

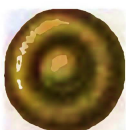
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

РАСТЕНИЯ БОГОВ

Их магические, целебные и
галлюциногенные свойства

РИЧАРД ЭВАНС ШУЛЬЦ, АЛЬБЕРТ ХОФ-
МАНН И КРИСТИАН РЭТЧ

Предупреждение: Эта книга не предназначена для использования в качестве руководства при употреблении галлюциногенных растений. Ее цель – предоставить научную, историческую и культурную информацию, касающуюся группы растений, которые являются или являлись важными для многих сообществ. Употребление некоторых из этих растений или продуктов их переработки может представлять опасность. Средства, подходы и методы, далее описываемые в этой книге, рассматриваются как дополнение, а не замена профессиональной медицинской помощи или лечения. Их не следует применять для лечения серьезных болезней без предварительной консультации у квалифицированного медицинского персонала.

Healing Arts Press One Park Street
Rochester, Vermont 05767
www.InnerTraditions.com

First published by Healing Arts Press in 1992

A production of EMB-Service for Publishers, Lucerne,
Switzerland

Copyright © 1998 (updated version) EMB-Service for
Publishers, Lucerne, Switzerland
English translation second edition Copyright © 2001

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or
utilized in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without permission in writing from the pub-
lisher.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Schultes, Richard Evans.

Plants of the gods: their sacred, healing, and hallucinogenic
powers / Richard Evans Schultes, Albert Hofmann, Christian
Ratsch.—2nd ed.

p. cm. Includes bibliographical refer-
ences

ISBN 0-89281-979-0

1. Hallucinogenic plants. 2. Hallucinogenic plants—Utilization.
3. Ethnobotany. I. Hofmann, Albert, 1906- II. Ratsch, Christian,
1957-111. Title

QK99.A1 S39 2001

. 394.14—dc21

2001004425

1 0 9 8 7 6 5 4 3

Healing Arts Press is a division of Inner Traditions
International

*Рисунок на титульном листе: "Камень-гриб" индейцев
Майя, Эль Сальвадор, поздний период развития (300 гг.
до н.э. – 200 гг. н.э.); высота 33,5 см.*

Original concept and design: Emil M. Buhner, Franz Gislser,

Joan Halifax, and Robert Tobler

New material translated by: Annabel Lee and

Michael Beasley

Composition: SatzWeise, Fohren, Germany

Photolithography: Pesavento AG, Zurich, Switzerland

Ричард Эванс Шульц

Альберт Хофманн

Кристиан Рэтч

РАСТЕНИЯ БОГОВ

Их магические, целебные и
галлюциногенные свойства

"Чем глубже ты погружаешься в мир Teonanácatl, тем больше вещей видишь.

Ты видишь свое прошлое и будущее, которые уже находятся там вместе, как одна вещь, уже достигнутая, уже случившаяся. . . . Я видела украденных лошадей и погребенные города, о существовании которых неизвестно, но вскоре станет известным. Я видела и познала миллионы вещей. Я видела и познала Бога:

необъятные тикающие часы, медленно вращающиеся сферы, глубины звезд и земли, целую вселенную, день и ночь, плач и смех, счастье и боль.

Тот, кто познал до конца секрет Teonanácatl, может увидеть этот бесконечный часовой механизм."

