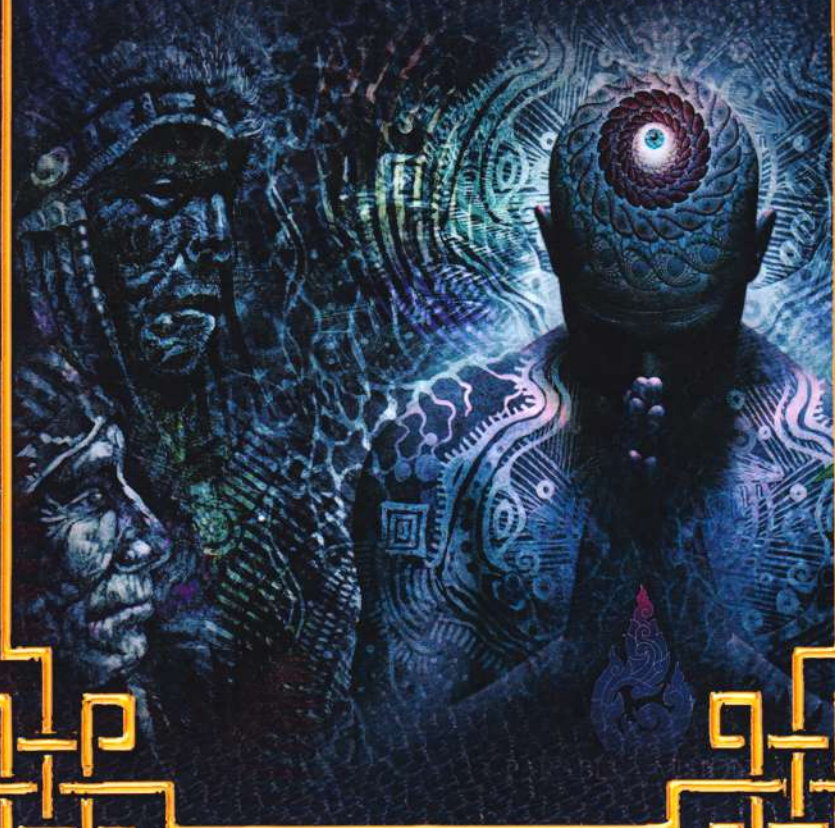

Карагай

ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА

КАРАГАЙ

ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА

Издательство ВЕЛИГОР
Москва 2019

УДК 133.52+141+339

ББК 86.42

К – 21

Карагай

Основы шаманизма – М.: Торговый Дом Велигор, 2019. – 142с.

Шаманизм – это естественная политеистическая религия, где природные явления, такие как солнце, луна, звёзды, гром и молнии, огонь и прочие, персонифицируются в виде божеств. В шаманском мировоззрении все в мире обладает душой: люди, животные, насекомые, растения и неодушевленные предметы. А все души объединены в единое целое.

Шаман – избранник духов. Обычно этот дар открывается человеку через "шаманскую болезнь". Преодолев жизненное испытание, неопит возрождается в новом качестве, он готов быть проводником в те миры, из которых вернулся.

В этой интереснейшей книге вы познакомитесь с основами шаманизма, узнаете о духах-покровителях, обряде камлания, кормления духов, научитесь изготавливать бубен и шаманский костюм и специальные шаманские атрибуты. Совершите увлекательное путешествие в мир неизведанного с автором!

Книга написана простым доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей.

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

ISBN 978-5-88875-655-3

Подписано в печать 17.02.2019г.

Формат 60х90/16. Печ. л.. Бумага офсетная №1 70гр.

Тираж 200 экз. Заказ №

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
Сотворение Мира.....	10
Священные цвета.....	11
Верховные Боги.....	13
Девять небес.....	15
Небеса Верхнего мира.....	16
Транс.....	20
Боги.....	24
Мать огня.....	24
Коновязь.....	25
Смерть.....	27
Великие духи.....	30
Хозяйка воды.....	30
Родовые духи.....	31
Хозяин местности.....	32
Горные люди.....	33
Стихии.....	34
Дух, душа и тело.....	39
Сознание и подсознание.....	43
Посвящение.....	45
Классификация шаманов.....	49
Шаманская болезнь.....	55
Костюм шамана.....	56
Изготовление змеино-го-ээрена.....	61
Головной убор.....	63
Изготовление бубна.....	67
Оживление бубна.....	72
Обязательные атрибуты шамана.....	75
Виды колокольчиков.....	80
Атрибуты для призыва духов.....	85

Желательные атрибуты шамана.....	88
Изготовление куклы-помощника.....	91
Алтарь.....	95
Изготовление лампы.....	98
Амулеты шамана.....	99
Оживление амулетов.....	105
Девять драгоценностей шамана.....	107
Камлание.....	109
Благовония.....	111
Виды обрядового огня.....	112
Культовые обряды.....	116
Кормление духов. Белая и чёрная пища.....	117
Календарь шамана.....	123
Шаманская астрология.....	130
Узелки.....	134
Шаманская этика.....	139
Пример обращения к духам в наале камлания на Белую дорогу.....	141

ПРЕДИСЛОВИЕ

С 20-го века шаманизм¹ претерпевает изменения, и постепенно все больше и больше пользуется популярностью у народа, как с точки зрения мистической древнейшей традиции, так и философии шаманства. Эта «популярность» совсем недавно ворвалась в нашу реальность, хорошо это или плохо не мне судить, но я хочу раскрыть шаманство с точки зрения практикующего шамана. Я видел несколько книг по шаманизму и там, как правило, описывается чужой опыт. В этой же книге будет все наоборот: здесь будет описан мой опыт и опыт моих учеников.

Речь пойдет о моей традиции шаманизма, той традиции, которой я придерживаюсь, которую я практикую, какой я живу. Совершенно сознательно буду опускать многие названия, которыми пользуюсь в повседневной жизни для того, чтобы не засорять вашу голову новыми словами и их смыслами. Я хочу максимально упростить ту систему, что выстроена в моей голове и сознании. Хочу, чтобы каждый прочитавший эту книгу мог рассуждать на тему шаманизма, чтобы шаманам откликалось то, что я хочу донести. Может быть, эта книга вдохновит кого-то стать шаманом в дальнейшем, не знаю, но уверен наверняка – если ваши помыслы будут чисты, то духи вас уже любят!

¹ Шаман – человек, который, благодаря небесному избранию, способен посредством Мирового Древа перемещаться между мирами для достижения практических целей: исцеления больного, предсказания, вызывание дождя и т. д. На шаманизм опираются анимистические религии, утверждающие, что все в мире наделено душой. В своих развитых формах анимистические религии содержат политеистические представления, где природные явления, такие, как Солнце, Луна, звезды, гром и молнии, огонь и т. д., уже являются персонафицированными в виде божеств (небожителей).

Шаманство передается от поколения к поколению, мой дед (родной брат деда) был шаманом, но его лично я не знал. После его смерти начали происходить необъяснимые вещи. Я стал искать бога, искал везде и всюду, но, посмотрев на небо, и, сказав: «Господи...» – я понял, что только что его нашёл. Мне очень удобно общаться с богом, я его вижу ежедневно. Мой путь начался ещё со школьных времен, когда я в поисках истины шёл с чехлом от гитары в лес. В этот чехол идеально помещался мой первый бубен, который я сделал по наитию. Сейчас я понимаю, что его звук больше походил на гулкий звук деревянной табуретки, но на то момент – что вы!!! Это было блаженство.

Я ходил каждую неделю на выходных в парковую зону, которая находится в Абакане, облагородил там одно дикое место и проводил камлания. Камлания² – это было больше похоже на потуги к сближению с духами, но начало было положено именно тогда. Я приходил в любое время года, в любую погоду, каждую неделю в субботу или воскресенье я камлал на своём месте. Сезонно пугал грибников и рыбаков, но это мелочи. Имя Карагай появилось ещё тогда, в дословном переводе – сосна. Но, если разделить имя на две части, то кара ай – чёрная луна.

Духи меня так называли, мне было без разницы, хоть горшком бы называли, всё равно откликался бы. С того времени прошло

² Обряд камлания – основной обряд, во время которого шаман «общается» и «вызывает» духов, называется камланием. По ходу камлания шаман демонстрирует мимикой, жестами и другими средствами значение бубна, то как ездового животного, то как оружия (лук и стрелы). Нужно сочетать частоту ударов с пением – обращением кама к божествам и духам. Бубен же свидетельствовал о квалификации шамана, в отличие от облачения, которого кам мог и не иметь. Диалог с духами происходит в разной тональности, отражающей голос божества и самого кама. Камы умеют подражать голосам зверей и птиц, в образе которых выступают его духи-помощники, ржанию жертвенного коня, ездового коня божества. За процессом всегда наблюдают рядовые участники камлания. Для общения с духами кам мог уходить в другой мир – например, подземный. (прим. редактора)

несколько лет, я освоил некоторые азы, которые мне показали духи и мудрые шаманы. Я начал принимать людей, потихоньку начали собираться вокруг те, с кем мы были дружны и всё это дело превратилось в клуб по интересам под названием «Дух Волка». Даже открыли некое подобие шаманского общества в городе Абакан, что в Республике Хакасия прямо напротив Республиканской больницы.

Называли это место «шаманский домик», а общество шаманов – Дух Волка, на тот момент я понял, что внутри меня живет Дух Волка, что в своих путешествиях я именно Волк, но я не знал насколько глубока эта мысль. Мне было мало. Мало знаний, мало опыта, мало погружения. Я уже имею своих учеников, но не посвящался Учителем? Так неправильно...

Так как родился я в Хакасии, а дед был шаманом в Туве, я поехал к пожизненному президенту Тувинских шаманов Монгушу Борахоевичу Кенин-Лопсану в поисках ответов. В самом центре Кызыла, столицы Республики Тыва стоит здание старого музея и рядышком – маленькая избушка, место, где можно было встретиться с легендой...

Я бесконечно боялся. Боялся того, что мудрый шаман скажет: «Мальчик, иди отсюда, не играй с силой» или что-то такое, я сам до конца не верил в то, что делал, но делал всегда искренне. Зайдя внутрь, я сел напротив Монгуша Борахоевича и молчал, не зная, что сказать. Он спросил моё имя, дату рождения, покопался в своих бумажках и задал вопрос: «Николай Соколов не твой-ли отец?»

Я быстренько пробежался по списку имён тех, кто мог бы подойти на эту роль, но отчество у меня явно Владимирович. И тут я понял, что речь идет о моём родном деде. Я кивнул в знак согласия. И тут шаман начал рассказывать о моём родном деде то, чего я никогда не слышал внутри семьи.

Оказывается, он был Кожуунным шаманом (районным), его уважали тувинцы, называли великим шаманом и то, что мы – из

рода³ Чёрных Волков. Это было бесконечно неожиданно и приятно, я не ожидал такого тёплого приема, меня послали на посвящение к верховному шаману Тувы, Кара-оолу Тюлюшевичу Допчун-оолу. Он то и стал моим Башкы, он проводил мои посвящения, раскрывал тайны и, кстати, был знаком с моим дедом-шаманом. И именно от Башкы (учителя) я смог разобраться со своей внутренней силой и полностью раскрыться как родовой шаман.

Оказывается, и моего деда называли Карагаем, тогда я принял решение совершенно отказаться от своего имени, которое мне дали при рождении и всецело посвятить себя родовому делу. Год за годом я проходил новые и новые уровни посвящения, пока не получил высшее шаманское посвящение и теперь сам являюсь Башкы. Если не включать в книгу яркие описания и эпитеты, то мой путь насыщен разного рода силой и её проявлениями. Я обязательно раскрою это, но не в предисловии, которое как правило пролистывают. Ибо эта информация многим кажется лишней, описание силы – это самый интимный процесс, который проходил в моей жизни, позже вы с этим соприкоснетесь, прошу вас: немного терпения.

Так уж вышло, но моим вторым домом стал Непал, а вернее его столица – город Катманду. Это то место, где я чувствую себя так же, как в родной Сибири. В Катманду я узнал невероятное количество информации о Непальском шаманизме и подкрепил это соответствующими посвящениями. Приятно, не скрою, но, когда хочешь чего-то добиться – перестань этого добиваться, а просто двигайся по течению, не забывай периодически грести и всё получится.

³ Род – одна из форм социальной организации. Представляет собой группу людей, возводящих своё происхождение к общему предку – основателю рода или родоначальнику – по одной (материнской либо отцовской) линии. В Сибири в каждом роду есть предания и легенды насчет их происхождения, есть рода, ведущие «происхождение» от всех видов животных и птиц всех священных цветов, в случае Карагая – это род Чёрных Волков. (прим.ред.)

Первые мысли, насчет Непальского шаманства у меня возникли, когда нам предложили съездить в отдаленную деревню шаманов под названием Кам. Во многих сибирских традициях Кам – это шаман. Давным-давно на территории Непала была шаманская традиция, которая называлась Дунжур Бон, а в Тувинском языке Дунгур – это бубен. Всё едино, многие атрибуты повторяются, а разнятся лишь имена Богов и формы поклонения им. Мне кажется, что, рассказывая о моём шаманизме, в первую очередь необходимо поставить рамки мистического воззрения при помощи некоего пантеона тех сил, которым поклоняется шаман. Нет двух одинаковых шаманов, тем более двух одинаковых родов, которые будут верить и поклоняться одинаково.

Очень часто я сталкиваюсь с тем, что шаманы перестают заниматься поистине своим делом и целиком уходят в мирские и житейские ситуации, начинают выяснять у кого колотушка длиннее. В итоге перестают помогать людям и хиреют, как духовные единицы. В этой книге я хотел бы своим примером показать насколько важны многие житейские аспекты жизни для духовного человека. Книга, которую вы держите сейчас в руках является моим сформированным мнением, опытом, которым я пользуюсь, теми образами, которыми я мыслю и критикой, которая подкреплена исключительно моим субъективным мнением. Эта книга – плод бессонных ночей, проведенных в Непале, сюда вложена душа и искренность. То, что будет здесь написано нельзя назвать учебником только потому, что написанное не догма, это мнение и не более. Книга не является призывом к действию, а дает возможность расширить свой кругозор и смотреть на мир действительно шире и понимать саму систему и многоформатность такого понятия, как шаманизм.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Легенд много и все правдивы, но я постараюсь передать их суть. По совокупности легенд и преданий, планета, которую сейчас именуют Земля некогда целиком состояла из воды и не было на ней ни одного континента, ни одного островка. Из тьмы появилась птица, которая никак не могла приземлиться на твердую поверхность, начала нырять на самую глубину и доставать оттуда ил, собирая его на поверхности воды, начала образовывать материки.

Вода была окружена чёрным небом, в котором обитали драконы. Земля начала хмуриться и в этих морщинках начали течь реки и ручьи, планета начала злиться от того, что на ней ничего толком не происходит, так появились горы. Драконы создали и первое существо, которое ходило по новой земле, это была Белая Волчица, которая родила девяносто девять сыновей и жили они в мире и согласии девяносто девять лет.

Но в один момент началась междоусобная война: брат пошел на брата. Увидела это Белая Волчица, превратила их в девяносто девять бусин и девяносто девять дней молилась на холме. На сотый день, на рассвете она посмотрела на солнце и сказала: «Вы соединены единой нитью, не забывайте это. Вы – братья». Разорвала она чётки и бросила бусины на четыре стороны света, где упала бусина, там родился целый народ. Нитку же она бросила на землю, та обратилась в камень, до сих пор дух Белой Волчицы хранится в этом камне.

Исходя из этой легенды не нужно делить людей на цвет кожи, религиозную или гендерную принадлежность. Все мы – единое

целое, все мы ходим под одним небом, у всех нас течет одинаковая красная кровь, все мы – братья и сёстры, так или иначе. Шаманизм предполагает под собой веру в нескольких богов одновременно и у каждого рода есть свои боги, свои способы и возможности поклонения им. В каждой из традиций шаманизма, коих величайшее множество, существуют некие рамки в лице костюма, головного убора, формы бубна и тому подобное, но все остальное диктуется родом. Как делали твои предки, во что они верили, какими аллегориями орудовали – всё это ложится в мировоззрение каждого шамана. Например, в моём случае мы не употребляем никакие психотропные растения и препараты для достижения результата, так же я не пью ничего крепче кефира уже много лет. К чему и вас призываю!

Драконов как тогда, так и сейчас шестеро. Шесть великих драконов сотворили совершенно всё в нашем мире, дыхание дракона наполнено нашими переменами, именно за счет дыхания, драконы могут менять реальность. Каждый дракон имеет свой характер, своё настроение и свой цвет. Эти цвета так же используются в качестве священных лент ткани, которые необходимо вешать на святых местах или атрибутах. Цвет всегда говорит о вашем намерении, ибо те же намерения и у драконов.

СВЯЩЕННЫЕ ЦВЕТА

Белый цвет говорит о чистых помыслах, этот дракон создал девять небес, в которые помещены все законы, которые не зависят от физики, в которые уходят наши предки после смерти, в которые заключены все знания вселенной.

Синий цвет говорит о божественном начале, этот дракон создал привычное нам синее небо и создал богов.

Зеленый цвет говорит о природе и семье в целом, этот дракон создал зелень вокруг нас, леса и поля, тайгу и степи, умножил количество людей, укрепил их семьи.

Красный цвет говорит о внезапной любви и страстном огне, это дракон создал ядро земли и своим дыханием несет любовь в душу каждого человека.

Желтый цвет говорит о богатстве как физическом, так и духовном, но также означает и болезнь, этот дракон распределяет богатство между людьми и своим дыханием доносит до каждого испытания в виде болезни.

Черный цвет является совокупностью сил и намерений, Чёрный дракон своим дыханием несёт перемены, которые лучше всего можно увидеть в смене климатических сезонов, рождении, смерти и снова рождении. Чёрный цвет используется в малом количестве обрядов или в костюме шамана, он олицетворяет все цвета разом. Я, как несостоявшийся художник, могу наверняка сказать, что если смешать в нужных пропорциях пять священных цветов, то получится цвет очень близкий к чёрному. Так же черный цвет способен брать на себя боль и страдания, именно поэтому многие мистические практики мира связаны с чёрной одеждой. Например, траур в большинстве мест мира олицетворяется чёрным цветом в одежде, но в том же Непале или Индии – наоборот, цвет траура белый.

Между черным небом – обителью драконов и нашей планетой есть три мира, в каждом мире есть свои законы, правила и обычаи. Люди по большей части ориентированы на Верхний мир, тот мир, где обитают великие боги, учителя и стихии. Но шаманы больше смотрят в сторону Нижнего мира, того мира, куда идут все мёртвые души, тот мир, где спрятаны души детей, которые не могут родиться, спрятаны все секреты врачевания и предсказания, но обо всём по порядку.

ВЕРХОВНЫЕ БОГИ

Богом Верхнего мира является Тенгри, именно он принимал активное участие в создании нашей планеты, именно он хранит все знания нашей необъятной вселенной. У него нет образа, но довольно часто схематически его изображают в виде равностороннего треугольника с углом, направленным вверх. Самое грамотное описание Тенгри – бескрайнее или вечное синее небо. Попробуйте представить себя в глухой тайге, так далеко, что ночью не видно ни одного фонаря города и в новолуние. Вы видите столько звезд на небосводе, что кружится голова, так выглядит Чёрное небо (где обитают драконы). А в дневное время небо невероятное, глубокое, голубое и синее, не окрашенное выхлопными газами и дымом от труб, – так выглядит Тенгри (именно этот оттенок, не другой).

Богом Среднего мира является дух самой высокой горы на этой местности. Гипотетически дух самой высокой горы на Земле, Эвереста (Джомолунгма), является Верховным богом Среднего мира и имя ему Сагарматха, но это лишь догадки. Бог Среднего мира часто предстает и изображается в образе свирепого хищника. Например, в республике Тыва богом Среднего мира является Хайыракан, который дал своё имя самой священной горе в республике.

Он выполняет функции великого учителя, который на одноименной горе передал священные знания о шаманстве и первый бубен первой шаманке. Как в Туве, так и в Монголии бог Среднего мира являлся людям в образе медведя. Является он только особому человеку, чей разум не захламлен мирскими переживаниями. Приходит такой бог для передачи священных знаний и обучает достойных тому, что потом пригодится тысячам, а может и миллионам. Я шапочно знаком с одним человеком, который на протяжении двадцати двух лет каждый год, не менее трех меся-

цев, жил в Непальских Гималаях, выслеживая Йетти (снежного человека). В последний известный мне раз, для того, чтобы донести всю аппаратуру до места он использовал помощь двадцати двух шерпов в качестве носильщиков.

Каждый год этот человек увлечен поиском Йети, это схоже с исканием бога. Бог никогда не явится тому, кто его ищет, бог найдет шамана сам, но для этого необходимо предоставить благодатную почву для того, чтобы бог заметил этого претендента. Как в сельском хозяйстве, так и в душе – главными удобрениями является трудолюбие, честность и настырность. Кстати в Сибири было поверие, как среди шаманского, так и христианского населения насчет медведя. Конкретно – моя прабабушка, будучи глубоко верующим человеком говорила, что медвежатину кушать грех, это сродни людоедству, потому что человек и медведь имеют одного предка. Между прочим, медведь похож на человека не только по походке, но и анатомически, для многих молодых охотников возникают смешанные чувства от вида освежёванного медведя.

Богом Нижнего мира является Эрлик-Хаан⁴ (Хаан – повелитель, Хан – кровь). Предстает и изображается в образе сверхчеловека с атлетическим телосложением, голова его свирепа с большими глазами, клыками и ноздрями, есть серьги в ушах. Можно провести много параллелей между образом буддийского Махакалы (охранник и защитник учения Будды) или Ямантаки и образом Эрлик-Хаана. Бог Нижнего мира не является прообразом

⁴ По представлениям камов (шаманов) Эрлик описывается следующим образом: чёрные, густые, кудрявые волосы, спускающиеся на плечи, большие чёрные усы, которые он закладывает за уши, длинная до колен борода. Одевается в семь медвежьих шкур, спит на семи чёрных бобрах. Меч его сделан из зелёного железа, а чаша из человеческого черепа. Ездовым животным Эрлика является могучий чёрный бык, которого он погоняет вместо плетки луновидным топором. Подземный мир Эрлика находится на западе и начинается с земной щели, которая является дверью в него. По некоторым представлениям этот мир состоит из девяти слоев или ярусов, на которых живут сыновья Эрлика. (прим. редактора).

привычного всем зла. Он является великим судьей, который распределяет души в промежуток между смертью и рождением, он способен справедливо рассудить и даже наказать, он является сутью движения в целом.

Если резюмировать, то главными являются Тенгри, бог Среднего мира (имя зависит от местности) и Эрлик-Хаан. Тенгри – создатель, он наполняет всё то, что существует на земле. Эрлик-Хаан – Великий судья и двигатель того, что наполнил Тенгри и бог Среднего мира, который выступает в роли учителя людей и шаманов, он дает божественные знания. На примере создания автомобиля: Тенгри дал ресурс в виде металла, бензина и всего необходимого для создания машины, Эрлик-Хаан создал автомобиль из железа и бензин из нефти, а бог Среднего мира донёс все эти божественные помыслы до изобретателей. И с точки зрения шаманства на этом примере можно рассматривать все на свете.

Так же присутствует богиня-мать, она проявлена в разных именах и образах по просторам всех традиций как мистических, так и религиозных. Она является покровителем матерей и детей, как раз до двенадцатилетнего возраста она находится рядом с ребенком и весь период беременности у женщины. У тюркских народов богиня-мать проявлена в конкретной личности богини Умай, а у некоторых народов идея великой матери прослеживается в множестве образов местечковых богинь, делящих между собой «обязанности» богини-матери.

ДЕВЯТЬ НЕБЕС

Каждый из трех миров так же разделен на девять небес, некое многообразие мира мёртвых, разные уровни развития, вибрации и конечно понимания сути. На девятом небе каждого из миров находится бог этого мира, шаман в состоянии добраться до богов только при условии высокого посвящения или с «проводжатым» шаманом высокого посвящения. В Верхний мир, в личных путешествиях

шаман идет за саморазвитием, в Нижний – за самопознанием. В Нижнем мире скрыт весь опыт прошлого, наши предки и их мудрость, в Верхнем – хранятся знания, без которых нельзя представить такое понятие, как совершенствование или самопознание. Для того, чтобы у шамана, да и у совершенно любого человека, был внутренний баланс и в душе царила гармония, необходимо отдавать единицы своего внимания во все миры в равных частях.

Для того, чтобы совершать шаманские путешествия лучше иметь шамана-«проводящего» или уверенный опыт в обрядовой деятельности. Любое путешествие, будь то Нижний или Верхний мир всегда граничит с опасностью для исполнителя. Увы, но часто приходится сталкиваться с товарищами, которые по неопытности и любопытству натворили дел и в дальнейшем, на протяжении многих лет жизни собирают части своей души по осколкам, которые рассыпаны по девяти небесам каждого из миров.

Ниже приведен пример путешествия шамана на девятое небо Верхнего мира. Хочу обратить внимание, что у каждого человека могут быть свои образы, свои описания и ниже приведён конкретно мой опыт по отношению к географии Верхнего мира.

Небеса Верхнего мира:

1-ое небо – наше синее небо, великие стражи, охраняющие богов от нас и нас от богов.

2-ое небо – стратосфера, вакуум, некий буфер, который пропускает через себя только посвященных или духовно развитых.

3-ье небо – Луна, небо из серебра, планета металлов, из этих металлов могут создаваться орудия, и каждый металл имеет свое свойство, которое может пригодиться шаману.

4-ое небо – небо великих учителей, тут шаман получает необходимые ему знания. На этом небе сосредоточены мудрейшие и духовно развитые предки каждого из родов.

5-ое небо – планета пустынь, тут шаман иссушается и с этой водой уходит всё злое и приобретенное. Внешне очень напоминает поверхность Марса, которую все видели на фотографиях, все в кирпичном и красных цветах.

6-ое небо – планета воды, тут шаман может наполниться всем самым благоприятным. Отсылка однозначно к той планете, из которой сотворили нашу Землю, она чиста, потому что в ней нет ничего кроме неё самой.

7-ое небо – Солнце, планета огня, на этом небе из шамана уходят все привязанности, они попросту сгорают.

8-ое небо – великая библиотека, здесь хранятся знания вселенной.

9-ое небо – на этом небе находится бог Верхнего мира Тенгри.

Выходит, так, что образ великого синего неба мы видим тут, своими глазами, а сама суть находится аж за Солнцем, на границе с Чёрным небом.

Нижний мир более многогранен, туда попадают все после своей смерти, там расположен и ад, и рай, но тем не менее, человек проживает и рай, и ад в своей реальной жизни. Во многих источниках (мифы, легенды, сказания, писания и т.п.) существуют персонажи, которые страдают в адских муках, например, печень Прометею тоже не просто так клевали. Ад может проявляться в нашей жизни в рамках монотонной работы, на которую идут как на каторгу, различные семейные ситуации, любовные истории, наркотики и тому подобное. Нижний мир полон духов, есть и добрые, и злые, на каждом небе есть страж, через которого необходимо пройти по дороге к богу Нижнего мира Эрлик-Хаану, который находится на девятом небе Нижнего мира.

Обитатели Нижнего мира могут выглядеть как угодно, но, как правило, их образы – это искаженные версии привычных нам существ. Животные могут иметь неестественную анатомию тела, могут встречаться образы, совмещающие в себе человека и животного, а может и не одного. Шаманское мировоззрение пред-

полагает под собой постоянную борьбу, будь то добро и зло или что угодно другое, но не принято противопоставлять богов. Нет плохих богов, есть суровые и справедливые, но, поклоняясь только одному, шаман обязательно себе навредит.

По сути, таким образом, проявляется баланс нашего мира, именно так можно точно осознать такое понятие, как равновесие. Давайте представим себе, что Нижний мир в теле человека выглядит как юбка, которая упирается в землю. Верхний мир выглядит, как корона, которая упирается в небо и есть наше тело, которое соединяет эти два мира в третьем, среднем мире. Если корона будет величиной со спичечный коробок, а юбка со средних размеров хулахупа (спортивный обруч), то можно сделать логический вывод – энергия и внутренние потенциалы человека будут покидать тело, энергия будет попросту сочиться вниз, если наоборот – всё это дело будет уходить через корону.

Это связано с практиками, посвященными разным мирам, поклонению тем или иным богам, но в случае, если будет баланс, и корона с юбкой будут одинаковых размеров, то внутри не будет кривых линий, энергия будет циркулировать так, как должна, а от этого шаман вправе получить дополнительные бонусы от духов. Под понятием «энергии» в шаманизме можно найти очень простое объяснение, энергия – это наш потенциал, наше внимание. Если человек способен, предварительно оценив свой потенциал, грамотно уделить внимание той или иной проблеме, то он затрачивает конкретное количество энергии на конкретное действие.

Представим себе, что у нас есть корзина с шариками и стоит чёткая задача заполнить другую корзину. Самым логичным выходом будет просто взять и заполнить эту корзину, но по привычке мы будем кидать шарики во все стороны, попробуем заморочиться и найти человека с такими же шариками и купить их или найти тысячу и один способ применения своих шариков, но не в дело. Если держать это за наглядный пример, то можно найти ответ на вопрос «почему у меня что-то не получается?». Корзину вам дали только потому, что у вас есть шарики для её

наполнения, а если вы оглянетесь и увидите, сколько вокруг других корзин, то поймете, что и шариков у вас гораздо больше, чем вы ожидали. Подобным образом можно описать любую ситуацию, которая связана с потенциалом, у каждого человека есть невероятные глубинные силы, которые способны переворачивать горы и переливать моря, но благодаря пессимизму и природной лени это может показаться невозможным.

Трансовых состояний можно достичь при помощи шаманских практик, но привычный широким массам, киношный образ одержимости встречается довольно редко. Есть очень узкая грань между трансом и сумасшествием и если идти по этой грани не аккуратно, то можем вполне точно знать, что нас ждет. Транс является измененным состоянием сознания, но в данной традиции достигается путем работы с бубном и другими атрибутами совершенно без какой-либо помощи со стороны психотропных веществ, как например в южной Америке. Глубокий транс доступен не всем, но по опыту скажу, что ничего благодного и романтического в этом нет. Во время глубокого транса шаман в состоянии покинуть собственное тело и пригласить на свое место определенного духа, который способен вещать из уст шамана или даже проводить определенные ритуальные действия благодаря телу, в котором он находится в данный момент.

После возвращения, шаман чувствует физическую и моральную боль, потому что организм воспринимает уход души из тела, пусть даже на несколько секунд в качестве полноценной смерти. Вообще время – понятие весьма и весьма относительное. У нас имеется время длиною в жизнь, и мы пытаемся мерить все по часам, а именно по секундам и минутам, в мире духов всё иначе, у них времени длиною в вечность и существует только здесь и сейчас. Один интереснейший практик из Санкт-Петербурга у меня однажды спросил: «Как ты думаешь, как бог пьет чай?». Естественно в моей голове начались сложные цепочки о том, что нужно как минимум взять кружку, а ответ был до безобразия прост: «Бог просто попил чай».

Суть в том, что богу не нужно выращивать чай, собирать его, наливать и кипятить воду, ему достаточно просто осознать факт того, что он попил чай и тут же у него будет полный желудок тёплого чая и приятное послевкусие. Тоже самое происходит и с духами, когда начинаешь с ними разговаривать на темы относительно помощи людям, то очень часто сталкиваешься с непониманием того, что все идет своим чередом и нельзя торопить события, с точки зрения духов событие уже произошло, а человек уверен, что никогда такого не случится.

