун и заключенной в символ колеса с восемью спицами. Таким образом, рисунок на слоистой структуре приобретал богатое символическое значение.

В поисках возможного смысла или истолкования я изучил все книги о рунах, какие смог достать. Результатом моих исследований стало сообщение, заключенное в талисмане. Объем сообщения достигал нескольких страниц убористого текста. Это побудило меня к более глубокому изучению символа колеса с восемью спицами, заключавшего в себе связующую руну. В результате я стал собирать знания о Шаманическом Колесе и встретился с индейским шаманом, научившим меня основным принципам его использования. Позднее мне выпала честь получить личные инструкции о смысле и предназначении рун от женщины-шамана северной традиции. Ей я обязан пониманием, которое не мог бы почерпнуть из книг. Два года спустя, во время визита в Скандинавию, я познакомился со шведским шаманом, научившим меня разным способам толкования рун. И все это произошло из-за одного случая в моем первом шаманском путешествии!» (66).

«... Я отправился в путь в ручейке, который течет по моему участку. Поднырнув под большой камень, я почувствовал, что стал совсем крошечным. Я оказался в небольшой влажной канавке - она шла куда-то вверх. Я ощущал, как ползу по ней на карачках. Там было очень темно. Темнота наступила, сразу, как только я перестал видеть дыру, в которую вошел. Внезапно канавка круто пошла вниз, я не понимал, куда она ведет. Я почувствовал, что скольжу по мокрым камням; в конце концов, я оказался посреди обширного пространства, и там было маленькое озерцо. Вода была очень холодная.

С другого конца озерца доходил неясный свет, и мне показалось, что там или где-то снаружи должно что-то быть. Я вошел в воду, чтобы перебраться, на тот край: временами я шел вброд, временами пускался вплавь. Помню ощущение сильного холода. Потом я карабкался по какой-то канавке, очень круто уходящей вверх,- казалось, я нахожусь в пещере. Я вышел на луг, он весь был покрыт яркой зеленью, а посреди стоял огромный дуб. Я уселся в тени этого дуба и вдруг увидел, что на мне накидка из кожи и кожаные чулки - вроде тех, какие носят индейцы.

Очень уютно было сидеть под тем деревом, но тут настало время возвращаться. Возвращаться мне совсем не хотелось, но, как послушный ученик, я решил строго следовать указаниям и добрался до того самого пространства, где впервые увидел озерцо. Тут я обнаружил, что индейское одеяние куда-то исчезло, а на мне просто джинсы и горные ботинки. Потом я снова вошел в ручеек. Небо, было сероватое и облачное. Я чувствовал себя как дома, будто вернулся в родные места...» (250).

«...Как-то я ходил в поход и увидел сусликов: цомню, все вокруг было усеяно их норками. И вот через такую-то норку я и стал спускаться под землю. Сперва я шел по каким-то узеньким ходам, а потом один из них вдруг резко повел вниз, и мне пришлось прямо-таки бежать по нему, и я все бежал и бежал, и конца этому Туннелю не было видно. Так продолжалось довольно долго: я никак не мог остановиться и не знал, куда меня несет. Вокруг была сплошная чернота. Я там слегка потерял ориентацию. Обратный путь я поднимался не так быстро, как спускался, но, в конце концов, все-таки вышел наверх, хотя и другим путем...» (218).

«...Я летела. Я поднималась в черное небо, в котором сияло множество звезд, а затем, как мне показалось, я вошла в смерч. Я все еще могла видеть звезды, но меня сильно кружило. Животные силы были со мной. Затем я поднялась сквозь пласт облаков и встретила своего учителя: это была женщина, которую я видела раньше. Она была облачена в очень длинные одежды, и мне захотелось спросить ее, как мне дальше заниматься шаманизмом, чтобы он в большей мере был частью моей повседневной жизни. Тогда эта женщина через свою вагину впустила меня к себе в чрево. Я чувствовала, что она беременна мною и что ее живот увеличивается. Я знала, что нахожусь внутри нее. Я также ощущала, как она кладет руки на свой живот, и какой он большой! Она сказала мне, чтобы я перестала дышать, и что я буду кормиться ее соками. И я действительно почувствовала, что перестала дышать. Я ощущала в своем животе сильное тепло, как будто оно передавалось от этой женщины ко мне. Затем женщина набухла еще больше и в буквальном смысле распалась на две части. Ее живот лопнул, и я вышла наружу. Я поняла происшедшее так, что в моих занятиях шаманизмом мне нужно меньше полагаться на собственную волю и больше доверять ей, и что тот же принцип должен стать частью моей повседневной жизни. Это был конец моего путешествия: бубен умолк и я вернулась на прежнее место...» (66).

«... Брук Исцеляющая Орлица отправилась в свое первое шаманское визионерское путешествие вместе с восьмидесятипятилетней шаманкой из племени северных шайенов, по имени Мудрая Женщина. Вместе с более молодой знахаркой они совершили паломничество в место, называемое Медвежий Холм, расположенное недалеко от Черных Холмов Южной Дакоты. Эта территория на протяжении сотен лет использовалась сиу и шайенами как место для визионерских путешествий.

Здесь Брук Исцеляющая Орлица прошла традиционную подготовку, заключающуюся в голодании и очищении. Ей надлежало оставаться одной на вершине холма в течение примерно четырех суток, без воды и пищи, и молиться о ниспослании посвященного видения.

Подготовив «ложе мудреца», выкурив трубку и вознеся молитвы, женщины удалились, оставив Брук в одиночестве. Она вспоминает, что вечером, когда она спокойно лежала на этом ложе, она вдруг почувствовала, что рядом присутствует какая-то женщина с длинными черными косами, облаченная в платье из оленьей кожи. Казалось, она передавала Брук особую энергию, направляя ее в область пупка: их общение проходило не на уровне слов.

Когда по небу поплыли облака, сквозь которые забрезжил лунный свет, Брук Исцеляющая Орлица увидела «радужное сияние», исходившее от сотен бусинок, которыми было расшито платье женщины. Теперь она также различала звуки бубна, и ей почудилось, что ее окружили танцующие женщины, «духи той местности», которые образовывали в танце два переплетающихся между собой круга. Один круг состоял из семи старух - как она потом выразилась, «женщин, которые для меня очень много значат, могущественных старых женщин».

Затем хоровод исчез, и Брук снова осталась наедине с Радужной Женщиной. На сей раз, женщина сказала ей, что страна находится в опасности - необходимо обрести новое ощущение равновесия; нужно, чтобы было больше женской, питающей энергии и меньше мужской агрессивности. Она также сказала, что все обитатели североамериканского континента являются «детьми радуги», смешавшими в себе разные крови, но что старые и новые культуры могут быть приведены в равновесие.

После этого разговора Радужная Женщина собралась уходить, и теперь стало совершенно очевидно, что она была не физически осязаемым существом, но духом-наставником:

Ее ноги не двигались, но она выгнулась по всему небу радугой, в верхней точке которой была ее голова. Затем огни, которые образовывали эту радугу, начали гаснуть, подобно фейерверкам в небе. И так они постепенно затухали, начиная с ее ног, а затем она полностью исчезла.

Для Брук Исцеляющей Орлицы эта встреча явилась очень личным и глубоким переживанием, поскольку в ходе беседы она поняла коренное различие между индейской и западной культурой, а кроме того, ей было указано, в чем может заключаться ее служение людям: Индейцы - люди сердца. Когда бледнолицый человек ступил на эту землю, он принес с собой

интеллект - и основанный на аналитическом, рассудочном мышлении образ жизни. Индейский же народ продолжал культивировать в себе сердце, чувства. И этим двум народам суждено сойтись вместе, чтобы строить новый век, в котором не будет преобладать ни сердце, ни разум, но оба они сойдутся в гармоническом равновесии...» (66).

Глава 5. Практика шаманизма.

5.1. Линия времени.

Функции шаманов в разных местах и культурах разнятся. Они могут лечить больных или наводить порчу, вызывать или изгонять духов, могут быть посредниками в ритуалах перехода (свадьбы, похороны, инициации и др.). Такая деятельность требует от человека особых навыков и дисциплины, специального тренинга. Шаманы учатся быть шаманами. Кто-то на собственном опыте, кто-то в особых школах. В этой главе мы рассмотрим несколько ключевых шаманских практик, так или иначе, известных в любой шаманской культуре, как, впрочем, и во многих развитых религиозных традициях. Одна из наиболее важных практик – работа с собственным прошлым.

Наверное, не надо говорить о том, что наше прошлое влияет на наши поступки в настоящем. Однако, как уже говорилось выше, во время камлания, этот вопрос обретает первостепенную важность. Стресс и травматический опыт, заполняющий слои нашей памяти, мешают шаману свободно путешествовать. Травмирующие эпизоды детства и юности, формируют модели поведения. Тем, кто хочет открыть проход к первоисточнику Силы, необходимо экологично подойти к вопросу своей «личной истории».

Термин «личная история» приводится в книгах Карлоса Кастанеды (83-85) и, по большому счету, не является ни собственно шаманским, ни научным. Кастанеда предлагает историю своей жизни стирать полностью. Согласно его учению, человек, лишенный прошлого, становится по-настоящему «текущим», проводником Силы. Для тех целей и задач, которые необходимы кастанедовским персонажам, подобная тактика «работы» с прошлым вполне оправдана. Если вы хотите сгореть изнутри, вы можете попробовать действовать подобным образом. Однако, честно говоря, методика стирания личной истории у Кастанеды не описана качественно.

Сказанного в его книгах, по крайней мере, по меркам современной психологии, явно не достаточно для практических действий. Хитрый Кастанеда сам говорит о том, что практиковать надо под присмотром Дона Хуана или, на худой конец так, как это делали ведьмы из его магической партии (т.е. тоже под присмотром, с консультациями «специалиста»).

На наш взгляд, сама идея «стирания личной истории» весьма абсурдна, т.к. напоминает по стратегии уничтожение личности. Известно, что человек это его память и история жизни. В психологическом смысле мы лишаем человека всей системы знаний, умений и навыков, глобального социального опыта. Мне (Козлов В.В.) трудно представить, каким «текучим» проводником Силы становится человек при такой хирургической операции над памятью личности. Те, кого я видел в психиатрических больницах и домах престарелых, не очень напоминают продинутых шаманов.

Вне сомнения, теория, методы и техники трансформации прошлого опыта (ообенного травматического), наиболее полно и тщательно изучены и разработаны в русле современной психологии. Это психоанализ, гештальтпсихология, трансперсональная психология, арттерапия, психодрама, телесно-ориентированная психология, нейролингвистическое программирование и др. Все перечисленные и многие другие направления и школы психологии этому вопросу уделяется колоссальное значение. В этой сфере разработано такое количество упражнений и психотехник, что если выполнить их даже по одному разу – жизни не хватит. Ниже приводится методика, основанная на вышеперечисленных подходах.

Упражнение 52.

Дорога Времени. Выберите на природу, желательно в лес. Двигайтесь по лесу так, как описано в упражнении 28. Ваша интуиция выведет вас на место Силы. Пускай эта точка будет точкой вашего «настоящего». Далее вам нужно будет медленно идти куда-то, вспоминая свою жизнь - от точки «здесь и сейчас», до момента вашего рождения. Двигайтесь по лесу, исходя из эпизодов вашего прошлого. Растения, камни, предметы и знаки вокруг вас, будут удивительным образом соответствовать тому, что вы вспоминаете. Путь, по которому вы идете – это дорога вашей памяти, ваша жизнь. Пройдите эту дорогу от момента «здесь и сейчас», до ситуации рождения.

В принципе, все это можно проделать и в воображении, сидя в удобном кресле перед телевизором. Но, на самом деле, эффект физического перемещения в природных условиях бесподобен. Лес вокруг вас наполняется смыслом вашего личного прошлого, в этом есть какая-то реальная магия. Это стоит попробовать, что бы составить свое личное впечатление.

Погуляйте по дороге Времени так, как вам хочется – туда, сюда. После того, как вы освоитесь и немного вспомните свою жизнь, отметьте (если вы не сделали этого сразу) важнейшие эпизоды и факты на реальном физическом пути. Посмотрите на свою дорогу как бы сверху. На всю сразу.

И подумайте, чего вам не хватает, что мешает и т.д. Вернитесь в точку «здесь и сейчас» на место Силы.

Какого ресурса вам не хватает в жизни? Денег, здоровья, уверенности или любви? Подумайте, что бы было, если бы в самом начале, у вас в жизни был бы этот ресурс? Как бы сложилась ваша жизнь? Оглянитесь вокруг и внимательно рассмотрите место, на котором стоите. Осознайте ресурс, которого вам не хватает. Попробуйте найти что-то, что свяжется в вашем сознании с необходимой вам силой. Это может быть что угодно, но обязательно физически выраженное. Может быть, камешек, может растение или что-то еще, что напечалит о необходимом ресурсе. Вероятнее всего это будет сделать очень легко – этот предмет сам бросится в глаза. Возьмите его в руки, почувствуйте связь с ним, настроение этой вещи. С каким цветом, светом, звуком ассоциируется у вас этот предмет силы?

Воссоздайте в себе эти цвета и звуки как можно полнее и идите обратно к началу вашей жизни, насыщая энергией предмета всю дорогу, каждый эпизод жизни.

Оглянитесь на дорогу Времени. Что изменилось в ее энергетической структуре? Изменились ли цветовые оттенки? Звучание вашей дороги? Отметьте, какие изменения произошли в вас, в вашем настроении, ощущениях. Чувствуете ли вы прилив Силы? Если все сделано правильно, вы должны будете почувствовать себя лучше, чем до процедуры.

Теперь перейдем ко второму этапу. Оглянитесь вокруг. Задумайтесь, может быть в момент вашего рождения был возможен ресурс, который так и не реализовался в вашей жизни, а мог бы? Просто осмотритесь на местности. Может быть, какой-то предмет привлечет ваше внимание. «Увидьте» этот предмет. Он расскажет о своей Силе. Возьмите его с собой и поэтапно, от случая к случаю, от эпизода к эпизоду, насытите энергией этого ресурса вашу жизнь и возвратитесь в «здесь и сейчас» на место Силы. Найдите место для этого предмета там, где, как вы чувствуете, он должен быть и поместите его туда.

Оглянитесь на свою жизнь, заметьте изменения внутри себя. Чего еще не хватает, что бы вам хотелось сделать?

С дорогой Времени необходимо работать часто. До тех пор, пока вы не почувствуете, что ваше прошлое стало единым оркестром, играющим мелодию вашего настоящего. В конце концов, после того, как вы разберетесь со своим прошлым, вы можете попробовать уйти дальше по дороге – за точку вашего рождения.

Вполне возможно, что память человека хранит не только компоненты его собственного опыта, приобретенного в процессе жизни, и не только некий запас обезличенной общекультурной информации. Вполне возможно, что в глубинах нашей памяти сокрыта длинная цепь персональных воплощений этой культуры, которая связывает современность с начальными этапами человеческой эволюции (53). Здесь мы вступаем на зыбкую почву предположений и необоснованных концептов. Здесь все недоказуемо и индивидуально. Попробуйте сами. Уйдите за линию персонального

прошлого вглубь веков. И там, на заре человечества (если, конечно, такая заря у человечества имеется) постройте свой Большой Шаманский Миф о происхождении Вселенной и Человека.

5.2. Атрибуты, костюм шамана.

Три части мирового дерева – крона, ствол и корни. Подобное разделение – это разделение на три мира – верхний, средний и нижний. У кроны дерева рисовали птиц, рядом со стволом – копытных животных, у корней – змей, ящериц, лягушек, рыб. Аналогичным способом можно разделить на три части все мироздание – от тела человека (голова, туловище, ноги и бедра), до триады: небо, поверхность, земля.

Шаманский костюм тоже делится на три уровня. В этом плане важно отметить противопоставление верхней (плечи), средней (пояс) и нижней (подол) частей одежды. Например, шаманские костюмы селькупов делятся на верхнюю «светлую» часть и нижнюю «темную». На светлой части, оформленной мехом оленя, помещаются изображения духов верхнего мира; ниже пояса находятся изображения духов нижнего мира, а при оформлении используется мех медведя (222). У некоторых народов шаманы, имеют два костюма: один, сшитый из оленьей шкуры, – для камланий в верхний мир; другой, из медвежьей шкуры, – для нижнего мира. То же самое относится и к бубнам (4).

Подол кафтана сзади удлиняется, образуя мыс в виде хвоста. Иногда такой хвост имеет вид утолщенных пестрых жгутов — змей. В этом случае подол является вместилищем хтонических существ, обитателей нижних миров. На шаманских костюмах якутов у подола нашиваются металлические изображения рыб и змей, символизирующие обитателей “моря бед и несчастий”. Им противопоставляются изображения небесных птиц (лебедя, журавля), помещающиеся на плечах. В других случаях, птицы верхней части костюма противопоставляются фигурным изображениям зверей (волка, медведя), расположенным на подоле. Средняя часть костюма (нагрудник) отмечается особо: на ней расположены изображения самых главных духов-помощников шамана. Иногда на кафтанах имеются изображения костей и внутренних органов человека. Их расположение отвечает представлениям о строении человека и соотносится со схемой мифологического космоса (222).

Шаманский костюм является не только вместилищем духов, но, как и бубен, своеобразной картой вселенной, на которую нанесены символы шаманского пути.

У многих народов Сибири, Североамериканских индейцев и др., шаманский костюм символизирует птицу Силы. Только в таком костюме шаман обретает способность летать в иные реальности. Образ птицы раскрывается в огромном количестве всевозможных перьев и фигурок птиц, нашитых на костюм. Эти фигурки – образы шаманских птиц (241).

Птичьи перья мы встречаем почти во всех описаниях шаманских нарядов. Более того, сама структура наряда стремится, как можно более точно наследовать форму птицы. Алтайские шаманы, шаманы минусинских

татар, телеутов, сойотов и карагасов стараются сделать свой наряд похожим на сову. У сойотов, наследуемой птицей чаще всего бывает орел. У гольдов также преобладает наряд в форме птицы. То же самое можно сказать и о сибирских народах, живущих далее на север, таких как долганы, якуты и тунгусы. У юкагиров наряд украшен перьями. Ботинок тунгусского шамана имитирует птичью лапу (241).

Очень интересную форму шаманского наряда можно встретить у якутских шаманов; их наряд представляет как бы целый скелет птицы, изготовленный из железа. У монгольских магов, как и у индейцев, в шаманском наряде присутствуют крылья. Надевая свой наряд, шаман чувствует себя превратившимся в ту птицу, крылья которой он надел.

Вполне понятно, что птичий наряд необходим шаманам для совершения полетов и путешествий в верхние, а иногда даже и в нижние миры. По этой же причине, в русских народных сказках, героиня поднимается в воздух, когда найдет перо волшебной птицы.

Кроме костюма, к атрибутам шаманских сеансов относятся: бубен, погремушки, трещотки и другие музыкальные инструменты, маска, шаманская шляпа, костюм, ножи, карта, корытце для камлания, куклы, духововки, ловушки для снов, мешочек с ритуальными принадлежностями, черепа и т.д. Трудно перечислить все вещи, которые использует шаман в своих ритуалах, тем более что у каждого шамана есть множество своих собственных предметов Силы, помогающих этому шаману концентрироваться и вести дела.

Давайте рассмотрим некоторые из этих предметов и вещей подробнее.

Костюм.

Как уже говорилось, наряд шамана представляет собой весь космос. С одной стороны, он уже сам по себе является целой символической системой, а с другой стороны, в связи с посвящением, он насыщен разнообразными духовными силами, прежде всего духами-помощниками и магическими существами. Шаман преодолевает «обычную» реальность уже в процессе одевания своего наряда. Обычно эти приготовления сами по себе уже частично вводят шамана в измененное состояние сознания потому, что рефлекторно закрепляются от камлания к камланию.