– Maria Sabina

Healing Arts Press
Rochester, Vermont

СОДЕРЖАНИЕ

- 7 ВВЕДЕНИЕ**
- 9 ПРЕДИСЛОВИЕ**
- 10 ЧТО ТАКОЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ?**
- 16 ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ**
- 20 ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ**
- 26 ГЕОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БОТАНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ**
- 31 ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ**
- 62 КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ?**
- 65 ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ**
- 81 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ**
- 82 ОПОРА НЕБЕС**
Amanita (Мухомор красный)
- 86 КОЛДОВСКИЕ ТРАВЫ**
Atropa
Hyoscyamus albus
Hyoscyamus niger
Mandragora
- 92 НЕКТАР НАСЛАЖДЕНИЯ**
Cannabis
- 102 АНТОНОВ ОГОНЬ**
Claviceps
- 106 СВЯЩЕННЫЙ ЦВЕТOK ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ**
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
- 112 ПРОВОДНИК К ПРЕДКАМ**
Tabernanthe
- 116 БОБЫ ДУХА ГЕКУЛА**
Anadenanthera peregrina
- 120 СЕМЕНА ЦИВИЛИЗАЦИИ**
Anadenanthera colubrina
- 124 МАГИЧЕСКИЙ НАПИТОК АМАЗОНКИ**
Banisteriopsis
- Psychotria*
Peganum harmala
Tetrapteris
- 137 АНАЛОГИ АЙАУАСКИ**
- 140 ТРУБЫ АНГЕЛОВ**
Brugmansia
- 144 СЛЕДЫ МАЛЕНЬКОГО ОЛЕНЯ**
Lophophora
- 156 МАЛЕНЬКТЕ ЦВЕТЫ БОГОВ**
Conocybe
Panaeolus cyanescens
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus subbalteatus
Psilocybe cubensis
Psilocybe cyanescens
Psilocybe mexicana
Psilocybe semilanceata
- 164 ШАЛФЕЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ**
Salvia divinorum
- 166 КАКТУС ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ**
Tinchocereus
- 170 ВЬЮНКИ ЗМЕЯ**
Ipomoea
Turbina
- 176 СЕМЯ СОЛНЦА**
Tirola
- 182 ВОРОТА В МИР ГРЕЗ**
Duboisia
- 184 ХИМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ**
- 188 ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ В МЕДИЦИНЕ**
- 196 ЭПИЛОГ**
- 198 ИСТОЧНИКИ ФОТОГРАФИЙ**
- 199 БИБЛИОГРАФИЯ**
- 199 БЛАГОДАРНОСТИ**
- 204 УКАЗАТЕЛЬ**

Комфортно расположившийся в кресле курильщик наслаждается видениями, вызванными курением гашиша. Гравюра из альбома M. von Schwind's *Album of Etchings*, опубликованного в 1843 г.

Страница 4 слева: Ведьмы средневековой Европы практиковали опьянение, вызываемое множеством отваров, большинство из которых содержало, по крайней мере, одно из растений семейства пасленовых в качестве психоактивного компонента. Во время опьянения ведьмы занимались различными видами колдовства, как злого, так и доброго. Эта гравюра на дереве была опубликована в 1459 г., она изображает двух ведьм, вызывающих дождь и гром, возможно, во время сухого сезона. Ведьмы готовят напиток, который поможет им в достижении этой цели.

Для мексиканских индейцев племени Huichol мескалиновый кактус пейот (*Peyote*, *Lophophora williamsii*) (см. стр. 7) это не растение, но бог, – подарок людям от Богини Земли, который призван помочь людям мистически соединиться с ней. Племя Huichol празднует ежегодный большой фестиваль пейота (фото ниже), на котором все члены племени употребляют свежесобранные тела мескалинового кактуса.

ВВЕДЕНИЕ

Древнейшими формами жизни на Земле являются растения. Удивительно сохранившиеся ископаемые остатки растений были найдены в породах, имеющих возраст 3.2 млрд. лет. Эти ранние растения обеспечили развитие всех последующих форм растений и, конечно, животных, включая наиболее молодую форму жизни – человека. Зеленый растительный покров Земли чудесным образом связан с Солнцем: содержащие хлорофилл растения поглощают солнечную энергию и синтезируют органические соединения. – строительный материал, как для растительных, так и для животных организмов. В растительной ткани солнечная энергия преобразуется и хранится в виде химической энергии, которая служит источником всех жизненных процессов. Поэтому Царство Растений служит источником не только пищи и энергии, но и витаминов, являющихся необходимыми регуляторами метаболических процессов. Растения также служат источником активных веществ, используемых как лекарства. Тесную связь между человеком и растительным миром увидеть просто, однако зачастую не так просто увидеть ее в синтезе некоторыми растениями веществ, способных глубоко влиять на разум и чувства человека. Такие растения и составляют суть

определения "Растения богов" или "Божественные растения", фокусирующего внимание на их историческом использовании и роли в развитии человека. В доиндустриальных социумах, растения, способные изменять нормальные функции разума и тела, рассматриваются людьми как священные, и термин "растения богов" преимущественно используется применительно к галлюциногенным растениям.