Я знаю множество шаманов, которые никогда не входили в глубокий транс, я знаю еще больше шаманов, которые уверяют о том, что не видят и не слышат духов, но от этого они не перестали быть хорошими шаманами. Под хорошим шаманом я понимаю человека, который помогает людям всеми доступными средствами. Сутью шамана является не транс, это не цель шаманства, а лишь один из многих инструментов, которые способны позволить общаться с миром мёртвых, чтобы стереть грань между человеком и духом, чтобы быть полноценным посредником между мирами. Не стоит искать возможности, они сами найдут того, кого должны и кому суждено.

В транс можно выйти несколькими способами, но основным, безусловно, является работа с бубном. Монотонные удары бубна способны разбудить то нутро, которое максимально скрыто в глубинах человеческого сознания и подсознания. Когда мы находимся в утробе матери, над нами монотонно бьется сердце, и мы наверняка знаем, что мы – под защитой, когда мама напугалась, то и нам можно – ритм то участился.

Я всегда удивлялся людям, которые способны при помощи музыкальных инструментов разговаривать человеческим голосом. Как правило, всё сводится к шутке, но поражает манера исполнения этой шутки, точно так же можно шутить с бубном, но в данном случае за неудачную шутку можно получить по шапке так, что потом больше никогда шутить не захочется. Я имею

ввиду, что ритм бубна очень точно показывает процесс общения с духами, безусловно, есть специальные ритмы, есть методики по игре на бубне, но я за то, чтобы этот интимный разговор между шаманом и духами был от души, а не по заученным таблицам. Так правильной, так лучше работает. Бубен способен передать всю гамму чувств человека и дать четкое понимание ответа духов. Даже если шаман не видит духов своими глазами, то он поймет по ритму бубна, который будет приходить сам в тот или иной момент. Это и есть транс.

Транс – это доверие к духам, освобождение своих потенциалов и вовсе не обязательно – одержимость. Люди, которые присутствуют на обряде так же погружаются в транс, из-за того, что эпицентр звука бубна не близко, то транс более легкий. У шамана, при условии тотального открытия этому мероприятию транс будет наиболее проявлен, а именно – шаман будет петь, совершать ритуальные танцы, помогать людям, которые обратились к нему. По Непальской традиции шаманизма, мир создавался под монотонные звуки двухстороннего бубна бога. Бон-бон-бон... разносилось по пустоте, именно так и называлась старая ветка Непальского шаманизма, Бон или Бом. Во всём мире шаманы используют бубен в качестве инструмента для разговора с духами, так же может подойти колокольчик, бубенчики или специальные шаманские погремушки.

Транс нельзя измерить и нельзя сказать, что мой транс лучше твоего транса, это не кунг-фу, судейская система отсутствует. Главной задачей транса является то, чтобы человек максимально отключился от мирского и занялся духовным. Очень важно понимать, что транс не предполагает под собой совершенно ничего, кроме транса и не надо вокруг него делать культ, это бессмысленно. Мы не молимся на молоток, потому что он умеет забивать гвозди, тоже самое и с инструментом под названием транс. Гипноз, медитация и многие другие практики очень схожи с трансом с точки зрения шаманства, но отличает лишь способы его воспроизведения.

Мы как-то спорили с одним буддистом на предмет медитации и пришли к выводу, что целиком расслабиться нельзя, потому что с реальным расслаблением придут в негодность все сфинктеры нашего тела. С трансом тоже самое, когда шаман теряет контроль над происходящим, то он становится одержим духом, которому вполне комфортно будет находиться внутри шамана. Многим тёмным духам всё равно, и тело шамана постепенно приходит в откровенную негодность. У вас могут возникнуть вполне закономерные вопросы, например: «А как же, насчет того, что духам нужно всецело отдаться?», что писалось ранее, но в данном вопросе нужно очень чётко начертить грань, по которой необходимо пройти. Для того, чтобы в шамана не зашли сторонние духи ему необходимо:

- иметь достаточное количество посвящений, чтобы спокойно заниматься хождением по мирам;
- иметь правильно составленный шаманский костюм, который будет оберегать в сложных путешествиях;
- иметь очень слаженную работу со своими духами-помощниками;
- иметь наработанную связь с родом.

И после всего этого можно открываться своим духам. В противном случае будет большое количество «подселенцев», которые будут испытывать шамана на прочность. Представьте себе мальчика, который после школы пошёл в лётное училище и после первого семестра выучил только то, что у самолёта два крыла и летает он не на честном слове, а на специальном топливе. А теперь представьте его за штурвалом настоящего Боинга, на борту которого пассажиры. Это тот же шаман, который ответственен за каждого человека, с которым он проводит камлание, но вот вопрос: сможет ли мальчик посадить самолет? Уверенные действия по-настоящему возможны только после определенной практики, но никак не после удобрения собственными амбициями.

БОГИ

Рерховные боги не часто взаимодействуют напрямую с человеком, они в основном наблюдают за происходящим и не более, общаются с населением другие, не менее важные Боги.

МАТЬ ОГНЯ

Самой главной и всесильной является конечно Мать Огня, великая богиня, с которой шаман постоянно имеет некое взаимодействие. Она приезжает на коне, оставляет его у коновязи, которую соорудил шаман. Кстати в Якутской традиции шаманства есть такая интереснейшая практика, когда шаман перед камланием бросает в огонь волосы с хвоста коня, причем бросая белые – он зовет светлых духов, бросая черные – темных. Лично я в этом вижу прямую связь с Матерью Огня, а именно с конями, которые перевозят богов и великих духов. Не все духи обладают возможностями левитации, им необходимы ездовые животные. В Непале и Индии каждый бог ездит на разной живности: Ганеша – бог богатства передвигается на крысе, которая является символом богатства, опять же очень понятная терминология, если в твоём доме есть зерно, значит есть крыса, а раз есть зерно, то ты точно не бедный, логика прямая.

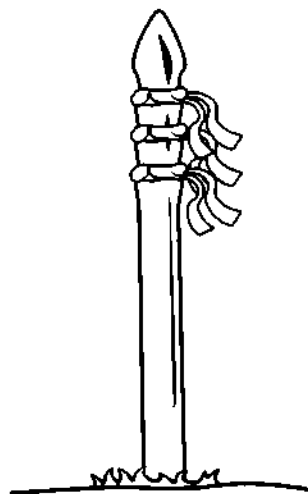
В нашем случае все великие духи передвигаются на конях, у каждого коня свой цвет и он способен так же помогать человеку. Без Матери Огня не обходится ни одно камлание, всегда, когда возжигается священный огонь особые почести уделяются этой богине. Через Мать Огня можно делать любые обряды и испрашивать любые просьбы. Понятие стихии огонь и Матери Огня не имеют одного смысла. В случае со стихией – предполагается само пламя,

огонь в режиме горения, а Мать Огня – конкретная личность, которая способна принимать решения и выслушивать просьбы. Для места, где Мать Огня привяжет своего коня может использоваться живое дерево с навязанными лентами ткани разных цветов или столбик с конусовидным острием, который именуется коновязью, только после этого она подходит к обрядовому огню. Традиционно священные ленты ткани вяжутся на берёзу, как символ Верхнего мира, сосну, как символ Нижнего мира или на любое другое живое дерево, которое имеет смысл для конкретного шамана.

КОНОВЯЗЬ

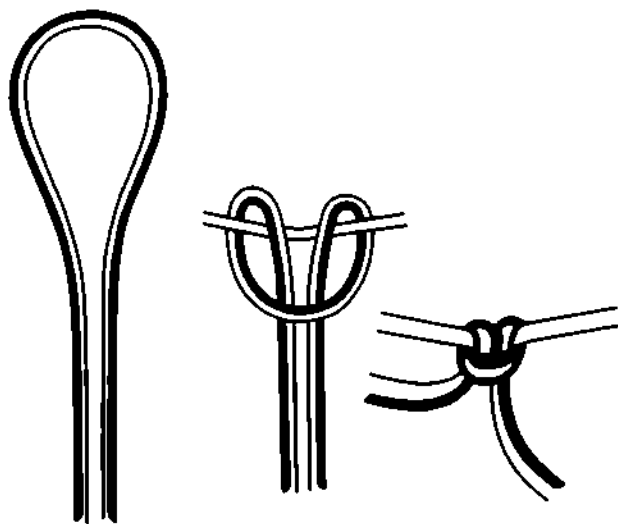
Делать коновязь лучше всего в сильные дни: новолуние, полнолуние, солнцестояние, равноденствие, а может для кого-то установка коновязи больше подойдет в день рождения – духам решать, у них надо спрашивать. Коновязь, будучи цилиндрическим столбиком с конусовидным острием должна быть выше шамана, если шаман встанет у установленной коновязи и только на носочках сможет дотянуться до вершины коновязи, значит размер тот, что надо.

Закапывается в землю на пятьдесят – восемьдесят сантиметров, засыпается землей и утрамбовывается по краям для крепкой фиксации. Перед тем, как установить коновязь, в эту ямку необходимо положить некое сокровище, этим действием можно дать будущей святыне первый заряд, потому что пока она является не более, чем деревяшкой. Деревяшку, кстати надо хорошо подготовить, сделать горизонтальные пропилы, каждый из них будет олицетворять один из трех миров, а один должен олицетворять понятие рода, для того, чтобы каж-

дая лента, которая будет повязана на этой коновязи давала роду дополнительные очки на духовном поприще.

В качестве сокровища может быть использовано как множество предметов, так и один особо почитаемый: деньги, драгоценные металлы или камни с сильных мест, так же возможна кровавая жертва в виде барана. После установки священного столба его необходимо от основания до верхушки очень обильно промазать, «покормить» топлёным маслом, повязать первые ленты с учетом священных цветов, как у драконов, с восточной стороны можно положить плоский камень, который по сути будет являться столом для тех духов, которые подойдут к этой коновязи. Повязывания священных лент можно адресовать богам, духам местности, родовым духам, Матери Огня и так далее, с каждым дуновением ветра те просьбы, которые вкладывались в священные ленты, будут доноситься до адресата. Очень важно правильно завязать священную ленту, в ней не должно быть узлов, в противном случае в такой узел можно ошибочно завязать свое счастье и оставить греться на солнце освященного места.

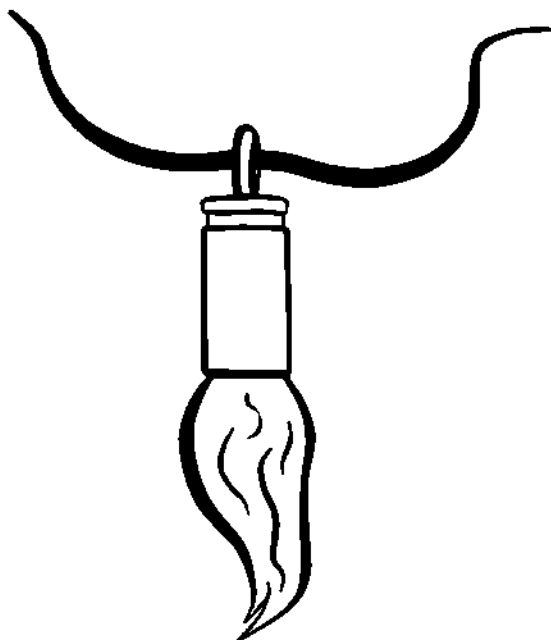

Коновязь можно устанавливать в личных местах силы и на перевалах. Всегда коновязь служит проводником в Верхний и Средний мир, но Нижнему миру, как правило, ленты не вяжутся, а поэтому коновязь не устанавливается возле пещер и трещин в земле, потому что такие объекты служат прямым входом в царство Эрлик-Хаана, а именно – в Нижний мир. Так же, на коновязь или живое дерево с лентами вешаются куклки, которые шьют из двухцветной ткани или двух разноцветных тканей на то, чтобы духи этого места хранили человека. Шьется такая кукла обязательно ночью, перед обрядом очищения и защиты, работает так долго, насколько договорится шаман с духами этого места. Если необходима особая связь с конями великих духов, то на верх коновязи вяжется хвост коня нужного цвета, есть такие коновязи, где используется не один хвост, это так же допустимо.

СМЕРТЬ

Так же отдельно выделяется женщина-собака, которая является прообразом смерти. Её видят, как прекрасную женщину с длинными чёрными волосами и бесконечно красивым зеленым платьем, она может обращаться в белую собаку. Если шаман внезапно чувствует запах мокрой собаки, значит рядом прошла Смерть и с ней можно взаимодействовать. Согласитесь, ведь когда в частном доме умирает человек, то начинает выть собака, потому что она как никто связана с такой личностью, как смерть. Убийство собаки принесет страшные последствия и в шаманской традиции будет довольно непросто загладить тот грех.

Существует один единственный амулет, который привязан к личности женщины-собаки, это гильза от пули с мехом белой собаки (обязательно женского пола), этот ээрен (Ээрен – вместилище для духа, может выглядеть как амулет, статуэтка, фигурка или нечто подобное. Создается исключительно из натуральных материалов.) оберегает человека от внезапной смерти. (РИС.4)

Есть примета, что, если человек слышит вой собаки, то это к беде, если слышишь собачий вой, то необходимо бросить монетку левой рукой и трижды укусить себя за язык, так несчастье запутается. Понятие смерти очень важно в любой из традиций как мистических, так и религиозных. Можно бесконечно рассказывать о том, что смерть является неким переходом в другую реальность, но для родных и близких это всегда будет горе. Иногда, когда человека под руку уводит женщина-собака, он не до конца понимает, что произошло и с совершенно благими побуждениями сможет натворить дел в нашем мире.

Для того, чтобы покойный не забрал никого из семьи по совершенной случайности или из-за нерешенных конфликтов следует под порог положить топор острием к входу, убрать его следует после сорока девяти дней после смерти человека, если такой возможности нет, то в косяк двери втыкается нож острием

точно вниз, убирается так же с сорок девятого дня. Сакральный смысл этого действия предельно прост, любой топор – кованый, Духи не очень любят кованное железо и это будет тормозить духа, который по привычке придет домой и ляжет спать на свою привычную кровать так и не поняв, почему плачет жена. Духам необходимо доходчиво объяснять, что они мертвы, подбирать правильные слова, чтобы не напугать их.

Зеркала лучше занавешивать плотной тканью, потому что по одной из версий – душа способна увидеть себя в отражении и напугаться, а по другой – она может запутаться по ту сторону зеркала и никогда оттуда не выйти. По мне, так обе версии вполне имеют право на существование и проще занавесить все зеркала в доме, чем обречь родного человека и себя в следствии на длительные муки.

Все мы смертны, но никогда не нужно забывать о том, что мы не будем помнить в следующей жизни кем мы являлись ранее, а поэтому именно сейчас самое время для благих дел, благо нужно множить. «Смерть причину найдет», так говорят в Сибири, но не нужно искать смерть самому, чрезмерно опасные занятия – это не выброс адреналина, это вызов, который человек кидает самой смерти, но увы, с ней шутки плохи. Берегите себя. Поехали дальше.

ВЕЛИКИЕ ДУХИ

Шаманы отдельно выделяют некоторые категории духов и работают с ними в особых отношениях. Такое положение вещей я очень много встречал в Непале, где люди одной религии поклоняются разным богам. Как известно, в Непале, как и в Индии тысячелетиями было такое понятие, как «каста», то есть люди по сути делились на разные группы, они же фамилии и внутри своей фамилии имели возможность заниматься разной формой деятельности.

В каждой из каст, будь они шаманистами, буддистами или индуистами есть свои особенности, свои праздники и свои боги, но главными всегда остаются верховные божества. Во многих традициях мира присутствует триединство богов, шаманизм не исключение. Помимо божеств так же поклоняются многим великим духам. К великим духам причисляются те духи, которые всецело не способны поместиться в шамана, даже при большом желании. Так же великие духи перемещаются, как правило, на священных конях и не могут ходить через большую соленую воду.

ХОЗЯЙКА ВОДЫ

Хозяйкой Воды может быть только женщина, таковым духом она становится, если её греховный список довольно таки велик в наказание на определенный срок. С Хозяйкой Воды необходимо договариваться для проведения обрядов недалеко от водоемов, ибо Хозяйки Воды довольно суровы, а их подопечные духи воды действуют, а не думают. Хозяйка Воды никогда сама не будет уносить человеческие жизни, для этого существуют духи воды. С этим великим духом необходимо говорить, тогда будет понятно

её настроение, ведь только «молодые» Хозяйки Воды могут направо и налево распоряжаться жизнями людей.

Всё дело в том, что у Хозяйки Воды стоит чёткая задача – унести определенное количество душ, тогда она будет свободна от этого бремени. Естественно молодая и горячая Хозяйка Воды будет топить народ, чтобы побыстрее освободиться из духовного плена, но со временем она начинает понимать, что на нее возложены функции баланса и в последствии является уже исполнительным органом у более высших сил.

Не бывает случайностей, все закономерно. Эти духи действительно сильны и могущественны, давайте вспомним хотя бы о том, что первостихией является вода, по нашим венам течет внутренняя река и сами мы состоим из воды. Шаманы, которые происходят от стихии воды, безусловно, будут являться крайне сильными. Так же с водой можно проводить ритуальные действия для лечения от разных заболеваний.

РОДОВЫЕ ДУХИ

Родовые духи помогают шаману больше всех, так как деды способны на многое, они могут поделиться мудростью, дать житейский совет и выслушать то, что тревожит каждого. Родовые духи находятся в Долине духов, расположена она в Нижнем мире с четвертого по шестое небо, это зависит от самого рода. Туда шаман ходит чаще всего и не зарастет народная тропа, это самое главное. В Долине духов можно получить ответы на все вопросы, но наши дедушки имеют отличное чувство юмора и никогда не ответят напрямую, всегда будут сложные аллегории и загадки, которые нужно решить, а после решения шаман понимает всю мудрость своих великих предков.

В любом традиционном шаманизме культ строится вокруг своего рода, каждый шаман призван на то, чтобы продолжить дело дедов, а если был перерыв в шаманстве, то в том числе для отмаливания рода. Вообще понятие греха в шаманстве очень размыто, но наказание довольно точное. За определенные грехи могут на-

казать и сделать духом воды, так, например, наказывают непутевых матерей и женщин, которые действовали против своих детей.

Все мировые религиозные и мистические традиции сводятся к определенному количеству грехов, о которых мы с вами знаем с самого детства и могу сказать, что каждый из общепринятых грехов имеет место быть и в шаманстве. Понятие «кармы» так же присутствует, но с одной поправкой, после смерти мы рождаемся в том же роду, то есть я могу быть своим же прапрадедом. Нет желания разгребать негатив внутри себя? Не делай плохо ни для кого, оно и не пристанет. Золотое правило «подобное притягивает подобное» действует всегда и распространяется совершенно на всех. Отсюда у вас могут возникнуть вопросы, насчет «наказания» за злые деяния у шаманов. Вопрос объективный и более того – актуальный.

Безусловно, шаманы расплачиваются за свои злые старания. Очень часто шаман по ошибке берет на себя функцию бога и начинает «творить справедливость», которая диктуется внутренними потребностями, умозаключениями, а чаще всего комплексами, после этого безусловно будет некое наказание. Однаково духи по шапке не стукнут и обязательно эти последствия будут прямо пропорциональны тому, что сделал шаман в тот момент, или не шаман, какая разница?

Понятие бумеранга довольно долго полировало нам голову, но, когда каждый из практиков начинает сталкиваться с откатами – приходит понимание реальной справедливости и некоего баланса, который необходимо не нарушить. Нарушителей не выгоняют, но дают понять, кто мы и зачем тут поставлены. По моему мнению, шаман ничем не отличается от депутата или уборщика, все эти люди имеют работу, работают на ней, делают это или хорошо, или плохо, могут заслужить уважение, а могут быть теми, к кому не прислушаются. Шаман – это работа, которую придумал бог. Бога можно называть как угодно, под это понятие можно вложить и вселенную, и род, и духов, и высшие силы и все что угодно.

ХОЗЯИН МЕСТНОСТИ

Хозяева местности – высокие люди, мужчины и женщины, часто облачены в военную одежду доисторических времен, их

ареал обитания сужен до периметра близ текущих рек, за пределами хотя бы одной из этих рек – юрисдикция этого духа падает. К ним обращаются, чтобы было дозволено проводить камлания на этом месте, задабривают молоком, сладостями и мучным. Так же этот дух может разнести благо для всех, кто находится в ареале его власти, для этого необходимо его правильно покормить. Из названия сразу становится понятно, что у каждого места есть хозяева, а мы – гости, соответственно вести себя нужно как подобает хорошим гостям: не шуметь, не мусорить, давать поклоны до земли при входе и выходе, приносить с собой дары.

ГОРНЫЕ ЛЮДИ

Так же присутствуют Горные люди – это великие духи, по рассказам – у них высокое и большое тело, глаза как омуты, в которые упадешь, как бы аккуратно ты не шел, нету бровей. Это великие духи гор. По одной из легенд – горы, это курганы (могилы) великанов, а в Саяно-Алтайском нагорье есть вершина, которая называется Спящий Саян и по преданию его не следует будить. С этими великими духами не взаимодействуют по вопросам помощи, но взаимодействуют в качестве поклонения, прошения благословения на камлание в горной местности.

Любая гора имеет своё имя, это можно найти на подробной топографической карте местности, это имя духа, который властвует на этой горе. Шаман обязательно должен знать географию своей местности, необходимо понимать все стороны света и знать горы в тех сторонах света, чтобы при начале камлания звать к своему огню этих духов, чтобы после камлания, кланяясь на четыре стороны света понимать, кому именно адресованы эти поклоны.

Так же встречаются территориальные Великие Духи, которые заключены в древние изваяния, ущелья или сохранились в легендах коренных народов.

СТИХИИ

Выделяется девять стихий, по одной стихии на каждое небо каждого мира, но шаманам известны только восемь из них, по преданию, если шаман узнает девятую стихию всецело, то во время камлания он будет парить над землей. Кстати правда или нет, но я видел нечто подобное на границе с Монголией, у старого шамана змеиные эрэны свисали с костюма сантиметров на двадцать-тридцать и на их концах были бубенчики, поэтому его перемещение было довольно громким. Камлал он для нас в юрте и сказал закрыть глаза, мы естественно слушались великого шамана, но в какой-то момент громкое звяканье бубенчиков утихло, остался лишь звук бубна, но он перемещался по юрте, я естественно открыл глаз, чтобы взглянуть на это, его эрэны с бубенчиками были над землей сантиметров десять, не меньше и он действительно летел. До сих пор не верю, что такое возможно, но я это действительно видел.

Каждая из стихий может выделяться как отдельный путь для развития, нет таких шаманов, которые бы говорили со всеми стихиями одновременно, у одного шамана есть особые силы только в одной, с остальными он соприкасается ежедневно, получает с той стороны помощь.

Вода является первостихией, вспомните о легенде сотворения мира, великая женская энергия, в ней заключена огромная сила, она, как и любая другая стихия, способна и разрушать, и созидать. Для работы со стихией вода необходимо полнолуние и металлическая пиала, лучше использовать серебро или такой цвет металла, в нее набирается чистая проточная вода, туда кидается три шепотки в пыль измельченной полыни или чабреца, можно использовать иголки пихты или лиственницы. Вода должна видеть луну.

Для любого ритуального действия требуется минимум три составляющие, в нашем случае это пиала, вода и порошок из травы или иголки. Для лучшей концентрации можно зажечь свечу и(или) благовония. Руками, не прикасаясь к воде нужно делать плавные движения над ней, стать водой, понять воду, слиться с этой стихией максимально, при положительном результате иголки или порошок на глади воды начнет повторять Ваши движения и это не фокус с потоками воздуха, это соединение со стихией. На месте – лучше задабривать воду молоком. Оно наливается в удобную пиалу и вместе с поклоном до земли выливается в водоем, можно так же сделать крапление безымянным пальцем правой руки на четыре стороны света на берегу водоема, этим высказывается почтение Хозяйке воды, отсюда и более тесная связь.

Огонь в шаманстве имеет особый сакральный смысл, он способен как обогреть, так и сжечь, приготовить еду или разрушить все до основания. Мать Огня очень мудрый дух, к ней и отношение особое. Сидеть ногами вперед к огню является неуважением, так же в огне не сжигается мусор, тем более он не тушится пионерским способом. Если в частном доме проходит застолье, то первая рюмка алкоголя идет в печку, независимо от того горит ли в ней огонь, печь, как и очаг, кострище шамана держится в предельной чистоте. Так же не желательно передвигать дрова или угли ножом, или другим острым предметом, считается, что можно нечаянно поранить Мать Огня и она от этого явно не обрадуется. Более тесная связь со стихией Огонь можно заслужить, делая систематические выкармливания огня на полнолуние и новолуние. Если в пламя огня попадает молоко, то будет дождь, это одна из практик вызова дождя, но получаться это будет лишь у тех, кто чист своими помыслами.

Ветер так же крайне важен в шаманстве. Подобный воздуху в других традициях ветер вобрал в себя силу с каждого уголка нашей ветреной планеты. Зря говорят, что нельзя поймать ветер, ведь люди часто ловят его своим телом. В Тибетской медицине есть понятие «болезнь ветра», она может проявляться как в ною-

щей боли суставов, костей или конечностей, так и в ложном ощущении окрыленности или апатии и слабости. Понятие «ветренный» не совсем нарицательное, оно имеет конкретный смысл.

При некоторых болезнях ветра у человека происходит возвышение самого себя, ощущение полета, а все от того, что человек проводил духовную практику неправильно, переводя на наш язык – стремления человека и проявления этих стремлений разнятся, а значит есть дисбаланс, при такого рода дисбалансе в тело человека вполне легко может зайти Ветер и начать хозяйничать. Перепады настроения и самочувствия в организме так же говорят о ветре в теле. С ветром дружить надо, тогда и ветер будет отвечать взаимностью. Через ветер очень хорошо делать очищение или работать на расстоянии, ведь по ветру все ваши молитвы и действия будут переданы адресату. Чтобы связь со стихией ветра была крепче – надо в горы, там живут те, кто управляет ветром, они способствуют дружбе с этой стихией.

Земля не только наша планета, но и целая стихия, без которой не обходится ни один день нашей жизни. Взаимодействие со стихией земли, как и во всех остальных случаях, доступно всем жителям нашей планеты и не стоит умножать возможности шамана до уровня Бога, это не так. Прикладным моментом взаимодействия с землей является ежегодные ритуалы по обработке огорода. На этом примере, кстати, можно рассмотреть понятие «обмена» в любых их мистических системах.

Насколько больше человек будет уделять своего внимания огороду, настолько огород ответит урожаем, как много человек пролил на эту землю своего пота, так много у него будет картошки в эту зиму. Через землю крайне хорошо заниматься очищением и восстановлением сил. Для этого встают на колени и опираются всеми пальцами на землю, в этот момент необходимо пустить корни поглубже и соединиться с самим ядром, можно говорить слова, можно делать ритуалы, но суть только в том, чтобы соединиться с ядром, вобрать в себя тот жар, который греет нашу планету изнутри, это поможет восстановить силы, наладить связь с Землей как с точки зрения планеты, так и стихии.

Дерево окружает нас и дарит нам кислород, без него мы не сможем жить, так же важна и стихия дерева. Через стихию дерева можно проводить родовые очищения, путешествовать в Долину духов и напитываться знаниями своих предков, много чего можно, но для начала необходимо подружиться с деревом, пустить его в свою душу, тогда и дерево ответит тем же. Для того, чтобы сбросить с себя усталость и соединиться с деревом его достаточно обнять, но загвоздка нашего мозга в том, что мы не будем обнимать дерево так же искренне, как близкого и любимого родственника, а по идее надо. Для того, чтобы укрепить свой дух можно облокотиться на дерево спиной и, когда вы сольетесь с его сутью, дерево сможет сделать ваши слова наполненными смыслом и действия, наполненные сутью.

Камень – это горы, камни, стабильность и несокрушимость. Сила, которую способна дать стихия камня очень мощная, но возможно ли её унести? Надо помаленьку. Поход в горы поможет сблизиться с этой стихией, а работа может заключаться в очищении и укреплении своих потенциалов. Для этого перед входом (ртом) костра кладется плоский камень, либо крупный камень обкладывается вокруг дровами, суть в том, чтобы этот камень максимально раскалился, на него складывают сладости, которые будут таить, молоко, которое будет выкипать и пахучие священные травы, которые будут испаряться.

Драгоценные камни и кристаллы являются особыми камнями в рамках этой стихии и мира камней в целом. Камень – это проводник, а значит и использовать его можно как проводник. Из камней можно вырезать разного рода фигурки, даже самый знаменитый шаманский оракул Хуваанак состоит из сорок одного камня. Камни можно хранить в районе алтаря, носить на шее так же благоприятно. Подбирая камень со святого места необходимо на это место класть монетку, в качестве благодарности за подарок духов.

Металл – олицетворение холода, но этот холод способен греть при определенных обстоятельствах. Из металла делается шаманское зеркало, металлические бубенчики украшают костюм, металлическими монетами декорируют колотушку для бубна, много металла в шаманском костюме и этот металл не должен ржаветь. Если у шамана на костюме ржавеет металл, значит не довольны родовые духи, значит нужно проводить еще камлания.

Кованого железа боится различная нечисть и при помощи кованого гвоздя (допустим) можно смело выгонять зло из человека или пространства. Металлы делятся по своему цвету, отсюда разные результаты и разные возможности. В моём детстве, в Абакане, была игра под названием «колдун боится железа», суть в том, чтобы бегать от качелей до забора и держаться за металлические части, пока ты держишься за них – колдун тебя не поймает, а отпустил, то всё – ты жертва колдуна, который пытается тебя поймать.

Я не мог представить, что простая детская игра наполнена таким смыслом и верным названием. Если держаться за большие металлические вещи, то излишек энергии будет уходить туда, это, может быть, как хорошая, так и плохая энергия, но если речь идет о том, что переизбыток вскоре будет причинять боль кому угодно – бегом к большим металлическим штукам, они действительно работают.

Шаман является последней из известных стихий. Почему шаман – стихия? Всё просто, ведь шаманом управляют духи, и он держит с ними совет. Стихией может управлять либо бог, либо шаман, а в случае шамана им могут управлять духи, например, во время глубоких трансовых состояний или учитель в качестве старшего шамана. Каждый шаман – и есть эта стихия, а благодаря своей стихийности он может проявлять свою силу по-разному, но важным остается то, что шаман должен помогать ближнему, понимать, что такое баланс и равновесие в природе, не вредить, не отказывать в вопросах помощи, только тогда стихия «шаман» будет проявлена всецело.

ДУХ, ДУША И ТЕЛО

Духи, которые окружают нас – это сгустки энергии со светящейся точкой внутри, бывают золотого или серебряного цвета в зависимости от намерений и происхождения, но наше сознание не способно всецело понять такие формы, и оно начинает дорисовывать образы, которые прописаны в нашем подсознании. Эти образы диктуются нашим воспитанием и способностью к получению новой неожиданной информации. Духи обладают разумом или задачей, заметьте, те, кто обладают разумом как правило не имеют задач, они действуют по наитию исходя из собственных морально-этических норм. Как правило Духи – это мертвые, которые по той или иной причине задержались в межмирье или, к которым мы пойдем в ближайшем шаманском путешествии.

Есть три слова, которые пишутся одинаково, но имеют совершенно разный смысл. Духи с ударением на последний слог – это то, чем брызгают на себя для хорошего запаха, Духи с ударением на первый слог – это те, с кем общается шаман во время камлания и дух, как неотъемлемая часть человека и его характера, это наш стержень, это та сила, которая помогает матерям спасать своих детей и находить выход в плачевных ситуациях.