В том, что необходимо именно для вашего костюма - правил нет. Вы должны выработать свои собственные приоритеты. Австралийские или африканские аборигены, к примеру, вообще ничего не одевают – они наносят символы и рисунки прямо на кожу или делают татуировки (211). По крайней мере, ничего лишнего не должно быть. Надо понимать, что костюм шамана - это не предмет моды, это инструмент для камлания, в общем-то, не являющийся собственно одеждой.

Важной деталью шаманского наряда является шляпа, корона, повязка, маска и т.п. Одна из главных задач шляпы - скрыть глаза шамана во время камлания. Чаще всего для этого используют бахрому из полосок кожи,

ленточек, а также маску. Считается, что когда шаман камляет, в него входят его духи-помощники, а это опасно для окружающих (241). Смотреть в это время в глаза шамана не рекомендуется, ведь духи являются добрыми только по отношению к самому шаману, а для остальных они могут представлять угрозу. Во время камлания, глаза шамана – это дверь в мир духов. Через глаза, духи шамана могут утащить любого, посмотревшего в них. На Алтае и у гольдов шаман, провожая душу покойника в царство теней, мажет себе лицо сажей, чтобы его не узнали духи (241).

У некоторых народов северной России и Сибири, самой важной частью шаманского наряда считается колпак. По мнению самих шаманов, значительная часть их могущества заключена в колпаках или шапках, масках. Поэтому когда шаманский сеанс демонстрируется по просьбе посторонних, то шаман обычно выполняет его без колпака. Считается, что без колпака шаман лишен настоящей силы, и поэтому вся церемония - это лишь жалкая пародия на настоящее камлание, устраиваемая лишь для развлечения присутствующих. В некоторых регионах, колпак заменяется цветной лентой вокруг головы, на которой подвешены змеи, ящерицы и другие животные-покровители, а также множество ленточек. На восток от реки Кеть колпак либо напоминает корону, увенчанную железными оленьими рогами, либо выполнен в виде медвежьей головы, с прикрепленными к ней самыми важными кусочками шкуры с настоящей головы медведя. Во многих случаях, корона увенчивается головой тотемного животного или духа-покровителя шамана (241).

Самым распространенным является тип колпака с рогами северного оленя, хотя у восточных тунгусов некоторые шаманы утверждают, что железные рога, украшающие их колпак, изображают рога обычного оленя. В других районах, как на Севере (например, у самоедов), так и на Юге (например, у алтайцев), шаманский колпак украшен птичьими перьями лебедя, орла, совы, - например, перьями золотого орла или коричневой совы у алтайцев, перьями совы у сойотов (тувинцев) и карагасов (тофаларов). Некоторые телеутские шаманы делают свой колпак из шкуры (чучела) коричневой совы, оставляя крылья, а иногда и голову для украшения (241).

Костюм якутского шамана, как утверждает польский этнограф-сибировед Вацлав Серошевский (183), должен содержать от 30 до 40 фунтов металлических украшений. *«... В значительной мере шум, вызванный этими украшениями, превращает танец шамана в адскую сарабанду. Эти металлические предметы имеют свою "душу", они не ржавеют. Вдоль руки они уложены в виде прутьев, изображающих кости этой руки (табитала). По сторонам грудной клетки пришиты маленькие бляшки, изображающие ребра (ойогос тимир); несколько выше большие округлые бляшки представляют женские груди, печень, сердце и другие внутренние органы. Часто пришиваются также изображения священных животных и птиц. Вешается еще маленький металлический эмегет ("дух бешенства") в форме маленькой лодки с человечком...»*

Также, у якутского шамана на костюм нашивалась «Луна». Она пришивалась на левой стороне груди и использовалась для освещения дороги

при путешествиях по темному подземному царству. Приблизительно для этого же, только в качестве более мощного источника света, служит и знак солнца. Одновременно оно еще и обозначает знак принадлежности его хозяина к солнечному миру. Кроме того, злые духи – *абаасы* боятся «солнца», и поэтому этот знак мог выступать, как средство защиты и борьбы с вредоносными сущностями (33).

Костюму бурятского шамана, описанн следующим образом у Н. Н. Агапитова и М. Н. Хангалова (215): «...*Бурятский шаман должен иметь: 1) меховой кафтан (оргой), белый для «белого шамана» (поддерживаемого добрыми духами), черный для «черного шамана» (которому помогают злые духи); к меху пришиты многочисленные металлические фигуры, представляющие лошадей, птиц и т. п.; 2) колпак в виде рыси; после пятого очищения (наступающего через некоторое время после посвящения) шаман получает шлем из железных прутьев, концы которых загнуты в виде двух рогов; 3) деревянная или железная палка с конской головой: первая сделана накануне первого посвящения, причем так, чтобы не погубить березу, от которой она отрезана; вторую, железную, получают только после пятого посвящения; на конце этой палки, украшенной несколькими колокольчиками, вырезана конская голова...».*

Описание, которое приводит Григорий Николаевич Потанин (166), создает впечатление, что наряд алтайских шаманов более полный и лучше сохранился, чем наряд сибирских шаманов. Кафтан сделан из кожи козла или оленя. Множество ленточек и платочков, пришитых к костюму, изображают змей. Некоторые из этих ленточек вырезаны в форме головы змеи, с двумя глазами и открытой пастью; хвост больших змей раздваивается, а иногда у трех змей одна голова. Говорят, что у богатого шамана должно быть 1070 змей. Есть еще ряд железных предметов, среди которых - маленький лук со стрелами для отпугивания духов. На спине рясы пришиты шкуры животных и два медных круга. Ошейник украшен бахромой из перьев черных и коричневых сов. Кроме того, на воротнике шамана нашиваются семь фигурок, головы которых имитируют перьями коричневой совы. Это семь небесных дев, а семь колокольчиков - голоса этих семи дев, призывающие духов. В других регионах их девять, и считается, что это дочери Ульгена. Среди других висящих на шаманском наряде предметов, каждый из которых имеет религиозное значение, у алтайцев есть два маленьких урода: это жители царства Эрлик-хана, джутпа и арба; один из них сделан из черного или коричневого материала, а другой - из зеленого; у каждого две пары ног, хвост и полуоткрытая пасть.

Один или три бронзовых колокольчика прикрепляли к «хвосту» шамана. По их звону он даже в глубоком потрясении и самой трагической ситуации узнавал, что он еще жив и душа его пока при нем. По сигналу колокольчика собирались и духи-помощники ойуна. Для подобных же целей пониже воротника пришивали бубенец. «Нижняя губа рыбы» цеплялась к правой стороне плаща и использовалась для причинения вреда человеку или злему духу. «Кулика» вешали на левом боку или плече, и он переносил душу-кут своего хозяина во время камланий в Верхний мир. Профиль этой

же небольшой птицы ставили и на могилах шаманов, видимо уже для посмертного перемещения его души (241).

У народов далекого севера Сибири, в шаманском костюме распространены изображения водоплавающих птиц, таких как, например, чайка или лебедь, символизирующие погружение шамана в подводный Ад. Встречаются в наряде также и многие мифические животные (медведь, собака, орел с кольцом вокруг шеи - символ того, по мнению енисейцев, что царская птица находится на службе у шамана); встречаются даже рисунки половых органов человека, - они вносят свой вклад в освящение наряда (222, 241).

Важным элементом одеяния у нанайских кагаты-шаманов, был пояс *янган*, надевавшийся поверх халата (111). Нанайцы и ульчи делали его из полосы кожи шириной 12–18 см. Она опоясывала талию сзади и по бокам, к концам пришивались узкие ремешки, с помощью которых пояс завязывался спереди. К поясу прикрепляли несколько рядов коротких ремешков для подвешивания 20–30 длинных (до 15 см) металлических конусообразных подвесок *конггоро*, а также бубенчиков, колокольчиков, зеркал — маленьких металлических кругов *хотон толикэни*. Взамен утерянных подвешивали любые металлические подвески, иногда весьма тяжелые: детали сельскохозяйственных машин, мясорубок, велосипедов, замков и т.п. (подобные новации отмечались и в начале XX в.). Общий вес пояса был не менее 4–5 кг. Во время камлания шаман танцевал, вращая нижней частью тела, при каждом его движении раздавался лязг. По словам информаторов, эти звуки «дух шамана поднимали», «чертей разгоняли» (злые духи боятся металла). Другие говорили, что звуки подвесок создавали шумовой эффект в дополнение к игре на бубне и были хорошим аккомпанементом к танцу шамана. Пояса ульчских шаманов похожи на нанайские, но на них дополнительно вешали маленькие деревянные изображения зооморфных духов-хозяев пояса. На поясе шамана А.Коткина это были две двухголовые змеи *гемдури*, к которым были подвешены маленькие алюминиевые сабли и фигурки тигрят с подвижными ножками *дусэ тиктэни*. На поясе шаманки Алтаки Ольчи — деревянные фигурки, изображающие ежа (*пунчилкэн*), двух медвежат, двух тигрят. Среди металлических подвесок на поясе этой шаманки упомянем замок, три дверные петли, две детали от старинной сабли *лохон*, небольшой вертлюг *макты* для маленького медведя (188).

Из дополнительных элементов одежды *кагаты*-шаманов отметим еще рукавицы. Их шили из ткани или рыбьей кожи, нанося на них изображения духов-помощников — ящерицы *исэлэн*, змеи *симур*, змейки *колиан*, лягушки *хэрэ*, паука *атакан*. Некоторые шаманы в давние времена использовали также специальную обувь в виде лап тотемных животных или птиц, но это, скорее всего, являлось лишь дополнительной деталью к образу своего тотема и не являлось чем-то существенным для практики (188).

Заканчивая разговор о подвесках и деталях костюма, еще раз подчеркнем, что ни одна из них не могла появиться на ритуальном одеянии случайно или произвольно. Шаман имел право прикрепить себе на грудь или спину очередной символ лишь тогда, когда вступал с ним в магическую

связь. Не мог он и безосновательно, из амбициозных или рекламных побуждений нашить себе «высшие знаки различий» и повыситься таким образом в статусе, если, конечно, он не был простым шарлатаном. Но и в последнем случае его все равно, в конце концов, настигало наказание от разгневанных обманом духов или божеств.

Карта.

Любому шаману жизненно необходима карта тех мест, по которым он совершает путешествия. Обычно, такая карта наносится на бубен, но не обязательно. На карте указывается более или менее подробное устройство шаманской вселенной. Также, на карте изображаются места, по которым путешествует шаман, рисуются духи-помощники и звери Силы, тотемы, могущества и боги. Обязательно указываются не только благоприятные, но и зловредные места, а так же - различные символы и знаки, дающие силы в путешествиях, в общем – все, что представляет важность. В конце концов, получается весьма подробный рисунок, во многом понятный только хозяину этой карты.

Шаман использует карту еще и тогда, когда необходимо отыскать пропавшую душу больного, потерянное животное Силы или что-то еще. В таких случаях, шаман гадает при помощи своих гадательных принадлежностей, начинает камлание и сверяется по карте, тем самым уже частично решая задачу.

Жезл или посох.

Образ магического жезла или посоха известен практически везде и традиционно связывается с магическим искусством. При помощи посоха гадали друиды и волхвы, а магический жезл является обязательным атрибутом в любом сеансе черной магии и в викканстве (как символ мужского аспекта Духа) (43). Некоторые шаманы, в целительских сеансах, используют посох для восстановления целостности организма, а так же, для фокусировки магических заклинаний.

У сибирских шаманов в конструкции посоха часто используется наверхие в виде головы коня. Тем самым, можно говорить о дублирующей функции по отношению к бубну. В этой связи, посох становится вспомогательным средством для перемещения между мирами, а значит, он используется и для фиксации измененных состояний сознания (241).

В разных культурах, посох или магический жезл (волшебную палочку) делают из разных пород «священных» деревьев. Это могут быть: лещина, дуб, осина, береза, ель, любое дерево, в которое попала молния и т.п. Важно, чтобы это было ваше персональное дерево Силы. Не столько тотемное, сколько личное, конкретное дерево, ассоциируемое с конкретными шаманскими переживаниями. Прежде, чем резать посох, поговорите с вашим деревом, попросите у него соизволения и указания – где, как и что вырезать.

Важно удостовериться, что дух дерева не ушел из ветки. Тогда ваш посох останется живым, даже будучи отделенным от ствола.

Способы обработки посоха, опять-таки, индивидуальны и исключительно интуитивны. Кто-то может оставить все как есть, для того, чтобы посох выглядел просто веткой, а кто-то украшает посох витиеватыми узорами и резьбой. Важна каждая деталь. Каждый узор или рисунок, должен отзываться внутри вас позитивными воспоминаниями и ресурсами. Это весьма поможет в дальнейшем. Некоторые посохи дополняются перьями или клыками тотемных животных и птиц, колокольчиками и трещотками для отпугивания злых духов. В навершие посоха вставляют кристаллы и камни Силы. Символы, имеющие особое значение, вырезаются или наносятся краской на древко и торец посоха.

Молитвенная стрела

Американские индейцы считают стрелу не просто одним из видов оружия для охоты на дичь или войны с врагами племени. Стрела - это еще и духовное орудие, используемое для того, чтобы добывать пищу для души и наносить поражения врагам духа. Такую стрелу готовят специально, наделяют ее характерными чертами с помощью эмблем и символов владельца. Она используется, как вспомогательное средство в ритуалах, концентрациях и как инструмент для посланий Великому Духу. Письменное послание с просьбой или пожеланием прикрепляется к древку стрелы. Являясь предметом силы, молитвенная стрела необходима для того, чтобы обозначить центр круга в групповой шаманской работе, в таком случае, стрелу втыкают в землю. Таким образом, магические стрелы, или магические дротики играют очень важную, если не сказать ключевую роль. Именуются эти магические приспособления у хиваро *центсаками*. *Центсаки* это не просто магические дротики — это духи. Они могут быть как духами-помощниками, так и духами болезней. Поэтому с их помощью можно и исцелять и насылать болезни. Злые шаманы засылают такие дротики в тело жертвы, и бывает, что *центсак* застревает там на всю оставшуюся жизнь. Если внедрить *центсак* в тело человека, то она будет причинять ему невероятные страдания - головные боли и прочие недуги. С помощью магических стрел *ичисейрос* (т.е. шаманы-войны) могут даже убить человека. С другой стороны, шаманы-целители «*курундерос*» используют силу магических дротиков в благородных целях - с их помощью они изгоняют злых духов из тела больных. Духи-помощники защищают шаманов, которые подружились с ними и позволяют им избежать нападения со стороны других шаманов. У хиваро, начинающий шаман собирает духов-помощников в виде всевозможных насекомых и растений. Чтобы собрать таких духов, он глотает живых насекомых, червей и прочую живность. Разные духи вызывают определенные болезни и соответственно могут их и излечить (194).

Так или иначе, но главная задача предметов Силы – фиксация внимания. Не эти деревянные палочки убивают, и не эти камешки исцеляют. Они - лишь удобный инструмент, поддерживающий магическое

воображение, которое и является главной силой шамана. Только наш ум может убить или исцелить нас. И исключительно наш ум способен к концентрации специфических энергий. Увы, когда некоторые лекари не понимают этого и превращают предметы силы в предметы культа, тогда магический процесс оказывается примитивным и малоэффективным обрядом.

Перьевой веер

Шаман пользуется перьевым веером, чтобы окуривать дымом себя и других, а также для очищения и освящения определенных предметов. Американские индейцы часто пользовались перьями орлов и других священных птиц. Они прикрепляются к деревянной рукояти, обитой мягкой кожей или тканью и украшенной узором из бисера с символами и эмблемами, важными для владельца.

Шаманская сумка и мешочек для предметов силы

Вполне понятно, что сумка нужна всем. Сумка есть у почтальона и, конечно же, у шамана. Если говорить глобально, то у шамана есть несколько предметов, в которые заключены другие предметы. Это может быть мешочек для гадательных принадлежностей: рун, косточек, камешков, карт и других предметов. Это, также сумка для медицинских «инструментов»: трещотки, маракаса, палочки для определения болезней, кристаллов, маятника и травяных сборов. В качестве «тары» для духов-союзников и духов-помощников, используются тыквы горлянки и небольшие кувшинчики. Есть еще мешочек для фигурок духов, статуэток тотемных животных и сил, символов превостихий и т.д. Думается, что не надо говорить о том, что все это подбирается и упаковывается в той последовательности, в которой это удобно вам. В большинстве случаев, шаманы хранят свои коллекции в легкодоступных и удобных для переноски мешочках или даже тыквах. Иногда эти мешочки кладут в большую наплечную сумку. Материалом для изготовления сумки и мешочков обычно служит кожа или плотная ткань. Их украшают в соответствии с предпочтениями владельца, вышивают или раскрашивают узорами и символами, имеющими отношение к специфике содержимого. Чтобы содержимое не вываливалось наружу, мешочки обычно стягивают плотными нитками или кожаными шнурками. Шаманские сумки и мешочки сами по себе являются предметами силы, поскольку служат хранилищем для вещей, содержащих силу.

Шаманский узелок и различные амулеты.

Это маленький мешочек, который носят на шее или прикрепляют к одежде. Там хранятся предметы личной силы шамана, представляющие четыре царства - минеральное, растительное, животное и человеческое, включая изображения личных и клановых тотемов. Это камни и кристаллы,

травы, листья, кора, клочки меха, перья, зубы, когти, человеческие волосы, обрезки ногтей и образцы крови. Кроме узелка, шаманы создают всевозможные амулеты и обереги, а также используют талисманы, символы и знаки.

Есть разница между амулетом и талисманом. Талисманы представляют собой универсальные вещи, которые работают для кого угодно, и не создаются специально. Талисманом может быть символ или чей-то герб, это может быть мощь святого или предмет силы великого мага. Амулет же, в отличие от талисмана, предназначен конкретному человеку. Его создают специально для этого человека. С амулетом необходимо взаимодействовать и работать. О том, как работать с амулетами, мы поговорим несколько позднее.

Шаманские зеркала.

У маньчжурских тунгусов существенную роль в шаманских обрядах играют медные зеркала. Но магическое значение этих предметов различается у разных племен. Говорят, что зеркало помогает шаману «видеть мир», то есть сосредоточиться, «локализовать духов» или отразить потребности человека. Зеркало является, сосудом, *нту* для «души-тени». Глядя в зеркало, шаман может увидеть душу покойника. Некоторые монгольские шаманы видят в зеркале «белого коня шаманов». Конь - в высшей степени шаманское животное: галоп, головокружительная скорость - это традиционные представления о «полете», то есть об экстазе шамана (241).

Интересно, что зеркальная атрибутика наблюдается у многих народов. Зеркало – предмет священный и к нему всегда особое отношение. Разбить зеркало считается к беде. В китайской архитектонике Фэн-шуй, зеркала являются ключевым элементом всей системы. В этой связи, можно вспомнить о хрустальных шарах, применяемых в гадательных целях во многих уголках планеты, о гадательных зеркалах в русской традиции и т.д.

Алтарь.