"В сознании обитает чудо,
при помощи которого человек достигает реальность за пределами материи
и Пейот подсказывает, где нам найти это"

– Antonin Artaud, *The Tarahumars* (1947)

Колдуны индейского племени Huichol используют священный кактус пейот для достижения мистического состояния сознания в иной реальности, которая является первопричиной видимого мира; то, что воздействует на тонкий мир, также видоизменяет и мир видимый.

Колдун в центре вышитой картины изображен с голым черепом, так как он "мертвец", и поэтому имеет возможность путешествовать в другие миры.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Использование галлюциногенных или расширяющих сознание растений на протяжении многих тысячелетий являлось частью человеческой культуры, хотя современные общества Запада лишь недавно познакомились с тем значением, которое эти растения занимали в формировании истории, как примитивных обществ, так и высокоразвитых цивилизаций. Действительно, в последние тридцать лет мы все стали свидетелями головокружительного роста интереса к использованию и к возможной ценности галлюциногенов в нашем современном индустриализованном и урбанизированном обществе.

Галлюциногенные растения – это сложные химические фабрики. До сих пор их потенциал в качестве помощников человека полностью не изучен. Некоторые растения содержат химические соединения, способные вызывать изменения различных видов восприятия, например, визуальные, слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые галлюцинации; либо вызывать искусственные психотические состояния, которые, вне всякого сомнения, были известны и применялись людьми, начиная с самого раннего опыта познания растительного мира. Удивительные эффекты подобных изменяющих сознание растений зачастую необъяснимы и сверхъестественны.

Не удивительно, что эти растения долгое время играли и играют роль в религиозных обрядах ранних цивилизаций и до сих пор как священные элементы окружены почитанием и благоговением со стороны тех людей, которые и по сей день образуют архаичные культуры, привязанные к древним традициям и укладам жизни. Как лучше может человек, живущий в архаическом обществе, общаться с тонким миром, чем не через использование растений, оказывающих психотический эффект, позволяющих ему общаться с иными реальностями? Какой метод более прямой, нежели позволить человеку освободить себя от прозаических оков земного существования и дать возможность побывать в завораживающих мирах неопишемого неземного чуда, на время открытого для него, пусть даже мимолетно, в галлюцинациях?

Галлюциногенные растения странны и мистичны, они вызывают смущение. Почему? Потому что только в наши дни они становятся объектом действительно научных исследований. Результаты этих исследований, с уверенностью можно сказать, увеличат интерес к специальным аспектам изучения подобных растений, влияющих на биодинамику человека. Ибо разум человека, как его тело и органы тела, нуждается в лекарствах и средствах коррекции.

Являются ли эти, не вызывающие зависимости лекарства "средствами расширений сознания" или средствами достижения "мистического опыта" или просто средствами лишь для получения удовольствия?

Существует, однако, и другой аспект, привлекающий внимание ученого: не может ли исчерпывающее понимание традиционного использования и химического состава этих средств привести к открытию новых фармацевтических субстанций, для приме-

нения в психиатрическом лечении и экспериментальных исследованиях? Центральная нервная система это наиболее сложный орган, и психиатрия до сих пор развивается не столь динамично, как другие области медицины, главным образом, из-за того, что она не имеет адекватных методов познания. Некоторые из этих изменяющих сознание растений и их активные химические вещества действительно могли бы вызвать далеко идущие положительные сдвиги в наших знаниях, если бы удалось их полностью понять.