Рефлексы, совесть, предрасположенности так же можно отнести к такому понятию, как дух. У человека с проблемной спиной обязательно есть проблема с духом, позвоночник – это конкретная часть тела, указывающая на суть духа в человеке. Попробуйте себе представить человека в депрессии, какой он? Обязательно он будет с неестественным положением тела, сгорблен

или сутул, именно поэтому нужно особенно тщательно смотреть за своим здоровьем в области позвоночника. Проблемы с духом не решаются ортопедическим матрацем, но они тянут за собой тележку различных моральных проблем для человека. Дух выглядит, как стержень, и он бывает разный.

Есть люди гибкие в своих суждениях, есть крайне жесткие в своих высказываниях, а есть очень хрупкие даже в рамках собственных мыслей, все это относится к духу человека. Дух так же является и совестью, которая будет побуждать к благим начинаниям. Я не могу всецело согласиться с мудрым высказыванием «в здоровом теле здоровый дух», я знаю множество людей, у которых из-за проблем с телом нет возможности функционировать в обычном режиме, но при всем этом у них заряд духа такой, что я могу позавидовать. Невероятное количество энергии, позитива и оптимизма могут взяться исключительно из здорового духа и тело тут совершенно не причём.

Душа человека делится на три части, это похоже на матрёшку. Сверху присутствует Золотая душа, это наше физическое здоровье, потеряв эту часть души человек теряет свое здоровье. По середине находится Серебряная душа – это радость в жизни, понятие счастья, расставаясь с этой частью Души человек теряет интерес к жизни, сейчас очень актуальная тема с массовыми депрессиями, все эти аспекты затрагивает серебряная душа. В самом центре, как ядро земли затаилась Красная душа, это силы на последний вздох, теряя эту часть души человек умирает.

Потерять свои части души можно при неграмотных шаманских путешествиях, при активных обрядовых действиях без знания дела, при сильном испуге или стрессе, при серьезной травме тела, а также части души могут быть украдены практиками разных традиций, в том числе шаманистами, но подобных практик в этой книге вы не найдете, думаю вы понимаете мою позицию, относительно этой информации.

Серьезные болезни и глубокие негативные психоэмоциональные состояния как правило говорят о том, что у человека отсутствует часть души. При утере или краже частей души они всегда будут находиться в пространстве Нижнего мира. Может она находиться насколько глубоко, насколько велика сила того, из-за чего эта часть утеряна, либо насколько велика сила того, кто её воровал. Официальная медицина не способна поставить диагноз «утеряна часть души» или нет, но многие люди действительно чувствуют внутри себя некие пустоты, которые со временем заполняются лишь ненужным мусором, отсюда и болезни, и депрессии.

Тело – не маловажная часть в жизни каждого из нас. Я подразумеваю под телом не только мясо с суп набором, но и все то, что производит это тело. Тело довольно материальная штука, его можно и потрогать, и понюхать и даже облизнуть, тоже самое касается и всего того, что при помощи этого тела можно сделать. Живопись, кулинария, музыка и многое другое – это божественная часть, то есть человек способен создавать и очень обидно, когда человек не создает ничего кроме экскрементов. Наше тело способно на многое, мы способны делать невероятные вещи, но без сильного духа, полноценной души это конечно невозможно. Целителями называют тех, кто приводит в ЦЕЛОЕ дух, душу и тело, создает условие для внутренней гармонии.

Шаман – шаманом можно назвать того человека, который общается с духами при помощи трансового состояния. То есть в принципе многих знаменитых мистиков, в том числе и Вангу можно назвать шаманом, потому что она пребывала в измененном состоянии сознания и общалась с ангелами, но есть одно «но»: в рамках традиции шаман имеет определенный костюм и атрибуты, имеет бубен и многие другие инструменты, помогающие ему в работе.

Чаще всего меня спрашивают о том: можно ли стать шаманом? Да, конечно, можно, но при соблюдении определенных условий.

Я довольно четко разделяю два понятия: шаман и шаманствующий. Шаман – это священник традиции, он поклоняется богам, проводит культовые обряды, живет на благо мира во всем мире, а шаманствующий – это человек с чистой душой и сознанием, который помимо прочего использует в своей жизни шаманские практики и тем самым является частью чего-то общего и бесконечно большого.

Путь шамана может подойти далеко не всем, ибо культовые обряды можно выполнять только при наличии кровного предка-шамана, тебя должны призвать духи и ещё нескольких обстоятельств, которые в общем-то можно и опустить, я хочу максимально раскрыть смысл именно для шаманствующих, именно для тех, кто ищет подсказки, пытается помочь близким и хочет направить весь свой потенциал во благо. В дальнейшем буду использовать термин «шаман» для простоты понимания.

Шаман не является сверхчеловеком – это посредник между миром людей и миром духов, не более. Шаманом может стать как мужчина, так и женщина, возраст с которого возможны Духовные терзания или зов духов начинается с двенадцати лет, потому что до пяти лет формируется подсознание ребенка, а до двенадцати – сознание.

СОЗНАНИЕ И ПОДСОЗНАНИЕ

Подсознание – это то, что прописывается на подкорке мозга и дает ответ в самых разных ситуациях. Это можно назвать и совестью, потому как в наших умах уступить место в общественном транспорте бабушке, у которой на плечах семьдесят пять лет опыта в тяжелой промышленности, является совершенно нормальным и правильным, но в той же Европе у меня были проблемы с проявлениями разной ментальности и, уступив, место бабушке я понял, что её очень этим оскорбил.

У неё в подсознании то, что в неё вложили в детстве, этим мы и разные. В Китае была практика, которая не увенчалась особым успехом и называется она «Маленький Император». Суть в том, что ребёнку до пяти лет нельзя говорить слово «нет» и элита, которая была подвержена веяниям моды получила целое поколение совершенно неуправляемых детей. В этих детей не было вложено ничего, кроме эгоизма, про понятие справедливости и рамки моральных устоев вообще речь не шла, но они сделали выводы.

То, что мы не чувствуем, но то, что является мерилom нашей души и совести можно смело называть подсознанием. Кроме положительных и громких слов сюда вполне уместно включить различные проблемы, которые потом преследуют многих на протяжении всей жизни. Я о моральных травмах, испугах и подобным мероприятиям, которые не связаны с пользой. Все проблемы, которые берут начало в период формирования подсознания, то есть до пяти лет, решаются в районе третьего или четвертого неба Нижнего мира.

С сознанием все гораздо проще, сознание – это воспитание и манеры. Иногда одно накладывается на другое и душевный че-

ловец, у которого нежное и справедливое подсознание может являться невоспитанным хамом, который плюет на землю каждые две-три минуты. Сознание формируется от пяти до двенадцати лет и в это самое время ребенок максимально впитывает привычки и повадки родителей, именно в этот момент решается какая будет жена у сына и муж у дочери, потому что в этот период дети смотрят на родителя противоположного пола как на пример для подражания.

В этом наверняка замешаны гормоны, но я не ученый и тем более не медик, я могу рассуждать лишь с точки зрения некой мистики, которой пропитана вся наша жизнь и работает это независимо от доверия или недоверия к потустороннему. Сознание – это привычки, которые мы впитываем в определенный период. Сознание способно меняться, подстраиваться под окружающую среду, под определенных людей. Любовь способна горы свернуть, что уж говорить про сознание, при больших усилиях и искреннем желании – возможно все.

Мальчика в Сибири можно было назвать взрослым с двенадцати лет не только потому, что уже сформировано и сознание, и подсознание, а потому, что к этому возрасту человек способен, если не делать самостоятельно, то качественно быть полезным у более опытных мастеров. Именно после полного формирования и сознания, и подсознания человек способен получить свое первое посвящение и идти путем духов, но это происходит только внутри рода и подобные передачи могут быть от отца к сыну и тому подобное.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Сперва шаман получает посвящение от духов, а потом должен его максимально материализовать в виде посвящения от учителя. Посвящением можно назвать подписание договора разных уровней для достижения увеличения духовного роста. Шаман максимально может иметь двенадцать посвящений, если шаман имеет все двенадцать посвящений, то его принято называть шаман высшего посвящения.

Девятое небо Верхнего мира и девятое небо Нижнего мира соприкасаются с Чёрным небом, тем самым, где обитают драконы. Когда шаман получает высшее посвящение, то он должен подтвердить свою квалификацию перед богами и духами и совершить великое шаманское путешествие. Суть в том, что шаман высшего посвящения способен обогнуть нашу систему мироздания и спустившись в Нижний мир преодолев все небеса и даже Эрлика попадает в Чёрное небо, пространство драконов. По Черному небу шаман огибаёт мироздание, заходит через девятое небо Верхнего мира и проходит вниз до Среднего.

Сакральный смысл такого путешествия заключается в том, что шаман показывает всем богам и духам то, что он в состоянии себя чувствовать одинаково как в Нижнем, так и в Верхнем мире, это и есть тот самый баланс, к которому стремятся все, но получается на самом деле у единиц. Свидетелями этому факту являются великие драконы, они показывают шаману тайны мироздания и дают ответы на многие вопросы. Делать великое шаманское путешествие в одиночку невозможно, так как необходим глубокий транс. Такой транс, который в состоянии поддерживать целый курултай шаманов, а это в свою очередь не менее пяти бубнов. Великое шаманское путешествие – это единственная практика, которая связана

с прямым контактом человека и Чёрного неба, но по опыту могу сказать, что те, кто сделал это однажды, вряд ли согласятся повторять подобное вновь. Тема великого шаманского путешествия сопоставима с практиками осознания или просветления. Ступить на путь просветления невозможно без вселенской любви, тоже самое и у шаманов, потому что любовь как событие, так и как личность, необходимо познать. А, когда шаман познает все миры и небеса, то потихоньку в нём начинает взращиваться любовь, поначалу она неуправляемая, потому что её много, постепенно шаман учится ей управлять и в итоге способен любить совершенно всё в этом мире. Стирается грань между окружающим миром, и шаман высшего посвящения способен слиться с целой вселенной, чем он, в общем и занят, в свободное от труда время.

С каждым следующим посвящением шаману позволено иметь разного рода атрибуты и делать новые и более сложные ритуальные действия. Только после третьего посвящения шаман может называть себя шаманом, ибо первое посвящение говорит о том, что человека представляют духам и как бы обозначают как будущую духовную единицу.

Бывает так, что духи выбирают шамана, но он не может этого осознать в полной мере, тогда на помощь приходит более опытный шаман и делает первое посвящение, представление духам. Второе посвящение является актом передачи человека духам, то есть учитель стирает грань между этими двумя мирами и оставляет будущего шамана в этом энергетическом хаосе. Третье посвящение – передача духа молодому шаману, как будут звать этого духа, такое духовное имя и даст учитель. Очень часто шаманов называют птицами и зверьми с добавлением цвета, например, Белый Орел, Красная Лиса и тому подобное, это имя имеет большую силу по отношению к шаману, именно по этому имени он откликается, когда его зовут духи.

Со временем возможно иметь несколько имен, некоторые из них могут быть тайными. Шаман осознает многие моменты постепенно, но без практики это невозможно. Третье посвящение

можно назвать перерождением, потому что из человека получился шаман, теперь он может общаться с духами, но и потому, что учитель во время третьего посвящения как бы съедает тело своего ученика, переваривает его и выплевывает уже сформированного шамана.

Обрядовые действия шаманов, в том числе насчет посвящения обязательно будут отличаться, мы это уже неоднократно обсуждали, но самым важным остается то, каким образом будут передаваться духи, обязательно учитель делает подарок своему ученику, ведь никакой обряд не может обойтись без некой материализации задуманного. Например, еда, которая осталась после кормления духов является священной и, если делали обряд для кого-то, то этот человек должен откусать эту еду для того, чтобы сила обряда максимально проникла внутрь этого человека и скорее начала работу.

Амулет, который преподносит учитель своему ученику наполнен теми качествами, которые наиболее нужны молодому шаману, как на данный момент, так и в течении всей духовной практики. Каждый человек, ставящий перед собой цель стать шаманом должен понимать всю ответственность выбора, понимать, что он будет отдан людям целиком и полностью, будет служить самым чистым помыслам и делать непростые для общего понимания вещи.

Традиционно шаман выполнял следующие пять функций:

1. **Шаман – лекарь.** Сюда входили обязанности по сбору трав, были необходимы знания и опыт при разного рода заболеваниях, причем как у людей, так и животных
2. **Шаман – астролог.** Тут прослеживаются моменты в предвидении разных небесных событий, именно шаман разбирался в звёздном небе, мог высчитать дату затмения, а некоторые шаманы были способны предсказывать и описывать, зная только дату рождения. Например, монгольская и тибетская астрология «Зурхай» может называться шаманской, потому что ей владели в основном именно шаманы

3. **Шаман – предсказатель.** У шамана всегда есть помощники в виде амулетов, неких фетишей, оракулов, которые вполне могут подсказать шаману будущее для конкретного человека или целой деревни.
4. **Шаман – сказитель.** Шаман всегда знал много историй, сказок, легенд и передавал свои знания младшим поколениям с возраста младших яслей в виде сказок и былин.
5. **Шаман – ремесленник.** Шаман всегда занимался каким-то физическим трудом, был своего рода создателем, творил разные вещи, тем самым увековечивал своих духов на века и тысячелетия. Статуэтки, кованые изделия, резьба по кости и дереву, живопись, создание бубнов и тому подобное. Помните таинственные петроглифы, наскальную живопись, которая сохранилась до наших времён. Как вы думаете, кто этим занимался? Конечно, жрец той традиции, которая была на тот момент в этих землях сильна.
6. **Шаман – существо социальное,** а потому затворнический образ жизни вести довольно таки тяжело, как бы этого не хотелось, ведь духам необходимо, чтобы шаман делился своей энергией, то есть помогал людям. Благодаря нынешним реалиям шаман вполне может быть пользователем интернета и это никак не отражается на возрасте, потому как великие шаманы, в довольно преклонном возрасте имеют странички на разных социальных сетях. Шаман развивается со временем и никогда не должен останавливаться на достигнутом. Раньше шаман жил на благо своей деревни, помогал всем, кто приезжал к нему или выезжал по приглашению, деревни переехали в города, поэтому встретить шамана в городе не так уж и сложно, скажу по секрету – шаманов выдают металлические зеркала на шее. Настоящий шаман не должен думать о человеке, видя человека. Настоящий шаман должен смотреть только в душу, ведь именно там скрыты все беды, с которыми человек пришел к шаману.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШАМАНОВ

Шаманы бывают разные и условно можно их поделить на белых, чёрных и жёлтых. Жёлтые шаманы – это те, кто смешал традицию шаманства с буддизмом. Таких шаманов не мало и на территории Сибири, например, в Бурятии, занимаются они обрядами как традиционными, так и сугубо буддийскими. Например, в Непале есть представители буддийской ветки Бон По, это те самые жёлтые шаманы.

Чёрные шаманы – традиционные шаманы, которые работают с людьми по их просьбам. В этом моменте мы ежедневно сталкиваемся с навязанными образами, киношными прототипами и должны понимать, что чёрный шаман не обязательно злой, он не является проявлением зла. То есть тот шаман, который лечит, делает обряд возвращения души и тому подобное – будет называться чёрным, потому что в основном орудует в Нижнем мире, а цвет солнца там как раз чёрный. Чёрному шаману доступны путешествия по всем мирам для помощи по тому или иному вопросу, он не привязан к Нижнему миру, и он не должен ощущать себя там как дома, он туда ходит исключительно по рабочим вопросам.

Привычный всем образ старого шамана, который сидит в юрте и помогает страждущим взят именно из традиционного описания чёрного шамана. Если шаман занимается только предсказаниями и благословительными обрядами, использует в своей практике шаманизм, как хорошее подспорье для психологической или иной работы, то он называется белый шаман и держит совет с Верхним миром. Белым шаманом может стать человек без участия шаманской болезни, скажем так, белый шаман является жре-

цом, который служит на благо богов, делает благодарственные обряды, выкармливают Мать Огня, может слышать и видеть духов как в форме образа, так и в виде конкретных личностей. Зло, в привычном для нас виде и образе может делать как белый, так и чёрный шаман, речь только в вопросе этики и помыслов.

Злой человек будет делать зло, добрый – добро, это закон. Безусловно, существует понятие некоего баланса, который будет поддерживаться духами всех миров и за несправедливые поступки любой шаман будет нести соответствующее наказание, духи всегда покажут шаману на его слабые места или неправильные действия, но не каждый шаман сможет это осознать и сделать выводы. Нет такого, что можно шаманов делить в цветах по принципу силы, каждый шаман имеет уникальную силу, которая дана ему от духов. Происхождение шаманов бывает разным. Речь не о месте рождения, а о том, какие именно духи окружают шамана, какими силами он пользуется, это называется «статус шамана»

- **Шаман небесного происхождения** – такой шаман, которого призвали духи, боги и его желание стать шаманом во всем этом процессе было минимальным. Так как каждый мир делится на девять небес, то с любого неба этого мира вполне могли призвать шамана, поэтому, как чёрные, так и белые шаманы могут быть небесного происхождения
- **Шаман от духов места** – такой шаман, которого выбрали духи местности для служения им. В Хакасии и Туве есть такие шаманы, они делают благо для своего поселения, района, очень редко оттуда выбираются, потому что именно в этом месте их сила максимальна. Как правило, такие шаманы вырастают до такого уровня, что на устах каждого в этой местности будет имя этого шамана.
- **Шаман от духов воды** – такой шаман, который способен всецело повелевать водной стихией, останавливать паводки или вызывать их. Если верить великим шаманам, то повелители водной стихии не рождались уже около двухсот лет, почему – не из-

вестно, но известно наверняка, что шаманы от духов воды были самыми сильными, потому, что, умея правильно заговаривать воду можно излечить практически от любого заболевания.

- **Шаман от рода чертей** – такой шаман хорошо разбирается в экзорцизме, а, если вспомнить, что шаманское мировоззрение не предполагает болезни, но предполагает злых духов, то шаман от рода чертей будет хорошо разбираться в вопросах духа души и тела. Как правило, таких шаманов окружают разного рода духи, которых он в своё время приручил и направил на созидание, но не на разрушение. Как правило, шамана от рода чертей можно классифицировать как чёрного шамана.
- **Шаман от духов гор** – такой шаман может быть, как белым, так и чёрным. Отличительной чертой таких шаманов является способ принятия силы, ведь, если шамана зовут духи гор, то он способен убежать в горы на несколько дней, там его будут обучать духи, и он вернется уже сформированной духовной единицей. В Непале, по преданию, настоящих шаманов сначала заманивает, а потом крадет Йети (снежный человек), обучает шаманскому ремеслу и возвращает обратно уже шамана. Так было раньше, сейчас, говорят, Йети давно никого не воровал. Верить или нет – решать вам, но традиции переключаются во всём мире.
- **Шаман от духов зверей или птиц** – такой шаман может общаться с определенными животными или птицами, генерировать животную чистую энергию в благостное русло, может быть, как белым, так и чёрным шаманом, может помогать в вопросах здоровья или предсказаний в зависимости от своего животного или птицы
- **Дьявол-шаман** – это самое тёмное проявление шамана, он может быть только чёрным и занимается исключительно злыми делами, как правило, их самое малое количество, по отношению к другим шаманам, но раз духам угодно, чтобы такие шаманы были. Значит, они нужны. Не имеется ввиду по-

нятие христианского дьявола, нет, просто более точного дословного перевода не существует, речь о некоем зле в концентрированном виде. Такие шаманы пребывают в постоянной одержимости и творят то, что считает нужным дух, который управляет телом и разумом шамана, как марионеткой.

Их всегда остерегались, старались обходить стороной. В Монголии есть предание, что в войске Чингисхана был дьявол-шаман, он ездил на вороном коне, сам весь в чёрном, в руках у него был серебряный кубок. Он подъезжал к человеку, проносил молитву дьявола-шамана, брызгал водой из кубка на человека, к вечеру тот умирал. Отличительная черта – много кожи в костюме, как символ смерти.

- **Родовой шаман** – тот шаман, кому по праву крови переходит шаманская сила. Быть родовым шаманом в первом поколении невозможно. Такие шаманы бывают, как чёрные, так и белые, могут заниматься теми же обрядами, чем занимался предок – шаман.

Так же есть понятие «титул», это то звание, которое шаман заслуживает перед духами и людьми. Высший титул – великий шаман, если речь идет о посвящениях, то шаман, получивший девятое посвящение обретает титул великого шамана, но перед этим необходимо утвердить это перед людьми. Люди должны видеть в шамане величие духов, ощущать его силу и мудрость, называть великим.

Так же титулом может быть то животное, в которое шаман обращается во время своих путешествий. Титулы и статусы вполне способны на сотрудничество и можно встретить родового шамана небесного происхождения с титулом «Великий Красный Бык», что будет означать о том, что несмотря на то, что в роду был шаман, духи призвали этого человека без его воли, назначили на пост шамана в роду, он сумел дослужиться до титула «Великий Шаман» и камлает в образе Красного Быка. Есть самый по-

четный статус, который именуется «Великий Дракон», таких драконов одновременно может быть не более шести, по цветам драконов, обитателей чёрного неба. На этот статус ложится большая ответственность по защите той земли, где он проживает, он является великим духом во плоти, к которому на равных обращаются духи местности и некоторые горные люди. Хочется отметить, что понятие «тотем» пришло в наш лексикон из западных традиций, а именно: коренные индейцы брали себе имена своих тотемных животных, например, Белый Орел или Резвый Буйвол.

Кстати, в республике Тыва (Тува), что на границе с Монголией есть множество традиционных имён в дословном переводе обозначающие разных животных. Говорят, что у тувинцев и индейцев есть общие гены, даже симпозиумы на этот счет проводят, но я не этнограф и не могу распоряжаться такими терминами и фактами. Тотемное животное, которое пытаются отыскать у себя сибирские шаманы выплывает в образе духа-покровителя, который берет свое начало в самом зачатке рода.

Я – из рода Чёрных Волков, соответственно у всех моих предков и родственников этим покровителем является именно Волк. Бывает так, что можно взять духа по материнской ветке, а можно и по отцовской, можно двух разом, но это не шаману решать, это происходит от инициативы самих духов в тот момент, когда человек к этому готов. Звери бывают разные и не всегда покровители будут родовыми, во всех правилах бывают исключения. Духи решают эти вопросы за нас, но, если мы говорим о духовно развитых людях, которые воспитывают своих детей в любви и гармонии, скорее всего, будут иметь именно родовых покровителей, это в интересах рода.

С самого рождения у нас присутствует дух-покровитель, прототип тотема, некое животное или птица, которое уберегает от несчастий и помогает в житейских вопросах, со временем у людей формируется характер. Часть этого характера берется

именно от того зверя, в моем случае – обостренное чувство справедливости, Волки ведь санитары леса по своей сути. Познать своего покровителя можно через шаманские путешествия, но ответ всегда хранится глубоко внутри, мы с самого рождения можем визуализировать себя через призму того или иного животного, это и есть тот самый покровитель. Ну согласитесь, если вы – в Душе Орел, то представить себя в образе Кабана будет не совсем удобно.

ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Понятие «шаманская болезнь» и сейчас является актуальным, проявляется всяко, может возникнуть в любом возрасте и всегда говорит о том, что человек, который болеет является претендентом на должность шамана. Очень часто человек начинает слышать голоса или видеть духов, как говорят старики: «бегать», то есть не спать, активничать, иметь кучу энергии и не уставать, а может и в корне наоборот уставать от любого рода занятий. Шаманская болезнь может настичнуть человека с двенадцати лет, верхнего временного барьера не существует. У некоторых шаманов во время шаманской болезни открывается видение, как это принято сейчас называть – третий глаз, но у большинства его нет и это не должно быть причиной для переживаний.

Только духам известно все то, что на самом деле нужно шаману, поэтому непреодолимое желание открыть в себе видение, как минимум бесполезно, а как максимум – опасно, ведь идеи имеют свойство воплощаться, а у духов – очень своеобразное чувство юмора. Если человек с относительно молодого возраста видит духов, то для него это данность, если это открывается в зрелом возрасте – речь может пойти о травмах для психики. Человек с подвижной психикой может стать шаманом, с устойчивой – вряд ли, но опять же, на все воля духов. Шаманскую болезнь не диагностируют, но я лично знаю врачей в Туве, которые некоторых людей отправляют к шаманам на посвящение, помогает.

Шаманской болезнью так же может болеть любой уже сформированный шаман, у меня это происходит раза два-три в год. Суть в том, что шаман является неким генератором, который вырабатывает кучу энергии и ему необходимо ее куда-то девать, в противном

случае эта энергия будет сжирать шамана изнутри и начинаются разного рода бытовые болячки, но проходят только тогда, когда шаман возвращается к своей работе. Момент камланий, приема людей и тому подобное является сакральной частью чего-то общего, под названием обмен энергией. У каждого шамана происходят свои чудеса, когда он не камлал на протяжении какого-то времени, но тем не менее происходят. Если делать стабильные обряды и помогать ближним, то подобная ситуация идет стороной.

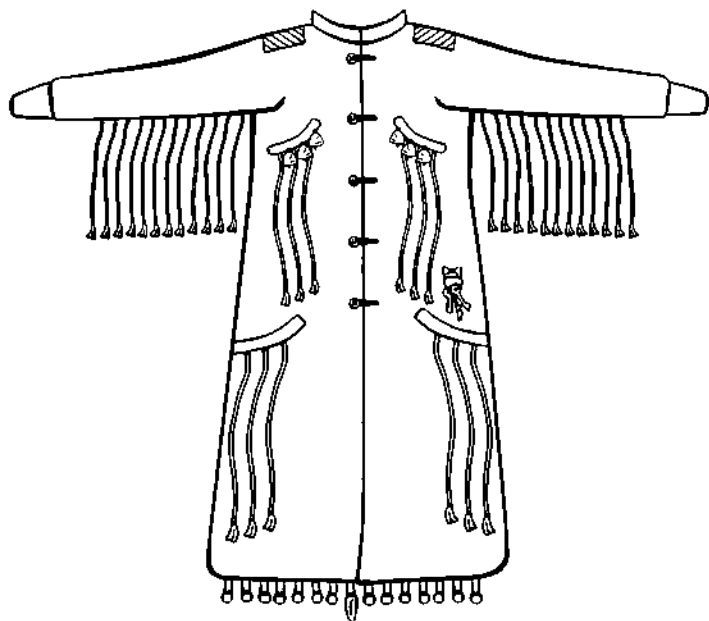
КОСТЮМ ШАМАНА

Шаманство определяется не только мировоззрением, но и некой атрибутикой, самой важной является облачение шамана. Шаманы разных титулов и посвящений имеют разную одежду, какую – знают только духи и показывают шаману его облачение при первых же путешествиях. Как правило, главное облачение шамана – халат с множеством нашитых лент ткани. Как говорит мой учитель, Кара-оол Допчун-оол: «Шаманский костюм должен быть страшным, бубен большим и громким, иначе, как тебя напугаются злые духи? Как ты будешь людям помогать?». И я с Ним всецело согласен, любой, даже самый эстетически приятный шаманский костюм должен олицетворять не только силу и опытность шамана, но и представлять реальную опасность для злых духов, с которыми шаману будет необходимо бороться.

По одному из вариантов, цвет костюма берется от цвета года (см. главу «Астрология»). Например, шаман, рожденный в год Чёрной Водяной Крысы должен иметь чёрный или синий халат, вода имеет оттенки от синего к чёрному, прозрачного цвета не существует, поэтому в расчет не берется. От цвета костюма зависит сила шамана, его связь с духами рода и, конечно, с самим собой. Халат не должен застегиваться на молнию или липучку, в шаманском костюме используют пуговицы или завязки в нечетном количестве. Халат должен спускаться ниже колен так, чтобы он заканчивался не раньше, чем кончаются сапоги шамана. Халат вы-

ступает в роли брони, защиты, именно поэтому у шамана в итоге открыты только кисти рук, остальное должно быть под покровом.

По низу шаманского халата нашивается бахрома или единичные зэрены, олицетворяющие змей. Такие зэрены украшают весь костюм шамана, спускаются от плеч до колен, могут быть на разных уровнях и разной длины. Именно они оберегают шамана от нападения злых духов, как например стражами первого неба Нижнего мира являются именно змеи, то шаман, имея достаточное количество змей на костюме, сможет пройти сквозь стражей незамеченным. Змеи не нашиваются впрок, они не служат декоративным целям, их шаман заслуживает.

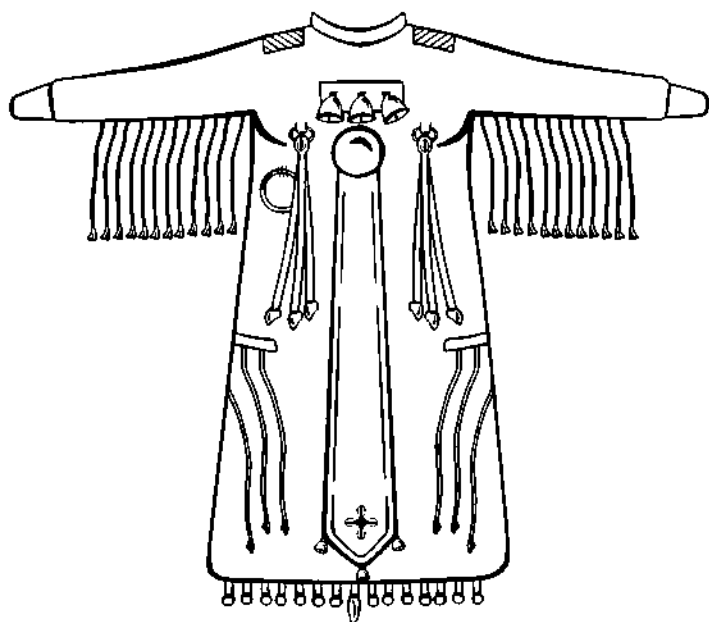
Разного рода нечисть, которую шаман изгоняет из людей вполне может подойти на роль змеиного зэрена, но его сперва необходимо не только обрести, но и обуздать, приручить и подружиться, в противном случае он будет шаману только вредить. Пустые зэрены будут призывать духов в себя, но шаман, даже опытный, не спосо-

бен контролировать пришлых духов, поэтому необходим четкий бухгалтерский учет в этом деле: сколько духов прибыло, столько ээренов сделано, все просто. По подолу рукавов так же располагаются ээрены, которые могут быть сделаны по принципу змеиного ээрена или сплетены любым из способов, описанных в главе «УЗЕЛКИ», но в данном контексте олицетворяют крылья. Шаман, даже будучи Волком, всегда имеет крылья, ему ведь нужно летать, эти ээрены будут помогать ему в данных вопросах.

При костюме обязательно должны быть ключи. Ключи, как правило, не покупают, а находят на улице, так же их можно попросить в качестве подарка. Каждый ключ открывает одно из девяти небес любого из миров, а ключи приходят на костюм шамана соответственно посвящению. Всего возможно иметь на костюме девять ключей, где девятый будет открывать двери к богу того или иного мира, именно поэтому девятое посвящение знаменует о титуле «великий шаман», ведь именно имея девятое посвящение шаман способен открыть дверь к самому богу. Хранятся они с левой стороны, могут быть распределены по костюму, а могут быть в связке.

С левой стороны костюма, независимо от передней или задней стороны располагаются защитные ээрены. Слева подходят злые духи, слева подходит смерть, поэтому шаман должен максимально защитить свое физическое и духовное тело от негативных последствий вредоносных духов. Бубенчики и колокольчики зовут нужных духов и отпугивают чужаков, зеркала-кузунгу так же отпугивают всю нехорошую силу, которая может встретиться на пути шамана.