Как и во многих других магических и религиозных конфессиях, в шаманской традиции есть понятие о священных, сакральных местах Силы. В этих местах проходят важнейшие шаманские ритуалы. В большинстве случаев, подобные места имеют природное происхождение и отличаются особенностями рельефа местности, геологическими, магнитными и др. аномалиями или какими-то событиями, навроде падения метеорита и т.п. Тем не менее, во многих случаях, места Силы могут и не иметь какого-либо ритуального контекста. Однако зачастую алтари шаманов создаются именно на местах природной Силы, в точках пересечения силовых потоков: на святых островах, в горах, вокруг необычных деревьев, рядом с камнями, ручьями, озерами, карстовыми разломами и т.д. Однако надо понимать, что далеко не все сильные места благоприятно настроены к людям. Есть такие точки, в которых человек запросто может сойти с ума, стать «кормушкой» или «дверью» для таких созданий, о которых неприятно даже упоминать.

Критерий выбора места – ощущение комфорта, счастья и душевного подъема, сопутствующее какой-то конкретной природной или может быть даже городской локализации. Если вы это чувствуете отчетливо, значит, место сильное и на нем можно камлать. А раз на нем можно камлать, значит, оно, так или иначе, уже священное.

Если вы устраиваете алтарь дома, вы можете смело руководствоваться всеми принципами, упомянутыми выше. На своем алтаре шаман хранит предметы, необходимые ему для камлания, гадательные принадлежности и некоторые другие вещи, а так же статуэтки и изображения святых, покровителей шамана, духов-помощников, защитников и тотемов. Надо понимать, что алтарь – не место для дискотек. Присутствие в доме шаманского алтаря не афишируется.

5.3. Работа с амулетами, предметы Силы.

Одним из способов воздействия на окружающую нас Вселенную является работа с амулетами. При помощи амулетов, мы можем создавать программы: на получение денег и должностей, на укрепление и профилактику здоровья, избавление от зависимостей, привлечение женщин или мужчин и многое другое.

В основе работы с амулетами лежат некоторые универсальные приемы и принципы:

1. В основе амулета всегда находится живая энергоинформационная структура, Дух.

2. Духи бывают пяти видов: Хранители, Защитники, Проводники, Регуляторы и Помощники. Кроме этого, есть еще: Могушества, Покровители, Тотемы, Боги и Полубоги, но мы с ними, в данном случае не работаем – об этом мы расскажем чуть ниже, эта тема скорее относится к использованию талисманов и оберегов, а здесь все просто – надеваете оберег и интуитивно связываетесь со своим покровителем, он вас защищает и т.д.

Хранители – поддерживают порядок и охраняют. Можно договориться, пригласить или создать хранителя дома. Можно создать амулет с хранителем вашего здоровья (в том числе и психического равновесия) и благополучия, улучшить память и т.п. Хранители не агрессивны и никогда не атакуют, но защищают то, что требуется.

Защитники – эти духи могут быть весьма агрессивны и сильны. Они, как кавказская овчарка – защищают только хозяина. Защитников создают для защиты и для предупреждения атак, как физических, так и психических, энергетических воздействий. Защитник способен самостоятельно выявить источник агрессии, направленной в вашу сторону или сторону того, для кого сделан амулет, внедриться в его энергетическую структуру и уничтожить его.

Проводники – эти сущности способны быстро и без помех провести вас туда, куда вам нужно. В обычной жизни, они полезны тогда, когда вы хотите

быстро и без усилий достичь какой-то конкретной цели, решить проблему. Духи-проводники совершенно необходимы тогда, когда вы путешествуете по шаманским мирам, посещаете Верхние или Нижние миры, ориентируетесь в Средних мирах. Дух-проводник способен «раскупоривать» конкретный мир в вашем сознании, это очень ценный дух.

Регуляторы – это духи, в основном, синтетические. Их нужно создавать. Это сущности, призванные улучшать условия жизни их создателя. Амулеты с этими сущностями способны взаимодействовать с окружающим миром в каком-то определенном ключе, действовать избирательно и целенаправленно. Они регулируют, к примеру: удачу, харизму, отношения с другими людьми и т.п.

Помощники – последняя группа существ, используемых в амулетах. Это достаточно простые сущности, способные помогать нам в каких-то конкретных делах: в карьере, заработке, в покупках и продажах, соблазнении и привлечении сексуальных партнеров и т.д. Именно с этой группой духов больше всего работают начинающие маги, всякие экстрасенсы и шаманы. Также, духи-помощники необходимы шаману для шаманской деятельности: путешествий по мирам, лечения, гадательных практик, поисков пропавших вещей, людей и др.

3. Амулетом может стать любой предмет, если в него поселить Духа. Это может быть пуговица, статуэтка, картина, нож, шариковая ручка, деталь мобильного или даже татуировка.

4. Духов для амулетов можно искать готовых или создавать их самому.

5. Что бы создать качественный амулет, нужно четко знать, что вы хотите получить в результате.

6. Амулеты и предметы Силы - вещи разные. Амулеты обязательно предполагают наличие живой сущности, а предмет Силы вполне может быть просто предметом, идентифицируемым сознанием его пользователя с какой-либо внешней Силой. Таким образом, талисманы и обереги, а так же всевозможная символика и атрибуты (например, карточка для банкомата, проездной, паспорт или полицейская бляха у шерифов) тоже, в некотором роде можно отнести к предметам Силы.

Количество предметов Силы не очень то и важно, главное в этом деле не сам предмет (в отличие от амулета), но Сила за ним стоящая.

5.4. Мантические системы.

Мантика (от греч. *mantike* — искусство прорицания), распространенное в древней Греции и Риме искусство гадания с целью познания воли богов. Узнать волю богов можно было через вещего прорицателя (Сивиллы, Бакид, пифии), по полету птиц (ауспиции), через сны (ониромантия), по внутренностям животных, по расположению светил и небесным явлениям (астрология). В древнем Риме жрецы-гадатели объединялись в коллегии (авгуры, гаруспики).

Вполне очевидно, что речь идет о гадательных практиках. Как уже говорилось выше, у шаманов, для вхождения в гадательный транс, существует множество приспособлений: хрустальные шары, магические зеркала, маятники, кристаллы. Кроме того, сегодня, в гадательных целях активно распиарены нумерологические, астрологические вычисления и т.п. Достаточно активно феномен предвидения используют даже государственные органы безопасности и политики, активно анализируя прогнозы экстрасенсов. В настоящее время, в мире уже придумано бесчисленное множество разнообразных способов гадания и множество классификаций. С каждым днем и тех и других становится все больше и больше.

Чтобы сориентироваться в разновидностях гадания, приведем неполный список предсказательных систем, основанных на трактовке знаков, знамений и примет (252). Некоторые из них вызывают у неискушенного человека недоумение...

- Аилуромантия - толкование предзнаменований с помощью кошек
- Аксиномантия - гадание на семенах
- Алекриомантия - гадание с использованием птиц
- Альфитомантия - гадание по еде, муке или отрубям
- Антинопомантия - гадание по внутренностям женщин
- Арахномантия - толкование предзнаменований с помощью пауков
- Арифмомантия - гадание по цифрам
- Астрагаломантия - гадание на игральных костях
- Аэромантия - гадание по воздуху
- Ботаномантия - гадание на травах
- Гастромантия - гадание по урчанию в желудке человека
- Геомантия - гадание по земле, толкование отпечатков на земле, песке, пыли или почве
- Гидромантия - гадание по воде
- Гиппомантия - толкование предзнаменований с помощью лошадей
- Гиромантия - гадание по вращению геометрических фигур
- Дактиломантия - гадание по пальцам рук и ног
- Демонимантия - гадание по внутреннему голосу, исходящему от демонов
- Идоломантия - гадание по различным фигурам - идолам
- Ихтиомантия - гадание по движению рыб в воде
- Капноантия - гадание по дыму костра или трубы дымохода
- Карромантия - гадание по текущему со свечи воску
- Катокстромантия - гадание на зеркалах
- Катоптромантия - гадание по отражению в зеркале
- Каттабомантия - гадание на медных предметах
- Клейдомантия - гадание с подвешенным ключом
- Клеромантия - гадание, напоминающее выбрасывание жребия
- Косциномантия - гадание по решетке
- Кристалломантия - гадание на стеклах и кристаллах
- Крифомантия - гадание по зерну (не путать с семенами!)
- Кромнимантия - гадание на луковице

Лампадомантия - гадание по интенсивности горения свечей или ламп (лампад)

Леканомантия - гадание по святой воде, налитой в широкое блюдо

Ливаномантия - гадание при помощи сжигания ладана

Литомантия - гадание на камнях

Лихномантия - толкование знаков, образуемых пламенем трех свечей

Логарифмомантия - гадание при помощи составления различных логарифмов

Махаромантия - гадание по взмаху ножей, мечей или сабель

Молибдомантия - толкование фигур, полученных при литье расплавленного свинца в холодную воду

Ойномантия - гадание по испиванию вина

Омфиломантия - гадание по человеческому пупку

Ониромантия (онейромантия) - гадание по толкованию сновидений

Онихомантия - гадание по вбиванию гвоздей

Ономатомантия - гадание по именам

Орнитомантия - гадание по полету или крику птиц

Пиромантия - гадание по пламени огня, костра

Подомантия - гадание по подошвам человеческих ног

Психомантия - гадание по человеческим желаниям

Роадомантия - гадание по блеску звезд

Сикомантия - гадание по ягодам

Спаталамантия - гадание по коже или шкуре только что убитых диких животных

Стареомантия - гадание по изменению природных явлений

Стерномантия - гадание по животу или груди человека

Сциомантия - гадание по тени

Теомантия - гадание по священным книгам

Териомантия - гадание, основанное на поведении животных

Тирумантия - гадание по сыру

Туфрамантия - гадание по пеплу или саже

Хартомантия - гадание по почерку

Хиромантия - гадание по руке

Церомантия - толкование символов и фигур, образованных при выливании расплавленного воска в холодную воду

Цифаломантия - гадание по обжаренной в огне костра ослиной голове

Из всего вышеперечисленного, вполне понятно, что какая бы ни была «мантия» - дело все-таки не в ней, а в гадалке. В то же время, нельзя не отметить такие великие мантические институты, как: арканы Таро, И-цзин – китайская «Книга Перемен», рунические алфавиты, астрология, нумерология и т.п. В наше время, девяносто девять процентов населения, включая детей, так или иначе, знакомы с «эзотерическими» практиками этих систем.

Если подходить открыто, то, что же из себя представляет любая мантическая система? Набор готовых ответов и их комбинации, которые выпадают случайным образом в соответствии с теорией вероятности. В этом

смысле, самая совершенная мантическая система – это простая монета. Орёл – да, а решка – нет. Очевидно, что данная система обладает всей присущей другим системам полнотой. Любой вопрос, в итоге, можно свести к ответам «Да» или «Нет» в виду бинарности человеческого мышления. К сожалению, люди не ходят простыми путями, им требуется что-нибудь посущественней «открывания книги на любой странице», что-нибудь, что нужно долго изучать, прежде, чем использовать. Есть люди, которые долго обучаются в специальных школах для того, что бы научиться гадать, по картам Таро, резать Руны или бросать веточки тысячелистника. К сожалению, суть их обучения остается той же: «решка-орел».

В чем же преимущество карт Таро перед монеткой? В том, что они дают развернутую картину психологической реальности, где есть возможность остановиться и подумать о своей жизни. В некотором роде, это аналог психотерапии. Неспешное раскладывание карт, по большому счету, больше напоминает психотерапевтический сеанс, чем гадательную практику. То же самое в полной мере относится к астрологии, к И-цзин и к другим мантическим системам. К сожалению, большинство гадателей рассматривает Таро, астрологию и т.п., как мудрейшие философско-окультурные системы, заключающие в себе, чуть ли не все ответы на все вопросы бытия. Подобное понимание мантических систем идет с древних времен. Существовали целые институты посвящения в жрецы тех или иных гадательных культур. К примеру, основатель рунической магии, великий скандинавский герой - Один, семь дней провисел вниз головой на дереве, в результате чего получил дар богов в виде набора резаных черт и знаков. Его последователи по всей Европе, прежде чем получить посвящение, отказывались от всего мирского и отдавали себя могуществу рун без остатка. В обычном смысле, они теряли все, в сакральном смысле – они все приобретали. Соискатель рунической магии выходил на алтарь полностью обнаженный (считалось, что с этого момента, даже одежда переставала ему принадлежать) и окроплял алтарь своей собственной кровью, символизируя этим отказ от собственной судьбы. С этой минуты, вся дальнейшая жизнь жреца принадлежала рунам, а все дальнейшие его действия были не чем иным, как приказами рун.

Подобные установки имеют как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны, наличие идеологии существенно упрощает процесс предсказаний. Появляется обоснование процесса, появляется уверенность в действиях и смысл в жизни гадателя. С другой стороны, привязка к идее предполагает определённые догматы и принципы, а любые «внешние» догматы и принципы – всего лишь чужеродные «вирусы» в живой системе шаманского мировосприятия. Подобное отношение к гадательной практике, лишает шамана силы и, по большому счету, превращается в фарс. То, что могло быть реальным предвидением или предсказанием, становится похожим на ловлю блох в темной комнате - может, поймашь, а может, и нет....

В конце концов, все, что действительно связано с предвидением, интуитивными прорывами и сверхчувственным восприятием, все это зависит только от самого человека и его развития. Между тем, суть всех гадательных

практик не сводится только к предсказыванию судьбы и обнаружению пропавших предметов. В первую очередь, мантика необходима для периодических советов с самим собой. Это очень важно. Можно, конечно, визуализировать «внутреннего Учителя» или получать консультации у своего тотема. Тем не менее, своя гадательная система никому не мешает. Упорядоченные, ритуализированные, процессуальные действия важны тем, что помогают шаману в концентрации, фокусируют сознание на конкретных объектах и задачах, помогают разобраться в конкретной жизненной ситуации.

Однако, мы не устанем повторять еще и еще раз – у каждого шамана свой персональный Большой Шаманский Миф, в котором одни вещи имеют первостепенную значимость, а другие и вовсе не учитываются. Например, кто-то уверен, что звезды правят человеческой судьбой, а кто-то считает их простыми дырками в куполе неба, сквозь которые первородный Хаос просачивается в наш мир. Для кого-то рунические символы – это древние элементы и представители могуществ, а для кого-то – заимствованный и достаточно поздний алфавит, разрушивший действительно древнее слоговое письмо. Все зависит от Мифа, в котором вы существуете. И от этого, также, зависит форма гадательной практики.

Для гадания нужно собрать свои собственные предметы силы и наделить их символическим значением, описывающим личную космогонию, основанную на личном мифе.

Многие племена и народы ничего не знают о рунах, таро или астрологии, но от этого, их шаманы не слабеют. Кто-то использует какао бобы для гадания, а кто-то панцири черепах. Общим во всех случаях является только одно – гадательные принадлежности индивидуальны, как зубная щетка. В практике использования мантических систем, всем начинающим шаманам необходимо собрать некоторое необходимое и достаточное количество предметов Силы, при помощи которых они будут в дальнейшем предсказывать, советоваться и гадать. Предметом Силы может быть что угодно: камень, статуэтка, косточка, «случайный предмет», амулет или символ своего тотема.

В качестве предметов силы могут выступать образы и знаки из известных мантических систем: астрологические знаки, руны, карты или даже иконки святых из разных традиций. Главное в этом деле то, что все эти образы и символы трактуются индивидуально, приспособляются для нужд и целей личных, наделяются другими смыслами, зачастую, никак не связанными с первоначальными.

Таким образом, набрав, по вашему мнению, достаточно предметов Силы, вы разрабатываете собственный ритуал взаимодействия с ними. Кто-то методично раскладывает их в определенной последовательности, формируя при этом необходимые вопросы в своем уме, а кто-то просто бросает все и смотрит, что получилось. В любом случае - решать вам, что и как делать. Практикуйте гадание как можно чаще и накапливайте опыт. Ваш набор предметов силы будет меняться – что-то добавиться, а что-то вы уберете за ненадобностью. В конце концов, вы найдете свой собственный,

неповторимый ритуал, который будет работать на все сто процентов. Некоторые шаманы пользуются набором камешков или косточек, некоторые читают трещины на панцирях черепах, кто-то раскачивает маятник, а кто-то смотрит в кофейную чашку. В любом случае, все это зависит от вашей психической конституции. В конце концов, важен не метод, важен результат.

Глава 6.

Мифы шаманов в различных традициях.

Понятие мифа используют ученые многих специальностей: фольклористы, этнографы, историки, философы и т.п. Несмотря на то, что все эти ученые вкладывают в него подчас различное значение, общее, пожалуй, в их определениях то, что миф символизирует вымысел, ошибочное объяснение. Однако для тех, кто создал миф, он является частью знаний об окружающем человека мире. Наверное, о понятии мифа лучше всего сказать словами М. Элиаде (242):

«... миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь то всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: остров, растительный мир, человеческое поведение или государственное установление. Это всегда рассказ о некоем «творении», нам сообщает, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило. Персонажи мифа — существа сверхъестественные. Они общеизвестны, так как они действуют в легендарные времена «начала всех начал». Миф раскрывает их творческую активность и обнаруживает сакральность (или просто

сверхъестественность) их деяния. В целом миф описывает различные, иногда драматические, мощные проявления священного (или сверхъестественного) в этом мире. Именно эти проявления явились реальной основой создания мира, и сделали его таким, каков он есть сегодня. Более того, именно в результате вмешательства сверхъестественных существ человек стал таким, каков он есть, — смертным, разделенным на два пола, обладающим культурой».

Так, мифы о первопредках, о знаменитых героях и др., для каждого этноса, были чем-то большим, чем просто исторические предания и рассказы. Именно поэтому практически ни у одного примитивного народа, еще не растерявшего органические связи с миром природы, нет слова, которое бы означало собственно «миф».

Для конкретного народа, живущего в конкретных условиях, миф является непосредственной основой, на которой конструируются все последующие представления и понимание бытия. Как это ни странно звучит, но без Мифа нет Вселенной. Там, где есть человек, там обязательно появляется миф, объясняющий среду для его существования в терминах преломления этой среды через осознание бытия.

Миф – это, в некотором роде, предельная реальность и абсолютная, необсуждаемая истина, правдивая история, в отношении которой не уместны какие-либо сомнения и которую невозможно проверить. Надо заметить, что вышесказанное относится к любому обществу и любой культуре, в том числе и той, к которой принадлежим мы с вами.

В принципе, все мифы у любого народа можно разделить на шесть групп:

1. мифы о птицах, животных, рыбах и пресмыкающихся;
2. мифы о небе, атмосферных явлениях и об обитателях верхнего (небесного) мира;
3. мифы о сверхъестественных существах, обитающих в среднем мире;
4. мифы о духах нижнего мира;
5. мифы о первопредках, главах родов и предназначении людей;
6. мифы о шаманах.

Ко всему прочему, надо сказать, что мифы одного народа могут быть неоднородны по составу и содержанию. Каждая группа мифов может состоять из произведений, сложившихся в разное время. В сознании народа, архаичные мифы вполне могут сохранять свою актуальность наряду с новыми, создаваемыми по образцам прежних. Время и пространство в мифах нелинейно и не подвержено каким либо законам. Здесь может происходить что угодно, лишь с одним условием – миф должен быть неотъемлемой частью определенной конкретной традиции и культуры.

Наиболее «масштабными» являются мифы о творении, мифы о происхождении космоса из хаоса. Подобные мифы являются начальным сюжетом для большинства мифологий. В рамках этого пособия нет смысла раскрывать схемы и принципы строения мифологических историй, важно только понимать, что практически везде в мире, мифы о происхождении вселенной строятся примерно одинаково. Ниже мы приведем некоторые примеры воззрений и шаманских мифов у разных народов. Эти сведения собраны и приведены спонтанно, без какой-либо систематизации, лишь с одной целью – показать, насколько разными бывают человеческие представления о Вселенной и..., насколько одинаковые они по-сути. Если вы вникните в эти истории (16, 139-144), вы поймете, что, в наше время, уже невозможно «верить» в чьи-либо мифологические конструкции, необходимо создать свой Большой Шаманский Миф.