Образованное общество должно быть неотъемлемой частью процесса развития научного знания, особенно в такой спорной области, как галлюциногенные средства. По этой причине мы и предлагаем данную книгу, – адресованную ни ученому, который глубоко погружен в исследования в данной области, ни случайному читателю, – но интересующимся людям. Наше убеждение состоит в том, что ученые – во имя самой гуманности и ее успеха – должны делать специальное знание доступным для тех, которым оно сможет принести пользу своей доступностью. Именно в этом духе мы написали *Plants of the Gods*, надеясь, что эта книга, так или иначе, будет способствовать насущным устремлениям людей.

Ричард Эванс Шульц,
Альберт Хофманн

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДАННОМУ ИЗДАНИЮ

Появившись в 1979 году, первое издание книги *Plants of the Gods* стало вехой в этноботанике и этнофармакологии. Эта книга воодушевила и повлияла на многих молодых исследователей во всем мире и дала им мужество продолжать заниматься собственным делом. Благодаря этому были сделаны новые открытия, касающиеся божественных растений. Были выяснены многие вопросы об активных началах и активности различных психоактивных видов. Я постарался включить новую информацию таким образом, чтобы сохранить первоначальный характер книги и отразить текущее состояние наших знаний. Надеюсь, что божественные растения сохранят свое место и ценность в нашем мире и достигнут того множества людей, которые питают священный дух природы.

Кристиан Рэтч

От переводчика

Большинство собственных названий растений, племен, географических пунктов оставлено без транскрипции, за исключением некоторых самых известных (сома, ашкети и т. п.). Поэтому для публикации текст потребовал бы известной доработки. Структура перевода соответствует оригиналу. Текст перевода представлен "как есть", с минимальной правкой грамматики, орфографии, стилистики и форматирования и т. д. Автор перевода просит понять его желание поскорее познакомить читателя с этой замечательной книгой и прислать все замечания и предложения по адресу:

Текст перевода дополнен краткими примечаниями.

Русские имена растений даны по следующим источникам:

Жизнь растений в 6 томах Т.5 (1,2), Т.6 Цветковые растения Под ред. акад. А.Л. Тахтаджяна М., Просвещение. – 1981-1983.

Неотложная помощь при острых отравлениях Под ред. акад. С.Н. Голицына М., Медицина. – 1978.

Муравьева А.Д. Фармакогнозия М., Медицина – 1991

Шуцунов А.Б. Система цветковых растений [Электронный ресурс]. – 2000-2003. Реальн. доступа. http://herb.ru/ru/shu/ang_ang-ru.htm

Энциклопедический словарь лекарственных растений. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия [Электронный ресурс]. – 2002. Реальн. доступа. <http://www.spcra.ru/sl/>

ЧТО ТАКОЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ?

Многие растения токсичны. Не случайно, этимологически слово "токсичный" происходит от греческого слова *τοξικον* (*toxikon* – "лук"), указывая на использование стрельных ядов.

Лекарственные растения из-за своей токсичности применяются в медицине, для лечения или облегчения болезней человека. Обиходный язык склоняется к использованию термина "токсичный" как вызывающий отравление с фатальными последствиями. Но, как писал Парацельс еще в 16-м веке, "Во всех вещах содержится яд, и нет ничего, где бы не было яда. Является ли вещь ядом или нет, – это зависит только от дозы".

Различие между ядом, лекарством и наркотиком заключается только в дозе. Гликозиды наперстянки, например, в соответствующих дозах являются одними из наиболее эффективных и широко предписываемых сердечных лекарств, однако в более высоких дозах они являются смертельным ядом.