Сзади по центру спины как бы по позвоночнику нашивается подобие галстука, куда обязательно вешаются некие драгоценности шамана, на конец галстука обязательно идет колокольчик или бубенчик, галстук говорит о роде, он является некой долиной духов, где живут все духи рода. Между лопаток нашивается нечетное количество колокольчиков или бубенчиков, они прикрывают душу шамана с тыла, а могут и являться образами родовых духов.

На каждой лопатке справа и слева находятся железные кольца, на которых висят разного рода ээрены, эти кольца родовые, слева – материнский род, справа – отцовский. На этих плетеных или шитых ээренах могут находиться разные родовые реликвии или изображение духов того или иного рода. Как сзади, так и спереди у костюма должны быть «глаза». Спереди эту роль выполнит головной убор, а сзади можно разместить маску, вышить глаза или повесить шаманское зеркало, ведь в нем находится очень наблюдательный дух, обороняет шамана в разных невзгодах.

Важную роль играют раковины каури⁵ и перламутровые пуговицы. Раньше, на территории Хакасии можно было обменять одну раковину каури на барана, а три такие раковины на коня, с перламутровыми пуговицами та же история, то есть это прямое или косвенное изображение денег.

⁵ Вид моллюсков. В древние времена использовались в качестве денег.

Шаман расширял такими сокровищами свой костюм в качестве жертвы и, чтобы показать свое отношение к таким эквивалентам, ведь раньше шаману приносили и еду и одежду и не было необходимости платить коммуналку и за интернет. По костюму допускаются разного рода украшения, которые шаман видит в своих путешествиях, могут быть совершенно любого вида, но непременно должны быть изготовлены из натуральных материалов.

На левой лопатке, немного в стороне от родового кольца вешается железное кольцо значительно большего размера, нежели родовые кольца. Материал для такого кольца должен быть жёлтого цвета, подойдет бронза и латунь, в этом кольце будут запутываться духи больших болезней, большие черти, которых шаман будет выгонять из людей или пространства. Непременно на костюме должен быть расположен ээрен, сплетенный по принципу «змея» (см. главу «Узелки») из широких лент белого и синего цвета, это показывает чистые помыслы шамана по отношению ко всем богам и силам. Белый и синий цвет олицетворяют чистоту и божественное начало, плетение по типу «змея» олицетворяет одну из самых низкочастотных сил, а соединяя эти два понятия вместе мы можем увидеть баланс воплотит.

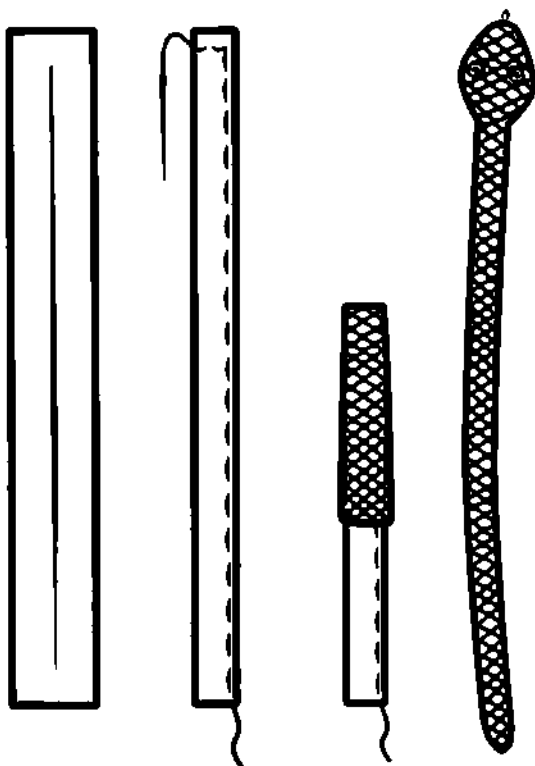
На плечах халата опытного шамана располагаются подобие «погон», они создаются из материала предыдущего или другого значимого костюма и олицетворяют опыт прошлого, если есть вещи предка-шамана, то это самый лучший вариант для изготовления «погон». Пояс могут иметь как мужчины, так и женщины, но традиционно подпоясываются именно женщины и на пояс вешают все необходимые атрибуты, в том числе нож с левой стороны. Мужчина своим костюмом подражает женщине и наоборот, потому что в традиционных халатах пояс имеют именно мужчины. Чётких запретов или догм, относительно пояса не существует, и шаман выполняет волю духов, показывая это на карте своего мироздания, а именно – в костюме.

Есть некоторые рекомендации по уходу за халатом:

- его не стирают ни при каких обстоятельствах;
- его кормят с безымянного пальца правой руки молоком или топленным маслом;
- его необходимо правильно хранить, халат должен висеть в свободном виде и иметь возможность дышать, поэтому шкаф не подойдет;
- надевать костюм следует с левой руки;
- его периодически окуривают против часовой стрелки для очищения;
- его можно очистить после камлания над костром; нужно держать халат как ребенка и сделать три круга против часовой стрелки над открытым огнем;
- его необходимо складывать всеми ээренами внутрь при транспортировке;
- его, как и все необходимое для камлания, удобно транспортировать вместе с бубном в чехле;
- костюм можно одевать только ученикам при определенных обстоятельствах или людям с потерянной душой или ее частью, от шаманского костюма перейдет часть силы, которая необходима здесь и сейчас, в остальных случаях одевать шаманский костюм другим людям запрещено.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗМЕИНОГО-ЭЭРЕНА

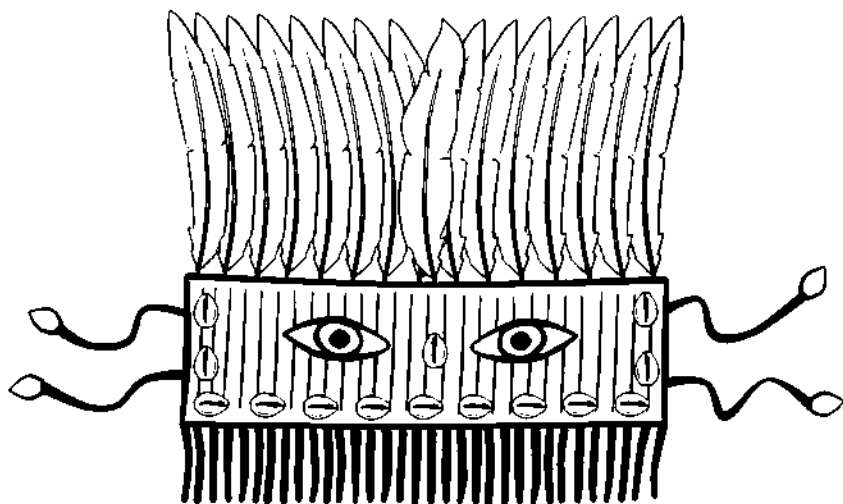
Понадобится лента ткани нужной длины, шириной от четырех до семи сантиметров, складывается пополам, прошивается по сложенному краю, выворачивается наизнанку, это проще всего делать при помощи булавки и длинной нитки – ээрен практически готов. В некоторых случаях такую змею можно набивать другими, более старыми змеями или вкладывать внутрь веревку, которая сделана из натурального волоса, например, коня или яка.

Теперь необходимо сделать подобие змеиной головы при помощи бисера или любого другого удобного способа, а на хвост пришить кожаную кисточку или бубенчик. Кожа на хвосте змеи олицетворяет частичку смерти, то есть присутствие духа и указывает на происхождение Нижнего мира. Целиком такие ээрены из кожи не делаются, потому что кожа – олицетворение смерти и лишней раз привлекать к себе ее внимание не нужно. Так же такой ээрен можно выполнить при помощи плетения «змея» (смотри в главе «Узелки»). Оживляются такие ээрены при помощи обряда крапления водкой и обильного окуривания густым дымом артыша или чабреца (эфиромасличные растения).

ГОЛОВНОЙ УБОР

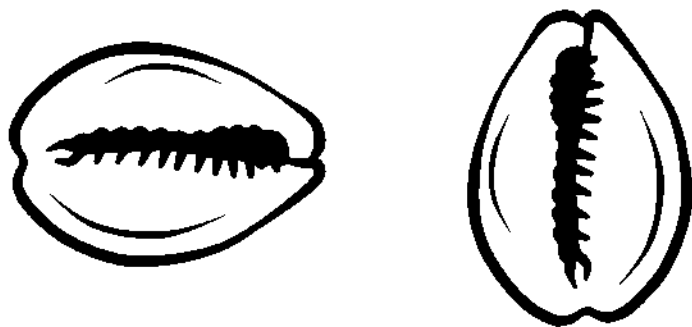
Если смотреть на понятие «шаманский костюм», то тут не обойдется без головного убора. Головной убор шамана имеет образ длинной ленты ткани, по высоте лба и выше, с простроченными «капсулами», куда в дальнейшем вставляются перья, по низу пришивается множество ленточек, бус или эзренов.

Цвет этой ткани может быть тем же, что и халат, но в случае с головным убором – шаман вправе делать выбор в пользу того или иного цвета. По значениям пяти священных цветов и черного, подбирается намерение шамана, оно базируется на значении каждого из цветов драконов. Например, шаману с зеленым головным убором будет легче даваться работа с родом и землей в целом.

Глаза шамана закрывают ленты ткани, бусы и тому подобные предметы. Во время своих путешествий шаман может посмотреть на человека и принести некий вред, потому что Человек видит глаза духа, но не шамана, а с духами так взглядами лучше не встречаться. Эта грань ставится для безопасности людей и для

лучшей концентрации шамана на процесс камлания. Глаза закрыты, но смотреть-то все-равно нужно, для этого на головной убор нашиваются глаза, возможно использование маски или раковин каури. Каури, которые пришиты вертикально причисляются к глазам, через них шаман способен смотреть на тонкие миры. Каури, которые пришиты горизонтально причисляются к ртам, через них могут говорить духи, а в общем – каури олицетворяет благополучие и процветание.

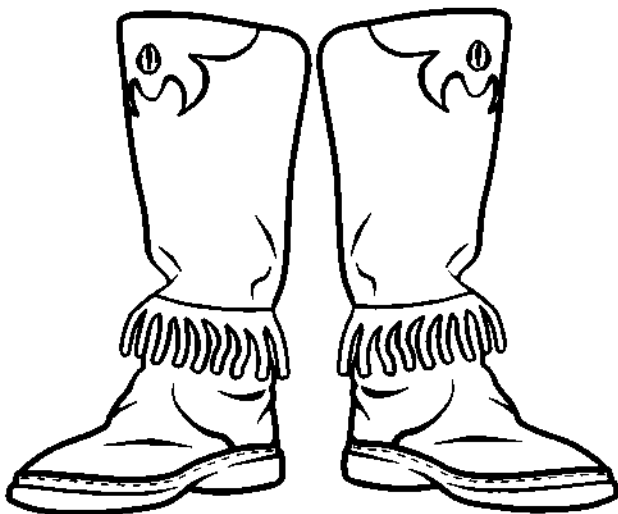
Когда шаман получает более высокие посвящения, то он способен бороться с духами, приказывать им, для этого на головной убор помещаются рога быка, это символ власти над духами, подобие короны. Перья, которые вставляются в головной убор имеют невероятную ценность, в одном пере запутывается один дух, поэтому, когда шаман надевает головной убор, он по сути несёт на себе множество духов и они, в свою очередь, подсказывают ему верные пути.

Нельзя сразу сделать себе головной убор с множеством перьев, только со временем они заслуживаются, а потом приобретаются. Используются перья хищных птиц, особую ценность представляют перья из хвоста глухаря, допустимо использовать цельные крылья по обе стороны головы. Головной убор по совету духов может быть украшен так, как это только сможет прийти в голову шаману. Очень интересно представлены головные уборы у непальских шаманов, ведь они так же используют перья, но, правда,

только павлина, а чёрные шаманы и знахари используют вместо перьев иглы дикобраза.

Насколько я понял, по своему ощущению, иглы дикобраза похожи на перья, но имеют только основание, а, значит, тесно переплетаются с Нижним миром. Если взять мой самый первый головной убор, то это связано с тем временем, которое вы скорее всего пролистали, ведь предисловие в нашей ментальности никогда не пользуется популярностью. Получилось воззвать к совести ленивого читателя? Отлично! Так вот тот самый головной убор был сделан на основе обычной зимней вязаной шапки, куда со временем приходили разные перья, которые я находил после проведенных обрядов. Стремиться к канонам конечно нужно, но, если возможностей таких нет, но есть потребности – нужно брать и делать, а не сидеть и думать.

Так же важной частью шаманского костюма является обувь, а именно – сапоги. Делаются они из кожи, должны быть немногим ниже колена, на сапогах изображаются знаки силы, располагаются особые амулеты для защиты от нижнего мира и бубенчики, для того, чтобы духи слышали шаги шамана, узнавали их хозяина.

Костюм должен изготавливаться самостоятельно, если нет умений по кройке и шитью, то можно воспользоваться услугами обученных людей, которые за умеренную плату любезно согласятся выполнить ваши прихоти по созданию основы для шаманского халата, остальное все-же необходимо делать самостоятельно. Чем больше вы вкладываете в ваши атрибуты, тем они ярче и искреннее будут к вам в ответ. Если прибегаете к услугам помощников по изготовлению костюма или его элементов, например, амулеты, эрены или охотничьи трофеи, то они должны быть от женщины или мужчины старше сорока лет и, у которых есть дети.

Если эти условия не выполнены, то это может нанести вред тому помощнику, который вызвался на подмогу, есть альтернатива этому правилу – ищите помощи от шамана, в этом случае не имеет значение возраст и наличие детей. Когда приобретаете амулеты из разряда трофеев или используете костюм не известно кем сделанный, то обязательно окурите этот предмет, поместите на незначительное время под проточную воду и сделайте поклон на четыре стороны света по часовой стрелке, это поможет ликвидировать любые, даже незначительные негативные последствия для ничего не подозревающих мастеров.

Весь костюм целиком, включающий в себя халат, головной убор и обувь дают образ защиты, некой брони шамана, по костюму легко можно определить заслуги шамана, его силу, можно даже понять какого рода духи помогают ему, костюм – это паспорт, по которому шамана узнают духи. Сила шамана внутри, нельзя сделать вывод о том, что костюм предает особой силы шаману, нет, он способен раскрыть его потенциалы, способен дать правильную концентрацию перед и во время камлания, способен сосредоточить всю силу шамана и дать ей выход. Работа без костюма невозможна по своему определению, он является священным для шамана, так же не в коем случае шаман не камлает с непокрытой головой. Это связано с тем, что куча разных духов способны войти в тело шамана или даже там спрятаться. В прятки, кстати, духи играют отлично, хрен найдешь, поэтому нужно хорошенько защищаться от

разного рода вреда для себя. Помимо костюма, шаман обязательно использует разные атрибуты для достижения тех или иных результатов, например, благодаря бубну, шаман способен совершать путешествия по мирам и слышать духов.

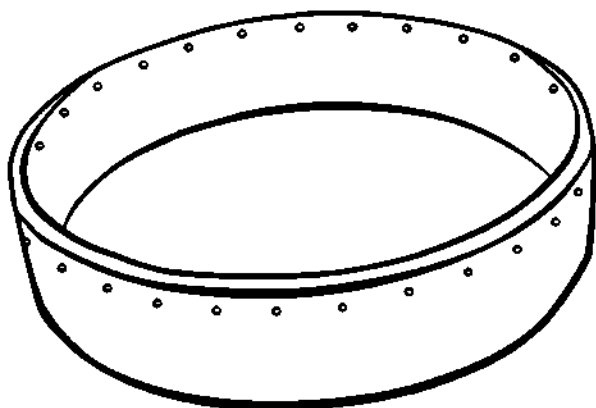
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУБНА

Бубен – это односторонний мембранофон, который делается непременно из натуральных материалов, обод сгибается из дерева по форме круга, яйца или овала, при помощи распаривания древесины. Для изготовления бубна можно использовать фанеру, для этого берется длинный отрез фанеры по ширине +2 сантиметра к ширине будущего бубна. Для того, чтобы рассчитать диаметр будущего бубна, необходимо длину нашего отреза фанеры разделить на число «пи», оно равно примерно 3,14.

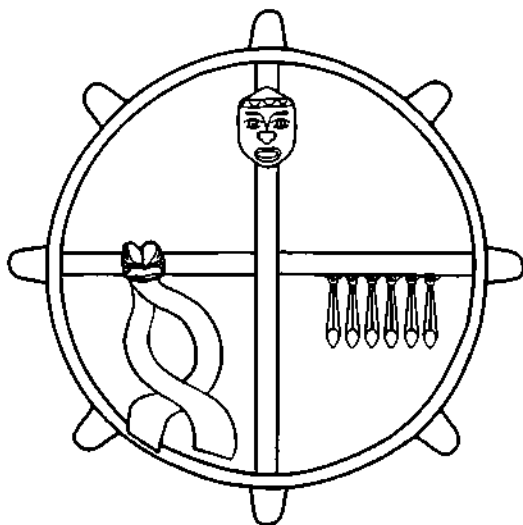
Можно использовать паровую камеру, либо поместить эти отрезки в горячую воду до соответственного размягчения, далее при помощи струбцин необходимо закрепить обечайку на округлой поверхности (бочка, ведро) желаемого диаметра, после полного высыхания нужно сантиметр за сантиметром проклеивать обечайку бубна хорошим столярным клеем на натуральной основе, при необходимости дополнительной жесткости можно сделать несколько слоев тонкой фанеры или шпона, но безусловно лучше всего использовать именно дерево, распиленное на тонкие ламели нужной длины и ширины.

В создании шаманского бубна не используются химические соединения, не пользуются красками, не используют пластик. После склейки обечайки – необходимо ее обработать на шлифовальном станке, либо вручную сперва рашпилем, а потом наждачной бумагой разной плотности от самой крупной к нулёвке, нужно добиться одинаковых гладких граней. Для того, чтобы проверить ровный ли край можно положить обечайку на ровный стол и проверить снизу на предмет просвета, дальше включаем логику и как в том анекдоте «осталось доработать напильником».

По контуру обечайки ближе к противоположной стороне от мембраны бубна необходимо сделать небольшие отверстия с отступом не более, чем в пять сантиметров. Ручка, за которую в

дальнейшем мы будем держать бубен традиционно выполняется в образе крестовины с равными сторонами, для придания большей силы своему инструменту можно воспользоваться своим деревом силы, в моем случае – это яблоня, ведь мой прапрадед в Туве имел свой яблоневый сад, кстати первый на территории нынешней республики, тогда она еще не была в составе Советского Союза, для меня яблоня обладает наибольшей силой, нежели другое дерево, но и сосна особо почитаема мной, потому что Карагай переводится именно, как «сосна» и является проводником в Нижний мир, береза – в Верхний. По обечайке могут быть установлены «рога», делаются они из дерева или другого натурального материала, в будущем, после обтяжки кожей эти «рога» скроются под покровом кожи и будут детально и равномерно обтянуты. Рога традиционно делаются на восемь сторон, как показано на нижеприведённом рисунке, это олицетворяет восемь сторон света, восемь священных стихий, то есть распространение силы бубна на всех уровнях и направлениях.

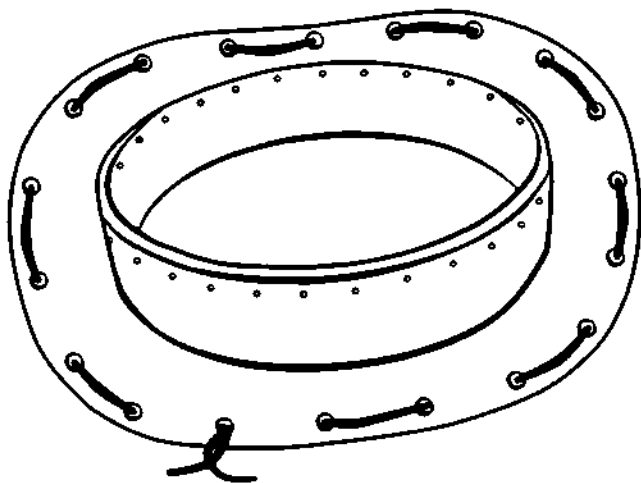

Кожа для создания бубна называется кожпапирус, это высушенная тонкая кожа, которая хранится большими листами, размером с то животное, из которого она сделана, ее Вы можете найти на просторах интернета с доставкой к вам на кухню, не вижу смысла писать все нюансы выделки шкур, потому что в домашних условиях сделать это практически невозможно из-за запаха, не даром все кожемяки жили на отшибе деревни, у односельчан были весомые доводы.

Кожу лучше использовать козью, потому что коза имеет самую хорошую эластичность и подходящую натяжку, так же можно использовать кожу коня, марала. По своему опыту скажу, что коровья или бычья кожа очень мощная и способна со временем сначала загнуть, а потом попросту сломать обечайку бубна, шкуры диких животных часто не подходят для бубна и градиент проблем на этот счет видится от неправильного расположения пулевого ранения, ведь охота – всегда лотерея, до того, что дикие животные крайне подвержены укусам кровососущих гадов, это так же довольно заметно портит кожу.

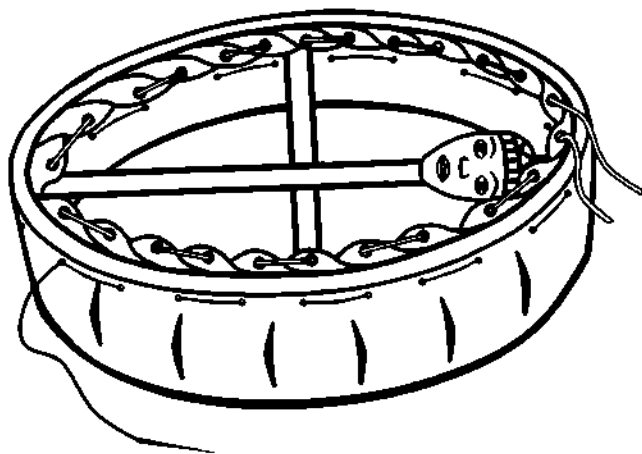
На кожпапирус кладется плашмя обечайка бубна, добавляем к этой окружности ширину бубна, добавляем высоту рогов при их наличии и оставляем два – три сантиметра напуска, раскраиваем ножницами. Выбирайте самые лучшие, прочные участки кожи, при любом незначительном браке – бубен рано или поздно лопнет. Далее следует сделать дырочки по контуру отреза кожи, через каждые пятнадцать-двадцать сантиметров будет вполне достаточно. Далее начинается самое интересное, необходимо замочить кожпапирус в теплой (не горячей!!) воде на несколько часов, как понять на сколько именно можно только на ощупь, кожа должна быть равномерно эластичная.

Кожу необходимо промять до того момента, когда начнете натягивать бубен, это нужно для того, чтобы кожа красиво и плотно обтянула обечайку с рогами при их наличии. Далее так же, как и раньше кладем обечайку плашмя на размоченную кожу и проверяем, чтобы кожи точно хватило на все стороны и не забывайте о том, что отверстия на самой обечайке должны быть ближе к вам, но не к мембране бубна.

Наступает время тех дырочек, которые мы делали ранее в коже, в них необходимо продеть плотный шнур и затянуть его так, чтобы кожа обтянула наш бубен. Это мы делаем для удобства, потом этот шнур нам не понадобится. Равномерно расправляем кожу по всей обечайке и рогам при их наличии, берем в руки большую швейную иглу, через нее продеваем толстую нитку, шнурок, возможно использовать кожнопапирус, нарезанный узкими и длинными шнурками после замачивания и начинаем прошивать кожу через отверстия в обечайке, не забывая перед каждым стежком, равномерно натягивать кожу на обечайку.

С этого момента начинается истинное творчество, вы можете попробовать разные варианты плетения, можете даже нанизывать на эту нить бусины или бубенчики, дело ваше. После завершения прошивки по обечайке у вас останется край кожи, который нужно лишь декорировать, потому что все натяжение бубна будет держаться на прошивке. Эту кожу следует аккуратно обрезать, оставив не более двух сантиметров, и прошить по краю, это создает ощущение законченности инструмента и смотрится крайне аутентично. Далее следует повесить бубен в хорошо проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей и уже на следующий день вы сможете услышать первые звуки своего верного помощника.

Некоторые шаманы самостоятельно, а некоторые на заказ делают для своего бубна маску, некую личину, которая и будет лицом бубна. Если у него нет ушей, то как же он услышит? Если нету глаз, то как увидит то что тебе надо? Резьба, выжигание или готовые маски, которые сами просятся на этот бубен должны принадлежать бубну, не жадничайте, он в долгу не останется. Дух бубна всегда хочет быть красивым, но и возраст свой скрывать не любит, поэтому все должно быть лаконично, натурально и мощно. Со временем, после проведения камланий ему могут понадобиться некие подарки от своего товарища, за бравую службу, так сказать, можно туда вешать новые бубенчики, колокольчики, ленточки, бусы и тому подобное, но самое главное – натуральные компоненты.

ОЖИВЛЕНИЕ БУБНА

Существует несколько вариантов оживления бубна. Буквально, чтобы бубен смог работать и быть живым в руках шамана в него помещают дух. Происходит это несколькими способами:

Способ 1. Если есть такая возможность, то шаман собирает курултай (собрание шаманов и людей) и под кормление огня каждый из присутствующих немного играет на этом бубне, передавая его по часовой стрелке по кругу. В конце обряда бубен вручается шаману, и он начинает свое первое камлание на этом бубне.

Тут присутствует несколько вариантов объяснения этого ритуала: много людей собираются ради одного бубна и свидетельствуют о том, что у шамана есть новый бубен, они как бы совершают элемент поклонения новой святыне, так же люди способны поделиться небольшой частью своей силы, чтобы бубен напитывался и эмоциями, и вниманием и энергией как таковой. Не нужно путать собирание чужой энергии в свой бубен с оживлением, это совершенно разные обряды, разные костры и разные ритуальные действия. Есть шаманы, которые пользуются моментами доверия людей, поэтому лучше без разрешения и личной симпатии шамана к вам – не трогать без причины его атрибуты.

Способ 2. Если шаман один, то на обычном бытовом костре, необходимо поставить казан с жирной бараниной, либо большим количеством молока. После закипания необходимо держать бубен над паром. Не забывайте о том, что если вы будете держать свою руку над паром, то приятно ей не будет. Что уж говорить про бубен, он ведь тоже из кожи, он тоже живой. Когда держите бубен над паром или огнем. Обязательно поглаживайте по мембране, благодаря этому вы поймете реальную температуру кожи на бубне.

Со временем, если бульон или молоко достаточно жирные, на мембране бубна будет образовываться слой жира, который необходимо втирать в мембрану бубна при его нагревании у костра. При таком способе освящения бубна присутствует момент перехода части души в бубен (то самое сало), потому что хорошая жирная баранина, так же, как и большое количество молока по цене золота в том мире. После преодоления всех этих процедур шаман способен проводить камлание.

Способ 3. Если есть возможность, то бубен дают в руки своему учителю, и он туда садит того духа, который необходим Вам именно на этот момент, как говорится: «Жираф большой, ему видней». Например, есть обряд, когда старший по посвящениям шаман привязывает бубен своего ученика к своему костюму через змеинный ээрен и молодой шаман в точности должен повторять все действия своего учителя, таким образом, старший шаман поделится с младшим как опытом, так и конкретным духом для наполнения бубна.

В любом из упомянутых ранее способов оживления бубна обряд заканчивается навязыванием синей и белой ленты ткани, возможно плетение по типу «змея» (см. главу «Узелки»).

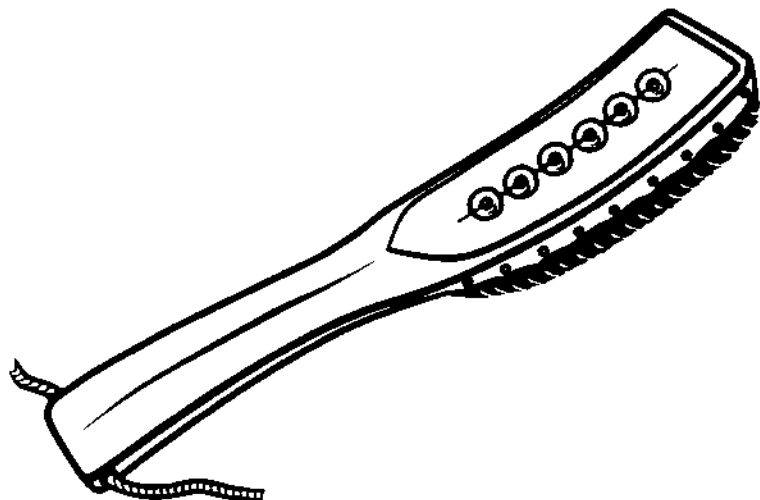
Бубен занимает почетное место и висит на стене, в некоторых случаях шаманы закрывают его специальной тканью, чтобы даже мухи на него не садились, показывая некую духовную частоту своего инструмента, с другой стороны закрывая бубен от любо-

пытных глаз проходящих в дом людей, но это не правило, а скорее интересное исключение из правил. Рога, которые установлены под кожей по всей обечайке бубна – сосцы того ездового животного шамана, через них питается шаман во время путешествий, а также кормит свой бубен.

Кормят бубен по разным случаям, некоторые шаманы привязывают это к луне, некоторые к обрядовым действиям. В первом случае кормление бубна будет в полнолуние или новолуние, а во втором при каждом обрядовом действии. Кормить бубен следует белой пищей, брызгать молоком, если на крестовине имеется лицо, то белой пищей мажется рот этой маски. Самый благоприятный палец для кормления духов – правая рука, безымянный палец.

Так же очень хорошо втирать топленое масло в мембрану бубна возле огня, тогда излишки масла будут вытапливаться из кожи, и кожа возьмет столько, сколько нужно, а на сколько решите вы. Излишки масла можно вытереть ритуальными лентами ткани, которые используете после обрядов или для изготовления ээренов. Не забывайте о том, что кожа на бубне очень нежная, какая бы она толстая не была, контролируйте своей рукой температуру мембраны.

Так как с левой стороны подходят злые духи и даже сама смерть приближается слева, то шаман держит бубен в левой руке, помимо ездового животного – это еще и щит, которым необходимо укрываться от недруга во время путешествий. Не могу сказать, что держать бубен в правой руке не верно, потому что мне приходилось совместно работать с шаманами – левшами, которые бубен держат именно в правой руке, различия в силе я не наблюдал, но тем не менее по традиции – левая рука бубен, правая рука – колотушка для бубна. Делается она из дерева силы с натуральным мехом того животного, которое дает силы для шамана, например, на моей колотушке – мех волка, в этом вопросе пояснения лишние.