6.1. Японские мифологемы

Японские хроники утверждают, что первоначально в мире царил хаос, но затем, все приобрело стройность: небо отделилось от земли, обособились женское и мужское начала: первое - в лице богини Идзанами, второе - в лице ее мужа Идзанаги (172). У них родилась богиня солнца Аматэрасу; бог луны Цукиеми и бог ветра и воды Сусаноо вступили между собой в борьбу. Аматэрасу победила и осталась на небе, а Сусаноо был изгнан в страну Идзумо на землю.

Сын Сусаноо - Окунинуси сделался правителем Идзумо. Аматэрасу не смирилась с этим и принудила Окунинуси передать правление ее внуку Ниниги. Ниниги сошел с неба и принял управление государством Идзумо. В знак власти, ему вручили три священных предмета - зеркало (символ божественности), меч (символ могущества) и яшму (символ верности подданных). От Ниниги произошел Дзиммутэнно (титул тэнно означает «Верховный правитель» и сохраняется за царствующим домом до наших дней; передается на европейских языках словом «император»), мифический первый император Японии - микадо. Зеркало, меч и яшма с тех давних пор остаются эмблемой японского императорского дома.

Император микадо в сознании японца благодаря своему «божественному» происхождению состоит в родстве со всем народом, он - глава нации-семьи. Даже сегуны, господствовавшие в Японии более трехсот лет, называли себя представителями микадо. Идея микадо, освященная синтоизмом, не исчезла из сознания японцев и сегодня, хотя, конечно, ее регулирующая сила значительно ослабла.

Согласно синтоистским воззрениям, нет разделения на живое и неживое. Для приверженца синто - все живое: и животные, и растения, и вещи. И в природе, и в самом человеке, живет божество ками. Некоторые считают, что люди и есть ками, или, вернее, ками располагаются в них, или, в

конечном счете, они могут впоследствии стать ками и т. д. Согласно синто, мир ками - это не потустороннее обиталище, отличное от мира людей. Ками объединены с людьми, поэтому людям не нужно искать спасения где-то в другом мире. Согласно синто, спасение обеспечивается путем слияния с ками в повседневной жизни.

Концепция синто связана с национально-психологической основой. Согласно этой концепции, боги синто, ками, породили не людей вообще, а только японцев. В связи с этим в сознании японца с самых первых лет жизни укореняется представление о том, что он принадлежит синто. Отсюда вытекают два важнейших фактора регуляции поведения. Во-первых, утверждение, что ками самым интимным образом связаны только с японской нацией; во-вторых, синтоистская точка зрения, согласно которой смешно, если иностранец поклоняется ками и исповедует синто - такое поведение неапонца воспринимается как нелепость. Вместе с тем, синто не удерживает самих японцев от того, чтобы они исповедовали любую другую религию. Не случайно почти все японцы, параллельно с синтоизмом, считают себя приверженцами какой-нибудь другой религиозной доктрины. В настоящее время, если суммировать количество японцев по принадлежности к отдельным конфессиям, то получится число, превышающее общее население страны.

В древности, культовое действие в синто заключалось в поклонении божеству конкретного храма, которое, в сущности, не имело отношения к другим храмам. Ритуалы синтоистских храмов состояли в услаждении местного божества. Эта простота церемонии, требующая от людей лишь приношений и простейших ритуальных действий, явилась важнейшей причиной стойкости синто на протяжении столетий. Для древнего японца, который жил в сельской местности, свой храм, его ритуалы, его ежегодные красочные праздники стали необходимой частью жизни; так жили его отцы и деды, так жил он сам, не прилагая к этому никаких усилий; так было заведено, так поступают все родственники и соседи.

Несмотря на отсутствие единства в почитании божеств, устройство синтоистских храмов тем не менее единообразно. Основу каждого храма составляет хондэн (святилище), в котором хранится синтай (святыня, божество). К хондэну примыкает хайдэн, т. е. зал для молящихся. Изображений богов в храмах нет, однако некоторые храмы украшены изображениями львов или других животных. При храмах Инари есть изображения лис, при храмах Хиэ - обезьян, при храмах Касуга - изображение оленей. Эти животные рассматриваются в качестве посланников соответствующих божеств. Все это свидетельствует о связи синто с многочисленными специфическими народными верованиями.

6.2. Гавайские мифы

В раскатах грома, реве ветра, в потоках дождя, низвергавшихся с небес, посреди волн, огромных, как горы, стоял Мауи во всем своем могуществе(93). Он глубоко погрузил свой волшебный гарпун в пучину и

тянул его, пока с ревом, подобным тысяче водопадов, не поднялись со дна Гавайские острова. И это было новым славным деянием Мауи Могучего. Так людям была дарована новая земля, дабы они познавали ее и возделывали.

Корни гавайского шаманизма уходят в миф о Мауи. Мауи, во всех своих воплощениях - волшебник, плут, полубог, чудотворец и приносящий удачу, единственная мужская фигура пантеона гавайской мифологии, удостоенная такого почитания по всей Полинезии. Лишь Хина, богиня Луны и мать Мауи, может сравниться с ним.

Так, кроме уже упоминавшегося подъема из пучины вод Гавайских островов (вариант мифа о сотворении), Мауи замедлил ход Солнца, чтобы его мать могла высушить свои одежды (подобный вариант мифа о сотворении существует у северных народов), посетил Мир Верхний, где хитростью выведал у богов тайну огня, что можно интерпретировать как мифологическое отражение творческого озарения шамана в состоянии экстаза, спустился в Мир Нижний, где победил злобных чудовищ (в данном случае речь, очевидно, идет о мифологическом отражении дара целительства, обретаемого шаманом в состоянии транса).

Мауи был магом, управлял силами природы, знал языки птиц и животных. Полинезийцы почитают и любят Мауи за готовность всегда прийти на помощь, склонность к приключениям, непокорный характер и легкий нрав. Вокруг него как полубога, а точнее, как человека, наделенного магическими способностями, никогда не создавали культа, но к нему могли обращаться за помощью и удачей.

Племена маори, живущие в Новой Зеландии, носят амулеты из дерева или жадеита с изображением Мауи в форме человеческого зародыша. Они называют его «Мауи Тикитики». На Гавайях, где никогда не изготавливали изображений Мауи, его называют «Мауи Купуа». Оба имени можно перевести как Мауи Шаман.

6.3. Сибирские мифы о происхождении шаманов

Некоторые легенды объясняют современный упадок шаманизма тщеславием «первого шамана», который соперничал с Богом (241, 188). По бурятской версии, когда первый шаман Хара Гирген показал свою неограниченную мощь, Бог решил подвергнуть его испытанию; он взял душу молодой девушки и закрыл ее в бутылке. Для надежности, чтобы она не ускользнула, Бог заткнул бутылку пальцем. Шаман вознесся на Небеса, сидя на своем бубне, заметил душу девушки и, чтобы освободить ее, превратился в желтого паука и укусил Бога в лицо. Бог вынул палец, и душа девушки вылетела из бутылки. Рассвирепевший Бог ограничил могущество Хара Гиргена, а после этого заметно ослабили и магические силы других шаманов.

Согласно якутской традиции, «первый шаман» обладал чрезвычайным могуществом и из гордыни отказался признать Верховного Бога якутов. Тело этого шамана состояло из массы змей. Бог выслал огонь, чтобы сжечь его, но из пламени вышла жаба; именно от этого животного произошли «демоны», давшие, в свою очередь, якутам выдающихся шаманов и шаманок.

У туруханских тунгусов другая легенда: «первый шаман» сотворил себя сам, собственными силами и с помощью Дьявола. Он вылетел через дымовое отверстие в юрте и через некоторое время вернулся с лебедями.

Большинство мифов о происхождении шаманов говорит, о непосредственном вмешательстве Высшего Существа или его представителя, Орла, солнечной птицы.

А вот что рассказывают буряты: «Вначале существовали только Боги (тенгри) на Западе и Злые Духи на Востоке. Боги сотворили человека, который счастливо жил до того момента, когда злые духи распространили на земле болезнь и смерть. Боги решили дать людям шамана для борьбы с болезнями и смертью и послали Орла. Но люди не поняли его языка; впрочем, они не доверяли обычной птице. Орел вернулся к Богам и попросил, чтобы они дали ему дар речи или, еще лучше, послали бы людям бурятского шамана. Боги отправили его с приказом наделять шаманским даром первого человека, которого он встретит на земле. Вернувшись на землю, Орел увидел спящую под деревом женщину и переспал с ней. Через определенное время женщина родила сына, ставшего «первым шаманом».

Согласно другому варианту, женщина в результате своих сношений с Орлом увидела духов и сама стала шаманкой. Именно поэтому в других легендах появление орла интерпретируется как признак шаманского призвания. Рассказывают, как когда-то одна бурятская девушка, увидев орла, хватящего овец, поняла знак и вынуждена была стать шаманкой. Ее посвящение длилось семь лет, а после смерти, став *заяном* («духом», «идолом»), она по-прежнему охраняла детей от злых духов.

У туруханских якутов Орел также считается творцом первого шамана. Но Орел носит также имя Наивысшего Существа, Айы («Творец») или Айы Тойон («Творец Света»). Дети Айы Тойона представляются как духи-птицы, сидящие на ветвях Древа Мира; на верхушке находится двуглавый Орел, Тойон Кетер («Господин Птиц»), представляющий, вероятно, самого Айы Тойона.

У якутов Орел связан также с кузнецами; а, как известно, считается, что у них тоже происхождение, что и у шаманов. По мнению енисейских остяков, телеутов, орочей и других сибирских народов, первый шаман рожден от Орла или, по крайней мере, научился у него своему искусству. Происхождение шаманов связывают с орлом и кеты, телеуты, орочи и другие сибирские народы.

Связь между орлом и священным деревом (особенно березой) характерна для верований многих народов Сибири. Кроме того, необходимо отметить, что Космическое Древо, на вершине или в ветвях которого находится птица или бог (нередко являющиеся одним и тем же существом), - архетипичный элемент многих шаманских инициации и видений. На Мировом Древе рождаются души шаманов или заносятся туда для обучения. У якутов, считается, что шаманы рождаются далеко на севере, где растет гигантская ель. На ее ветках находятся огромные гнезда, предназначенные для шаманов, причем на самых высоких ветвях рождаются великие шаманы, на средних - средние, а на тех, что внизу, - слабые. Мать-Хищная-Птица с

орлиной головой и железными перьями садится на эту ель, несет яйца и высиживает их (в яйцах находятся души будущих шаманов). Когда души шаманов выходят из яйца, Мать-Хищная-Птица отдает их для обучения дьяволице-шаманке. У нее один глаз, одно плечо и одна кость. Она укачивает будущих шаманов в железной люльке и кормит застывшей кровью. Затем они проходят характерное для шаманизма посвящение: три черных демона разрывают тело на части, вбивают в голову копье, а куски мяса разбрасывают в разные стороны в качестве жертвы. Другие три демона разламывают челюсть на кусочки - по одному для каждой болезни, которую шаману предстоит излечить. Если вдруг «материала» не хватит, то он заимствуется у родственников будущего шамана, а для этого кто-то из них должен умереть. Якуты уверяют, что иногда умирает до девяти родственников.

Существуют различные варианты этого мифа, и один из них гласит, что дьяволы удерживают душу будущего шамана до тех пор, пока он не усвоит сакральные знания, при этом на протяжении всего срока обучения кандидат болеет. В дальнейшем его сила хранится в гнезде, в котором он родился. Поэтому когда шаманы сражаются друг с другом в облике животных, то стараются уничтожить гнездо своего противника.

Без вмешательства демона (дьявола) не обошлось и у туруханских эвенков. В их мифе он помогает первому шаману создать самого себя собственными силами.

Известно, что среди всех народов Амура бытовали мифологические сюжеты о сотворении мира, о множественности солнц в далеком прошлом, о двух, трех, девяти солнцах, когда жизнь на земле была невозможна из-за невыносимой жары. Называют и героя (или «устроителя мира»), «застрелившего» лишние солнца: его звали Хадау, его жену — Мямелди. Иногда эти имена связывались с началом шаманства на Амуре. На волшебном дереве *конгор дягда яло туйгэ* росли принадлежности для камланий. Герой (его также именуют по-разному) каменным топором срубил дерево, собрал росшие на ветвях шаманские аксессуары в мешок, принес их людям, и с тех пор они стали шаманить. Ныне эти мифы почти утрачены.

6.4. Монгольский миф о происхождении бо (шамана)

«... Первого бо звали Даин-Дэрихе. Жил он в местности Напчин-Бумба-рай, на верховьях Желтой реки. Силу свою он получил от духов, и ему помогали одинаково и земные, и небесные, и чистые, и нечистые.

Однажды он стал играть в карты с Далай-Ламой. Игра продолжалась три года, и, когда подсчитали результаты ее, оказалось, что бо проиграл так много, что не в состоянии заплатить. Начался спор, который перешел на тему о том, кто из них сильнее. Решили испытать свои силы - кто из них в одну ночь отнимет у смерти больше жизней. Если бы слабейшим оказался Даин-Дэрихэ, он навсегда подчинился бы Да-лай-Ламе, если бы оказался более сильным, он бы этим отыграл весь свой карточный долг.

К следующему утру Далай-Лама спас 1 000 человек, а Даин-Дэрихэ 1 300. Тогда Далай-Лама сказал ему:

- Я вижу, что ты хороший человек. Поезжай в Монголию, там такие люди, как ты, нужны.

Бо не стал спорить, взял свои принадлежности, сел на коня и поехал.

В местности Алык-Тэга он остановился отдохнуть. Было очень жарко, а тени никакой. Тогда он взял половину своего барабана, повесил его на воздух и укрылся в его тени. Уезжая, он забыл взять повешенную на воздух половину барабана и остался, поэтому с неполным барабаном, как бы с бубном. Оттого теперь у всех бо - не барабаны, а бубны» (142).

6.5. Австралийский миф

Самый большой монолит в мире Эйерс-Рок или Улуру (так он называется на языке аборигенов) расположен в 450 км от города Алис-Спрингс. В прошлом (да и сегодня тоже) он играл важную роль в мифологии племен, которые жили в его многочисленных пещерах. Высота монолита составляет 348 м, длина окружности 9 км.

Это самое священное место для аборигенов Австралии и приманка для туристов со всего мира, которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться фантастической сменой красок Улуру на восходе и закате. Когда солнце посылает на землю свои первые предрассветные лучи, Улуру начинает светлеть. Меняя цвет с черного на темно-лиловый, гигантский монолит приобретает все более отчетливые очертания. Затем небо озаряется солнечными лучами, и скала просто вспыхивает в буйстве красного и розового цветов, сменяющих друг друга с поразительной быстротой. Тени во впадинах исчезают, и вот уже вся скала залита дневным пустынным светом. Игра цвета продолжается в течение всего дня. К вечеру бывает пройден весь спектр - от золотистых и розово-красных оттенков к рубиновому, малиново-красному и пурпурному. Постепенно «остынув», скала превращается с заходом солнца в черный силуэт на фоне пустыни.

Согласно верованиям племен, населяющих Западную пустыню, Улуру - это мифический зверь, засунувший голову в песок. Один раз в год ночью он поднимает голову и осматривает пустыню. Этот день определяют шаманы и объявляют праздник в честь священной горы.

У священной горы собираются племена со всей Австралии. Одни - чтобы прикоснуться к камню руками, попросить для себя всяческих благ, а потом исполнить ритуальный танец. Другие племена считают гору обиталищем враждебных духов. Они просят у камня прощения и умоляют его забыть о них и не досаждать напастьми.

Над загадкой Улуру ломают голову синоптики. Ещё ни одному из них не удалось точно предсказать приближение дождя к центру пустыни, где он проливается только над священной горой. Но аборигены чувствуют приближение дождя шестым чувством примерно за месяц и постепенно начинают стягиваться к монолиту. Случается этот феномен далеко не каждый год. Палит солнце, стоит невероятная жара и вдруг начинает дуть ветер, а затем небо быстро затягивается тучами. Сильный дождь, даже ливень, обрушивается внезапно, идет несколько минут и так же внезапно

прекращается. Однако вода продолжает еще некоторое время стекать с монолита вниз мощными потоками. Тучи рассеиваются, и в лучах солнца они кажутся потоками низвергающейся сверху крови. Улуру в этот момент становится более красной и яркой, чем в обычные дни.

Тысячелетиями аборигены Австралии почитали местную землю и ее рельеф как живых идолов. Священные ландшафты составляют основу их обрядов и преданий, поскольку земля рассматривается ими как физическое проявление Сна - вневременного момента, когда был сотворен мир. Аборигены верят, что священное место, включая и мистическую скалу, наделено особой силой. Каждая община аборигенов несет ответственность за сохранность нескольких святилищ, посвященных подвигам различных небесных героев, или духов Сна, мифологических существ, сотворивших землю. Священное место выбирается и очерчивается на основе связанной с ним легенды о духе Сна.

Сохранять энергетику священного места поручено специальному стражу. Он руководит всеми ритуалами, является хранителем песен, а также вызывает духов Сна во время исполнения обрядов.

По убеждению местных племен, Улуру - это дверь между миром людей и духов. Рядом с ней аборигены веками совершали свои обряды. Ни один абориген не осмеливается подняться на её вершину, так как это считается страшным святотатством, способным навлечь на человека страшный гнев духов.

Аборигены рассматривают скалолазание по горе Улуру как страшное святотатство. Каждая трещина, отметина, пустота, изгиб тропы, лужа или пучок травы имеют для них особый смысл. Но отнюдь не для некоторых искателей приключений. Их не прельщают проложенные тропы вокруг не менее живописного основания скалы, которые проходят через пещеры и священные участки. Экстремалам требуется адреналин, и они получают его, карабкаясь по отвесным стенам священного монолита. Аборигены в ответ не устают предупреждать, что Улуру и по сей день забирает себе человеческие жизни, и поднявшимся на гору будет, мягко говоря, плохо в дальнейшем. Кто-то этим «байкам» не верит, но регулярные загадочные случаи с нечестивыми туристами подтверждают, что во многом аборигены правы. Улуру обладает некой не поддающейся научному пониманию силой. Ежегодно, взбираясь на её вершину, несколько жаждущих острых впечатлений туристов обязательно гибнут от сердечной недостаточности. А туристы, подбирающие камешки у монолита в качестве сувениров, также часто потом возвращают их обратно по почте, чтобы избавиться от странных неудач и несчастий, которые они им принесли. Менеджер парка Брук Уотсон говорит, что за последние 15 лет тысячи камешков были возвращены в парк по почте из Германии, Франции, Испании и других стран. Владельцы сувениров жалуются на мистическое невезение, связанное с обломками Улуру. Однажды, по словам Уотсона, из Германии даже пришла посылка с семикилограммовым кирпичиком. Все фрагменты скалы, получаемые персоналом парка, возвращаются на изначальное место, однако неизвестно, кончаются ли на этом неприятности их бывших хозяев. Уотсон предполагает,

что Улуру не зря считается святым местом для аборигенов, по-видимому, оно действительно обладает некими таинственными свойствами.

У австралийских аборигенов существует миф, в котором рассказывается, что мир был создан песней. Древний миф о создании мира, рассказывает о волшебных существах, которые при пении, давали названия элементам материального мира: птицам, рекам и скалам. Как только давалось название чему-либо, это тут же появлялось в реальном мире. Музыка играет важную роль в жизни аборигенов. Она широко используется в различных ритуальных церемониях и обычаях, воспевании природы, описании смерти, также, сказания и мифы, аборигены предпочитают не рассказывать, а петь. Смертельный вопль (песня траура) и *bunguul* (бангуул- эпические повествующие песни) являются общими типами народных песен.