Мы все знаем о значении термина *интоксикация* (*опьянение*), однако, в расхожем смысле, он применяется, в первую очередь, к токсичным эффектам злоупотребления алкоголем. Однако в действительности, любое токсичное вещество способно вызвать интоксикацию. Словарь Вебстера определяет слово *токсичный* как "присущий яду или вызываемый ядом". Вероятно, более точным было бы сказать, что токсичное вещество это растительное или животное вещество, либо химическое соединение, употребленное для иных целей, нежели исключительно для питания, и которое оказывает заметный биодинамический эффект на организм. Мы понимаем, что это широкое определение, в котором будут включены такие вещества, как кофеин, – при приеме в своих обычных формах в качестве стимулятора, кофеин не вызывает действительно токсических симптомов, но в более высоких дозах это вполне определенный и опасный яд.

Галлюциногены должны быть отнесены к классу токсичных субстанций. Бесспорно, они вызывают интоксикации. Также, в широком смысле слова, они являются наркотиками. Термин *наркотик*, берущий начало от греческого слова *ναρκωον* (*narkoon*), – приглушать, приводить в оцепенение, лишать чувствительности, – этимологически относится к веществу, которое, несмотря на стимулирующий эффект в одной или нескольких стадиях своего действия, завершает его стадией подавления деятельности ЦНС. При таком широком понимании этого термина, алкоголь и табак являются наркотиками.

Datura (дурман) долгое время был связан с культом почитания Шивы, индийского бога, олицетворяющего созидательный и разрушительный аспекты вселенной. В этой необычной бронзовой скульптуре XI-XII вв. н.э. из северо-восточной Индии, Шива запечатлен танцующим *Anandatan-dava*, свой седьмой и последний танец, который отражает все стороны его характера. Своей левой ногой Шива повергает демона *Apsmara-purusa*, олицетворяющего неведение. В правой верхней руке Шива держит маленький барабан, который символизирует время ритмом космического танца Шивы на поле Жизни и Творения. Нижняя правая рука Шивы изображена в жесте *abhaya-mudra*, символизирующем способность Шивы защищать вселенную. В верхней левой руке Шивы горит огонь, который сжигает покрывало иллюзии. Его нижняя левая рука изображена в жесте *gajahasta* и указывает на его приподнятую левую ногу, которая в свою очередь, свободно двигаясь в пространстве, символизирует духовное освобождение. Волосы Шивы забраны повязкой, в центре орнамента которой две змеи, держащие череп, – символизирующие разрушительные аспекты Шивы, – Время и Смерть. Справа изображен цветок дурмана. Гирлянды цветов дурмана вытканы на локонах развевающихся волос Шивы.

Внизу: Эта картина перуанского колдуна Пабло Амаринго иллюстрирует создание напитка айауаска (Ayahuasca), наиболее важного лекарства амазонских индейцев. Магический напиток имеет сильные мистические свойства, и дает принявшему его человеку впечатление об "истинной реальности", причудливом мире видений.

Страница 13 сверху: Использование конопли (*Cannabis*) в качестве галлюциногена имеет глубокие исторические корни. Возможно, что употребление этого растения вызывало дикие пляски монгольских шаманов.

Такие стимуляторы, как кофеин, несмотря на то, что они психоактивны, не подпадают под определение "наркотик" так как в нормальных дозах они не приводят к последней депрессивной стадии. В английском (и в русском) языке нет термина, аналогичного немецкому *Genußmittel* ("medium of enjoyment" "средство достижения удовольствия"), объединяющего и наркотики и стимуляторы.

Однако, в расхожем смысле, термин *наркотик* используют для обозначения опасных, вызывающих зависимость веществ, как например, опиум и его производные (морфин, кодеин, героин), а также кокаин. В США, например, для того, чтобы юридически считаться наркотиком, вещество должно быть включено в "Акт Харрисона о наркотиках", поэтому юридически конопля не является наркотиком, несмотря на то, что над этим веществом установлен контроль.

Все галлюциногены, в широком смысле, являются наркотиками, даже несмотря на то, что ни один из известных галлюциногенов не вызывает зависимости или наркотических эффектов.