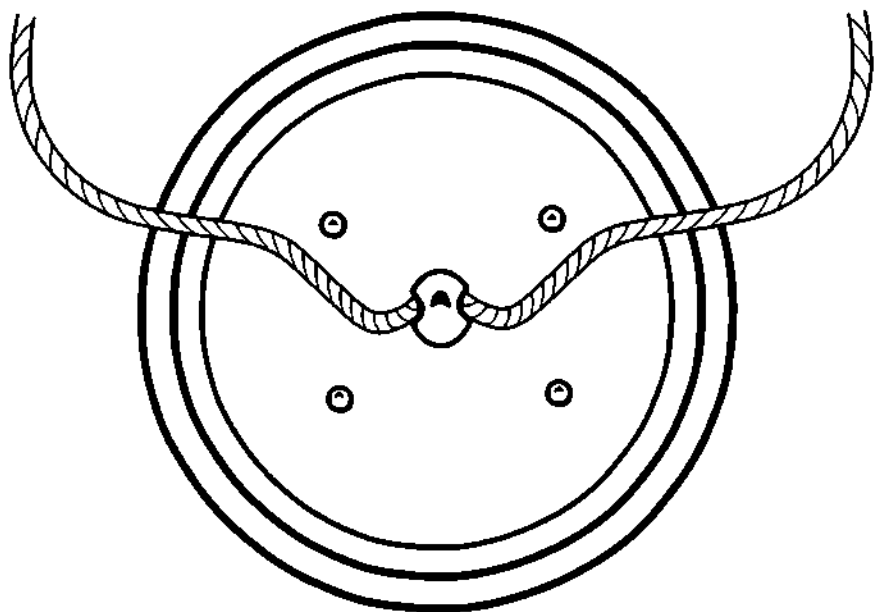
У шамана может быть несколько бубнов, сколько именно – решать духам, у шаманов некоторых традиций особо выделяется легенда о девяти бубнах, суть в том, что после получения девятого бубна шаман вскоре умирает, потому что получил максимум от жизни, но в нашей традиции такой легенды нет.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АТТРИБУТЫ ШАМАНА

Есть атрибуты, которые должны быть обязательно у шамана, есть те, которые должны обязательно присутствовать на камлании, а есть те, которые шаман может иметь по совету духов. Думаю, что стоит начать с тех, которые должны обязательно присутствовать на обряде, потому что они самые важные.

Шаманское зеркало – зеркало из металла разных цветов и разных форм, которое висит на шее шамана во время работы или является элементом ряда атрибутов. Внутри зеркала помещают духа, который помогает шаману в его делах и начинаниях, отражает негатив. Так же шаманское зеркало используют в очистительных

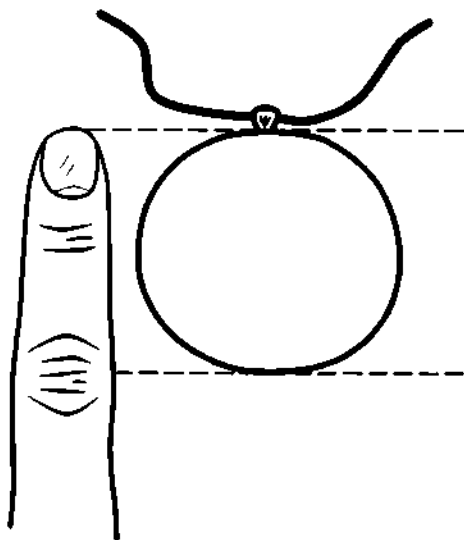
практиках, оно способно вбирать в себя плохое и генерировать хорошее, для проведения таких практик достаточно водить отражающей стороной зеркала против часовой стрелки в необходимом месте прямо по телу человека для того, чтобы очистить это место, а затем по часовой стрелке, чтобы наполнить.

Количество проделанных кругов не имеет значения, имеет значение лишь внутреннее состояние удовлетворенности у шамана, только тогда эту практику можно назвать законченной. Так же шаманское зеркало используется в качестве оракула, к нему с усилием прижимается рука человека и по выступившим линиям на зеркале, шаман способен толковать ответы на все вопросы человека, который прикладывал руку.

Зеркало из серебра или серебряного цвета олицетворяет луну, выполненное из бронзы или латуни – солнце, медное зеркало принадлежит Эрлик-Хаану, именно такое солнце светит в Нижнем мире. Серебряное лучше применять как личное, личный

круглый амулет. Его размер определяется по размеру двух крайних фаланг указательного пальца. Как нет двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых серебряных зеркал.

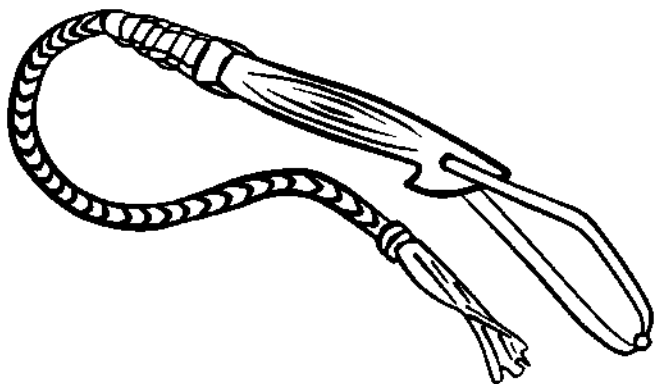
Такие зеркала будут оберегать владельца, служить хорошим оракулом, но очистительные практики им не даются. Медные зеркала отлично подходят под задачу очищения духа души и тела, служат хорошими оракулами в вопросах наличия негатива. Бронзовое или латунное зеркало универсальны и подходят под все задачи шамана. Зеркало обязательно хранится в чистоте, необходимо стабильно полировать его до состояния нового зеркала, проще всего это делать при помощи куска войлока и пасты ГОИ.

Шаман стремится собрать побольше зеркал за свою жизнь, особенно ценятся старые зеркала, а еще больше найденные, они могут украшать все атрибуты от бубна до костюма, каждое несет в себе немислимую мудрость и силу, которую шаман должен раскрыть в процессе своей практики. Периодически, при посещении священных мест с водными источниками необходимо погружать

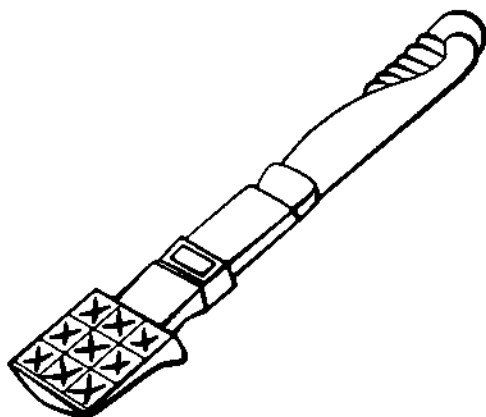
шаманское зеркало в поток воды, так оно сможет очиститься от набранного негатива. Если смотреть на отражение полной луны через зеркало, то жизнь будет полной, так говорят.

Плётка изготавливается из деревянной основы и кожаных жгутов. Количество жгутов может варьироваться от одного до девяти, как именно делать – будут показывать духи. Деревянная основа может быть из личного дерева силы, либо краснотала (тальник из которого плетут корзинки), его очень боится разного рода нечисть. Жгуты плетутся из натуральной кожи по принципу «змея» (см. главу «Узелки»), при помощи плетки проводятся очистительные обрядовые действия, направленные на избавление от негатива человека или пространство.

Плётка висит на запястье левой руки, той же руки, где бубен во время камлания затем, чтобы оберечь шамана от злых духов, ведь они ходят именно слева. Плётка должна быть пропитана потом коня, только в этом случае она максимально вберет в себя свои же качества, черти боятся запаха пота коня. Решается этот вопрос походом на ближайший ипподром, где за умеренную плату сотрудники будут натирать вашей плёткой коня столько, сколько нужно вам. Допускаются плетки из конских хвостов, ткани, кожи, сплетенных эзренов в косички и тому подобное, делайте так, как вам показывают духи и не слушайте никого, включая меня.

Ложка для кормления духов делается самостоятельно или приобретается у мастера, изготавливается из дерева, отличительной особенностью такой ложки будет наличие девяти отверстий для кормления девяти небес одновременно. Если в ложке будет молоко, то это пойдет на девять небес верхнего мира, если водка – на девять небес нижнего. Такая ложка очень богато расписана в тувинской традиции и имеет название тос-карак (в дословном переводе – девятиглазка).

Так же для кормления духов нужна специальная посуда, из которой не кушал человек. Она должна быть сделана из натуральных материалов, разных размеров, чтобы в нее удобно помещались все необходимые подношения для обряда. Для удобной транспортировки этой посуды и больших подношений используется поднос достаточной величины.

Помимо этих атрибутов, у шамана всегда на обрядах присутствуют колокольчики и бубенчики, давайте попробуем разобрать, в чем разница между ними.

ВИДЫ КОЛОКОЛЬЧИКОВ

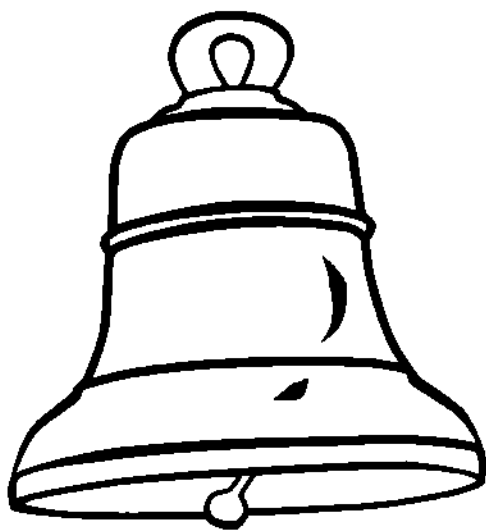
Первостепенным является бубенчик, а именно закрытый колокольчик со свободным шариком внутри.

Такие бубенчики украшают костюм и атрибуты шамана и по сути являются голосом одного конкретного духа. Если делается кукла – помощник, то обязательно используется бубенчик в качестве голоса духа. Так же бубенчики (духи) своим голосом способны отгонять злых духов и могут участвовать в очистительных обрядах, по сути являются домом для духа.

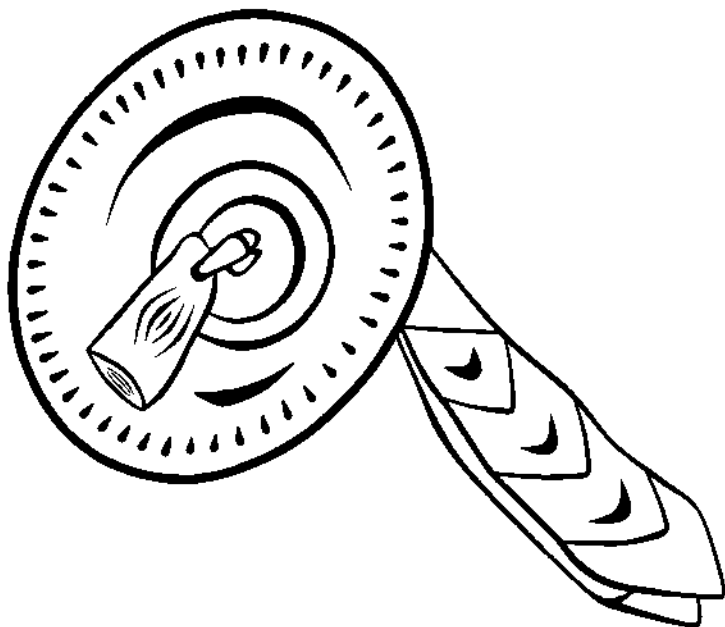
Можно именовать каждый из них, а можно использовать как целую армию, нашив достаточное количество бубенчиков на костюм и обязательные атрибуты. Так же именно бубенчики хорошо пришивать на сапоги, ведь духи должны слышать, что идет шаман, это работает во всех мирах. Использовать такой колокольчик можно круглогодично.

Привычный нам колокольчик (РИС. 21) своим голосом призывает силы рода. Перед началом камлания, шаман должен созвать всех своих духов, если камлание предполагает участие родовых духов, то этот колокольчик подойдет идеально. Суть в том, что язычок колокольчика смотрит вниз, а это значит, что благодаря такому колокольчику можно работать с Нижним миром, в том числе с родом. Идеально подходит для обрядов очищения, может служить защитой. Особо ценятся старые колокольчики с утерянными язычками, которые издают звуки, ударяясь друг об друга. Использовать такой колокольчик можно круглогодично.

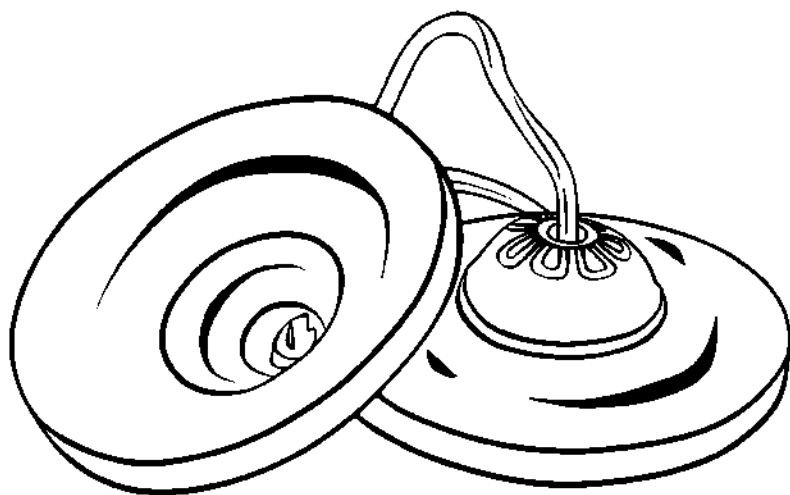

Колокольчик для Верхнего мира в Непале называется «шанг», но, к сожалению, альтернативного названия в моей вселенной не существует. Язычок расположен вверх, а это значит, что перед камланием можно призвать Верхний мир в лице мудрецов – предков, великие стихии, учителей и так далее. Шанг очень хорошо подходит для работы с головой и сознанием, он как бы вытягивает вверх все то, что застоялось, помогает открыться той самой короне, о которой мы говорили ранее. При отсутствии такого коло-

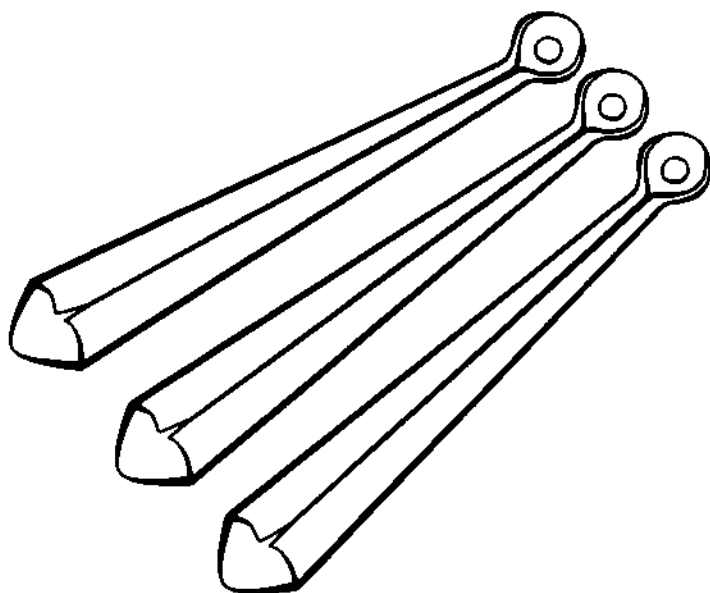
кольчика допускается иметь обычный, но пользоваться в перевернутом виде. На рукоять для такого колокольчика можно размещать различные необходимые атрибуты. Использовать такой колокольчик можно только в период открытых Небесных врат.

Колокольчики для работы со средним миром называются «караталы». Это два диска, которые создают звук благодаря удару друг об друга. В таких колокольчиках нет язычков вовсе, и они очень похожи на два круглых озера, а значит, что благодаря таким колокольчикам есть хорошая возможность взаимодействия с окружающим миром. Например, благодаря караталам многие шаманы определяют место локации нехорошего духа внутри человека. Для этого прозванивается весь человек сверху вниз и в местах, где звук изменяется пребывают злые силы. Так же очень хорошо можно взаимодействовать с духами местности, звоня такими колокольчиками на четыре стороны света.

Полые длинные колокольчики, которые создают звук благодаря ударам друг об друга.

Мир часто встречается с такими колокольчиками в повседневных и общепринятых атрибутах, как например «музыка ветра». Такие колокольчики вешаются на бубен, костюм, атрибуты для устрашения злых духов, также являются голосами духов, на подобии бубенчика, отличие лишь в том, что бубенчик – дом для духа, а такой колокольчик является домом для нескольких. Если повесить в ряд шесть таких колокольчиков, то это олицетворяет Нижний мир и при каждом звуке этих шести колокольчиков будет уделяться особое внимание Нижнему миру, если девять в ряд – Верхнему.

Каждый колокольчик имеет свой голос и обязательно нужно выбирать колокольчик именно по этому критерию, необходимо пропитаться этим звуком, пустить его в себя и позволить себе слиться с тем потоком, который исходит от колокольчика. Иногда колокольчики уходят на пенсию и у них теряется сила, шаман это обязательно почувствует, но так как этот предмет был освящен для определенных целей и служил верой и правдой какое – то время, то их можно передать тому, кому он пригодится на данный момент.

Любой атрибут должен работать, если он не будет работать, то он начнет кушать своего хозяина. Любые атрибуты должны постоянно взаимодействовать с шаманом, в противном случае они могут быть проданы кому-то. Важным моментом является тот факт, что дарить священные вещи нельзя, их необходимо обменивать. Это из разряда плохих примет, когда нельзя дарить нож, зеркало или часы, но обменяв на монетку они всецело становятся полезными для того, кому это подарили.

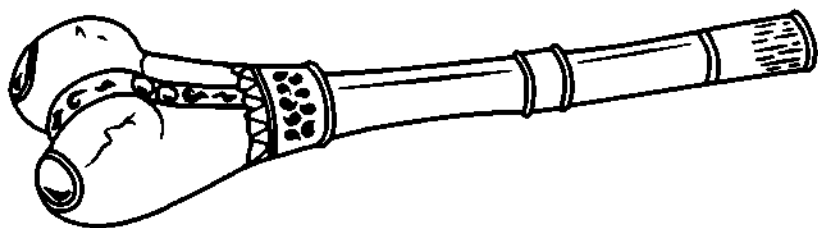
Колокольчики бывают из разных металлов, служат разным целям, если говорить о традиции, то много лет назад большим счастьем было иметь хотя бы один колокольчик для шамана, представляете, насколько поменялось время? Сейчас в любом магазине мы можем приобрести совершенно любой колокольчик в любых объемах в рамках своего бюджета, но раньше, сотни лет назад это был дефицит, который буквально обожествлял такой предмет, как колокольчик, он имел большую силу, нежели сейчас из-за своей уникальности, но каждый шаман вправе и в силах сделать из самого простого колокольчика уникальный предмет силы, который верой и правдой будет служить ему долгие годы.

Существует величайшее множество шаманской атрибутики, я постараюсь описать важнейшие из необязательных.

АТТРИБУТЫ ДЛЯ ПРИЗЫВА ДУХОВ

Для того, чтобы призывать духов перед камланием используется не только колокольчик, но и разного рода духовые инструменты, ведь для того, чтобы кого-то позвать издалека, то непременно необходимо два фактора: наличие запроса и обязательное наличие голоса, эти атрибуты дают возможность звать нужных духов, а именно:

- В хакасской традиции встречается такой музыкальный инструмент, как пыргы, он же манок на марала, его использовали шаманы для призыва своих духов-помощников, с этой же целью может использоваться любая флейта или свистулька, изготовленная из натурального материала.
- Отрезок от берцовой кости разных животных может призвать родовых духов и духов тех зверей, кому принадлежала при жизни эта кость. В отличии от традиции Бон⁶ в шаманизме не используются части человека, только хищные звери.

⁶ Традиция Бон является древнейшей традицией на территории Гималаев, присутствует до сих пор в Верхнем Мустанге, Непале, Тибете. Позднее традиция бон преобразовалась в традицию Бон По при помощи смешения Шаманских техник и канонического буддизма. Традиция Бон подразумевает использование в своих практиках костей, которые принадлежали монахам и просветленным людям.

- Рог быка без кончика так же используется шаманами для связи с духами рода и духами местности. Очень часто шаман вкладывает особый сакральный смысл в цвет того животного, у которого взят рог. Используются рога козла, быка, буйвола, яка и тому подобных представителей фауны с полыми рогами, особенно ценятся красные (рыжие) особи.
- Большая морская раковина под названием «тун» помогает призвать Хозяйку воды и духов воды, очень полезна при очистительных обрядах и особенно при «женских» проблемах. Так же небольшую ракушку благоприятно постоянно иметь при себе, она уберегает от несчастий и помогает в материальной стабильности.(РИС26)

- Трубка из дерева или бересты так же может использоваться для призыва духов, помогает в общении с духами местности, может донести нужную просьбу до животных и птиц.
- Свист так же способен призвать тех духов, которые его услышат. Можно свистеть на Нижний, Верхний или Средний мир, можно на все одновременно. Очень интересно, но в нашей

ментальности нельзя свистеть, потому что денег не будет, у эстонцев – потому что дом сгорит, а по факту – можно насвистывать мелодию, а призвать духов. Они придут, а что делать дальше? Поэтому лучше не свистеть без дела. Альтернативой свиста является вид горлового пения под названием «сыгыт», он подобен крику орлицы, Небесному свисту, его очень любят великие духи.

- И, конечно, хомыс, в разных традициях он называется по-разному: варган, тимир-хомыс, хомус, комус, дрымба и так далее. Хомыс способен заменить бубен при должном обращении, призвать любых духов, независимо от их местоположения, но нужно не забывать о том, что благодаря бубну можно путешествовать по трем мирам, а при помощи хомыса – только по Среднему. С помощью хомыса можно быть в нескольких местах одновременно, наблюдать за происходящим на расстоянии.

На все перечисленные атрибуты шаман вешает определенное количество эзренов для усиления возможностей, не запрещается украшать разного рода колокольчиками. Атрибуты для призыва духов могут быть как в полном наборе, так и по отдельности, это зависит от того, какие атрибуты рекомендуют шаману духи. Выбираются такие атрибуты по принципу моё/не моё или изготавливаются самостоятельно. Обязательно учитываются реальные возможности шамана, то есть, если приобретение или изготовление атрибута обусловлено лишь желанием – духи не похвалят, должно быть официальное дозволение духов и, по возможности, лучше эту информацию подтвердить у своего учителя. Такие атрибуты кормятся не часто, но периодически. В зависимости от назначения духовых атрибутов выбирается белая или чёрная пища для кормления безымянным пальцем правой руки.

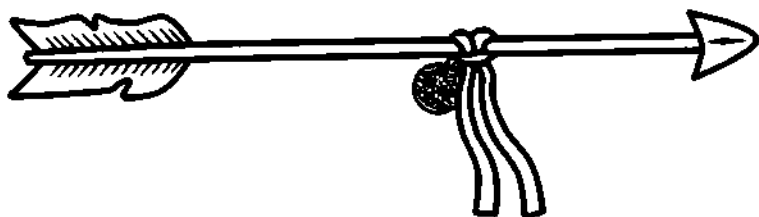
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ ШАМАНА

Из необязательных, но крайне важных есть такие атрибуты, которые пригождаются шаману как в практиках камлания на различные требы, так и для повседневной жизни. Одним из таких атрибутов являются священные стрелы, всего их должно быть пять. Четыре из них смотрят на четыре стороны света, а пятая должна стоять вертикально и иметь четкое направление вверх.

Четыре стрелы олицетворяют стены крепости, которые невозможно преодолеть без одобрения хозяина стрел. Наконечники на стрелах могут быть реальными наконечниками, либо можно использовать любой металл, включая листовой, особо ценятся древние наконечники стрел, найденные при раскопках. Четыре стрелы оберегают жилище шамана от разного рода несчастий, опасностей и ненужных людей, так же их можно применить в качестве самообороны, когда на жилище шамана происходит нападение злых духов по множеству обстоятельств, то эти стрелы можно применить по типу ракетных установок.

На концах стрел должны быть перья, как в самой настоящей стреле, наконечник не садится на клей, а приматывается с помощью грубой веревки. Древесина используется любая, но преимущественно лучше использовать краснотал (тальник, из которого плетутся корзинки) или свое дерево силы. На деревянном основании обязательно висят ленты белого и синего цвета, остальные по желанию, так же можно использовать шаманское зеркало, бубенчики, как голос тех духов, которые находятся внутри священных стрел. Пятая, вертикальная стрела олицетворяет постоянное движение, духовный, карьерный и физический рост, стремление шамана к совершенству, такая стрела поможет достичь невероятных высот. Такая стрела указывает на постоянное направление роста, независимо от классификации шамана. Любой шаман стремится к познанию сущности одного из трёх богов, а может стремиться и к познанию всех сразу, но это не меняет направления развития, оно всегда идет вверх, потому что даже бог Нижнего мира расположен вверху, и мы лишь думаем, что спускаемся в

Нижний мир... Мы так же поднимаемся, только расположены головой вниз.

Так же в качестве атрибута используется нож, в его внешнем облике может не быть никаких правил и канонов, но он обязательно должен резать, должен быть изготовлен из натуральных компонентов и его нельзя использовать в быту. Невозможно представить традиционному шаману, что его ритуальным ножом будут резать колбасу, это из разряда богохульства. Ножи из латуни, бронзы, меди, кованого железа могут очень пригодиться при работе с телом, при очистительных обрядах и при обрядах изгнания злых духов, такими ножами, как правило, водят по телу, а поэтому их изначально не затачивают.

Ножи из стали отлично подойдут при жертвоприношениях, информацию об этом следует спрашивать у своих учителей, ибо такие темы являются сакральными. Единственное, что можно сказать на этот счет: существуют жертвы в виде барана, быка или коня в зависимости от масштаба просьбы к духам. Нож может располагаться как на себе, так и на алтаре.

Не маловажным фактором в шаманской работе является общность со своими атрибутами и полное взаимопонимание с духами, этого добиваются не один год, в тот момент, когда шаман будет опытен, то духи его будут слушать более внимательно. У некоторых шаманов, я, кстати, не исключение, выделяется как отдельный атрибут, а точнее инструмент – Зерно счастья. Такое зерно невозможно сделать, оно обязательно должно происходить от другого

шамана, считается, что сам бог Среднего мира дал первое зерно первому шаману, а именно – шаманке, которая потом начала плодить шаманов. Щепотка зерна счастья может освятить целый мешок зерна, потому как сила Зерна счастья распространяется на все направления и берут начало от всех Миров сразу.

Для того, чтобы изготовить Зерно счастья непременно понадобится такое зерно в любых объемах, любая крупа не чёрного цвета, например, гречка или чёрная чечевица не подойдет, но будет хорошо использовать белую фасоль и пшенку. (См. рисунок в «Приложении»). Так же добавляется крошка священных трав, таких как артыш (можжевельник), чабрец, полынь и так далее, добавляется бисер пяти священных цветов, лучше использовать бисер из натурального камня, но непременно должен всячески отсутствовать чёрный цвет, даже в мешочке, в котором хранится такое зерно.

Зерно счастья можно бросать перед собой, таким образом вполне можно самостоятельно, без помощи шамана, открыть Белую дорогу, можно делать подобные действия перед важной встречей, и она непременно будет иметь положительный исход. Зерно счастья можно бросать над собой, лучше это делать весь лунный цикл, это открывает изобилие и благосостояние в жизни. Зерно счастья можно поместить в небольшой мешочек или коробочку и носить при себе или на себе, это приносит удачу, а щепотка Зерна счастья в левом кармане уберегает от несчастий. Очень многофункциональный и светлый во всех проявлениях помощник. Очень важно понимать, что совершенно любое Зерно счастья, которое находится у шамана берёт своё начало аж со времен, когда боги с людьми разговаривали, а, соответственно, имеет определенную и немалую силу. Так же Зерно счастья является одним из вариантов заполнения куклы-помощника, которая очень часто присутствует в жизни шамана.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ПОМОЩНИКА

В тувинской традиции, такая кукла может называться ээрен, как в общем-то и любое вместилище для духа. Кукла может иметь разные свойства, иметь разные внешние данные, но непременно будет выполнять свои предназначения, которые изначально были вложены при её изготовлении. Подобные куклы изготавливаются самостоятельно независимо от уровня мастерства шамана, либо приобретаются у более опытных шаманов, в таком случае, вместе с куклой можно передать часть своей силы, поделиться опытом и мудростью.

Кукла шьется в ночное время суток для того, чтобы дух, который вселился в куклу не напугался своего вида от того, что днем светло. Изготовление куклы не растягивается на долгое время, потому что со временем дух начнет чувствовать уколы иголки и ему это очень не понравится, поэтому перед тем как начинать шить свою куклу нужно обязательно удостовериться в том, что все желаемые составляющие присутствуют. Можно использовать совершенно все, что будет актуально в рамках именно этой куклы. Наполняются куклы двумя различными способами.

В первом случае кукла целиком наполняется Зерном счастья и несет в себе определенный заряд энергии

Во втором – шаман заполняет куклу лентами ткани, которые принесли люди в благодарность за хорошо проведенную работу. Со временем таких лент накапливается достаточно, чтобы задуматься о том, куда бы их применить, в этом случае на помощь придет изготовление куклы.

Куклы могут быть на разные задачи и делать куклу просто из желания лучше не надо, как и всегда – решать должны духи, а потом, по возможности, учитель может подтвердить и дать добро на изготовление такого значительного атрибута – помощника. Кукла может быть совершенно любого размера, но обязательно должна повторять облик человека. Сперва шьется все тело с ру-

ками и ногами, обязательно нужно шить иголкой на себя, потому что иголкой от себя шьют только саван для покойного.

После того, как тело можно считать законченным, куклу одевают. Изготавливается красивая одежда в миниатюре и подгоняется под куклу, изготавливаются кожаные ботиночки (можно обмотать ноги куклы до коленей кожными шнурками, имитируя сапоги), изготавливаются волосы, возможно головной убор и тому подобное. В качестве волос можно использовать шкуру животных, по опыту – отлично подходит длинношерстная коза, волосы в таком случае, у куклы получаются длинными и реалистичными.

Когда кукла целиком одета, то можно приступать к изготовлению лица. Для этого можно использовать заготовленную маску, можно вышить на лице все необходимое или просто нарисовать от руки, чем больше шаман заморочиться в вопросе изготовления куклы, тем больше потом она ему дарует в качестве благодарности за потраченное время и вложенную душу. Очень важно, чтобы у куклы был рот, для того, чтобы было чем говорить, глаза, чтобы было чем смотреть, нос для того, чтобы нюхать и уши, для того, чтобы слышать. Все это делается в самую последнюю минуту для того, чтобы кукла не смогла полностью осознать свое создание, периодически, шаманы, еще во время изготовления такой куклы вкладывают в неё хороший кусок своей души, и она оживает. А представьте себя на месте этого духа: очнулся, а тебя штопают – минимум испуг с последующим заиканием, максимум – пожизненная обида и непонимание. В зависимости от задачи эта кукла наделяется особыми наполнителями или атрибутами, давайте попробуем разобрать самые часто используемые куклы.

Кукла на защиту делается с оружием в правой руке, это может быть любой кованый или литой предмет, который в больших масштабах может послужить на благо родины в качестве защиты от неприятеля. На шею может висеть кольцо шамана для более тесной связи.

Родовая кукла олицетворяет родоначальника всего рода, мы физически не способны знать откуда идет наш род, но мы способны стремиться к познанию через такую куклу, отличительной особенностью является перо в головном уборе и часы в руках такой куклы.

Кукла-шаман выступает в роли помощника на камланиях и в повседневной жизни шамана, в таком случае в руки куклы вкладывается миниатюрный бубен с колотушкой и обязательно изготавливается головной убор с перьями, как корона у шамана.

Независимо от направленности куклы обязательно присутствуют бубенчики, как символ множества голосов этой куклы. Храниться такие помощники могут на шаманском костюме, на алтаре, защитникам может быть самое место у входа в помещение, которое будет особо оберегаться и так далее. Такие эзрены кормятся от случая к случаю в тот момент, когда он будет голоден.

Понять этот момент можно на примере матери и ребенка, ведь мать подсознательно всегда в курсе, когда голоден ее ребенок. Кормят куклу белой или чёрной пищей, в зависимости от направленности этого духа, а иногда и по желанию самого духа, что ему больше всего хочется. После хорошей службы или выполнения конкретного задания кукле преподносятся различные дары, преимущественно используются те амулеты и украшения, которые нравятся самому обладателю куклы, а может и старые украшения или амулеты шамана.