Некоторые аборигены считают, что их боги-творцы пребывают в погремешках, которые можно вращать в воздухе, тем самым восстанавливая вибрационную энергию племени и тотема. Они верят, что и сегодня поют те же песни, которые пели еще их предки, жившие во Времена Сновидений, когда боги сотворили мир. Самые священные песни поются в тех особых местах, куда, как считается, иногда забредают боги. Говорят, что эти песни обладают особой магической силой: они помогают добывать много пищи и иметь обильные запасы воды.

У центрально-австралийских аборигенов *лйаба-аранда* есть Песня медового муравья, в которой рассказывается о жизни муравейника, расположенного под корнями дерева мулга. Медовые муравьи считаются духами предков, носящими на своих телах изысканные украшения. Когда пение заканчивается, аборигены, участвующие в ритуале, начинают обмахивать себя ветвями мулги, чтобы духи медовых муравьев могли спуститься на них и уйти прочь. (Аборигены считают, что во время ритуала ими овладевают их предки.) Такая песня - характерный пример священной музыки, связывающей аборигенов с их праотцами Времен Сновидений (243).

6.6. Мифы индейцев Южной Америки

В мифологии индейцев Южной Америки почти отсутствуют мифы о создании мира. В редких случаях кратко упоминается о том, что были созданы небо и земля (кечуа), только земля (мосетене), вообще мир (у вайка). Более характерно представление о создании мира как его перестройке, переходе тех или иных явлений в свою противоположность (237). Так, в мифах тоба земля некогда была на месте неба, а небо на месте земли, потом они поменялись местами. Появлению элементов современного мира, как правило, предшествует история космической катастрофы, уничтожившей более древний мир. Мифы о катастрофе распространены в Южной Америке повсеместно. Чаще всего говорится о пожаре или потопе, реже о наступлении холода, тьмы, нашествии чудовищ. Во время катаклизма (согласно мифам мочика и яуйо) или грядущей гибели нынешнего мира (у чиригуано) на людей набрасывались ожившие предметы, камни, рассвирепевшие домашние животные. Сцены сходного мифа изображены на вазах культуры мочика сер.

1-го тыс. н.э. В мифах других племен рассказывается о серии катастроф, каждая из которых уничтожила населявшие землю существа.

В северной половине Южной Америки (у юнка и чоко) встречается евразийско-северо-американская версия мифа о катастрофе (либо о сотворении мира), согласно которой герои при наступлении бедствия прячутся в укрытии и выпускают на разведку одно за другим ряд животных, последнее из которых выясняет, что земля стала пригодной для жизни; в других случаях птица или животное достает комочек земли со дна или из преисподней. С этой версией сходен другой мотив (у карибов Гвианы, ботокудов, хиваро): герои спасаются от потопа на дереве и, чтобы узнать, спала ли вода, бросают вниз семена, плоды. У гуарани птицы бросают с дерева комочки земли, из которых вновь образуется суша.

6.7. Космогонические представления племен лесных кичуа Восточного Эквадора и Северного Перу

«... Когда-то, давным-давно, Йяйя создал мир, который плавал, и по сей день плавает, поверх вод. Время от времени вода затапливает его. Вот почему кичуа боятся, что однажды он утонет навсегда. Это случится, когда накопится слишком много зла в людях. Только дети помогают сохранить этот мир.

Когда-то давным-давно Йяйя был человеком, и у него были отец и мать. Все они жили вместе и работали на своей расчистке. Когда Йяйя подрос, то сделался очень умным мальчиком. Но по всему телу у него были прыщи, и он ел свои сопля, которые были для него, словно соль. Из-за этого люди избегали его, говоря: «Этот ребенок как свинья». Но мальчику было все равно, что его ненавидели. Йяйя повсюду ходил со своим отцом: они вместе ловили рыбу и охотились. И когда отец убивал маленькую птичку, то мальчик своей силой превращал ее в большую. Видя все это, люди ненавидели его, били и отбирали еду. Поэтому он больше не захотел оставаться среди них. Он сказал: «Я пойду, посажу семечко пальмы мурити, чтобы забраться на небо». Когда пальма выросла, Йяйя поднялся на ее верхушку и оттуда превратил людей, которые обижали его, в кайманов, анаконд и электрических угрей. Затем он продолжил подниматься, пока не добрался до неба, где стал жить.

Его отец остался на земле. Мать, которая тоже не любила Йяйя, превратилась в термитов-кумишин. Так как отец остался жить один, то однажды прилетел попугай лора сантамария, и опустился возле его дома. Мужчина сказал ему: «Ты не моя жена, так зачем же прилетел и остался в моем доме»? Лоро, услышав эти слова, превратился в женщину. Вот от них и пошли люди. Кичуа не убивают и не едят лора сантамария. Считается, что все кичуа произошли от них. С неба Йяйя защищает всех, следит, чтобы животные не кусали и не убивали людей, и чтобы всегда было вдоволь пищи» (254).

6.8. Бразильский миф

«... Сказывают, что в начале мира была только тьма. Из тьмы вышли два человека: одного звали Карусакайби, другой был его сыном и звался Райру. И вот когда они шли, Райру споткнулся о камень, выдолбленный, как горшок, и стал бранить его. Кару, отец его, велел Райру взять этот камень с собой. Райру послушал отца, взвалил камень себе на голову и понес. Шли они, шли, а камень расти стал. Когда же он сделался очень большим, юноша пожаловался:

– Очень уж тяжел камень, отец.

Кару ничего не ответил. Пошли они дальше. Вскоре камень так вырос, что Райру, сгибаясь под его тяжестью, не мог больше идти. А камень, похожий на огромный горшок, все рос и рос и наконец превратился в небо. Потом на небе появилось солнце. Тут Райру преклонил колена перед отцом, который сотворил небо. А Кару недолюбливал сына за то, что тот знал больше, чем отец.

И вот однажды выстрелил Кару из лука, сбил лист с пальмы тукуман и послал Райру за стрелой. Ему хотелось посмотреть, останется в живых Райру или нет. Начал Райру взбираться на пальму, но ее колючки повернулись так, чтобы не ранить его. Юноша благополучно спустился на землю и отдал отцу стрелу. В другой раз Кару послал сына впереди себя, когда вознамерился делать просеку, он принялся рубить деревья и старался сделать так, чтобы, падая, они убили Райру. Так Кару вырубил вокруг сына все деревья, но ни одно из них не придавило юношу, он остался цел и невредим. Однако Кару все же решил, что сын умер. Но, вернувшись на вырубку на следующий день, встретил живого Райру. Тогда Кару сказал сыну, что хочет огнем расчистить участок, а ему велит встать прямо посередине вырубки. Кару решил сжечь юношу живьем. И подпалил землю со всех сторон. Райру, увидев, что он окружен огнем, ушел в землю, а когда пламя стихло, снова появился на поверхности, так что жар не причинил ему никакого вреда. Страшно рассердился Кару, обнаружив, что сын все еще живехонек.

На другой день Кару отправился в лес. Там он сделал из сухих листьев броненосца и закопал его в землю, оставив торчать только хвост, который обильно смазал клейкой древесной смолой. Потом позвал сына и предложил:

– Охотиться пойдем?

– Пойдем, – согласился Райру.

Они шли долго, когда вдруг Кару сказал:

– Смотри, Райру, броненосец! Вытащи-ка его из норы! Броненосец из листьев был прямо как настоящий, только наполовину зарывшийся в землю.

Юноша схватился за хвост и принялся тащить. Зверь упирался, а когда Райру решил отпустить его, то не смог: руки его приклеились к смоле. Так броненосец и увлек юношу за собой под землю. Довольный отец ушел. Но на следующий день, проходя мимо того места, где был броненосец, Кару увидел своего сына. Разозлившись, схватил он дубинку и набросился на Райру. А тот взмолился:

– Не бей меня, отец! Я встретил под землей много хороших людей! Они идут сюда, чтобы работать на нас. Отец перестал его бить и отпустил. Потом

взял что-то, помял в руках и бросил в землю. Из земли выросло растение, а когда оно расцвело, оказалось, что это – хлопок...

Кару собрал его, сплел веревку, обвязал ею Райру и спустил его в дыру, проделанную броненосцем. По этой веревке поднялась тьма-тьмушая всякого уродливого народа, потом стали вылезать красивые люди, но не успели они все вылезти, как веревка оборвалась и те, кто еще цеплялись за нее, попадали обратно в дыру.

Райру удалось подняться наверх вместе с красивыми людьми. Увидав такое множество людей, Кару приказал наделать цветной краски – зеленой, черной, красной, желтой, – он хотел пометить ею мужчин и женщин, чтобы, когда люди расплодятся, они составили разные племена: мундуруки, муры, арары, паманы, уйнамари, манатери и прочие всякие. Кару понадобилось много времени, чтобы всех раскрасить, и вот одни люди стали дремать, а другие и вовсе уснули.

Ленивым Кару сказал:

– Вы лентяи, и поэтому быть вам птицами, летучими мышами, свиньями, мухами.

А другим, не ленивым и красивым, он сказал:

– А вы положите начало человеческому роду на земле. И дети ваши будут могущественны!

Потом Кару спустился под землю через нору броненосца. С тех пор эту дыру в земле называют его именем Карукупи» (255).

6.9. Китайский космогонический миф

«... Вначале во Вселенной существовал лишь первобытный водный хаос Хунь-тунь, по форме подобный куриному яйцу, и бесформенные образы блуждали в кромешной тьме. В этом Мировом яйце зародился сам собой Пань-гу.

Долгое время спал Пань-гу непробудным сном. А проснувшись, увидел вокруг себя тьму, и это его опечалило. Тогда разломал Пань-гу скорлупу яйца и вышел наружу. Все, что было в яйце светлого и чистого, поднялось наверх и стало небом - Ян, а все тяжелое и грубое опустилось вниз и стало землей - Инь.

После своего рождения Пань-гу создал всю Вселенную из пяти первичных элементов: Воды, Земли, Огня, Дерева и Металла. Делал Пань-гу вдох, и рождались ветра и дожди, выдыхал - грохотал гром и сверкала молния; если же открывал он глаза, то наступал день, когда закрывал их - воцарялась ночь.

Понравилось Пань-гу то, что сотворено оказалось, и побоялся он, что смешаются опять небо и земля в первобытный хаос. Потому крепко уперся Пань-гу ногами в землю, а руками - в небо, не давая им соприкоснуться. Прошло восемнадцать тысяч лет. С каждым днем поднималось небо выше и выше, земля становилась прочнее и больше, а Пань-гу рос, продолжая удерживать небо на вытянутых руках. Наконец, небо стало таким высоким, а земля такой прочной, что они уже не могли слиться воедино. Тогда Пань-гу опустил руки, лег на землю - и умер.

Его дыхание стало ветром и облаками, голос - громом, глаза - солнцем и луной, кровь - реками, волосы - деревьями, кости -металлами и камнями. Из семени Паньгу возникли жемчужины, а из костного мозга - нефрит. Из тех же насекомых, что ползали по телу Пань-гу, получились люди» (256).

6.10. Египетский миф

Миф о сотворении мира Атумом, Ра и Хепри записан в «Текстах пирамид», а к тому времени, когда текст его впервые был высечен в камне, он, вероятно, существовал уже давно и был широко известен. Согласно «Текстам пирамид», Ра – Атум - Хепри создал себя сам, возникнув из хаоса, именуемого Нуном. Нун, или Первоокеан, изображался обычно как необозримое предвечное водное пространство. Атум, появившись из него, не нашел места, на котором ему можно было бы удержаться. Поэтому он в первую очередь создал холм Бен-бен. Стоя на этом островке твердой почвы, Ра-Атум-Хепри приступил к созданию других космических богов. Поскольку он был один, первую пару богов ему пришлось родить самому. От союза этой первой пары произошли другие боги, таким образом, согласно гелиопольскому мифу, появились земля и правящие ею божества. В продолжающемся акте творения от первой пары богов – Шу (Воздух) и Тефнут (Влага) – родились Геб (Земля) и Нут (Небо). Они в свою очередь породили двух богов и двух богинь: Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. Так возникла Великая Девятка богов – Гелиопольская Эннеада.

Эта версия сотворения мира не была единственной в египетской мифологии. По одному из преданий, создателем людей был, например, гончар – бог Хнум, представлявшийся в облике барана, - который вылепил их из глины.

Богословы Мемфиса, крупнейшего политического и религиозного центра Древнего Египта, одного из его столиц, включили в свой миф о сотворении мира многих богов, принадлежавших разным религиозным центрам, и подчинили их Пта как творцу всего. Мемфисский вариант космогонии по сравнению с гелиопольским значительно более отвлеченный: мир и боги созданы не с помощью физического акта – как в процессе творения Атумом, - а исключительно мыслью и словом.

Иногда небесный свод представлялся в виде коровы с телом, покрытым звездами, но существовали еще представления, согласно которым небо – это водная поверхность, небесный Нил, по которому днем солнце днем обтекает землю. Под землей тоже есть Нил, по нему солнце, спустившись за горизонт, плывет ночью. Нил, протекающий по земле, олицетворялся в образе бога Хапи, который способствовал урожаю своими благодатными разливами. Сам Нил также населялся добрыми и злыми божествами в образе животных: крокодилов, гиппопотамов, лягушек, скорпионов, змей и т. д. Плодородием полей ведала богиня – владычица закромов и амбаров Рененутет, почитавшаяся в образе змеи, которая появляется на поле во время жатвы, следя за тщательностью уборки урожая. Урожай винограда зависел от бога виноградной лозы Шаи (140).

6.11. Легенды о сотворении мира у восточных славян

«... До сотворения мира была одна вода, а сотворен мир Богом и помощником Его, которого Бог нашел в водяном пузыре. Это было так. Господь шол по воде, и видит большой пузырь, в котором виднеется некий человек, и взмолился тот человек к Богу, стал просить Бога прорвать этот пузырь, выпустить его на волю. Господь исполнил просьбу этого человека, выпустил на волю, и спросил Господь этого человека:

- Кто ты такой?

- Покуда никто! А буду тебе помощник; мы будем творить землю».

«... Как Бог творил мир, была сначала везде все вода; вот Бог и послал доставить земли со дна морского птицу. Два раза она опускалась на дно, брала землю в лапу, да не могла удержать, покуда поднималась наверх, — водой-то землю-то у ней, вишь, вымывало; в третий раз взяла землю в рот и вынесла наверх. Вот Бог и велит ей выхаркнуть землю: «Да смотри, ничего не утаивай»; она выхаркнула и стала везде ровная земля. Только немножко она во рту утаила. И почала у ней та земля во рту расти, растет и растет. Она и взмолилась Богу: «Господи, ведь я земли-то утаила, не всю выхаркнула». — «Ну, не ладно это ты сделала, делать нечего, выхаркивай остальную». Она выхаркнула. И сделались от того горы по всей земле. А если бы она не утаила, дак не было бы и гор».

«... По старосветному Окиян-мореу плавало два гоголя, первый – бел-гоголь, другой – черен гоголь. И теми двумя гоголями плавали сам Господь Вседержитель и Сатана. По божию велению, по богородицину благословению сатана выздынул со дна синя моря горсть земли. Из той горсти Господь сотворил ровные места и путистые поля, а Сатана понаделал непроходимых пропастей, ущелий и высоких гор».

«... Стал Господи мир творить, где народу жить. Распустил он море-окиян; надо землю сеять. Прибежал лукавый чорт, да и говорит Господи: «Ты, Господи, все творишь: весь мир сотворил, окиян-море напустил; дай мне хошь земли насеять!» - «Сей!» сказал Господи. Сеял, сеял лукавый, - никакого толку! – «Опускайся ты, лукавый, сказал Господи, - на самое дно моря, достань ты, лукавый, горсть земли». Опустился лукавый на дно моря, захватил лукавый горсть земли; вынырнул: глядь – всю землю водой размыло. Опустился в другой, - тоже: в горсти нет земли. Опустился лукавый в третий раз, и, по Божьему по велению, оставалась за ногтем песчиночка. Бог взял ту песчиночку, и насеял всю землю, с травами, с лесами, со всякими для человека угождями».

«... Раз дьявол просит у Бога: «Дай мне земли, ну хоть половину». – «На что тебе?!» - спрашивает Бог. – «Надо мне», - говорит дьявол. – «Не

дам», - говорит Бог. – «Ну так хоть с десятину!» - «Не дам!» - «Ну с полдесятины!» - «Не дам!» - «Ну так хоть с четверть одну!» - «Не дам!» - «Ну так уж осьминник-то уж можешь дать!» - «Нет, и этого не дам!» Дьявол взревел: «Так дай хоть кол воткнуть!» Бог подумал: «Чего с этого будет? Дам ему!» Ну и дьяволу тоже – куда деваться?! Бог говорит: «Бери!» Дьявол заострил кол, пожег его с конца, маленько обуглил и воткнул. Потом взял, да выдернул обратно. Ну, из дыры тот же час повалил дым, смрад. Пovýлезли разные лягушки, жабы, комар-мошка, паут, ну всякий гнус, сказать. Ну, и всякое зло и болезни пошли по земле. Бог на него взревел, взокричал. Дьявол испужался и дыру заткнул тем же колом. С тех-то пор на земле и есть болезни и зло. Оно ни убывает, ни прибывает. Сколь вышло, столь и есть».

«... Шел Спас по синему морю, видит, море начинает пениться, начинают бить необыкновенно сильные волны, появился громаднейший водяной столб. Спас подходит к этому столбу посмотреть и видит в середине этого столба живого великана, поворачивающегося, но не могущего встать. Спас взял этого великана и сбросил на берег. Явился такой красавец, что красоте его изумился сам Спас. Спас взял этого красавца и поставил его начальником над всеми ангелами. Этот красавец и стал внушать ангелам неповиновение к Богу. «За что, - говорит, - будем повиноваться Богу? Что такое чудное сделал Бог, сотворив человека? Мы и сами сделаем такого же человека, еще лучшего». Некоторые из ангелов и соблазнились словами этого великана и помыслили в себе: «В самом деле, за что мы будем повиноваться Богу? Пойдем и сделаем такого же человека».

Отправились и давай мутить небольшие озера и реки; трудились до такой степени, что от работы лица их сделались черны как уголь. Долго они мутили реки и озера, появились всякого рода насекомые, пресмыкающиеся и ползающие, но человека сделать не могли. Тогда пришел к ним Спас и посмотрел на них с гневом. Лица этих непокорных сделались ужасно страшными; на головах выросли рога; вместо языков у них явились огненные жала. Другие ангелы взглянули на них, испугались и отступились от них, а они и остались. Так как они помутили воды, превратили их в болота, то им и назначено жить в них.

С тех пор и до настоящего времени черные живут в болотах, местах, устроенных ими. Впоследствии времени этим черным стали давать различные имена: черт, дьявол, сатана, бес и так далее. Различные имена даны черным оттого, что во время земной жизни Спасителя они различными способами старались искусить Господа» (16, 100).

Глава 7.

Очи шамана

Следует признать, что слово "шаман" у многих людей ассоциируется со смыслами "примитивный", "первобытный", "суеверие" и в основном у здравомыслящего человека шаманские ритуалы, шаманские практики вызывают если не полное неприятие и скептическую усмешку, то, в крайнем случае, отношение взрослого к ребенку: "Пусть шаманит..., чем бы дитя ни тешилось. Но мы то на самом деле уже знаем..."

Авторы книги предполагают, что такое отношение к шаману имеет достаточно позитивную основу. Шаман на самом деле ребенок. Большой ребенок. Взрослый ребенок. Сохранивший способность смотреть на мир широко раскрытыми глазами и видеть его полностью живым, полностью одухотворенным. Для шамана все предметы реального мира — любое дерево и

лес, озеро и река, любое живое существо — связаны с духами, привидениями, богами. Духи проникают в тело человека или животного и являются причиной болезни или нездоровья. Любое состояние человека, удача или неудача, счастье, горе, богатство или нищета — все является следствием взаимоотношений с духами.

В то же время они были первыми профессиональными специалистами, в одном лице представляющие и медика, психотерапевта, психолога, и священника. Они являлись посредниками между внутренней жизнью племени и внешними занятиями. Они руководили всеми "обрядами перехода", такими, как рождение, инициации при достижении половой зрелости, свадьбы и смерти, а также "ритуалами силы", которые являлись попыткой усилить отношение племени мощными природными силами в период таких кризисов, как голод, эпидемия, внутренние раздоры. Их функции в архаических сообществах были уникальны.

Шаман является носителем культуры племени, в совершенстве знающим традиционную мифологию, генеалогию, систему верований и тайный язык племени. Шаман владеет экстатическими техниками, использует в своей работе сны, видения, трансовые состояния.

Как мы указывали выше, шаман с санскрита переводится как "аскет". Любой шаман в некотором смысле является "дважды рожденным", так как обряды инициации в шаманы воспроизводят символический паттерн смерти и возрождения.

Способность шамана видеть духов и взаимодействовать с ними не является чем-то необычным. У большинства людей, находящихся в состоянии расслабления с закрытыми глазами, возникают зрительные образы, которые с течением времени становятся все более связанными и динамичными. Была обнаружена тесная связь между состоянием психики человека и возникающими у него образами. Эта взаимосвязь была названа ауто-символизмом - способностью бессознательного представлять себя в виде зрительных образов. Возник целый ряд методов направленного воображения использующих ауто-символизм: активное воображение К. Юнга, направленное фантазирование Р.Дезолье, символдрама Х.Лейнера и другие. В них осуществляется воздействие на образы для решения психологических проблем клиентов.

Сутью современной психотерапии является использование ресурсов для достижения необходимых изменений. Шаманы, вероятно, способны целенаправленно применять ресурсы той области психики человека, которую С. Гроф назвал трансперсональной. Одним из наиболее значимых ресурсов, используемых шаманами, являются визуализации «духов-помощников» называемых «животными силами». Они помогают шаману в его «путешествиях», наделяют силами и способностями. Другим ресурсом являются образы «духов-учителей». Они учат шамана, дают ему советы. Многие психологи и психотерапевты предлагают клиентам представлять образы «животных сил» и «духов-учителей».

Доктор психологии Д. Стивенс в своей диссертации «Звери силы, ментальные образы и самореализация» статистически доказал, что люди, активно использующие образы животных в своем воображении, достигают большей

самореализации и психического здоровья, чем другие. Профессор Орёл В.Е. (г.Ярославль) недавно сделал глобальные обобщения о роли животных образов в культуре.

Еще один аспект шаманизма это так называемый шаманский кризис посвящения. В общих чертах этот кризис заключается во временном ухудшении психического здоровья, за которым наступает улучшение и переход на более высокий уровень функционирования психики. В современном понимании, подобные кризисы отражают стремление внутренних сил к развитию, которое редко происходит плавно и безболезненно. Эти силы в различных школах психологии называют по-разному: «индивидуация», «самореализация», «самоактуализация».

В конце нашей монографии хочется привести некоторые шаманские психотехники, которые были апробированы на разработанных автором (В.Козловым) пятидневных выездных тренингах «Танец Силы» «Корни Древа Знания», «Холотропная Вселенная», «Игры сознания». Они базируются на изложенных выше соображениях и работах Р.Уолша, М. Харнера, М.Элиаде и Д.Стивенса и основном используются в групповой форме работы.

Во всех путешествиях используется барабанный бой с частотой 200 - 220 ударов в минуту. Такой барабанный бой легко вызывает у людей измененное состояние сознания и позволяет им совершать успешные «путешествия». В течение следующих 10-25 минут участники тренинга «путешествовали» в своем воображении. Затем подавался условный сигнал, означающий, что пора возвращаться. После чего участники группы рассказывали о своих «путешествиях».

7.1. Путешествие в нижние миры

Данное путешествие мы излагаем в трех вариантах. Первый вариант по времени менее продолжительный и мы его излагаем в том виде, как это описывал майкл дж. Харнер.

Первый вариант

Итак, теперь вы готовы осуществить свой первый практический опыт по шаманству. Это будет простое путешествие с целью разведки: вы спуститесь по Туннелю, ведущему в Преисподний Мир. Ваша единственная задача — пройти по Туннелю от начала до конца, посмотреть, если удастся, что лежит за ним, и возвратиться назад. Прежде чем начать, внимательнейшим образом изучите нижеследующую инструкцию.

Для проведения опыта вам понадобится барабан (или магнитофонная запись барабанного боя шамана), а также помощник, который будет бить в этот барабан.

Приступая к этому или любому другому опыту по шаманству, вы должны быть спокойны и расслаблены. В течение двадцати четырех часов перед началом опыта не принимайте никаких наркотических веществ или алкоголя: необходима высокая способность к сосредоточению, а мозг должен быть свободен от посторонних образов. В течение четырех часов перед началом опыта ешьте только легкую пищу или не ешьте совсем. Найдите темное, уединенное

помещение. Снимите ботинки, ослабьте застёжки на одежде и ложитесь поудобнее на пол, но не кладите под голову подушку. Сделайте несколько глубоких вдохов. Расслабьте руки и ноги. В течение нескольких минут спокойно лежите и обдумывайте то, что вам предстоит выполнить. Потом закройте глаза и прикройте их рукой, чтобы до них не доходил никакой свет.

Теперь зрительно представьте себе какое-нибудь отверстие, ведущее под землю, которое вы помните из прошлого. Неважно, когда вы его видели: в детстве, на прошлой неделе или даже в тот же день. Неважно и то, что оно собой представляет, — это может быть норка, вырытая каким-нибудь зверьком, пещера, дуплистый пенёк, родник или даже болото. Более того, оно может быть и искусственного происхождения. Важно только, чтобы оно было вам удобно и чтобы вы могли его себе зрительно представить. В течение одной-двух минут смотрите на это отверстие, внимательно отмечая все подробности.

Теперь велите помощнику начинать бить в барабан в энергичном, монотонном, быстром и постоянном ритме. Сила ударов и промежутки между ними должны быть примерно одинаковые. Как правило, темп, необходимый для путешествия, составляет 205–220 ударов в минуту. На все путешествие отведите минут десять. Скажите помощнику, чтобы через десять минут он прекратил барабанить и резко ударил в барабан четыре раза — это будет сигнал к возвращению. Сразу же вслед за этим он должен в течение полминуты быстро-быстро бить в барабан, тем самым сопровождая вас на обратном пути, а потом снова резко ударить четыре раза в знак того, что путешествие окончено.

Когда начнется барабанный бой, мысленно представьте себе уже знакомое вам отверстие, ведущее под землю, войдите в него и отправляйтесь в путешествие. Спуститесь в отверстие и войдите в Туннель. Сначала вам может показаться, что там тускло и темно. Обычно Туннель уходит под землю под некоторым углом, но бывает, что он круто обрывается вниз. Иногда он представляется ребристым; часто он идет не прямо, а поворачивает в сторону. Порой человек проходит сквозь Туннель так быстро, что даже не видит его. Может случиться, что, двигаясь по Туннелю, вы наткнетесь на каменную стену или какое-нибудь другое препятствие. В этом случае попросту обойдите его или проберитесь сквозь имеющуюся в нем щель. Если у вас ничего не выйдет, вернитесь на прежнее место и попробуйте снова. Но что бы ни было, не следует чрезмерно напрягаться во время путешествия. Если вы будете делать все правильно, оно пройдет сравнительно легко. Окажется ли ваше путешествие успешным, сможете ли вы видеть — все это зависит от того, как вы воспринимаете границу между чрезмерными усилиями и недостаточными усилиями.

В конце Туннеля вы выйдете наружу. Внимательно осмотрите открывшуюся перед вами местность, походите вокруг, стараясь запомнить подробности. Путешествуйте и наблюдайте до тех пор, пока не раздастся сигнал к возвращению. Затем отправляйтесь назад сквозь Туннель тем же путем, что и пришли. Ни в коем случае не берите ничего с собой — это только разведка.

Оказавшись наверху, сядьте и откройте глаза. Не расстраивайтесь, если у вас с первого раза ничего не получилось. Попробуйте снова, убыстряя или замедляя барабанный ритм.

Закончив опыт, опишите своему помощнику все, что увидели, — это нужно для того, чтобы не забыть подробности путешествия. Можно также записать свои впечатления на бумаге или на магнитофон. Вспоминая эти подробности, вы делаете первый шаг в накоплении знаний, которые вам дадут эти путешествия.

Второй вариант

Второй вариант путешествия разработан мной (В.В.Козлов, 1994) и показал свою эффективность в течение последних 16 лет работы с группами.

Инструктаж к процессу аналогичен предыдущему путешествию.

В начале путешествия ведущий проводит в течение 10-15 минут интенсивный дыхательный процесс. Он делается на основе так называемого «шаманского дыхания». Участники группы садятся в круг таким образом, чтобы после дыхательного процесса немедленно лечь на спину. В начале ведущий говорит следующее «Сейчас я сделаю два первых связных вдоха и выдоха, затем вы подключитесь к такому дыханию по глубине и скорости». Задается паттерн дыхания с педалированным выдохом с использованием звукоформ. После дыхательного процесса и ведущий говорит "Стоп" и три раза мощно ударяет в бубен. Путешествие начинается с задержки дыхания и затем участники группы не обращают на дыхание внимания.

Затем участники группы должны зрительно представить себе какое-нибудь отверстие, ведущее под землю, которое они помнят из прошлого (как в первой версии путешествия).

Затем в течение 15-20 минут проводится само путешествие в нижние миры. При этом бубен ведущего является базовым инструментом путешествия. Ведущему нужно научиться «камлать» на бубне. Транспортным средством для путешествия в иные миры служит звук шаманского бубна. Его монотонный ритм позволяет осознанию уверенно переходить из физической реальности в реальность духа и обратно.

Бубен - нечто большее, чем ударный инструмент. Это не просто барабан. Это не музыкальный инструмент, а если и музыкальный инструмент, то на нем играет всегда некто больше, чем человек.

Он символизирует все царства и миры бытия, так как его основа сделана из древесного ствола, в напоминание о Космическом Древе. Бубен имеет круглую форму, как и сам Космос, где каждый из миров осознанного восприятия является аспектом единого целого. Его ритмичный бой - звук этой целостности, вызывающей к жизни все сущее из "ничто" потенциального бытия. Некоторые бубны имеют с обратной стороны кожаную оплетку со шнурами, что позволяет барабанщику держать руки свободными. Бой бубна составляет звуковое сопровождение для шаманского путешествия. Его монотонный, постоянный ритм похож на сердцебиение, которое можно назвать "сердцебиением Вселенной". Он внушает настоящее чувство движения, которое уносит сознание шамана, должным образом подготовленное после релаксации. Звук передается в мозг через органы слуха. Восприятие настраивается на новую частоту и переключается на более глубокие аспекты осознания, открывая доступ к подсознательному и даже сверхсознательному уровню при сохранении полной ясности мысли. Опыт показывает, что бубен является намного

адекватным инструментом для шаманских путешествий, чем магнитофонная запись этнических барабанов.

В конце путешествия ведущий опять три раза мощно бьет в бубен и затем в течение минуты воспроизводит быстрый стук в бубен. В течение этой минуты участники должны возвратиться на «Место Силы», о котором ведущий рассказывает в начале путешествия.

После второго варианта также проводится традиционный проговор.

Третий вариант

Так же, как и во второй версии путешествия, проводится дыхательная сессия. После «Стоп» делается направленная визуализация «Нижних Миров». Картографию ведущий выбирает сам.

В нашей версии это путешествие по туннелю направо в мир «Духов Предков», по туннелю налево – «Преисподний Мир», вниз к центру земли – к «Духу Земли». В отличие от предыдущих путешествий, у «Духа Земли», как у архаической Геи, участники группы могут спросить совет, помощь в делах или предметы силы.

После путешествия проводится традиционный проговор.

7.2. Путешествие за Силой Животного

Это путешествие является базовым шаманским путешествием.

Культ тотемных животных — универсальная и очень распространенная религиозно–социальная система не только на заре возникновения человеческой цивилизации, но и в новое время. Даже в настоящее время в геральдике и государственных ценных бумагах символ животных занимает немалое место.

Во время экстатических ритуалов инициации в шаманы или у юношей во время обязательных постов перед инициациями иницируемым являлись те или иные животные, которые предлагают им свое покровительство, обращая их в себе подобное. Во время шаманского путешествия человек находил союзника — целый тотемный класс, который давал ему силу и поддержку в любых обстоятельствах жизни. После этого иницируемый начинает всячески уподоблять себя покровительствующему животному и с полной верой чувствует себя таковым.

Шаманы обыкновенно считают себя под покровительством того или другого животного, превращают себя в это животное во время камлания и передают своего покровителя по наследству своим преемникам.

К.Г. Юнг утверждал, что животное олицетворяет нечеловеческую душу, мир дна человеческой психики, подсознательных инстинктов, глубинных областей бессознательного. Чем примитивнее животное, тем более глубокие слои оно отражает [205].

Идентификация себя с животным означает включение подсознания и иногда — подобно погружению в первобытные воды — омоложение путем прикосновения к источнику жизни.

Данная психотехника по содержанию и цели является особым способом погружения в память рода, в глубинные структуры коллективного

бессознательного и имеет характер направленной визуализации в расширенном состоянии сознания (Козлов В.В., 1995).

Предварительные условия

Форма проведения — групповая.

Помещение для проведения должно быть достаточно просторное.

Упражнение проводится в удобной, свободной одежде, не стесняющей дыхание и движение. До проведения упражнения лучше снять очки, часы, украшения.

Участники равномерно занимают площадь помещения, обеспечив определенную простор для движения.

Для проведения процесса лучше иметь бубен или барабан. В начале процесса ритм медленный, повторяющий ритм дыхания. Во время идентификации удары быстрые и энергичные. После фразы "Примите силу вашего животного" сделайте 5 более сильных и размеренных ударов в барабан. Это будет сигналом окончания путешествия.

Процедура проведения

"Закройте глаза и почувствуйте свое тело. Расслабьтесь... Расслабьтесь еще глубже... Начните глубокое и связное дыхание (5—7 минут)... А сейчас начните исследование вашего внутреннего пространства. Почувствуйте самые сильные, самые явные ощущения в вашем теле: как ваши ступни соприкасаются с полом..., кожа соприкасается с одеждой, как вы дышите...

Почувствуйте ощущения, которые не так явны: напряжения в теле, температурные ощущения, тяжести, легкости...

Ваше тело — как громадный космос и явные ощущения, — яркие планеты и крупные звезды. И в этом космосе есть звезды средней величины — это ощущения, которые не так явны.

Дышите...

Попробуйте прямо сейчас найти в теле ощущения, которые похожи на метеоритную пыль: вот они возникли и уже исчезли. Зыбкие, мимолетные ощущения, которые вдруг возникают из ничего и туда же возвращаются. Ощущения на грани формы и бесформенного...

Почувствуйте прямо сейчас, что луч вашего осознания высвечивает не все пространство вашего тела. В этом пространстве есть целые области пустоты, темноты, неосознанности...

Найдите самую большую область "Ничто" в вашем теле и направьте туда все ваше внимание. Ждите...

Почувствуйте, что в этой пустоте есть какое-то живое существо. Оно дышит, издает какие-то звуки. Настройте ваше дыхание на ритм его дыхания. Все животные в мире дышат связно. Начните дышать, как дышит это животное.

Попробуйте увидеть это животное. Попробуйте почувствовать это животное. Войдите в это животное полностью, тотально. Почувствуйте свои мускулы его мускулами. Почувствуйте его движения своими движениями.

Будьте этим животным. Встаньте, как стоит это животное. Начните двигаться, как двигается это животное.

Дайте голос своему животному.

Позвольте ему полностью проявиться.

Дышите, двигайтесь, войдите в его характер, будьте этим животным.

Почувствуйте силу этого животного в своем теле...

Примите силу этого животного.

Сделайте несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Почувствуйте себя "здесь и сейчас".

Ложитесь. Отдыхайте.

Дышите медленно и поверхностно. Попробуйте принять и осознать тот опыт, который вы только что получили..."

Позвольте участникам отдохнуть в течение 10–15 минут с закрытыми глазами. Часто это необходимо для интеграции опыта.

После путешествия проводится традиционный проговор, во время которого участники тренинга рассказывают о своих переживаниях и впечатлениях, полученных во время путешествия.

7.3. Танец птицы

Автору монографии (В.Козлову) не хочется относить это упражнение к каким-то телесно-ориентированным, или шаманским, или социально-психологическим психотехникам. Этот танец возник совершенно спонтанно на одном из Байкальских тренингов. Байкал такое место, где и вправду хочется летать. Потом я начал практиковать этот танец на тренингах и увидел, что он весьма плодотворен как метод практической психологии.

Прежде чем практиковать этот полет со своими клиентами, — попробуйте научиться "летать" сами.

Тем более, любое крылатое существо символизирует одухотворенность. Как писал К.Г. Юнг в своей книге "Symbols of Transformation", птица благодетельна по своей природе, олицетворяет духов или ангелов, сверхъестественную поддержку, мысль и полет фантазии.

В одном из древнейших памятников культуры, "Упанишадах" читаем следующее: "Две птицы, неразлучные спутницы, живут на одном дереве: первая питается его плодами, вторая смотрит на них, но не ест. Первая птица — Дживатма, вторая — Атма, или чистое знание, свободное от условностей; и когда они рядом, одну не отличишь от другой".

Толкование птицы как символа души часто встречается в народном творчестве.

Птицы, как и ангелы, являются символами мысли, воображения, быстроты духовных процессов и связей. Они относятся к воздушному элементу и, как отмечено в связи с орлом, обозначают высоту вообще, следовательно, и "высоту духа". В традиционном символизме эта общая символика часто сужается до более конкретной. Так, Одо Тускулийский в своем "Sermon" описывает разные виды духовности человека, используя характеристики различных видов птиц. Одни птицы, говорит он, простодушны, как голуби; другие — хитрые, как куропатки; одни идут в руки, как ястреб; другие бегут прочь, как курица; одни любят жить рядом с людьми, как ласточка; другие предпочитают уединение, как

горлица... Низколетающие птицы — символ приземленности желаний, парящие в вышине — олицетворяют духовные стремления.

Одно из древнейших божеств на земле, египетский Тот, которому приписывалось создание всей интеллектуальной жизни Египта, в том числе священных книг "Книги дыхания" и "Книги мертвых", обычно изображали в виде человека с головой ибиса.

Жрецами Тота были гермопольские монархи. В конце 2-го тысячелетия до нашей эры они носили титул сыновей Тота.

Каждый человек, живущий на земле, даже в начале 21 века, не потерял жажду полета, парения, свободы от гравитации.

И какими бы не были мы приземленными и как крепко не стояли бы на почве материализма, нет-нет, да и присоединимся к полету птицы, т. к. каждый из нас инстинктивно чувствует, что дух наш парит и полет связан с идеей света и пространства.