Такие эзрены очень любят камни в любом проявлении, но если это будет красивое каменное ожерелье, то дух наверняка расплывется в благодарности к шаману. Разговаривать с такими эзренами очень просто, ведь если создать такую куклу, то она так или иначе будет частью создателя, а со своими детьми или частью себя всегда общаться проще, потому что наверняка понимаешь, о чем идет речь. Такой взаимосвязи невозможно добиться, если освятить мягкую игрушку или куклу, созданную другим человеком.

Оживляется такой эзрен путем белого или чёрного дыхания, а именно: в рот набирается белая или черная пища, используется либо водка, либо молоко и трижды выдувается вместе с воздухом из рта в точку, где у куклы находится душа, а именно – центр туловища, там же, где и у любого расположена душа, в солнечном сплетении. Делается это на культовые праздники только в период открытых Небесных врат (см. главу «Календарь») у обрядового огня, который имеет схожее значение со значением куклы. Её носят аккуратно на руках, не бросают и не кладут вниз головой, на алтаре кукла занимает почетное место, а если их несколько, то им выделяется отдельное пространство, чтобы не разлучать

силу, ведь она должна множиться в любое время при любых условиях, в этом очень важная, если не главная задача алтаря.

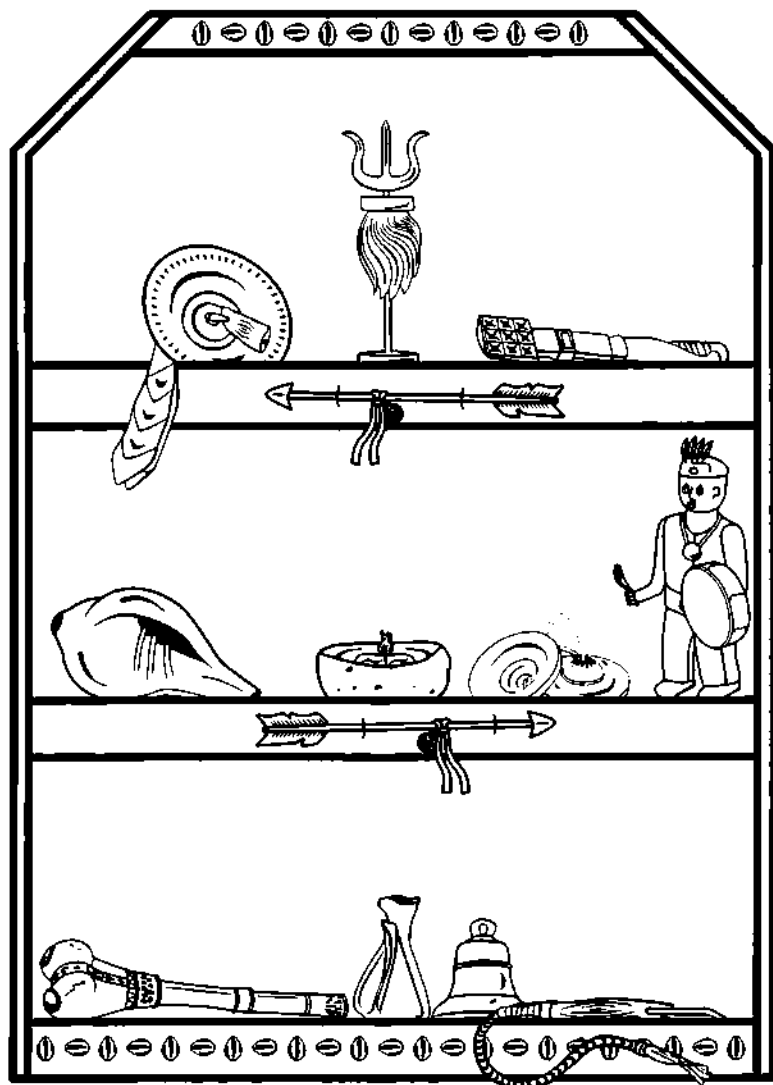
АЛТАРЬ

Алтари существуют в любых мистических и религиозных практиках и традициях, шаманизм не исключение. У каждого шамана есть свои понятия алтарей, но существуют некоторые моменты, которые нужно так или иначе соблюсти, тогда духам будет комфортно. Благодаря небольшому пространству в моем доме, я пришел к интересной форме исполнения алтаря, в моем случае это этажерка в три полки, которые олицетворяют три мира, на соответственной полке располагается Верхний, Средний или Нижний мир.

На Верхнем мире должен быть изображен великий предок, который заслужил попасть в Верхний мир и стал одним из великих учителей, кстати изображения своих учителей и наставников так же лучше помещать в зону Верхнего мира.

На моём алтаре, на Верхнем мире есть серебряная чашечка, куда я постоянно доливаю чистую воду, это символ чистоты помыслов, так же включает в себя великое женское начало. На Среднем мире может храниться все, что окружает шамана ежедневно, в том числе личные украшения и амулеты. На Средний мир можно поместить кукол-помощников и в качестве постоянного подношения хорошо ставить сладости и хлебобулочные изделия.

В Нижнем мире должна находиться вся нечисть и средства от них, поэтому самым хорошим вариантом будет разместить там все обережные атрибуты. Хорошо расположить в этом пространстве различные минералы и кристаллы, потому что их исторической родиной является Нижний мир. Так же на Нижнем мире может находиться Долина духов, то место, где собираются все рода как вместе, так и по отдельности, а выглядеть она может как миниатюра юрты или домика. На Нижнем мире располагается

черная пища, такая как алкоголь и табак. На самом деле алтарь может иметь совершенно любые формы и размеры, может располагаться на полу, на полке или в открытом шкафу, а может спе-

циально для алтаря вырезать красивейшую столешницу из дорогого дерева, все должно идти от духов и учителя, они подскажут как именно лучше делать.

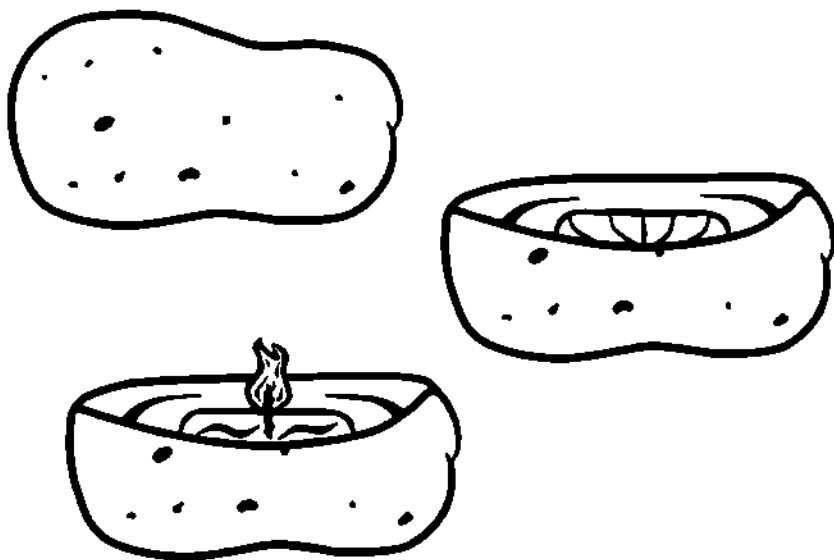
В зависимости от возможностей алтаря перед определенными элементами должны возжигаться свечи, но можно делать лампаду. В сравнении с алтарями западных традиций, Шаманский алтарь не держат в кристальной чистоте, это не значит, что на алтаре должно быть грязно и пыльно, это значит, что большое количество предметов на алтаре будут его только усиливать и сделать шаманский алтарь с чашей, статуэткой и свечкой не получится, потому что пространство каждого из миров требует особого внимания и детальной проработки.

Так же есть специальный ээрен, который по сути служит в качестве алтаря. Его изготавливают с лицом, это может быть вырезанная маска, шаманское зеркало или изображение животного, или человека, под «голову ээрена» подвешиваются ленты ткани, которые благодарные люди принесли в благодарность за проделанную работу, со временем именно с этого ээрена можно снимать ленты и вкладывать в куклу. Такой ээрен кормится безмянным пальцем правой руки белой пищей независимо от того, какое время года и в каком положении находятся Небесные врата.

При камлании располагают алтарь недалеко от входа огня, либо в пространстве около огня с необходимой стороны. Нельзя забывать о силе стихии Огонь и если положить атрибуты довольно близко к огню, то они попросту сгорят, и не нужно в данном факте будет искать мистику, ее тут нет. Полевым алтарем является специальный столик или скатерть, такой алтарь разграничивает пространство и священные, Небесные атрибуты не касаются земли. Можно использовать любой цвет, но выбирать цвет тоже не маловажно, вспоминаем про священные цвета. Если на таком алтаре расположены изображения божеств, то они непременно должны смотреть в верную сторону, светлые боги смотрят на восток, темные на запад, с севера приходят болезни, а с юга

защитники. Шаманский костюм служит так же своего рода алтарем, ведь на нём сосредоточены все силы, с которыми взаимодействует шаман.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАМПАДЫ

Шаман сложно представляет свою жизнь без огня и самостоятельное изготовление лампы может быть похоже на некий сакральный момент, когда шаман сотворяет огонь. Самое простое, конечно иметь готовую чашечку с небольшим не сквозным отверстием внизу для фитиля, но мы не идем простыми путями, а возьмем обычную картошку, разрежем ее вдоль по длинной стороне, выберем серединку и создадим необходимое пространство для того, чтобы лампада горела достаточное количество времени.

Следующим шагом будет изготовление фитиля, для этого нужно будет взять палочку, спичку или зубочистку и очень

плотно обернуть ее простой ватой. Чем крепче закрутить вату вокруг палочки, тем лучше будет пламя у лампадки. Наматывать килограмм ваты не следует, будет достаточно и миллиметрового слоя. Далее мы должны взять топленое масло, подогреть его и влить в нашу чашечку из картошки. Лить следует тонкой струйкой прямо на фитиль, от этого он хорошо пропитается маслом, а значит загорится быстрее, останавливаемся немногим ниже верхней грани.

Теперь можно использовать лампаду как лампаду, но если подождать, пока масло остынет, то такую лампадку будет проще транспортировать, потому что масло вновь затвердеет. Если использовать не натуральное топленое масло, то пламя будет коптить. Можно так же использовать любое другое животное или растительное масло, но так как особым блюдом белой пищи является топленое масло, то именно такой огонь будет приятнее видеть духам. Но почему именно топленое? Все просто, первая его сидха – оно не портится, в отличии от сливочного масла, а во вторых: настоящее топленое масло довольно дорогое и затратное не только в финансовом, но и в моральном плане.

Если взять 100 литров молока, то из него можно сделать 10 литров сметаны, из этой сметаны можно получить не более 4 килограмм сливочного масла, а из этого масла лишь 2 килограмма топленого. То есть один килограмм топленого масла должен стоить как 50 литров молока плюс работа того, кто корову доил, сепарировал молоко и вытапливал масло. Теперь отбросьте свое воображение лет эдак на двести назад, а теперь представьте стоимость как физическую, так и моральную для топленого масла. С духами всегда было принято делиться, а особенно – самым лучшим, то что сами любим, оно и осталось.

АМУЛЕТЫ ШАМАНА

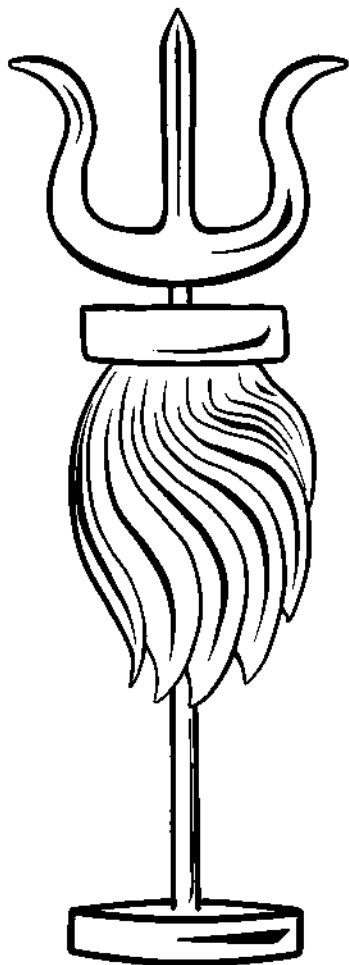
Помимо атрибутики, шаман так же использует в своей работы амулеты, и они бывают самых различных направлений. Давайте

определимся с терминами, потому как многие оперируют разными красивыми эпитетами, но в голове смешивают смыслы. Все должно иметь свое место и порядок, в первую очередь нужно наводить его в голове и только потом в доме.

Амулет – оживлённый предмет, который призван на то, чтобы исполнять какую-то конкретную задачу. Например, амулет на финансовое благополучие, он предполагает под собой то, что задача благополучия будет исходить из него, передаваться к человеку, он будет генерировать эту программу и самостоятельно стремиться к ее исполнению.

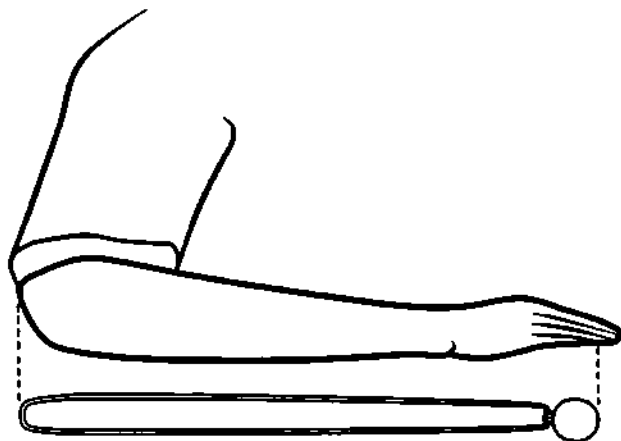
Талисман больше подходит для соидания, наблюдения, поклонения. Таким талисманом может быть сульде Чингисхана, по виду напоминающее трезубец с конским волосом, он будет показывать уважение к Чингисхану, а так как в он выделен, как особый святой в пантеоне монгольских богов – это будет давать некие блага. Талисманы так же помогают шаману в работе. Не хочу заваливать вас ненужными словами типа «эгрегор» и тому подобное, но талисман – из той области, при помощи талисмана можно показать свою причастность к чему-то.

И наконец оберег, он выполняет довольно четкие функции – оберегает. Возникает разумный вопрос, тогда в чем же конкретная разница между амулетом и оберегом, при условии, что мы берем в расчет именно амулет на защиту. Ответ невероятно прост –

амулет обладает сознанием, а оберег нет. Амулет оживляется на конкретного человека и работает с человеком конкретный дух, а в случае с оберегом – работает грамотно вложенная мыслеформа. Обереги могут быть и массовыми, сделанными не для конкретного человека, при достаточной силе шамана – эти обереги будут работать очень и очень хорошо.

Любой амулет/талисман/оберег (далее – амулет), если он вешается на шею, должен иметь определенную длину, эта длинна у каждого человека своя. Определяется прикладыванием кончика нитки, сложенной вдвое: от локтя до конца мизинца, где, например, конец нитки будет на локте, а конец самого амулета на конце последней фаланги мизинца.

Именно на таком расстоянии находится душа человека и так как все люди разные, то и душа может находиться не на одном и том же расстоянии от пупка или подбородка.

Очень важным и традиционным амулетом является пепел от священного костра, который необходимо собрать после обряда, поместить в холщовый мешочек, созданный своими руками и

разместить в районе входа в свое пространство. Например, после обряда человек ждет, пока остынут угли, хотя многих это не останавливает, собирает пепел и обязательно берет одну головню или уголек, размером с небольшую монету – вполне достаточно, помещает в красный мешочек и вешает у входа в дом для благополучия в доме или на работе для процветания дела.

Преимущественно лучше использовать именно красный цвет, такова традиция, как говорится. Объясняется выбор такого цвета тем, что Красный дракон – ядро земли, бесконечная любовь и страсть, именно эта энергия способна пробудить те силы, которые хранятся в пепле от священного огня. Такой пепел так же можно применять при очистительных обрядах или в быту, добавив щепотку пепла в воду для мытья полов, такая вода будет растворять присутствие негатива и закрывать ему дорогу обратно. Пепел от священного огня возвращает в тот самый обряд, откуда этот пепел, а значит и духи, которые присутствовали на обряде будут так или иначе постоянно с человеком.

Работает совершенно любой амулет не более одного года, кроме родовых амулетов, переданных от старших поколений. Самое распространенное направление амулета – конечно защита, шаман должен оберегаться от злых духов и оберегать своих родных и близких людей. По сути, амулетом может являться ээрен (вместилище для духа), а значит, что все, состоящее из натуральных материалов можно так или иначе «заговорить» на любую потребу.

Существует ряд амулетов, которые создаются специально для того, чтобы служить на благо народа, на благо шамана в том числе. Первым и, наверное, самым важным амулетом будет являться нить, которую вяжут на запястье. Они бывают пяти священных цветов, а комбинации этих цветов будут давать соответственные запросы. Если забылось – сделайте тут закладку и перечитайте про драконов, там все цвета остались на месте. На примере российского флага можно объяснить, каков запрос будет на нитке белого, синего и красного цветов.

Белый – чистые помыслы, синий – цвет божественного начала, красный – любовь. Выходит, что это не амулет, который защищает, а талисман, который созидает любовь к божественному началу и снова хочу обратить Ваше внимание на то, что под Богом, в шаманстве, понимается совершенно любой из существующих богов или великих духов. Нить, как правило плетется шаманом специально для человека. (Схемы плетения можно будет узнать в главе «Узелки»).

Но иногда используются единичные нитки, сплетенные из пяти священных цветов, либо просто пучок из пяти священных цветов. Завязывается на один простой узел, оживляется белым дыханием при помощи молока, окуривается священными травами и на момент завязывания узла передается основной посыл в нитку при помощи шепотков. Шепотки – это заговоры, которые говорятся шепотом, а так как в шаманстве нет общих правил, а есть родовые наработки, то достаточно будет искреннего пожелания благополучия, защиты, удачи или любви человеку.

Наверняка многие представляли себе шамана с кучей когтей и зубов на шее и никак не ошиблись в этих суждениях. Некие фетиши в виде частей животных позволяют иметь соответственного духа. Давайте разделим понятия на примере медведя. Медведь может быть в трех разных ипостасях:

Медведь, которого зовут Виктор Семенович. Это конкретный медведь, некая личность, которая живет себе спокойно в тайге, пока время и судьба не предоставят ему возможность стать амулетом. Амулет с конкретным духом медведя может стать хорошим подспорьем в шаманской работе. Купив коготь медведя, нет никаких возможностей иметь дух самого Виктора Семеновича, но проведя обряд оживления амулета – часть души, если не вся душа целиком, в состоянии перейти в этот самый амулет. Он поможет в очистительных обрядах, поможет в поединках с негативно настроенными духами и просто станет хорошим товарищем и защитником.

Медведь, в образе которого великий бог Среднего мира явился первой шаманке и передал свои знания будет совершенно другой историей. Как мы узнали ранее, у богов мы не просим, мы их благодарим, а помогают нам другие не менее важные духи. Купив коготь с наличием божественной функции проще, ведь образ уже готов, осталось его увидеть и прочувствовать. Под такие дела выбирается коготь старого медведя, большой и обточенный временем и охотой, вешается на шаманский костюм сзади по центру спины и олицетворяет силу бога Среднего мира. Кормится, как и все амулеты костюма с безымянного пальца правой руки, то только белой пищей.

Великий медведь является собирательным образом. Великих медведей может быть шесть, разделяются они по цветам, таким же как у драконов. Существует множество родов, но у каждого животного может быть только шесть вариантов. Белый, синий, зелёный, красный, жёлтый и чёрный, попробуйте представить сколько существует животных, умножьте на количество цветов, а их шесть и так мы получим точное количество родов.

Очень много их, это радует. Чем нам сможет помочь жёлтый медведь? Жёлтый дракон своим дыханием способен делать финансовые перевороты во всем мире и дышать на благо или не благо здоровья. Медведь – сила мужская, грубая, а значит, что жёлтый медведь прекрасно разберется с вопросами здоровья или финансового благополучия, надеюсь вы уловили суть. Найдя или получив в подарок коготь медведя, вы становитесь соучастником знакового события в вашей жизни, ведь через такие подарки судьбы бог Среднего мира делится своими знаниями и умениями.

Это касается совершенно любых возможных хищных и травоядных зверей, купив такой амулет у нас есть возможность в теории получить готовый дух, например, чёрного или белого медведя по признаку его биологического происхождения. Это так же касается и любых других животных с отличительным конкретным цветом, в случаях, когда желаемый цвет в природе не существует или стоит ограничение по их добыче, как, например, с

белыми медведями, то вполне можно призвать великого зверя в этот амулет при помощи белого или чёрного дыхания, в зависимости от задачи амулета.

Шаман не должен разрушать и желание шамана иметь амулет от редкого животного является формой вандализма, потому что кто, как не шаман должен заботиться о природе? Шаманский фетишизм прекрасен тем, что если грамотно провести обряд оживления амулета, то любой из перечисленных медведей может находиться в соответствующем когте, который попросту вырезали из дерева или вылили из серебра, от этого силы не убавится, а если изготовление всецело ляжет на плечи шамана, то это в многие разы увеличит саму суть каждого из амулетов. Вложив туда частичку своей души, при изготовлении, шаман способен оживить совершенно любой предмет, который будет являться частью большой силы.

Шаман, на своих камланиях не появляется без браслетов или нитей на руках и ногах. Эти браслеты помогают оставаться в Среднем мире во время шаманских путешествий, без наличия некой «привязки» вполне легко можно потерять часть души и потом потратить огромное количество усилий и времени на поиск пропажи. Такие браслеты как бы заземляют шамана, потому что во время путешествия шаман может увлечься и забыть о мирском, забыть даже о своем теле и может случиться беда, поэтому браслеты – лучший выход. Браслеты могут быть из любого натурального материала и как носиться постоянно, так и одеваться в ритуальных целях на определенные задачи.

ОЖИВЛЕНИЕ АМУЛЕТОВ

Любой из амулетов или некоторые из атрибутов должны ритуально оживляться, буквально – в определенную вещь необходимо грамотно поместить духа, с условием, что ему там будет комфортно. Есть несколько вариантов оживления и шаман каждый раз подбирает особенное ритуальное действие для особого

амулета или атрибута. Все мы индивидуальны, Духи не исключение, поэтому подходить к вопросу оживления нужно с точки зрения творчества, но никак не массовой штамповки. Самый универсальный из способов – это чёрное или белое дыхание.

Буквально – это набрать в рот белую или чёрную пищу, прикусить зубами трижды, проговорить про себя задачу для духа или имя конкретного духа и трижды, вместе с воздухом выдохнуть белой или чёрной пищей на амулет. В качестве белой пищи используется молоко, в качестве черной – водка. При помощи белого или чёрного дыхания можно оживлять амулеты для себя, для людей, вкладывать определенные задачи в тот или иной предмет.

Вся суть состоит в том, что совершенно не важно какие будут слова, но важен сам механизм. В шаманстве нет каких-то определенных заговоров и молитв, каждый шаман способен вложить в свои слова священный смысл и это даст дополнительные возможности в любых обрядах. Все слова, что будут говориться должны идти изнутри, они должны быть наполнены смыслом и теплоты души.

Другим, не менее важным способом будет оживление камня. Шаман может собирать камни на местах силы, может брать их на устьях рек, но должен не забывать, что обмен – штука нужная и класть на место такого камня монетку. Из такого камня можно вырезать фигурку, на камне можно изобразить символ или приобрести уже готовый вариант у мастера, разница лишь в том, что если делать самому, то вложившись в такой камушек уже под конец создания будет некий диалог.

Такой камень или фигурку из камня устанавливают у входа в костер, если задачи будут из юрисдикции Верхнего мира, то с восточной стороны, если Нижнего – с западной. Проводится штатное камлание, которое и должно было проводиться, но на камень отдельно мажется топленое масло или водка, в зависимости от задачи и камень нагреваясь от священного огня будет впитывать в себя всю необходимую энергию от обряда, а излишки

будут выходить с паром от той пищи, которой был помазан камень до начала камлания.

В этот камень можно пригласить духа, а можно и попросить частичку этого самого обряда унести с собой в этом камне, так будет более тесная связь с таким амулетом. Можно стабильно делать подобные ритуальные действия на все культовые праздники, таким образом сила, которую вобрал в себя камень в этот день и в этот обряд будет отдавать блага шаману и его окружению.

И, наконец, алтарное оживление – это оживление амулета благодаря той силе, которая постоянно аккумулируется на алтаре. Алтарем в данной ситуации может выступать и костюм и полевой и домашний алтарь. Достаточно поместить необходимый амулет на один из вариантов алтарей, покормить с безымянного пальца правой руки и вложить необходимый запрос. Если ничего не делать, то в течении девяти дней амулет сам оживет, если делать обряды с участием того или иного алтаря, то по окончанию самого первого камлания или моления амулет будет являться живым.

ДЕВЯТЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ШАМАНА

По одной из легенд, наш мир создавался из девяти элементов, эти элементы остались до сих пор на нашей земле и тот, кто будет иметь все девять драгоценностей – обретет истинное счастье и познает суть жизни. Под счастьем можно так же понимать духовный рост и плодородие в целом. Традиционно эти драгоценности помещаются в коробочку, изготовленную с использованием одной из драгоценностей и уже в коробочке хранится на алтаре.

В буддийской традиции есть нечто подобное, это касается как девяти драгоценностей, так и коробочек. У буддистов есть очень интересные амулеты в виде металлических коробочек, внутрь которых они вкладывают свитки мантр, обережные травы или узелки, которые освятил Лама, если на такой коробочке не будет указано имя какого ни было бога, то ее вполне можно использовать для хранения и использования девяти драгоценностей, а

если ее сделать из серебра, золота или меди, то один из пунктов драгоценностей будет исполнен, такие амулеты можно носить как при себе, так и на себе.

В шаманизме более распространены небольшие кожаные мешочки, внутри которых находятся девять драгоценностей, а могут быть и свои личные. При дословном переводе такой мешочек именуется «сокровищница». Если шаман имеет девять настоящих драгоценностей, значит его действия будут иметь силу, а мысли – смысл. Любой из атрибутов или амулетов, который принял участие в камлании является освященным, а если на каждом камлании будут присутствовать девять драгоценностей, то сила и смысл этих драгоценностей будет расти и умножаться с каждым проведенным обрядом. Девять драгоценностей четко поделены на три мира, в каждом из этих миров присутствует три элемента, которые в свою очередь олицетворяют трех богов.

Таблица

Мир камней, как олицетворение Верхнего мира	Мир воды, как олицетворение Среднего мира	Мир металла как олицетворение Нижнего мира
малахит бирюза лазурит	раковина жемчуг коралл	золото серебро медь

У жёлтых шаманов так же присутствует понятие девяти драгоценностей, но также можно найти в Монголии девять драгоценностей, которые являются правильно подобранными по цветам бусинам из разного бисера, в том числе натурального. Такие наборы помешаются в кошелек для удачи в жизни или пре-

подносятся духам воды в качестве одного из самых дорогих подношений.

Если шаман хранит девять драгоценностей на своем костюме, то его силы будут увеличены, а замыслы будут превращаться в удачное действие. Шаманства по миру много, традиций так же не мало, но согласитесь, во многих традициях прослеживается число равное трем, три мира, три бога, три элемента помноженные так же на три. Никакой сакральной алгебры, просто единство в мироздании, не более того.

КАМЛЕНИЕ

Камлание – это обряд с бубном, как правило с огнем, тут нет тайных смыслов, нет подтекста, но есть суть и она в том, что, когда шаман общается с духами через обряд, это называется камлание. Камлания бывают разные и нет двух одинаковых шаманов, которые камлали бы одинаково, но я постараюсь описать те границы, через которые не желательно выходить, ибо это чревато определенными обстоятельствами, обо всем по порядку.

Камлания делятся на белые и черные, белые направлены на созидание, черные – на разрушение, отличий много, но самая важная разница – движение вокруг костра. Если оно проходит по часовой стрелке, то обряд подходит под описание всех белых обрядов, если против часовой стрелки – соответственно. Шаман создает некие вихри вокруг себя и благодаря периодическим кружениям во время камлания посылает на все стороны света этот вихрь с задачей для духов. Это действие чем-то напоминает энергетическое поле, которое расходится волнами, в эпицентре – шаман, по периферии духи и в этом постоянном танце кружатся силы в одном мощном потоке. Не хочу расписывать черные обряды и их возможности, потому что эта информация может навредить не только вам, как любопытному, так и окружающим – как свидетелям.

Я разделяю всю обрядовую деятельность на три части, а именно:

- **Камлание** – мы уже поняли, что это обряд с костром и бубном. Сущностью камлания является общение с духами и донесение до них же различных просьб, своих и чужих. У каждого шамана есть свой центр вселенной, вокруг которого вращается его дух и духи, которые дружественны по отношению к шаману. В физическом проявлении центром вселенной является коновязь, которую установил сам Шаман.
- **Мистерия** – обрядовое действие, которое совершается при большом скоплении народа. Как правило, такие обрядовые действия совершаются на большие праздники, какие именно – можно посмотреть в «Календаре. Сутью этого действия является проведение культового обряда и обеспечение тотальной безопасности для окружающих людей от негативно настроенных духов.
- **Моление** – это ритуальное действие, которое направлено на славление того или иного духа или бога. Как правило, выполняется в одиночестве.

Самое время рассказать о том, каким образом можно делать моление, но у внимательных читателей возник вопрос, и я должен ответить на него. Ритуал и обряд, в чем же собственно разница и есть ли она? Разница в том, что обряд предполагает под собой свободу воли исполнения, а ритуал предполагает лишь четкую последовательность действия. Шаман, как правило, совершает обряды. Колдун, как правило, совершает ритуалы.

Обряды похожи на птицу, а ритуалы на самолет. Самолет довольно тяжело поднять в воздух, лететь на высоте, приземлить так же нужны умения и знания, а птица долетит до места без аппаратуры, может периодически садиться перекусить и отдохнуть, но если есть цель, то она обязательно будет достигнута.

Камлание – это обряд, потому как условиями камлания будет движение вокруг огня в ту или иную сторону и необходимо пра-

вильно подобрать вид костра, об этом чуть позже. Моление – ритуал, потому как каждый раз, когда проводится моление не меняется ровным счетом ничего.

Кому и зачем молиться – каждый выбирает сам, но если совершать моления, то лучше всего иметь набор знаний для хорошего контакта с тем миром. Нам потребуется выложить три больших камня так, чтобы получился треугольник. В центре этого треугольника будет разводиться костер, но по габаритам больше подходящий на костерок. Дрова выкладываются исходя из намерения и огонь зажигается при помощи сухой травы или бересты, никакой бумаги и зажигательных смесей. Суть в том, чтобы накалились эти камни, в такой костер, в отличие от камлания, можно подкладывать дрова. На раскаленные камни можно лить молоко, водку, чай, мазать топленным маслом или медом, сыпать порошковые благовония. Очень важно, чтобы камни были достаточно раскалены и при попадании пищи или благовоний давали достаточное количество дыма. Именно этот ароматный дым нужен при молении, духи очень любят запахи и чем лучше будут ингредиенты для моления, тем больше будет ответа с той стороны.