Эта практика родилась в 90-ые годы, когда все мои трое детей были еще маленькими. Они часто предлагали мне потанцевать. Маленькие дети всегда танцуют танец птицы — они подпрыгивают и машут руками. Я у них научился основам этого танца — "Танца птиц".

Предварительные условия

Это упражнение показало свою эффективность в групповой форме его проведения.

Зал для проведения данного упражнения должен быть достаточно просторным. Участникам тренинга рекомендуется снять очки, часы, украшения. Одежда должна быть просторной и свободной.

В начале упражнения проводится настройка. Само упражнение проводится под фоновую музыку, которая включается в конце настройки.

До начала упражнения участники равномерно распределяются в пространстве зала.

Настройка

"Закройте глаза и расслабьте ваше тело. Начните дышать связно, медленно, глубоко. Вспомните то обстоятельство в вашей жизни, когда вы были удивлены и восторженны полетом птицы. Сколько вам было лет? Какие чувства вызвало в вас зрелище полета? Велико ли было в вас желание присоединиться к полету?"

Посмотрите на вашу птицу. Посмотрите, как она парит. Увидьте местность, где это происходит. Попробуйте представить, в каком месте более всего любит летать ваша птица. Над лесами или в чаще лесов, над озером, морем или полями. На берегу моря или над горами..."

Упражнение

"А сейчас почувствуйте свое тело как тело птицы. Очень медленно поднимите руки и почувствуйте крылья. Почувствуйте ваши ноги как ноги птицы, грудную клетку как киль, вытяните шею и посмотрите на мир глазами вашей птицы... Вы уже готовы к полету. Почувствуйте напряжение в теле перед

тем, как взлететь в небеса. Позвольте этому напряжению перейти в движение. Взмахните крыльями и позвольте начать танец птицы, полет и парение. Позвольте себе быть птицей и полет птицы..."

Упражнение длится около 20—25 мин.

К концу упражнения музыка постепенно делается тише и доводится до качества минимального фона, на пороге слышимости.

Упражнение заканчивается.

После упражнения проводится традиционный проговор.

7.4. Путешествие в Верхние Миры

Данное путешествие по стилю является направленной визуализацией и апробирована в течение последних 12 лет (1998-2010) в тренинговой практике автора монографии (В.Козлова).

В начале путешествия ведущий проводит сеанс релаксации при помощи связного дыхания: «Прямо сейчас сделайте 21 связное дыхание и при этом представляйте, что с каждым вдохом и выдохом вы расслабляетесь еще глубже...

Вдох-выдох, Вы расслабляетесь. Вдох-выдох – Вы расслабляетесь еще глубже...» Ведущий все время напоминает о дыхании и релаксации. В конце дыхательной сессии он говорит: «Вы полностью и глубоко расслаблены»

Далее ведущий воспроизводит текст приблизительно следующего содержания: «Представьте самую красивую радугу, которую Вы видели в вашей жизни. Где это было, сколько вам было лет, когда это было?»

Затем представьте, что в том месте, где радуга соприкасается с землей, сидит птица, которая очень близка вам по духу.

Подойдите к этой птице, садитесь на спину своим сознанием и взмывайте вверх по радуге.

Выше... еще выше... еще выше...

Затем на краю Верхних Миров попробуйте встретиться с Ангелом Хранителем. Он будет гидом в вашем путешествии. В обыденной жизни он всегда сопровождал вас, но вы просто не чувствовали его присутствия.

Попросите его показать Верхние Миры. Попробуйте вместе с Вашим Гидом увидеть тропинку, ведущую влево. Посмотрите, какая вокруг растительность, какие животные и птицы.

Затем попробуйте вступить на ту территорию, где находятся души Ваших родственников и друзей, которые, как вы считаете, заслужили после своей смерти жизнь в Верхних Мирах. Встречайтесь, общайтесь, берите уроки жизни...

Попробуйте представить тропу, которая ведет направо. В конце этой тропы попробуйте встретиться с Учителями Света, мудрецами земли. Здесь Лао-цзы, Будда из клана шакьев, Бодхидхарма, Иисус из Назарета, Пресвятая Дева Мария, Аристотель, Платон... Кто для Вас является Учителем Света, проводником в высшее знание, образцом человеческой реализации на Земле? Определяйтесь.

Попросите у них совет, урок, знание и предметы силы. Поблагодарите.

Затем представьте дорогу, которая ведет вперед.

В конце пути трон, а на троне Вседержитель. Попросите у него самое сокровенное, что нужно в вашей жизни. Поклонитесь и поблагодарите.

Встретьтесь с Вашим Гидом и идите мысленно обратно на край Верхних Миров.

Поблагодарите Гида.

Садитесь на спину Вашей птицы и летите вниз по радуге.

Почувствуйте себя на земле.

Сделайте глубокий медленный вдох, глубокий медленный выдох, в конце выдоха почувствуйте себя в «здесь и сейчас» и откройте глаза.

После путешествия проводится традиционный проговор.

7.5. Поиск песни силы

Еще один эффективный способ узнать свою песню силы - отправиться на ее поиски. Для этого понадобится провести некоторое время в естественной обстановке, где вас никто не будет беспокоить и где вы можете петь, не думая о том, что вас могут услышать. Не устанавливайте жестких временных рамок. Возможно, вам понадобится лишь полчаса, а может быть, несколько часов. Позавтракайте или перекусите перед тем, как отправиться в путь, но еще лучше выйти натощак. Когда придете на место, найдите небольшой ровный участок без ям или выступающих корней.

Сядьте, прислонившись спиной к ближайшему дереву, и немного помедитируйте. Сосредоточьтесь на своей миссии. Вы пришли сюда с намерением найти свою песню силы. Вы собираетесь обратиться за помощью к духу природы. Будьте уверены, что ваше непреклонное намерение поиска обязательно приведет к успеху.

Затем походите по кругу в течение некоторого времени. Проникнитесь ощущением места. Это место выбрано вами, но парадоксальным образом оно тоже выбрало вас и позвало к себе, как если бы знало, что у вас на сердце. Впитайте атмосферу места, вдохните ее в себя. Почувствуйте, как оно становится частью вашего существа, а вы растворяетесь в нем.

Теперь сосредоточьтесь на предчувствии звука - мелодии, которая придет к вам одновременно снаружи и изнутри. Она может возникнуть из птичьих трелей, крика животного, шелеста листьев на ветру или журчания воды в ручье. Позвольте звуку "выйти" наружу. Не беспокойтесь о том, что могут подумать другие люди: никто вас не услышит.

Сейчас вы ищете свой "безмолвный" звук: мелодию вашей души. Когда она придет, спойте ее вслух и повторяйте до тех пор, пока не запомните. Затем подстройте движения под ритм мелодии и попробуйте станцевать ее. Делая это, вы получите удовольствие, сходное с тем, которое испытывали в детстве. Забудьте обо всем и почувствуйте себя ребенком.

Двигаясь в ритме мелодии, позвольте словам лечь на ноты. Это будут простые слова, выражающие желание или утверждение. Впоследствии их можно будет повторять по мере необходимости. Так мелодия становится танцем, а танец становится песней - вашей личной песней силы. Когда она обретает выражение, то становится мощным и эффективным вспомогательным средством для смещения уровней осознания при шаманской работе. Вы можете брать песню силы с собой в шаманское путешествие, мысленно напевая ее под барабанный бой.

Послесловие

Как показывает наш достаточно подробный анализ, шаманизм, как традиция, является выражением мировоззрения и религиозных тенденций минувших эпох. Большинство из нас, живет в индустриальных городах, в окружении множества сложных технических приборов. Более того, в отличие от странствующего шамана, чье пропитание зависит от капризов погоды и смены времен года, мы ведем относительно стабильное существование и в основном покупаем свою пищу в супермаркетах или магазинах. Шаманизм зародился в сравнительно изолированных дописьменных обществах, и, конечно, любой проект перенесения мира шамана в нашу современную обстановку в буквальном смысле - является чистой фантазией.

Из этого следует признать тот факт, что мы никак не можем причислить себя к древнему искусству шаманизма. Мы не можем это сделать хотя бы потому, что для реальной передачи шаманской традиции, знаний и силы, нужно учиться у конкретного носителя такой традиции. Чтобы чему-то серьезному научиться у шамана, хотя бы у одного, надо с ним одним безвылазно провести как минимум лет десять в его таежной землянке, чуме или вигваме. Тогда можно поверить, что человек чему-то научился, или хотя бы что-то узнал. Нельзя изучать шаманизм, на неделю-две съездив куда-то и с кем-то поговорив. Шаманизм невозможно освоить на выездном семинаре, так же, как невозможно изучить повадки зверей, сходяв однажды в зоопарк.

В последние годы появилось огромное количество «белых шаманов», которых сами шаманы называют «пластиковыми». Предприимчивые люди объявляют себя шаманами и проводят шаманские тренинги, где за неделю обучают всех желающих сокровенным шаманским практикам, а потом объявляют шаманами и их тоже. Но, скажите, стал бы разумный человек, заинтересовавшийся христианством, будизмом или иудаизмом, платить тому, кто предложит после обучения на двухнедельном семинаре сделать его епископом, ламой или раввином? Едва ли. Но желающих стать за пару недель настоящими шаманами год от года становится все больше и больше.

Отношение к ним самих индейцев великолепно выражено в словах индеанки из племени нискуолли Дженнет Макклауд (194): *«Неожиданно появилось огромное количество беспринципных идиотов, бегающих вокруг и утверждающих, что они - шаманы, и научат вас церемониям баксов за*

пятьдесят. Это не просто плохо, это непристойно... Эти люди появляются в резервациях якобы потерянными и утратившими надежду, поистине жалкими, и какой-нибудь добрый старец может сжалиться над ними. И чем эти люди отплатят за его великодушие? Через пятнадцать минут общения с духовным лидером, они считают себя «сертифицированными» шаманами, и «несут слово истинное»... за деньги. Некоторые из них даже объявляют себя «официальными духовными представителями» различных индейских народов. Я говорю о таких людях, как Дхьяни Иваху и Линн Эндрюс. Это отвратительно. Среди нас есть и индейцы, поступающие также. У нас есть Солнечный Медведь, Воллес Черный Лось и другие, готовые продать родную мать, если появится возможность быстро получить деньги... Они продажные воры, и сами знают об этом. А потому на наших традиционных встречах и собраниях вы никогда не увидите ни Солнечного Медведя, ни ему подобных».

Людам нравится экзотика и тайна, заключенная в слове «шаман». Люди любят разукрашивать себя «предметами Силы», волчьими когтями и кожаными фенечками, разрисовываться татуировками и плясать по бубен или барабан. Они не любят думать самостоятельно, анализировать и сравнивать. И самое важное, они не хотят отказаться от привычной и уютной матки своего Эго и начать воспринимать, видеть мир оком шамана.

Цель этой книги не в том, чтобы показать вам Путь Шамана, но в том, чтобы направить читателя к размышлениям по поводу своей собственной силы и судьбы. Важно постараться прийти к осознанию своего неповторимого Пути, к самоактуализации, проявлению своего ресурса, решению персональных жизненных задач и смыслов. Вполне возможно, что упражнения, описанные в этом пособии, могут помочь это сделать. Также, вполне понятно, что прийти к самому себе можно и вообще без всяких практик, в том числе и шаманских.

Главное – идти, опираясь на свое понимание, свои чувства, волю и осознание.

Как известно, Свобода требует выдержки, дисциплины и самоконтроля. Казалось бы – свобода на то и свобода, что бы ничего не требовать, не хотеть и не делать. На практике, все оказывается несколько сложнее. Как указывал Фридрих Ницше, есть два вида Свободы: «Свобода от...» и «Свобода для...».

"Свобода от" - это свобода от тех ограничений, которые мешают мне делать выбор из разных вариантов, которые принуждают меня делать что-то одно, а я, может, хотел бы делать что-то другое. "Свобода для" - это ценностное обоснование, которое, казалось бы, ограничивает мою свободу, но на самом деле оно дает мне истинное понимание сути вещей, истинное знание.

Еще 60 лет назад Эрих Фромм (213) описал феномен массовой невротизации человечества, как феномен «бегства от свободы». Бегство от свободы, писал Фромм, - это бегство от ответственности. Никто не возражал бы особенно против свободы, если бы не ответственность.

В 1980-е гг. Ролло Мэй сходным образом объяснял колоссальную популярность утопического романа Б.Ф.Скиннера "Уолден 2", утопии операционально обусловленного общества, где все люди контролируются, реагируют на стимулы правильным образом и получают нужные подкрепления. Мэй говорил, что большинство людей только мечтают о том, чтобы им сказали, что свобода - это фикция, сознание - это фикция, успокойтесь, расслабьтесь и делайте то, что вам говорят, и все будет хорошо. Это мечта для большинства людей, поэтому они с таким воодушевлением и реагируют на утопическую модель Скиннера.

Если вы хотите чего-то большего, нужно остановиться, точнее, «остановить мир» и свое бегство от себя самого.

Как это сделать? Идите в Лес, танцуйте танцы Стихий и путешествуйте по мирам. В конце концов, вы откроете для себя тончайшие оттенки Жизни.

Единственным рецептом «остановки мира», является рецепт осознания Красоты этого мира. Красота есть во всем. В каком-то смысле, даже уродство скрывает красоту. Красота, как и Любовь – это не внешнее качество предмета, это способность души.

Трудно воспринимать жизнь в ее полноте, со всеми случайностями и проблемами. Но именно в этом то и заключается уникальность пути каждого человека, именно в этом и заключена процессуальная красота каждого момента, каждой капли бытия. Научитесь воспринимать красоту проживаемой минуты жизни, и вы поймете смысл слова «счастье».

У природы и в природе все совершенно и сообразно гармонии, и в лесу и в горах и в поле каждая вещь на своём месте.

Возьмите картину великого Шишкина, поставьте ее в сосновом бору и сравните. Вы поймете, что – вот Лес, а вот – кусок холста с небольшим количеством краски, которая должна бы изображать лес.

Искусство может научить человека чему-то новому, стойкости перед обстоятельствами. Но, искусству никогда не сравниться с оригиналом.

Все искусство рассыпается как карточный домик, перед простой веткой дерева.

Любой веткой, любого дерева.

Если присмотреться к нашей жизни, то окажется, что Вечность встречается намного чаще, чем Конечность. Попробуйте видеть все вокруг сквозь магическое стекло Вечности, и вы вернете свою вторую сторону, вы поймете, что такое Красота, Вы увидите танец красоты сквозь колейдоскоп серых буден.

Это и есть око шамана, когда простой цветок смотрит тебе в очи глазами Духа.

Но не смотрите долго, чтобы не быть проглоченным Вечностью

ЛИТЕРАТУРА.

1. Аверинцев С. С. Ад// Мифологический словарь (Аншба А., Мелетинский Е.). – М.: Сов. Энциклопедия, 1990.
2. Александров Г. Ф. Аристотель (философские и социально-политические взгляды). — М., 1940.
3. Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Си-бири. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1980.
4. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука.– 1984.
5. Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1992.
6. Андреев Д. Роза мира. - М.: Товарищество "Клышников-Комаров и Ко", 1993.
7. Андреев М. Время и вечность в "Божественной комедии"// Дантовские чтения. - М., 1979.
8. Анисимов А. Ф. Представления эвенков о душе и проблема происхождения анимизма // ТИЭ. 1951.
9. Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. - М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1959.
10. Анисимов А.Ф. Шаманские духи по воззрениям эвенков: тотемические истоки идеологии шаманства // Сб. музея антропологии и этнографии. - М. - Л., 1951 - Т. 13
11. Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю с 1910 – 1912 г.г. // Сб. Музея антропологии и этнографии, 1924. Т. IV. Вып. 2.
12. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М., Эксмо, 2002.
13. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1868.
14. Базаров Б.Д. Тайнства и практика шаманизма, в двух книгах: 1. Тайна посвящения в шаманы. 2. Тайнства и практика шаманизма. - Улан-Удэ, 2000.
15. Банзаров Д. Черная вера или шаманство у монголов / Под ред. Т.Н. Потанина. - СПб.: Тип. Импер. Акад. наук, 1991.
16. Барсов Е.В. Народные предания о миротворении // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1886..
17. Басилов В.Н. Среднеазиатское шаманство. – М.: Наука, 1973.

18. Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. - М.: Наука, 1992.
19. Басилов В. Н. Шаманство // Религиозные верования. Свод этнографических понятий и терминов. М., 1993.
20. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. – М.: Нотабене, 1999.
21. Белов А.И. Тайная родословная человека. – М.: Белые альвы: Амрита Русь, 2005.
22. Белов Н.В. Шаманизм. – Минск: Современный литератор, 1999.
23. Беляев - Сергеев М. Опыт установки понятия "шаманизм". - Иркутск, 1908.
24. Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. - М., 1981.
25. Богораз В.Г. К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии// Этнографическое обозрение. Издание Этнографического отдела Императорского общества юбителей естествознания, антропологии и этнографии. 1910.
26. Боло С.И. Прошлое якутов до прихода русских на Лену. - М. - Якутск, 1938.
27. Бреннан Дж. Оккультный Тибет. – М.: Гранд, 2004.
28. Бросс Ж. Магия растений. – М., 1955.
29. Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов (мифы древних славян). М., 2001.
30. Бюлер Ф. Очерки Восточной Сибири. Ламаизм и шаманство. – Б.м., 1848.
31. Вайнштейн С.И. Тувинское шаманство. – М.: Наука, 1964.
32. Вайт В. Сила Вуду. Поиск истоков. – Одесса: СМЛ, 2003.
33. Васильев В.Н. Шаманский костюм и бубен у якутов. - СПб., 1910.
34. Васубандху. Абхидхармакоша. М., Ладомир, 2004.
35. Вдовин И.С. Исследование шаманизма народов Сибири и Севера. - М.: Наука, 1973.
36. Верещагин Д.С. Техника одушевления предметов. Книга первая. – СПб.: «Невский проспект», 2000.
37. Верещагин Д.С. Техника одушевления предметов. Книга вторая. – СПб.: «Невский проспект», 2000.
38. Виллолдо А., Ендерсон Э. Четыре направления - Четыре ветра. – Киев: София / М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1996.
39. Виллолдо А., Ендерсон Э. Остров солнца. – Киев: София / М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1998.
40. Виллордо А. Шаман, Мудрец, Целитель. Как исцелить себя и других с помощью энергетических практик американских шаманов. – Киев: София, 2001.

41. Вольфе А. Шаманизм: Шаманское целительство; Исследуйте иные миры. - М.: АСТ / Астрель, – 2005.
42. Вяткина К.В. Очерки культуры и быта бурят. - Л., 1969.
43. Гримасси Р. Викка: Древние корни колдовских учений. М.: ФАИР, 1999.
44. Гриндер Дж. Бендлер Р. Из лягушек в принцы (Вводный курс НЛП). М., Корвет, 2010.
45. Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995.
46. Голубиная книга: русские народные духовные стихи IX-XIX вв./Сост., вступит. статья и примечания Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошина. М., 1991.
47. Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1994.
48. Гроф С. Космическая игра: исследование рубежей человеческого сознания. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1977.
49. Гроф С. Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний. – М.: АСТ, – 2004.
50. Гроф С., Гроф К. Неистовый поиск себя: Руководство по личностному росту через кризис трансформации. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1996.
51. Гроф С. Области человеческого бессознательного: данные исследований ЛДС. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1994.
52. Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания. – М.: АСТ, 2001.
53. Гроф С. Путешествие в поисках себя: измерения сознания и новые перспективы психотерапии и внутреннего исследования. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1955.
54. Гроф С. Холотропное сознание: Три уровня человеческого сознания и их влияние на нашу жизнь. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1996.
55. Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Нижний Новгород, 1996.
56. Данте А. Божественная комедия (пер. М. Лозинского). – М.: Наука, 1967.
57. Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. /Пер. с англ. З.Ю. Метлицкой. М., 2003.
58. Джамгон Конгтрул Лодро Тайе. Мириады миров. СПб.: Уддияна. 2003.
59. Диксон О., Фрай А. Древняя мудрость шаманов. – М.: Изд-во Диля, 2005.
60. Диксон О. Мистерии мухомора. Применение галлюциногенного гриба в шаманской практике. – М.: Велигор, 2004.

61. Диксон О. Шаманизм. М., 2000.
62. Диосеги В. Головные уборы нанайских шаманов. Будапешт, 1955.
63. Диосеги В. Развитие одного вида целительных амулетов у гольдов // *Folia Ethnographia. Budapest*, 1949.
64. Добкин де Риос М. Растительные галлюциногены. – М.: КСП+, 1997.
65. Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. СПб., 1891.
66. Друри Н. Шаманизм. Харьков, 2000.
67. Дхаммапада. Изречения Будды. М., Золотое сечение, 2007.
68. Дыренкова Н.П. Материалы по шаманству телеутов. // Сб. Музея антропологии и этнографии, 1949.
69. Емец Д. Ягге и магия вуду (новая книга). – М.: Эксмо, 2004.
70. Жизнь земная и последующая (Антология)// Р.Моуди, А.Ландсберг, Ч.Файе, Л.Уотсон. – М.: Издательство политической литературы, 1991.
71. Захаров Ю. Система шамана-целителя. - М.: Яуза, 1998.
72. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. М.-Л., 1936.
73. Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1938
74. Зуев В. Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII в. (1771-1772). М.-Л., 1947.
75. Иванов Ф.С. Бурятские танцы. – Улан-Удэ / М., 1984.
76. Иванова-Унарова З.И. Лики шамана: Альбом /составитель Унарова-Иванова З.И. - Бичик, 2000.
77. «Избранники духов» — «Избравшие духов»: Традиционное шаманство и нешаманизм. Памяти В.Н. Басилова (1937—1998). Сборник статей /отв. ред. Харитонов В.И. – М.: ИЭА РАН, 1999.
78. Инан А. Шаманизм в истории сегодня. – Уфа: Китап, 1998.
79. Иславин В. Самоеды в домашнем и общественном быту. Спб., 1847.
80. История Чойджид-дагини. М., Наука. 1990.
81. Кавендиш Р. Магия Запада. – М.: АСТ, 2010.
82. Кальвайт Х. Шаманы целители, знахари. Древнейшие учения, дарованные самой жизнью. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1998.
83. Кастанеда К. Сочинения. Т.1. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Сказки о силе. – Киев: София, 2005.
84. Кастанеда К. Сочинения. Т.2. Второе кольцо силы. Дар Орла. Огонь изнутри. Сила безмолвия. – Киев: София, 2004.
85. Кастанеда К. Сочинения. Т.3. Искусство сновидения. Активная сторона бесконечности. Колесо времени. – Киев: София, 2004.

86. Кастанеда К. Сочинения. Т.4. Лекции и интервью. – Киев: София, 2004.
87. Кастанеда К. Магические пассы: практическая мудрость шаманов древней Мексики. – Киев: София / М.: ИД Гелиос, 2004.
88. Келзер К. Солнце и тень: мой эксперимент с осознаваемым сновидением. – М.: Изд-во института Трансперсональной психологии, 1997.
89. Кембелл С. Призванные исцелять. Африканские шаманы-целители. – М.: Саттва, 2001.
90. Кенин-Лопсан М.Б. Магия тувинских шаманов. – Новосибирск, 1987.
91. Кенин-Лопсан М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства: Конец XIX — начало XX в. – Новосибирск: Наука, 1987.
92. Керол Л. Дау. Афро-Бразильская магия. – Киев: София, 1997.
93. Кинг С.К. Городской шаман. – Киев: София / М.: ИТИ, 2001.
94. Козлов В.В. Дао трансформации. М., 1998.
95. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Методы и техники. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2005.
96. Кораблев Л. Из рассказов о древнеисландском колдовстве и Сокрытом Народе. – Киев: София, 2003.
97. Кораблев Л. Рунические заговоры и Апокрифические молитвы Исландцев. – М.: Велигор, 2003.
98. Кораблев Л. Рунология, Йоуна Оулафссона из Грюнна-Вика. Исландские трактаты XVII века. – М.: Велигор, 2005.
99. Костомаров Н.И. Русская республика. (Севернорусские народоправства во время удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки). – М.: Чарли, 1994. //Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989.
100. Кузнецова В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск: Издательство СО РАН НИЦ ОИГГМ, 1998.
101. Кремо М. Томпсон Р. Неизвестная история человечества/ Пер. с англ. В. Филипенко. — М.: Изд-во «Философская Книга», 1999.
102. Ксенофонтов Г.В. Культ сумасшествия в Урало - Алтайском шаманстве. - Иркутск, 1929.
103. Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. – Иркутск: Власть труда, 1928; М.: Безбожник, 1930.
104. Ксенофонтов Г.В. Ураа-хай сахалар. Очерки по древней истории якутов. В 2-х книгах. – Якутия: Национальное книжное издательство Республики Саха, 1992.

105. Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды (1928-1929). – Якутск: Творческо-производственная Фирма «Север-Юг», 1992.
106. Ксенофонтов Г.В. Эллэйада: Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. - М.: Наука, 1977.
107. Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. - Томск, 1984. - 192с.
108. Кулемзин В.М. Шаманство васюганско-ваховских хантов (конец XIX — начало XX в.) // Из истории шаманства. Томск, 1976.
109. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. - М., 1997.
110. Лаберж С., Рейнголд Х. Исследование мира осознанных сновидений. М., ТПИ, 1996.
111. Лар Л.А. Шаманы и боги. – Тюмень, 1998.
112. Лар Л.А. Мифы и предания ненцев Ямала. Тюмень. ИПОС СО РАН, 2001.
113. Лар Л.А. Культовые памятники Ямала. Хэбидя'Я. Тюмень. ИПОС СО РАН, 2003.
114. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. /Е.Левкиевская. М., 2003 .
115. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
116. Легенды и сказки индейцев Латинской Америки, Л., 1972.
117. Ледбитер Ч. По ту сторону смерти. - М.: Амрита-Русь, 2004.
118. Линг Г. Физическая теория живой клетки. Незамеченная революция. Санкт-Петербург: Наука, 2008
119. Липский А. Н. Элементы религиозно-психологических представлений гольдов (нанайцев). Чита, 1923.
120. Лойко В.Н. Шаманизм. – Минск: Плопресс, 2003.
121. Лопсан. К. Тувинские шаманы. М.,ТПИ, 1999.
122. Лопатин И. А. Гольды. Владивосток, 1922.
123. Лукьянов А.Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. - М., 1992.
124. Лукьянов А.Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). - М., 1991.
125. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. - М. , 1989.
126. Лысенко В.Г. Ранний буддизм: религия и философия. М.: ИФ РАН, 2003.
127. Мандзяк А.С. Славянские воинские искусства. От культа Земли к воинскому поединку. – Мн.: Харвест, 2006.
128. Маккенна Т. Истые галлюцинации: или были о необычайных приключениях автора в дьявольском раю. - М.: Институт Трансперсональной психологии, 1996.
129. Маккенна Т. Пища богов. М.,ТПИ, 1996.
130. Мансикка В. Й. Религия восточных славян. М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2005.

131. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2008.
132. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 1995.
133. Минделл А. и Минделл Э. Вскать, задом наперед: процессуальная работа в теории и практике. М., ТПИ, 1998.
134. Минделл А. Дао шамана - путь тела сновидения. Киев-Москва, София - ТПИ, 1996.
135. Минделл А. Сила безмолвия: Как симптомы обогащают жизнь. – М.: АСТ / Трансперсональный институт / Изд-во Кравчука, 2003.
136. Минделл А. Сновидение в бодрствовании. Методы 24-часового осознаваемого сновидения - М.: АСТ, 2004.
137. Минделл А. Ученик создателя сновидений. Использование более высоких состояний сознания для интерпретации сновидений. - М.: АСТ, 2003.
138. Минделл А. Тело шамана: новый шаманизм для преобразования здоровья, межличностных отношений и общества /пер. с англ. – М.: АСТ / Трансперсональный институт / Изд-во Кравчука, 2004.
139. Мифологические сказки и исторические предания нагасан. – М., 1976.
140. Мифология. Энциклопедия, -М.:Белфакс, 2002.
141. Мифы и магия индоевропейцев. Выпуск 11. – Киев: София /М.: Гелиос, 2002.
142. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1987.
143. Мифы и предсказания ненцев Ямала /автор-составитель Лар Л.А. – Тюмень, 2001.
144. Мифы и шаманизм Алтая /сост. Арефьев В. – Барнаул: Пять плюс, 2002.
145. Михайлов Т.М. Бурятское шаманство и его пережитки. – Иркутск, 1962.
146. Михайлов Т.М. Влияние ламаизма и христианства на шаманизм бурят // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. - Л., 1979.
147. Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в.). – Новосибирск: Наука, 1980.
148. Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. История. Структура. Социальные функции. – Новосибирск: Наука, 1987.
149. Михайловский В.М. Шаманство: Сравнительно-этнографические очерки. – Тюмень: Мандр и К, 2003.
150. Младшая Эда, пер. О. А. Смирницкой, под ред. М. И. Стеблин-Каменского, Л., 1970.
151. Мосс Р. Осознанные сновидения. Шаманские техники работы со снами в современных условиях. – Киев: София, 2000.
152. Морок А. Магия Вуду. - М.: Рипол Классик, 2002.

153. Мэттьюс Дж. Кельтский шаман /пер. с англ. – Киев: София / М.: ИД Гелиос, 2002.
154. Найдакова В.Ц. Буддийская мистерия ЦАМ в Бурятии /СО РАН, Бурят.науч. центр. – Улан-Удэ, 1997 .
155. Налимов В.В. Спонтанность сознания. М., Прометей, 1989.
156. Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. М., 1984.
157. Носилов К. Д. О самоедах // ПБ. 1894.
158. Носилов К. Д. Могила шамана // ПБ. 1898.
159. Носилов К. Д. Плясовая изба самоедов // ПБ. 1898.
160. Оля Б. Боги Тропической Африки. - М., 1976.
161. Ончуков Н.Е. Неизданные сказки из собрания Н.Е. Ончукова. СПб., Алетейя. 1998.
162. Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. М.: «Республика», 1992.
163. Парацельс Теофаст. Магический архидокс. М.: Сфера, 2002.
164. Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. М., 2001.
165. Плутарх. Моралии (серия «Антология мысли»). М.: Эксмо-Пресс, 1999.
166. Потанин Г. Н. // Мирзоев, В. Г. Историография Сибири / В. Г. Мирзоев. - М., 1970.
167. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука, 1991.
168. Потапов Л.П. Некоторые аспекты изучения сибирского шаманства. – М.: Наука, 1973.
169. Потапов Л.П. Обряд «оживления» шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая. //ТИЭ, 1947.
170. Потапов Л.П. Шаманский бубен как уникальный предмет этнографических коллекций. // Сб. Музея антропологии и этнографии, Л. 1981, Т.37, С. 124-137.
171. Прокофьева Е.Д. Шаманские бубны // Историко-этнографический атлас Сибири. М.-Л., 1961.
172. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки). Издание 2-е, исправленное и дополненное. М., Главная редакция восточной литературы издательства 'Наука', 1985.
173. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1986.
174. Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии. - М., 1980.
175. Ринпоче Тендзин Вангьял. Исцеление формой, энергией и светом: Пять элементов в тибетском шаманизме, Тантре и Дзогчене /под ред. Далби М. – СПб.: Уддияна, 2003.
176. Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура: По данным фольклора и обрядов. - Сургут, 1993.
177. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.а

178. Салагаев А.М. Алтай в зеркале мифа /отв.ред. Шуньков М.В. – Новосибирск, 1992.
179. Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. - Новосибирск, 1984.
180. Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. - Новосибирск: Наука, 1990.
181. Сарангэрэл (Стюарт Дж.Э.) Зов шамана: древние традиции и духовные практики /пер. с англ. – М.: Фаир-Пресс, 2003.
182. Семушкин А.В. Эмпедокл. – М.: Мысль, 1985.
183. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования, т. 1, СПб, 1896.
184. Сидоров Е.С. Шаман: человек, религия. Учебное пособие. – Якутск, 1994.
185. Силаев А.Г. Возрождение русской геральдики.
186. Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976.
187. Симченко Ю.Б. Обычная шаманская жизнь. Этнографические очерки. - М., 1993.
188. Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение. М., Наука, 1991.
189. Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов (Религиозные воззрения в традиционном айновском обществе). - М.: Наука, 1988.
190. Старцев Г. А. Самоеды (ненча). Л., 1930.
191. Старшая Эдда, пер. А. И. Корсун, под ред. и с комментариями М. И. Стеблин-Каменского, М.-Л., 1963; [Снорри С.].
192. Джоз Стивенс., Лина Седлетски-Стивенс. Секреты шаманизма. – Киев.: София, 1996.
193. Стурлусон Снорри. Круг Земной. – М.: Наука, 1980.
194. Стукалин Ю. Наделенные силой: шаманы и колдуны американских индейцев. – М.: Гелиос, 2005.
195. Сутра основных обетов бодхисатвы Кшитигарбхи. СПб.: Евразия, 2002.
196. Тимофеев Г.Н. Тайны сибирских шаманов: Из истории шаманизма Югорского края. – Сургут, 1996.
197. Тулку Тхондуп Ринпоче. Буддизм в Тибете. - Санкт-Петербургский Буддийский Храм "Дацан Гунзэчойнэй". 2005-2011.
198. Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева», в кн.: Труды по знаковым системам, т. 5, Тарту, 1971; его же, Из позднейшей истории схемы мирового дерева, в кн.: Сборник статей по вторичным моделирующим системам, Тарту, 1973.
199. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного, психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Центр "Петербургское Востоковедение", 1998.

200. Троицкая Т.Н. Явление травестизма в скифо-сибирском мире. - С.59-63. //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.60.
201. Троцанский В. Эволюция черной веры (шаманства) у якутов. – Казань, 1902.
202. Уилбер К. Интегральная психология. Сознание, Дух, Психология, Терапия. – М.: АоСТ, 2004.
203. Уилбер К. Никаких границ. Восточные и западные пути личностного роста. – М.: АСТ, 2003.
204. Уилбер К. Один вкус. Дневники Кена Уилбера. – М.: АСТ, 2004.
205. Уилбер К. Око Духа. Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира. – М.: АСТ, 2002.
206. Уилсон Р.А. Психология эволюции: как перепрограммировать себя на достижение свободы и бессмертия /
207. Уилсон Р.А.; пер. с англ. под ред. Я.Невструева. - Киев: София, 1998.
208. Уолш Р. Пути за пределы эго. М., Открытый мир, 2006.
209. Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1996-1997.
210. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М: Прогресс, 1990..
211. Фрейд З. Психология бессознательного. М., Просвещение, 1990.
212. Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 2001.
213. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: АСТ, 2009.
214. Функ Д.А. Телеутское шаманство: традиционные этнографические интерпретации и новые исследовательские возможности /отв. ред. Потапов Л. П. - М.: Изд. ИЭА РАН, 1997.
215. Хагдаев В.В. Шаманизм и мировые религии. - Иркутск, 1998.
216. Хангалов М.Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири (Шаманство у бурят Иркутской губернии) / Собрание сочинений. Т.1. - Улан-Удэ, 1958.
217. Хангалов М.Н. О шаманстве у бурят / Собрание сочинений. Т. 2. - Улан-Удэ, 1960.
218. Харитоновна В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных славян. – М.: Институт Этнологии РАН, 1999.
219. Харнер М.Дж. Путь шамана, или шаманская практика: руководство по приобретению силы и целительству. – М.: ИЧП «Палантир», 1994.
220. Хлобыстина М.Д. Говорящие камни. Сибирские мифы и археология. – Новосибирск, 1987.
221. Хомич Л. В. Ненцы. Л., 1966.
222. Хомич Л. В. Шаманы у ненцев // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981.

223. Христофорова О.Б., Новик Е.С. Визуальные образы мира в сибирском шаманизме. – М.: 1995.
224. Цицерон М.Т. Философские трактаты. М., «Наука», 1985
225. Чиа М. Даосское космическое исцеление. – Киев.: София, 2009.
226. Чудинов В.А. Мифология и очень древние надписи. – М.: Социум, 1998.
227. Чудинов В.А. Мировоззренческая основа названий славянских племен // Мир человека и человек в мире. Сб. ГАСБУ, М., 1997.
228. Шаманизм. – Минск: Плопресс, 2002.
229. Шаманизм /сост. Польских А. – Харьков: Харвест, 1998.
230. Шаманизм и иные традиционные верования и практика /Материалы международной конференции, посвященная памяти А.В. Анохина, Н.П. Дыренковой, С.М. Широкогорова. Москва, 7-12 июля 1999 г. – М., 2001.
231. Шаманизм народов Сибири. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
232. Шарапова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии: Около 1000 статей /Н.С. Шарапова. М., 2001 г.
233. Шербаков В. И. Асгард – город богов. – М.: Молодая гвардия, 1991.
234. Шимкевич П. П. Материалы для изучения шаманства у гольдов. Хабаровск, 1896.
235. Широкогоров С.М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. Ученые записки историко-филологического факультета. – Владивосток, 1919.
236. Шри Рамана Махарши. Будь тем, кто ты есть! – М.: Ганга, 2005.
237. Штейнен К. Среди первобытных народов Бразилии, 3 изд., М., 1935.
238. Штернберг Л. Я. Гиляки, гольды, орочи, негидальцы, айны. Хабаровск, 1933.
239. Элленбергер В., Трагический конец бушменов. М., 1956.
240. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
241. Элиаде М. Шаманизм - архаичная техника экстаза. София, 1997.
242. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
243. Элиаде М. Религии Австралии. Спб., 1998.
244. Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.
245. Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. М., Когито-Центр, 2010.
246. Rasmussen K. Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Copenhagen, 1930.

247. Лاما Kasi Dawa-Samdub (trad.) et []. []. Evans-Wentz (ed.), *Le Yoga tibetain et les doctrines secretes*, перевод на французский, Paris, 1938, p. 315 sq., 332 sq.
248. Dhatu-vibhanga Sutta: An Analysis of the Properties (translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu) [http://\[\].accessstoinight.org/tipitaka/mn/mn.140.than.html](http://[].accessstoinight.org/tipitaka/mn/mn.140.than.html)
249. <http://dazan.spb.ru/library1/>
250. (http://doolittle.narod.ru/Shambook/Gl_4.html).
251. <http://horisonts.narod.ru/publics.html>
252. <http://svetstar.ru/blogid91.html>
253. Utley, Robert M. *The Last Days of the Sioux Nation*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1963.
254. [http://\[\].amazanga-adventure.ru/shaman_worlds.html](http://[].amazanga-adventure.ru/shaman_worlds.html)
255. <http://fairy-tales.su/narodnye/brazilskie-skazki/4431-nachalo-mira.html>
256. [http://\[\].abirus.ru/content/564/623/625/647/833.html](http://[].abirus.ru/content/564/623/625/647/833.html)
257. Richard De Mille. *The Don Juan Papers: Further Castaneda Controversies*, Ross-Erickson, 1980.
258. <http://xopc.xpomo.com/ruskolan/liter/alkohol3.htm>