БЛАГОВОНΙΑ

Такие благовония имеют миллион рецептов и названий, но мне удобнее всего называть их «санг», так как в Непале, где по интереснейшему стечению обстоятельств я бываю часто, все сыпучие благовония называют именно так. Санг является не только благовонием, но и компонентом для многих ритуальных и обрядовых действий, служит особо дорогим подношением. Использовать можно по-разному, можно положить щепотку санга на раскаленный уголь, можно эту же щепотку смешать с ароматным маслом и поджечь с одной стороны, чтобы вся масса потихоньку тлела.

Можно завершить сангом камлание или использовать во время всего моления, можно даже свечки делать с сангом внутри. В сложные санги идет от семи компонентов, иногда используется

ладан (смола). Для того, чтобы составить простой санг нужно взять одну часть чабреца, три части артыша (можжевельник высокогорный) и одну часть крапивы жгучей, измолоть в порошок, предварительно высушив все травы, затем это можно смешать не нарушая пропорций и санг готов. Хранят его в специальных мешочках или коробочках.

При камлании используется порядка семи видов ритуальных костров, которые годятся на те или иные требы, давайте разберем самые актуальные и необходимые виды огня.

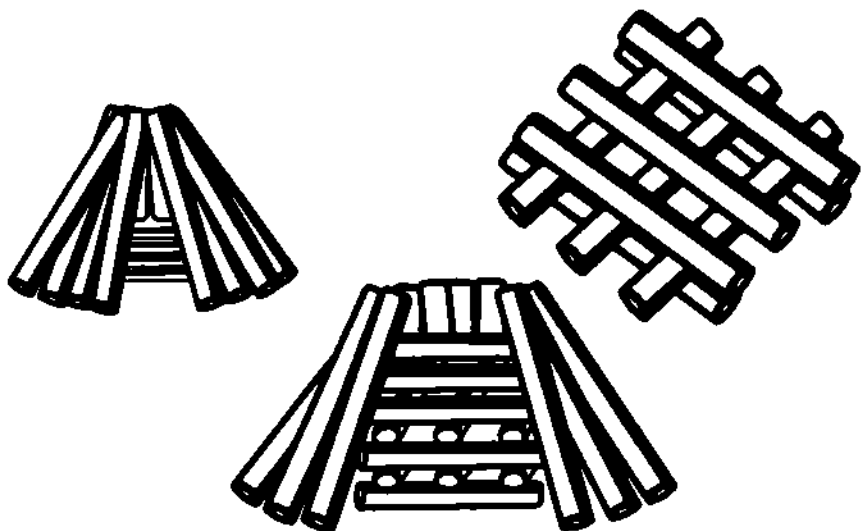
ВИДЫ ОБРЯДОВОГО ОГНЯ

Костёр на Верхний мир складывается по типу «шалашик», в центр выстраивается подобие стола, на него в дальнейшем будет складываться пища для духов, на землю она не кладется не при каких обстоятельствах. Такой костер разводят только в период открытых Небесных врат и его вход (рот) располагается четко на восток. На таком огне можно делать светлые и благодарственные обряды, обращаться к богам за знаниями и умениями, делать открытие белой дороги. Очищение на таком костре не проводят. В такой костер идет только белая пища, движение только по часовой стрелке вокруг этого огня.

Костёр на средний мир складывается по типу «решетка», верхний ярус этой решётки имеет функцию стола, туда складывается пища во время камлания, еда может быть, как чёрной, так и белой, это должно зависеть от задачи камлания. Вход (рот) костра обращен на восток, обряды с таким костром проводятся только в период открытых Небесных врат, потому что в период закрытых Небесных врат духи местности спят. Просят помощи и защиты, можно делать обряд очищения и открытие белой дороги.

Родовой костер складывается по принципу «решетка» с конусом из вертикально стоящих дров. Такой костер можно возжигать в любое время года, использовать любую пищу по желанию родовых духов, как правило используется большое количество еды,

стол родовых духов должен ломиться от изобилия, вход (рот) огня расположен строго на восток. Через такой костер можно работать с родом, возможно делать очищение и открытие белой дороги.

Этих костров достаточно для того, чтобы познать азы шаманизма, чтобы пропитаться сутью этих практик, но хочу предупредить, что камлания без посвящения могут принести некоторый дискомфорт в жизнь, потому что действия непосвященного человека будут наполнены повышенным вниманием духов, а спрос будет соответственный. При складывании любого ритуального огня используется чистая древесина без гвоздей, краски, лака или чего угодно кроме самого дерева. Древесина для костра подойдет любая, но не забывайте о том, что береза является символом Верхнего мира, а сосна – нижнего, то есть если открывать белую дорогу, то лучше использовать березу, если речь об очищении, то сосновые дрова.

В том случае, если камлание будет проводиться в лесу и нет заготовленных дров, то использовать для камлания можно только мертвые деревья, валежник. Ритуальный огонь никогда не разжи-

гается при помощи бумаги или зажигательной смеси, огонь должен разжигаться либо от ветки артыша, сухой травы, бересты, маленьких веточек, либо от восковой свечи, этот способ удобен, если дрова влажные, натуральная основа восковой свечки пропитывает влажные дрова и помогает разжечь тот огонь, который с первого взгляда разжечь крайне сложно.

Место для костра выбирается не просто так, самые лучшие места для камлания - где соединяются в едино река, скала и лес, в случае отсутствия такого места хорошо использовать слияния рек, находить места на берегу или возле узловатых деревьев. Вообще узлы на деревьях, а также шаманские деревья есть только в местах силы, тех самых местах, где шаман может проводить камлания. Найти или вырастить шаманское дерево – большое счастье для любого шамана, это позволит соединиться с этим местом, черпать оттуда силы и знания. Два и более дерева разных пород, растущие из одного корня, называются шаманским деревом.

То место, где вы будете проводить камлание необходимо очистить от любого рода мусора, священный огонь на помойках не разводят. После сбора дров их необходимо окурить артышом или другой священной травой против часовой стрелки не менее трех раз. Очень важно знать, что по углям в ваше камлание придут духи с предыдущего костра, а что делали на этом костре можно только представить, поэтому перед любым камланием мы обязательно вычищаем кострище от золы и углей с предыдущих костров.

Если место новое и первый костер будет принадлежать вам – обязательно посыпьте обильно место для костра толочком (обжаренная мука грубого помола) и порошковым благовонием, это даст большую связь с огнем и местом. Так же при камланиях на своих проверенных местах вполне можно использовать толочко, это уже от шамана зависит. Бывают такие обряды, которые предполагают «Небесный огонь», суть в том, чтобы отделить костер от земли и делать небесное выкармливание. В идеале для таких случаев нужно иметь некий подиум из железа, на котором можно будет разводить огонь, кстати подойдет большой казан, но если

такого нет – можно на землю под дровами положить квадратную белую ткань, это позволит сделать то, что хочет главное условие такого камлания – отделить огонь от земли.

Подобные обряды делаются при серьезных родовых проблемах и в вопросах семьи и брака. Бывает и иначе, костер помещается в яму и прямо в яме разжигается, такой способ обрамления костра нужен при серьезных проблемах связанным с духом, душой и телом, так же полезно при экзорцизме. Яма должна быть не более сорока сантиметров в глубину, будет достаточно и десяти сантиметром, по окружности немногим шире сложенных дров для священного огня. И в том и в другом случае можно складывать совершенно любые костры, это может зависеть от потребности Шамана.

Можно ли камлать без огня? Можно, но лучше с ним. Бывают такие моменты, когда необходимо действовать здесь и сейчас, но что же делать, если действовать пора сейчас, а мы в северо-восточном округе Москвы в девятиэтажном доме? Безусловно камлать, но без огня это невозможно, поэтому мы либо создаем лампадку, либо зажигаем свечку. Тоже самое касается и луны, да, конечно необходимо соблюдать все фазы луны, но если речь о внезапной помощи, то нужно действовать, а не сверяться с лунным календарем.

Многие думают, что шаманизм закован в рамки под названием лес или степь, но это не так. Духи везде есть и везде есть возможность камлать, если шаман опытен и имеет достаточное количество духов-помощников, то для него нет преград в виде каменных джунглей, но тем не менее душа шамана будет проситься на волю, разжечь костер и увидеть звездное небо после хорошо проведенного обряда. Если полностью придерживаться правил и проводить штатные камлания, то убывающая луна хороша для очищения и избавления, а растущая может хорошенько наполнить и одарить. Новолуние – обязательно делаем обряды, начинаем новую жизнь каждый месяц и обнуляемся именно в новолуние, а полнолуние служит для усиления своих ресурсов, пополнения энергетических запасов. Боги сделали очень удобно и этим вполне можно пользоваться.

КУЛЬТОВЫЕ ОБРЯДЫ

Совершаются шаманами либо родовыми, то есть потомственными, либо учеными и имеющими выше пяти ступеней посвящения. Главной задачей культовых обрядов является общение с потусторонними силами во благо этих самых сил, но никак не себя.

Проводы души. Когда человек умирает, то шаман обязательно провожает его душу до кладбища, а потом и в другие миры. Совершаются специальные ритуальные действия, кормится душа несколько раз и после смерти, все это делает шаман для семьи покойного. В подобных обрядах участвовать очень тяжело, скажу по опыту, потому что моральное давление, слезы близких и чувство ответственности дает очень неприятное послевкусие, но эту работу так же традиционно выполняют шаманы.

Освящение родников и шаманских деревьев. Делается сезонно, с мая по август можно совершать освящение или другими словами пробуждение родника или шаманского дерева. Внутри того и другого скрыты огромные силы, в интересах шамана открыть всевозможные потенциалы не только в своих людях, но и в природных явлениях. После открытия Небесных врат шаман едет к своему роднику и ласково его будит, освящает воду, едет к своему шаманскому дереву и пробуждает все силы, которые дерево не могло отдать в зимний период.

На каждый из культовых праздников проводится культовое камлание, более подробно в «Календаре шамана».

Свадебные обряды так же возложены на плечи шамана и проводя обряд, он договаривается об этом браке с духами рода, для того, чтобы не было никаких конфликтов и пререканий.

Шаман может проводить культовые обряды имея позволение на это либо от духов, либо от духов и своего учителя, в этом случае подмена понятия будет сведена до минимума. Давайте не будем забывать, что все мы люди, желание духовного роста очень часто сопряжено с внутренней гонкой. Периодически молодому шаману может показаться, что он готов к разного рода задачам, но у учителя в данный момент голова будет чиста от лишних заморочек, и он будет способен дать совет на разные требы и вопросы.

КОРМЛЕНИЕ ДУХОВ. БЕЛАЯ И ЧЁРНАЯ ПИЩА

Обряд кормления (выкармливания) огня или духов постоянно сопровождает шамана, помогает на пути, восстанавливает связь с духами и позволяет общаться с ними.

Обряд крапления производится при помощи ритуальной ложки – девятиглазки, при помощи безымянного пальца правой руки и при помощи веточки священного растения, например, артыш. Когда кормим с девятиглазки, то делаем это сразу на все девять небес, если с пальца, то кормим родовых духов, если с веточки, то кормим духа места.

В зависимости от того, что в ложке – зависит то, кто же придет на этот зов. Кормление духов производится в сильные дни, такие как полнолуние и новолуние, так же на всех камланиях. Традиционно для этого используется огонь, но не запрещается это делать в домашней обстановке. Давайте сперва разберем меню духов, что они любят. Еда делится на белую и чёрную, соответственно белую пищу вкушают светлые духи, чёрную – тёмные.

Белая пища – это все молочные и хлебобулочные изделия, сладости, отварное мясо без соли и специй, толокно. Светлые духи очень любят хороший сыр, а особым лакомством является топленое масло, мы его уже упоминали ранее.

Чёрная пища – это алкоголь, мясо с кровью, черный чай без сахара и табак.

Есть два варианта кормления с огнем, первый очень ярко проявлен в хакасской традиции, когда сам шаман или специально обученный человек (как правило, это молодая девочка, либо пожилая дама) кормит огонь. С восточной стороны кормят светлых духов, с западной – тёмных, помощник или шаман располагается у «входа» в костёр и после зажжения огня начинает осознанно кормить огонь.

Нельзя сидеть на корточках, мужчины встают на правое колено, женщины на левое, так же запрещено бросать пищу в огонь, необходимо аккуратно складывать. Второй вариант – все угощения кладутся в белую ткань и аккуратно заворачиваются в конверт, потом этот конверт помещается на еще не зажжённый огонь и после этого только начинается сам процесс камлания, это ярко проявлено с точки зрения тувинской традиции.

Вроде бы суть разная, но на самом деле корень один – шаман кормит духов. Бывает, по наитию, во время обряда приходится комбинировать эти два способа кормления, потому что духи тоже разные, кому-то водочки подлить, а кому-то хлебушком закусить. Об этом могут говорить сами духи, им видней. Два этих подхода являются двумя вариантами подачи блюда, в первом случае шаман, как гарсон подает разные блюда на стол духов, говорит с гостями и спрашивает: «добавки?», а во втором случае – вся еда стоит на столе и все подошедшие духи могут брать то, что им больше нравится, а шаман в это время вещает о том, зачем он их позвал. В обоих случаях первым делом в костер кладется три ложки топленого масла или сметаны, либо от трех до девяти кусочков бараньего курдюка, это для Матери Огня, в первую очередь шаман задабривает огонь, чтобы можно было более плотно работать в камлании.

Для того, чтобы дух местности позволил проводить на его территории камлание, и заодно помолиться за весь мир, необходимо

положить белой пищи на камень и сказать вслух «на благо всего живого и сущего», обязательно поклониться и оставить эти дары. Животные, насекомые и птицы, которые в дальнейшем будут это употреблять выступают в роли духов, ибо если подношение осталось не тронутым, значит это подношение не приняли и необходимо повторять снова. Эта мысль очень ярко проявлена в таком течении, как буддизм, там принято молиться «во благо всех живых существ», делать различные практики, направленные на это, еще одно подтверждение, что взаимопроникновение культур очень ярко можно встретить на самых разных уровнях.

Необходимо так же понимать, что шаман не кормит каждого духа с ложечки, это происходит совершенно по иной схеме. Духи питаются запахом, то есть дымом, который издает сжигаемый продукт, именно факт сжигания олицетворяет тот момент перехода от физики к энергии, именно так плоть становится частью духа. Чем свежее и натуральнее используются продукты, тем больше это понравится духам. Если шаман способен самостоятельно испечь хлеб, то это станет лучшим угощением для духов, потому что учитывается не только качество продукта, но и затраченные на него силы.

Наша энергия, а вернее ее проявления всегда опирается на потраченное время, силы и внимание, чем больше мы вкладываемся в что угодно, тем ярче результат будет в итоге. Угадайте с трех раз, что понравится духам больше: шаман покупает в интернете готовую плетку и использует ее в практике сразу после получения на почте, либо шаман мучается, читает эту книгу, плетет первый раз в жизни плетку, потеет со страшной силой и потом использует ее в практике?

Конечно второй вариант, ведь пока шаман потел – он вкладывал частичку души в этот предмет, это касается совершенно всей практики в шаманстве. Хочешь что-то получить – будь любезен отдай, без этого никуда. родовые духи будут кушать то, что любил при жизни в той самой местности, где проживали. То есть

кормить родовых духов орехами и бананами в гипотезе можно, но лучше им давать те блюда, которые радовали их при жизни, к которым они привыкли.

На территории Сибири бананы и определенные орехи не росли никогда и духи могут не понять вашего посыла, но есть жирное «но», если вы самостоятельно каким-то чудом вырастите бананы, то ваши труды могут перейти в виде такого подношения, это уже идет в зачет. Например, у меня в роду были пасечники и мельники, периодически они просят мёд, но это лакомство, его много нельзя. Я знаю множество людей, которые не знают своих предков и не могут наверняка сказать о том, что любил прапрадед, для таких случаев есть универсальная и международная кухня, которая призвана на то, чтобы угодить миру мёртвых.

Духи не кушают соль, поэтому мы готовим без соли и любых специй и только после того, как покушали духи и нам становится дозволено вкусить эту еду, то можно смело использовать все любимые специи без каких-либо ограничений. Какие блюда распространены по всей земле и являются традиционной едой каждого народа? Правильно, это хлеб, крупа и мясо в различных проявлениях. Хочу поделиться некоторыми интересными рецептами, которые можно готовить как на стол духов, так и на свой.

Для приготовления пресной лепешки нам понадобится мука, вода и растительное масло, необходимо сделать тесто из муки и воды по плотности такое же как на пельмени, при раскатке и всем процессе не используют муку в качестве связующего материала, а используют масло. Раскатывать скалкой не нужно, это делается руками, тогда тонко чувствуются все процессы и своей рукой Вы будете контролировать тесто так, как это нужно вам. Лепешки разминаются в примерно одинаковые размеры и делается три надреза прямо на поверхности лепешки.

Из утилитарных целей – быстрее будет жариться и не надуваться тесто, из мистических – сами придумайте, в шаманизме слишком много вещей, связанных с тройкой. Первые девять ле-

пешек человек не кушает, а откладывает для духов, только с десятой можно пробовать. Если будете готовить такие лепешки для себя, то обязательно добавьте яйцо, соль и любимые специи по вкусу, это отличная замена хлебу, вкусно, просто и быстро.

Для того, чтобы приготовить суп для духов нам понадобится всего три ингредиента: мясо, вода и перловка (в некоторых вариантах сечка). Все предельно просто, на большую кастрюлю воды с большим куском мяса идет полторы – две пригоршни перловки, внимание для юных кулинаров – перловка разваривается, иногда можно положить столько перловки, что невольно начинаешь кричать на кастрюлю «горшочек не вари», а после того, как сварится и простоит в холодильнике ночь она может превратиться в кашу, так как крупа возьмёт на себя весь бульон.

Мясо используется баранье, в некоторых случаях телячье, говяжье или конина. Самый вкусный такой суп получается из лопатки молодого барана. Варить следует не менее двух часов периодически снимая пену с глади кипящего супа без добавления соли. Суп готов, когда мясо смело отходит от костей и крупа становится мягкой. Самые вкусные куски мяса идут духам, наливается густой бульон и все, что осталось – кушают люди. Сперва кормим духов, потом едим сами – золотое правило. Когда сядем кушать сами, то мясо лучше выложить в отдельную тарелку, а бульон с крупой разлить по пиалам. Делается смесь из соли и перца в сухом виде, можно добавить любимые специи по вкусу, и ставится на центр стола. Мясо отламывается руками, макается в эту солено-перченую смесь и запивается горячим бульоном. Традиционно кушают такой суп с кусочком свежего репчатого или перьевого лука.

БАРАНЬЯ ЛОПАТКА

После вываривания передней ноги остаются косточки, которые являются крайне священными, но самой является, конечно, лопатка. Лопатку как косточку можно использовать в разных на-

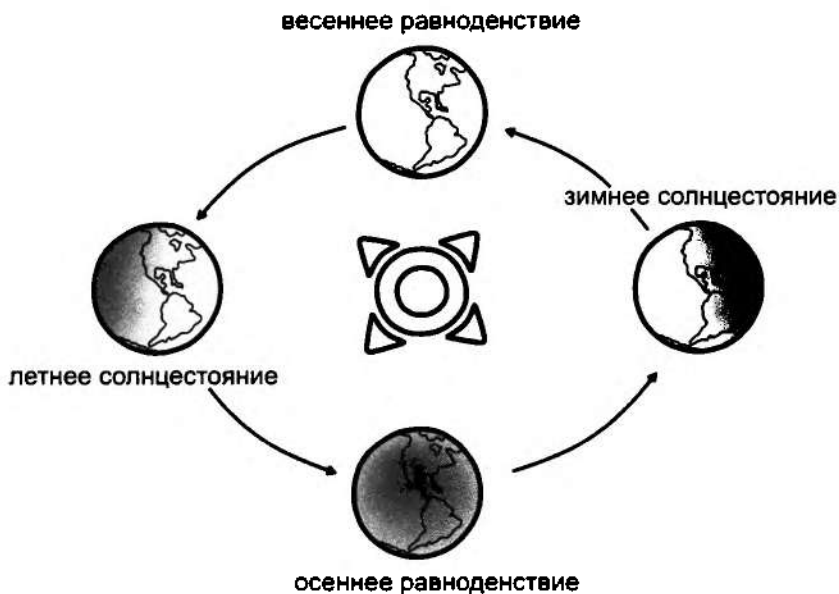
чинаниях – можно делать амулеты, использовать как оракульную практику и даже вешать на костюм. Лопатка олицетворяет Долину духов, ту самую, которая находится в Нижнем мире, но тут мы ее держим на ладошке. Такая лопатка является универсальным вместилищем для духов, так как представляет собой не тело для духа, а долину, где может расположиться целый профсоюз. Лопатка обязательно отдельно кормится топленным маслом. По контуру лопатки будет проступать черная линия, прямо на кости, если эта линия побелеет, то обязательно нужно делать обряд, это показатель того, что духи покинули эту косточку.

КАЛЕНДАРЬ ШАМАНА

Шаман совершает камлания и моления на протяжении всего года, но есть определенные обстоятельства, которые влияют на благоприятность того или иного обряда в разные периоды года и это конечно специальные даты, по которым можно ориентироваться на то, что можно и нельзя делать. Существует два основных периода, которые делят год на две части.

Период открытых Небесных врат. Этот период начинается двадцать первого марта, хакасы в этот день отмечают праздник чыл-пазы (в дословном переводе означает «голова года», новый год этнических хакасов). Именно с двадцать первого марта разрешено возжигать костер на Верхний мир и начинать общение с

духами места, духами гор. Двадцать первого марта открываются Небесные врата и великие духи начинают приходить на землю. Именно с двадцать первого марта будет откровенно теплеть и начнется жизнь у всех деревьев и животных, пасечники выставляют пчёл из омшаника, медведь просыпается так же в районе этих чисел, зависит от года. В период открытых Небесных врат можно делать совершенно все обряды, мистерии и моления.

Период закрытых Небесных врат начинается с двадцать первого сентября. Народы мира, в том числе многие, если не все, народы Сибири отмечают праздник урожая. С двадцать первого сентября остается очень мало работы в огороде, все деревья уходят в спячку и так далее. Двадцать первого сентября все духи Верхнего мира уходят к себе на покой и приходят духи Нижнего мира и начинают творить то, что им хочется.

Нижний мир всегда граничит с неким хаосом, но исправить это возможно благодаря знаниям и соответственным умениям. Хаос не всегда означает деструкцию в тех или иных аспектах, он означает хаос в своем академическом смысле. Если говорить умными словами, то все миры очень разные по содержанию, а значит и по вибрации. Верхний мир вытянутый вверх, а Нижний – сплюснутый в стороны. Шаман должен уметь вытягиваться и растягиваться во все стороны, чтобы мочь преодолевать пространства всех миров, для этого нужны не только навыки в камлании и теории, но и разноплановость интересов и взглядов на жизнь. Сперва энергетика, потом физика, запомните, как правило.

Болезнь возникает сперва в энергии и потом бьет по физике, тоже самое и со всем, что происходит вокруг. Если человек отрицает что-то, то он уже становится слабее, если он ненавидит что-то, то это его слабое место в дальнейшем. Для того, чтобы быть в гармонии с собой, своими духами, родом и так далее – надо быть в гармонии со своими мыслями и поступками. Совесть – важный инструмент, он часто регулирует то, что говорит в нас и это касается как хорошего, так и плохого. Очень важно понимать, что сила или бог – вершина горы, а миллиард разных уче-

ний – путь к этой вершине. С разных сторон вершина по-разному выглядит, у кого-то эскалатор построили, а кому-то через валуны нужно перебираться, пути разные, но цель все равно одна. Нет истины, есть правда и у каждого она своя, поэтому христианское «не суди да не судим будешь» очень четко выстраивает систему поведения и устройство моральный и духовных рамок.

Под духами Верхнего мира подразумеваются не только духи стихий, но и различные природные явления, такие как молния, гром, радуга и так далее. Если шаман видит радугу в период закрытых Небесных врат, то это к большой удаче, а также является ярким знаком проявления родовых духов. Считается, что наши самые мудрые предки превращаются в радугу и являются редко, после сильного дождя или грозы и показывают нам, что любые проблемы однажды заканчиваются, после каждой проблемы стоит нечто удивительное.

Так же в период закрытых Небесных врат принято рассказывать легенды и сказки о стихиях и природных явлениях, потому что они спят и эти разговоры их не потревожат и тем более не призовут. В период закрытых Небесных врат шаман готовится к следующему сезону, добавляет элементы на свой костюм, ремонтирует атрибутику или создает различных помощников. Шаман должен видеть ту грань, что лежит между этими двумя периодами, открывать и закрывать эти врата предстоит именно шаману, для этого, в том числе, пригодятся ключи на шаманском костюме.

Соответственно необходимо как встретить, так и проводить гостей, поэтому двадцать первого марта мы провожаем Нижний мир и встречаем Верхний, двадцать первого сентября – наоборот, провожаем Верхний и встречаем Нижний. Встречать и провожать необходимо с соответствующим огнем и богатыми подношениями, для Нижнего мира – черная пища, для Верхнего – белая. Обряды как правило проводятся с двадцать первого на двадцать второе число того или иного месяца, но лучше, если выбирается полнолуние или новолуние, которое очень приближено к этой дате, в такие сильные дни духи более благосклонны к шаману.

В период закрытых Небесных врат могут работать только чёрные шаманы, то есть те, которые взаимодействуют с Нижним миром, белые – отдыхают, набираются сил, занимаются творчеством, но не обрядовой деятельностью. Многие шаманы, которые называют себя белыми на самом деле являются чёрными, потому как работают с мёртвыми, ищут пропавшую или украденную душу, но также были подвержены общей тенденции соединения двух разных понятий, таких как чёрный шаман и зло.

Мы уже обсуждали этот момент, но хочу еще раз напомнить – делают зло только помыслы, а цвет шамана показывает только на цвет, но никак не на помыслы. В период открытых Небесных Врат работают все, каждый из шаманов сможет найти себе задел, каждый сможет проявить себя перед духами. Чёрные шаманы могут работать и в период открытых Небесных врат, но их сила будет не так ярко проявлена. На традиционные моления и освящения источников, Шаманских деревьев и тому подобное цвет Шамана никак не влияет, в любом из этих случаев любой шаман выступает как благотворитель и меценат для духов природы, он делает благо, а благо разрешено во всех инстанциях. В период с двадцать первого марта по двадцать первое сентября есть так же специальные дни, в которые принято делать специальные обряды. Двадцать первое число каждого месяца периода открытых Небесных врат шаман проводит культовые обряды.

21 марта – открытие Небесных врат. Только в этот день используются священные ленты черного цвета, которые ритуально сжигаются в огне в целях уничтожения всего плохого в жизни, и конкретно приобретенного за прошедший период закрытых Небесных врат. На такой ленте завязывается столько узлов, сколько у человека проблем и сжигается в чёрном огне. Необходимо встретить духов Верхнего мира и проводить с почестями духов Нижнего, соответственно сперва угощаются духи чёрной пищей и потом ставится первый костер на Верхний мир в этом году и обильно угощаются белой пищей.

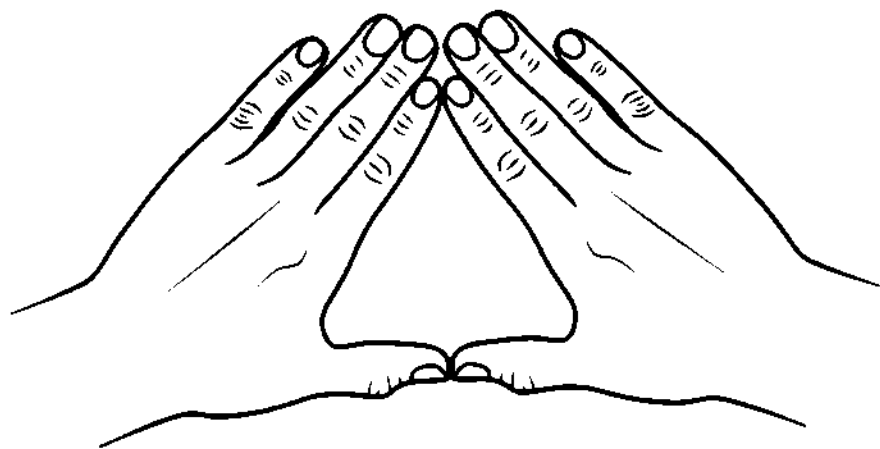
21 апреля – отмечается день земли. Земли не только, как нашей планеты, грунта и горизонта, но и в качестве Великой Стихии. Именно с двадцать первого апреля Земля начинает оживать. Обряд делается возле ручья или реки, как правило, к этому моменту вода начинает движение, возможно со льдом, но эта текущая вода сможет отнести живительную влагу для близлежащих земель. Шаман наполняет реку силой и как бы благословляет землю.

21 мая – отмечается день воды. К двадцать первому мая, как правило, весь лёд сходит и окончательно просыпается хозяйка воды. Обряд делается у водоёма, в следствии обряда необходимо сделать подношения воде, это может быть белая пища, но обязательным является то, что необходимо дать воде достаточное количество молока. Необходимо лить его от себя, держа на вытянутых руках, в тот момент как шаман кланяется – выливается молоко, и шаман должен поклониться до земли, чтобы все молоко естественно вылилось, так показывается высокое доверие и почтение к великой стихии. В этот день крайне благоприятно омыwać водой свои атрибуты, особенно шаманское зеркало.

21 июня – отмечается день солнца, на летнее солнцестояние принято провожать солнце двадцать первого числа и встречать раннее солнышко двадцать второго. Самая короткая ночь в году несет в себе огромную силу и если шаман не спит и говорит с духами, то весь его следующий год будет полон энергии и силы как таковой. В вечернем камлании проводится очищение, в утреннем – открывается белая дорога. Если показать утреннему солнцу свои атрибуты, то они наполнятся силой, так же стоит смотреть на солнце через треугольник, сложенный из больших и указательных пальцев вытянутых рук, это позволяет всецело прочувствовать всю силу только что рожденного, обновленного солнца. (см. рис. ниже)

21 июля – отмечается день огня и отдельно славится Мать Огня, как личность, так и как стихия. В этот день хорошо проводить богатое кормление огня, сжигать всё старое и ненужное, напитывать свои атрибуты силой огня. Для этого необходимо во

время камлания одеть на себя максимальное количество атрибутов и сделать три круга по часовой стрелке вокруг зажженного и покормленного огня. Двадцать первого июля очень хорошо делать очищение.

21 августа – отмечается день камня, горы, соответственно славятся горные люди. Для этого лучше делать обряды у гор или в самих горах. Сутью праздника является камень, поэтому внутри костра для духов места устанавливается каменный стол, куда складываются богатые угощения для духов. Они любят сладости и конечно топленое масло. Камень будет нагреваться внутри огня и все, сожжённое на такой природной сковороде будет очень хорошо принято духами гор.

21 сентября – закрытие Небесных врат. Провожаем духов Верхнего мира и встречаем духов Нижнего. Обряд лучше проводить у воды, потому как нужно говорить спасибо за прошедший период, а без воды – не существует природа как таковая. Если возможности быть у воды нет, то нужно географически точно знать, в каком направлении находится ближайшая река и давать в ту сторону поклоны. С двадцать первого сентября разрешено разжигать только родовой или чёрный костёр, духи местности спят, а духи Верхнего мира отсутствуют вовсе, их лучше не тревожить.

В период закрытых Небесных врат так же существует масса праздников, но в данной традиции особо выделяется только двадцать первое декабря.

21 декабря – отмечается день холодного солнца, то есть зимнее солнцестояние. В этот день даются поклоны в Нижний мир, в том числе по отношению и к предкам. Именно такое, холодное солнце светит в царствии Эрлик-Хаана и самая длинная ночь в году олицетворяет максимальную связь с Нижним миром. В этот день совершается моление с кормлением огня черной пищей, например, водкой, чаем и табаком. Расположиться во время этого моления лучше лицом на запад, так мы покажем свою открытость Нижнему миру. При себе обязательно иметь плётку на левой руке, зеркало на шее и головной убор, если нет шаманской короны, то вполне подойдет обычный платок или чепчик, в противном случае некоторые духи Нижнего мира могут навредить тому, кто искренен в своих помыслах.

ШАМАНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ

Шаманизм, будучи первым из сформированных верований несет в себе множество интересных вещей, практик, обрядов, которые помогают нам всем на протяжении всей жизни в разных ее областях. Например, привычная нам астрология стала популярна не так давно, но распространилась по всему миру и нет такой страны, где бы не печатали гороскоп с какой-то регулярностью, а шаманы издревле пользовались знаниями о других планетах и их свойствах. Именно шаман понимал все фазы луны и принимал определенные решения, относительно перемен, сейчас существует календарь посева, когда нужно высаживать растения в определенное время с условием определенной лунной фазы, раньше за этим шли к шаману.

Очень интересно так же распространилась астрология на предсказание для новорожденных ребятишек, малый процент шаманов имеют эти знания, но могут с точностью предсказать будущее младенцу по его родинкам. Тело человека выступает в качестве карты звездного неба, есть север и восток, есть точное расположение благоприятных и неблагоприятных родинок, а есть целые созвездия. Например, если у ребенка или взрослого человека с правой стороны родинками можно вывести созвездие большой медведицы, то у человека открыты пути, и он способен на многое, но, как и любой медведь он довольно ленив и чтобы проявить свои потенциалы нужны будут большие усилия.

В повседневной шаманской работе далеко не все специалисты используют астрологию в качестве подспорья для своей практики, но многие могут четко понять некоторые свои благопри-

ятные аспекты. За основу берутся знания по тибетской и монгольской астрологии, так как в этих школах есть разделы, которые остались не тронуты буддизмом и индуизмом. Звезды могут дать подсказки на такие вопросы, которые не задают духам. Если взять за основу мироздания не девять стихий, а астрологические пять, то они идут в определенном порядке, они помогают друг другу или, наоборот, и они цикличны.

Дерево → Огонь → Земля → Металл → Вода → Дерево →»

Мы ежедневно сталкиваемся с этими стихиями, и они взаимодействуют с нами на протяжении всей нашей жизни. Исключи хотя бы один из элементов – вся система рухнет и просто не будет жизни как в энергетическом, так и в физическом плане.

Существует благоприятная связь между элементами и не благоприятная. Например, в рамках брака лучше будут ужиться люди с благоприятными стихиями, тоже самое касается и общения, и дружбы, и рабочих отношений. На примере матери и ребенка довольно доходчиво можно понять эту священную связь между стихиями:

Благоприятные связи:

- Земля порождает металл (земля – мать металла, металл – дитя земли);
- Металл порождает воду (металл – мать воды, вода – дитя металла);
- Вода порождает дерево (вода – мать дерева, дерево – дитя воды);
- Дерево порождает огонь (дерево – мать огня, огонь – дитя дерева);
- Огонь порождает землю (огонь – мать земли, земля – дитя огня).

Так же стихии в паре могут друг друга угнетать, то есть давать определенные деструктивные особенности, которые будут ярко накладываться на отношения людей. Касается и брака, и любых социальных сфер, где происходит взаимодействие. Угнетение

стихии может гарантировать недопонимание между теми, кто пытается наладить контакт и утечку энергии. Здесь актуальна тема энергетических вампиров, как бы это попсово не звучало.

Не благоприятные связи:

- Вода угнетает огонь (вода – враг огня, огонь – друг воды);
- Огонь угнетает металл (огонь – враг металла, металл – друг огня);
- Металл угнетает дерево (металл – враг дерева, дерево – друг металла);
- Дерево угнетает землю (дерево – враг земли, земля – друг дерева);
- Земля угнетает воду (земля – враг воды, вода – друг земли).

Безусловно, нельзя каждого человека увидеть, имея общие схемы, каждый из нас индивидуален и в астрологическом и любом другом смысле, поэтому этой теме нужно будет посвятить целую книгу, которой не хватит, чтобы рассказать о десятой части того, что знаю я, а я знаю в астрологии очень мало.

Благодаря астрологическим знаниям можно определить цвет своего шаманского костюма, который будет звучать в унисон и помогать в стремлениях шамана, как бы умножая его силу и навыки. Всего стихий, как мы знаем – пять, года, которые идут год за годом так же являются священными. По легенде двенадцать зверей шли друг за другом к небесному императору, в подарок за то, что каждый из них преодолел широкую реку – каждый из зверей получил в награду возможность по году царствовать в том же порядке, как они шли к господину, а именно: крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. Про каждый год можно написать по целой главе, но речь то не о характере человека, а о его внутреннем и сокровище. Зверей много, но стихий пять, вот рекомендации для изготовления костюма, а именно рекомендации по выбору его цвета.

- **Дерево** —> шаман, рождённый в год со стихией Дерево может иметь зелёный, коричневый, чёрный цвет костюма.
- **Огонь** —> шаман, рождённый в год со стихией Огонь может иметь костюм со всеми оттенками красного и жёлтого цветов.
- **Земля** —> шаман, рождённый в год со стихией Земля может иметь коричневый или бардовый костюм.
- **Металл** —> шаман, рождённый в год со стихией Металл может иметь белый костюм, так же на Его костюме может быть изобилие металлических атрибутов и амулетов, это будет крайне помогать в работе.
- **Вода** —> шаман, рождённый в год со стихией Вода может иметь костюм со всеми оттенками синего цвета, а также чёрный костюм.

Шаман может иметь такой костюм, который ему показали духи, рекомендации, которые вы прочитали ранее являются подспорьем, но никак не догмой. Шаман, рожденный в любой год, имея любое количество посвящений может иметь синий костюм, это символ бога Верхнего мира, а в этом для любого шамана будет сила. (см. таблицу)

	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Крыса	1924, 1984, 2044	1936, 1996, 2056	1888, 1948, 2008	1900, 1960, 2020	1912, 1972, 2032
Бык	1925, 1985, 2045	1937, 1997, 2057	1889, 1949, 2009	1901, 1961, 2021	1913, 1973, 2033
Тигр	1914, 1974, 2034	1926, 1986, 2046	1938, 1998, 2058	1890, 1950, 2010	1902, 1962, 2022
Заяц	1915, 1975, 2035	1927, 1987, 2047	1939, 1999, 2059	1891, 1951, 2011	1903, 1963, 2023
Дракон	1904, 1964, 2024	1916, 1976, 2036	1928, 1988, 2048	1940, 2000, 2060	1892, 1952, 2012
Зел	1095, 1955, 2025	1917, 1977, 2037	1929, 1989, 2049	1941, 2001, 2061	1893, 1953, 2013
Пшадь	1894, 1954, 2014	1906, 1966, 2026	1918, 1978, 2038	1930, 1990, 2050	1942, 2002, 2062
Овца	1895, 1955, 2015	1907, 1967, 2027	1919, 1979, 2039	1931, 1991, 2051	1943, 2003, 2063
Обезьяна	1944, 2004, 2064	1896, 1956, 2016	1908, 1968, 2028	1920, 1980, 2040	1932, 1992, 2052
Петух	1945, 2005, 2065	1897, 1957, 2017	1909, 1969, 2029	1921, 1981, 2041	1933, 1993, 2053
Собака	1934, 1994, 2054	1946, 2006, 2066	1898, 1958, 2018	1910, 1970, 2030	1922, 1982, 2042
Свинья	1935, 1995, 2055	1947, 2007, 2067	1899, 1959, 2019	1911, 1971, 2031	1923, 1983, 2043

УЗЕЛКИ

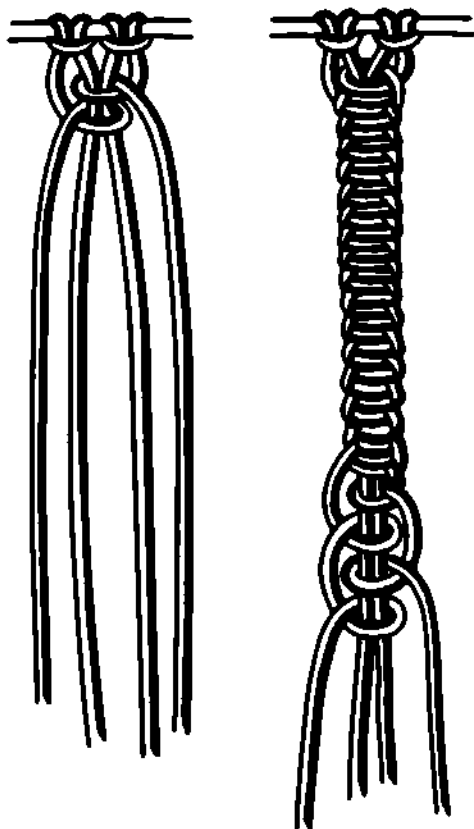

Р Шаманстве присутствует интереснейший феномен, который предполагает в себе навыки по плетению различных форм. Так как шаман постоянно раскручивает вихри вокруг себя во время обрядов, Он способен заключать эти вихри внутрь узелков. Можно это назвать узелковой магией, можно сюда подтянуть тему колдовских наузов, но суть остается в том, что вязать узелки правильно нужно учиться. Существует величайшее множество вариантов плетения и вязания узлов.

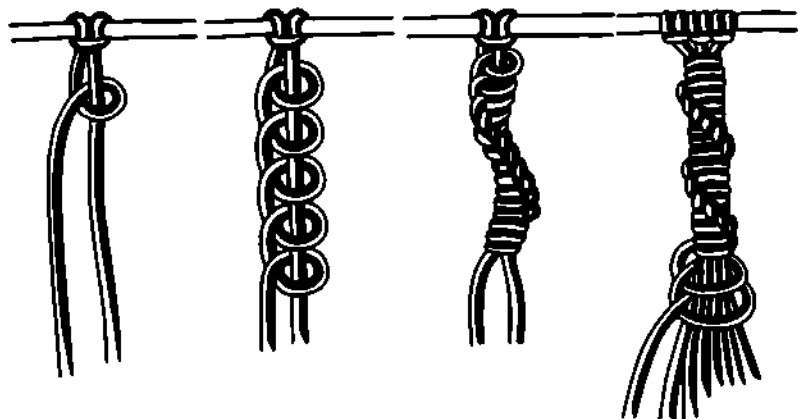
Некоторые шаманы не заморачиваются и завязывают амулеты на руке простым узлом, но как мы уже поняли – это не наш путь. Чем больше заморачиваешься и вкладываешь в процесс своей энергии и внимания, тем больше в итоге получишь – золотое правило. Узелки можно использовать в своем костюме, амулетах на шею или руку, можно даже навязать обережных узлов и обложить вокруг своего дома или использовать при строительстве нового. Многофункциональность метода поражает, но и масштабы результата так же радуют.

Итак, виды узелков:

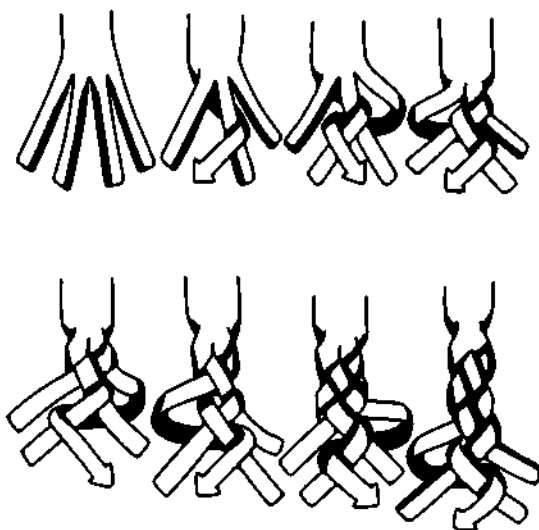
Лестница – тип плетения, который известен нашим мамам и бабушкам, а именно – приемы макраме. Используется для всех видов амулетов, очень хорош в рамках браслета. По такой лестнице дух может передвигаться по кругу, ведь любой амулет должен быть «закольцован» через нить, так же на костюм можно применить такое плетение, в таком случае на каждой ступеньке этой лестницы будет по Духу.

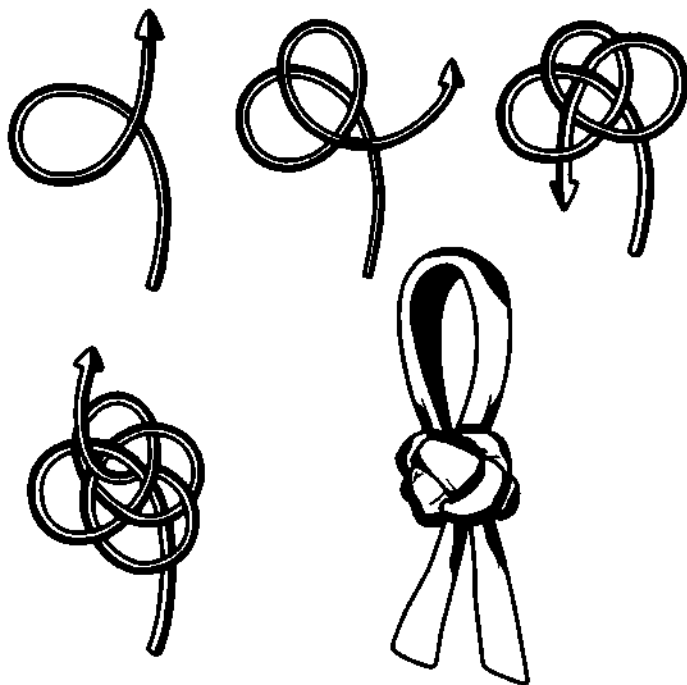
Спираль – закрученная лестница, все те же приемы макраме. Не напоминает ли вам это плетение цепочку ДНК? Мне очень. Благодаря этому плетению можно заниматься изменением реальности. То есть в такое плетение вполне можно поместить задачу, которая будет развиваться потихоньку, по ходу спирали вверх для улучшения того или иного качества, а вниз для стабилизации и дальнейшей ликвидации негативного аспекта. Так же подходит под все типы амулетов и вместилищ для духов.

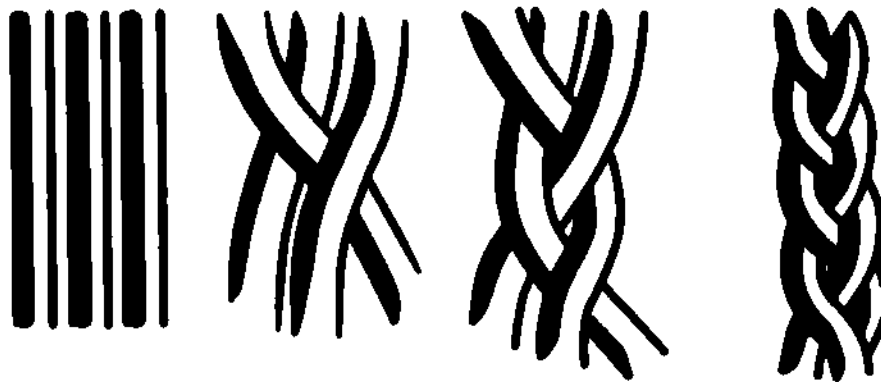
Змея – особое плетение, которое используется в изготовлении шаманской плётки, различных подвесок для шаманского костюма. Олицетворяет как вы уже поняли змею, как стража нижнего мира. Однажды на Арбате я был на выставке, где приобрел себе чертика из бронзы, каюсь, коллекционирую различную нечисть именно после этого случая. Торговец, продав мне чертика сказал вслед: «правильно, своего имеешь, чужой не заведется», ну гениально! Подобная ситуация и с амулетами, которые сделаны по принципу змеи, это охрана, это надежный бронезилет.

Узел счастья – в Туве называется «довурзак», им украшают пики остроконечных головных уборов и используют в традиционной одежде. Это узел бесконечного счастья, можно делать из разных цветов, использовать на костюме в качестве пуговиц с накидными петлями, можно давать людям в качестве амулетов на счастье, я сам использую такой узел ежедневно в виде брелока на ключах от моего дома.

Коса – самая распространенная система в узелках, так как она универсальна и довольно проста в исполнении. Коса подойдет под любые требы, но если у шамана есть длинные волосы, то непременно должна быть плотная коса, это символ трех миров, это символ матери, отца и себя самого, символ трех богов и этот список можно не закончить никогда.

ШАМАНСКАЯ ЭТИКА

Самым важным и фундаментальным вопросом в системе шаманских ценностей конечно является некое понятие этики. Я не хочу умничать с видом профессора о том, что нужно помогать старшим и переводить бабушек через дорогу, любой хорошо воспитанный человек и без моих напутствий так уже делает, да и продолжит без ожидания одобрения, это внутри. Самым важным в системе ценностей шаманизма является любовь к той силе, с которой шаман вынужден взаимодействовать по долгу службы.

Есть два вектора, которые, по моему мнению, являются двумя силами в этом мире в глобальном смысле, а именно любовь и смерть. Все мы движемся, так или иначе, к глобальной смерти, но и на пути мы встречаемся со смертью в самых простых ситуациях: кончился хлеб, сериал, день, месяц, год и так далее. Нас сопровождает любовь на протяжении всей жизни, в детстве у нас горят глаза, и мы наивно полагаем, что весь мир такой же добрый и открытый, как мы, но со временем мы начинаем любить более осознанно свою семью, родину и тот же сериал или хлеб.

Любовь и смерть неразрывно связаны с нашей жизнью, как бы мы от этого не бежали. Любовь к Силе предполагает максимальную искреннюю подачу ваших взаимоотношений и некий трепет перед великими. Если при практиках у кого-то возникает невероятный ужас, значит практику проводят с неграмотно расставленными приоритетами и необходимо дальше и более углубленно работать над собой. Во время самых жутких и глубоких трансовых состояниях шаман способен испытывать всю гамму эмоций, но должен стремиться к любви, уважению и трепету по отношению к самой силе.

Чувство любви может выглядеть по-разному и как нет двух одинаковых людей, так и нет единого описания этого великого чувства. Давайте будем использовать слово «уважение», вместо любви и тогда оставшиеся кирпичики сами сложатся в симпатичное здание. Представьте себе то, что вы не уважаете любимого человека, не получается, потому что мы не способны любить без уважения. Мои деды дали мне и миру отличный пример в том, что вот уже более полувека они вместе и понятием «уважение» пропитана вся их жизнь.

Старые уклады, твердый характер не позволяют им говорить о своих чувствах ежедневно, но они делают поступки, которые показывают насколько сильно они уважают мнение или чувства друг друга, насколько трепетно отношение к своей половине. Трепет, как вы уже поняли не есть чувство страха, это те самые бабочки в животе, волнение перед выступлением или встречей со своим кумиром. По такой аналогии можно рассматривать и взаимоотношения с силой, я думаю у вас появились уже свои примеры из своей жизни, самое важное для нас – вычленив из всего потока информации саму суть, тогда дела пойдут в гору.

Никогда настоящий практик, истинный шаман не будет играть с силой только потому, что эту игру придумала сама сила, шаман проиграет. Под игрой с силой могут подразумеваться разные вещи от обмана с шаманским макияжем до неправильного выполнения различных обрядовых действий без знания дела, в обоих случаях духи за такое не похвалят. Шаман должен контролировать себя, свои мысли и свои поступки, как говорят старики «слово шамана – закон», то есть слово, которое вылетело из рта шамана воспринимается как призыв к действию для некоторых его духов и не всегда шаману доступно их остановить вовремя.

Пространство слышит шамана настолько глубоко, что вполне может и подстроиться под сказанное, отсюда так же вытекает великий закон «кого зовешь, тот и приходит». Если ежедневно думать или говорить о том, что у тебя все плохо, то хорошо не станет, тоже самое и с силой, нужно думать кого призываешь и о

чем говоришь. В шаманизме подход к молитве особенный, она всегда идет из самой глубины наших душ, она пропитана любовью, трепетом и уважением ко всему живому и сущему, она несет в себе заряд мудрости всех предыдущих поколений. Молитва – это не выученный текст, а то, что поет наша душа.

**Пример обращения к духам
в начале камлания на Белую дорогу:**

«Отец мой, Небо! Великий Эрлик, чьи глаза подобны Чёрному Небу, Великий Медведь, кто дал первый бубен Матери Шаманов, Мать огня, которая горит на все небеса трех Миров! Дедушки мои, Великие Предки и Великий Чёрный Волк, чья кровь течет у меня в жилах, Вы слышите меня! Прошу Вас, даруйте всем народам дорогу белую, как молоко, чистую как арага и легкую, как дым артыша. Пусть их сундуки будут полны парчи и серебра, пусть красные реки в их телах набирают силы и отгоняют хвори, пусть Род их множится и процветает, пусть сердца их будут полны любви и благодарности».

БЕЛОЙ ДОРОГИ!!

Олард Диксон ШАМАНСКИЕ УЧЕНИЯ

Предлагаемая вашему вниманию книга Оларда Эльвиля Диксона «Шаманские учения» (исправленное и дополненное издание) представляет собой комплексное знание традиции клана Ворона, восходящее своими корнями к мезолитическим и неолитическим цивилизациям Евразии, возникшим после отхода на Север ледяных масс. Это было утро человечества, ставшее основой для всех последующих учений и религиозных систем. Книга богато иллюстрирована археологическими и этнографическими данными, что открывает читателю ключ ко всему философскому построению.

Помимо этого, каждая глава дополняется чисто практическими рекомендациями и отчетами о проделанной работе, дающими возможность всем желающим окупиться в самые глубины первобытной магии.

Олард Диксон ШАМАНСКОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

**Защита от несчастий, исцеление
от болезней, обретение жизненной силы**

Эта книга поистине не имеет аналогов. Практикующий шаман Олард Диксон откроет вам тайны древнего шаманского целительства, научит использовать магическую силу заклинаний для исцеления от многих болезней. Вы также узнаете о чудодейственных свойствах лекарственных трав, сможете развить в себе сверхъестественную интуицию и дар предвидения, остановить развитие тяжелого недуга, оградить родных и близких от воздействия темных сил, получить в свои руки магические амулеты и талисманы, дающие мощный прилив благотворной жизненной силы.

Добрые духи придут вам на помощь и защитят от несчастий, ваше тело и дух будет здоровы, а сердце наполнится счастьем и гармонией.

Олард Диксон ШАМАНСКИЕ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ

С точки зрения шаманизма все, что есть во вселенной, и даже то, чего уже нет или только будет, представляет собой единый в своей основе энергетический поток. Для гармонизации этого потока, протекающего как во внешнем мире, так и внутри каждого человека, древними шаманами были разработаны многие техники и ритуалы. К ним относятся и различные психоэнергетические и психофизические комплексы упражнений, направленные на улучшение духовного равновесия и достижение физического здоровья. Все они берут начало в анимизме, системе представлений, по которой все вокруг является живым, имеет душу, и связано друг с другом.

Олард Диксон ДУХИ ТУНДРЫ

Эпические, родовые и шаманские сказания
Нёлёко Вылко из собрания М.С. Синицына, записанные на острове Вайгач
в 1948-1949 гг

Остров Вайгач долгое время оставался запретной территорией, на которой жили родовые духи ненецкого народа. Женщинам запрещалось даже ступать на эту священную землю. Именно там, в 1948 – 49 годах геодезистом М.С. Синицыным (1928 – 2000) были записаны от выдающегося ненецкого сказителя Нёлёко Вылко сказания о богатырях и шаманах, о хозяевах природы – ервах и родовых духах – сядеях. Почти 70 лет они пролежали в архиве, будучи неизданными, несмотря на восторженные отзывы о собрании таких известных специалистов по фольклору как В.Я. Пропп, Б.О. Долгих, С.И. Минц. В то время издание таких материалов без соответствующей цензуры было весьма проблематично, и только теперь это уникальное собрание духовного наследия ненецкого народа возвращается назад к людям. Рассчитано на взрослого читателя.

Диксон О.Э.
ШАМАНСКИЕ КАРТЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ ДУШИ
И КАРТОГРАФИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ.

Народы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Атлас – путеводитель

Рисованные карты потусторонних миров известны еще со времен каменного века, когда проделанный в ходе экстатического опыта путь в пространстве духов и произошедшие в нем события отображались шаманом на стенах пещер. С течением времени такие схемы все больше усложнялись деталями и новыми формами, пока не приобрели вид путеводителей по недоступным для обычного восприятия областям разума и сознания.

Шаманских карт путешествия души известно довольно много, но атлас, объединяющий их, создан впервые. В его основу положены, как известные рисунки шаманов Сибири и Крайнего Севера прошлых столетий, так и собранные автором в ходе многочисленных экспедиций. Приводятся подробные описания этих карт, выявляются общие черты и характерные особенности, что делает их доступными для понимания не только специалистам, но и всем интересующимся древней культурой сибирского шаманизма и измененными состояниями сознания.

Рассчитано на взрослого читателя.

Олард Диксон
ВРЕМЕНА СНОВИДЕНИЙ
АРХИТЕКТУРА СНА И СМЕРТИ

В новой книге Оларда Диксона из цикла «Времена сновидений», посвященном практикам работы в состоянии осознанного сновидения на основе традиционных мировоззрений, речь пойдет о мирах сна и путешествиях шаманов и йогинов в запредельные пространства духов. Приводятся подробные описания древней архитектуры сна и смерти, как явлений, происходящих от одной древней матери – Ночи. Разбираются сложные случаи и даются проверенные рекомендации по практикам в сонном

параличе, при столкновении с существами дрёмы, во время шаманского рассечения, околосмертных и онейроидных состояниях сознания. Уделяется внимание классификации и картографированию миров сновидений для получения устойчивых объектов, рассматриваются случаи похищения во сне, совместных путешествий, перехода из одной формы в другую, а так же дается ответ на самый главный вопрос темы осознанных сновидений – зачем все это?

«Архитектура сна и смерти» продолжает и развивает темы, обозначенные автором в первых двух книгах цикла «Времена сновидений», но может читаться и отдельно, как продвинутый курс.

Карагай ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА

Шаманизм – это естественная политеистическая религия, где природные явления, такие как солнце, луна, звёзды, гром и молнии, огонь и прочие, персонифицируются в виде божеств. В шаманском мировоззрении все в мире обладает душой: люди, животные, насекомые, растения и неодушевленные предметы. А все души объединены в единое целое.

Шаман – избранник духов. Обычно этот дар открывается человеку через "шаманскую болезнь". Преодолев жизненное испытание, неофит возрождается в новом качестве, он готов быть проводником в те миры, из которых вернулся.

В этой интереснейшей книге вы познакомитесь с основами шаманизма, узнаете о духах-покровителях, обряде камлания, кормления духов, научитесь изготавливать бубен и шаманский костюм и специальные шаманские атрибуты. Совершите увлекательное путешествие в мир неизведанного с автором!

Книга написана простым доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей.

Тарас Журба ШАМАНИЗМ. ВВЕДЕНИЕ В ТРАДИЦИЮ

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собою шаманскую «азбуку». Она содержит краткую историю, теорию и практику Веры Вечного Неба в передаче держателя традиции кыргызского шаманизма Белого Дракона. Это учение рассматривается как традиционное для народов евразийского континента. Оно находится у истоков формирования мировоззрения, которое проявляется на сегодняшний день в виде смыслового корпуса «мировых религий».

В книге дается представление современной формы этого мировоззрения, называемого Жёлтый шаманизм.

Олард Диксон ШАМАНИЗМ СИЛА ОТ ПРИРОДЫ

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

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

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЛИГОР»

предлагает широкий спектр полиграфических услуг

1. Издательство «ВЕЛИГОР» предлагает оперативное и качественное типографское обслуживание по любым видам полиграфии на цифровом оборудовании (тираж от 50 экземпляров).

2. Издательство предоставляет услуги начинающим авторам в издании книг за счет средств автора с последующей реализацией тиража Издательством в торговой сети Издательства по фиксированной цене назначенной автором.

3. Оперативное и качественное типографское обслуживание любого вида продукции:

- Брошюры и книги в твердом переплете.
- Красочные упаковки из картона и кашированного микроффокартона.
- Подготовка макетов книг к изданию (дизайн, корректура, редактура, вёрстка).
- Реализация книг через нашу книготорговую сеть.

Изготовление в короткие сроки и доставка в любую точку страны транспортной компанией.

Возможно размещение книг в интернет-магазине Издательства (баннер) с анонсом книги до выхода книги из типографии, для получения предварительных заказов от потенциальных покупателей.

Пишите на электр. адрес:

veligor97@gmail.com

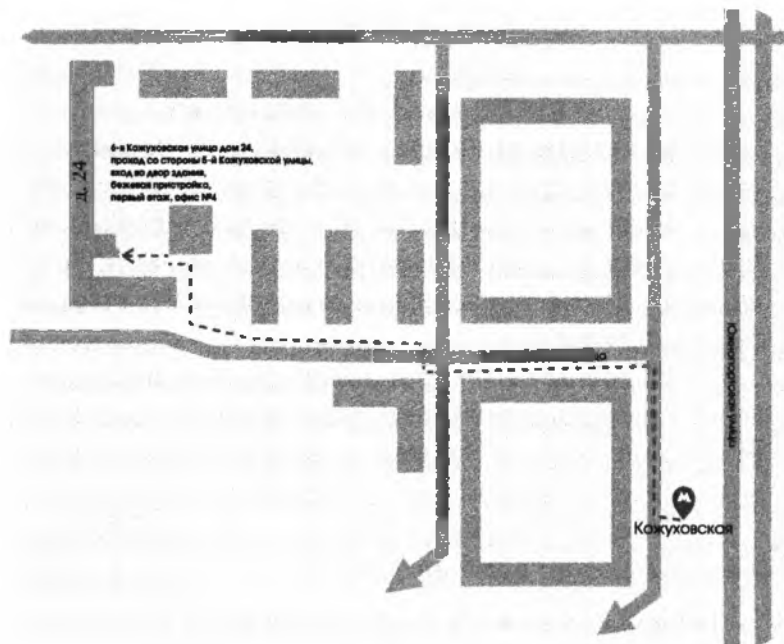
Звоните:

+7 (495) 784-06-61

Приходите:

м. Кожуховская., 6-я Кожуховская ул, д.24,
Первый этаж, офис 4

КАК НАС НАЙТИ

Тел: +7 (495) 784-06-61 (985) 784-08-16 с 11-18 часов

E-mail: veligor@veligor.ru, veligor97@gmail.com

Предложения по изданию книг: redaktor.veligor@gmail.com

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

Украина г. Киев Интернет-магазин - esoterica.com.ua

**ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ И ИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ**

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗНЫЕ РАБОТЫ!

**ПО ИЗДАНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ КНИЖНОЙ
ПРОДУКЦИИ ТИРАЖИ ОТ 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ**

**ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
РАБОТАЕТ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!**

Шаманизм — это естественная политеистическая религия, где природные явления, такие как солнце, луна, звёзды, гром и молнии, огонь и прочие, персонифицируются в виде божеств. В шаманском мировоззрении все в мире обладает душой: люди, животные, насекомые, растения и неодушевленные предметы. А все души объединены в единое целое. Шаман — избранник духов. Обычно этот дар открывается человеку через "шаманскую болезнь". Преодолев жизненное испытание, неофит возрождается в новом качестве, он готов быть проводником в те миры, из которых вернулся.

В этой интереснейшей книге вы познакомитесь с основами шаманизма, узнаете о духах-покровителях, обряде камлания, кормления духов, научитесь изготавливать бубен и шаманский костюм и специальные шаманские атрибуты. Совершите увлекательное путешествие в мир неизведанного с автором!

Книга написана простым доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей.

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