Существует много видов различных галлюцинаций: наиболее распространенными и широко диагностируемыми являются визуальные галлюцинации, которые часто бывают цветными. Однако все органы восприятия подвержены галлюцинациям: соответственно могут возникать слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые

галлюцинации. Зачастую одно психоактивное растение, как например, пейот или конопля, может вызывать несколько разных видов галлюцинаций. Сходным образом, галлюциногены способны вызывать искусственные психозы – на этом основан один из множества терминов, используемых для обозначения данного класса веществ: *психотомиметики* ("вызывающие психотические состояния"). Новейшие исследования мозга, однако, показали, что галлюциногены изменяют его активность совершенно иначе, отличаясь от тех механизмов, которые, очевидно, задействованы при настоящих психозах.

Современные исследования раскрыли такую сложность психофизиологических эффектов, что термин галлюциноген не всегда охватывает полный диапазон реакций мозга. Поэтому возникла запутанная номенклатура терминов. Ни один из них, однако, не описывает полностью все известные эффекты. В этом перечне среди прочих есть такие термины, как *энтеогены*, *делирианты*, *делузиогены* (*delusionogens*), *эйдетики*, *галлюциногены*, *мисперцептогены* (*misperceptinogens*), *мистикомиметики*, *фанеротимы* (*phanerotherymes*), *фантастиканты*, *психотики* (*psychotica*), *психотиканты* (*psychoticants*), *психогены*, *психозомиметики*

Внизу справа: В Индии цветы сильнодействующего галлюциногена дурмана индийского (*Datura metel*) оставляются как приношение индийскому богу Шиве. Их также курят в ритуальных целях.

Внизу слева: Белена (*Hyoscyamus albus*) являлась одним из самых важных галлюциногенных растений Европы. Она использовалась для обрядов прорицания и ритуально сжигалась в античной Греции.

(*psychosomimetics*), *психодисленники*, *психотараксик* (*psykotaraxics*), *психотогены*, *психотомиметики*, *шизогены* и *психоделики*. В Европе их часто называют словом *phantastica*. Наиболее часто употребляемое в США слово *психоделики* (*psychedelics*) этимологически не обосновано и приобрело другие значения в психоделической культуре.

Истина состоит в том, что ни один термин не определяет адекватно такую разнородную группу психоактивных растений. Немецкий токсиколог Луис Левин (Louis Lewin), который первым стал использовать термин *phantastica*, признавал, что это слово "не охватывает всего, что бы я хотел им выразить". Слово *галлюциноген* легко произносится и понимается, но все же далеко не все растения вызывают настоящие галлюцинации. Часто используемое слово *психотомиметики*, не принимается многими специалистами, так как не все растения этой группы вызывают психозоподобные состояния. Но так как эти два термина *галлюциноген* и *психотомиметик* легко понятны

и широко применяются, мы будем использовать их в этой книге.

Среди многих определений, которые были предложены, определение, которое дали Hoffer и Osmond, является достаточно широким, чтобы быть повсеместно принятым: "Галлюциногены это ... химические вещества, которые в нетоксичных дозах вызывают изменение восприятия, мыслей и настроения, но которые редко вызывают умственное расстройство, потерю памяти или дезориентацию личности, места и времени".

Основывая свою классификацию психоактивных веществ на предшествующих системах Левина, Альберт Хофманн разделил все психоактивные вещества на анальгетики и эйфорики (опиум, кока), седативные и транквилизирующие (резерпин*), гипнотики (кава-кава – *Piper methysticum*) и галлюциногены или психоделики (пейот, конопля и т.д.). Большинство растений из этих групп изменяют только настроение

* Алкалоид раувольфии змеиной (*Rauwolfia serpentina* Benth) (Прим. перев.)

Внизу: Мария Сабина благоговейно принимает *ninos santos*, "святые дети", как она любовно называет магические и целебные психоактивные грибы.

вызывая либо возбуждающий, либо успокаивающий эффект. Однако растения из последней группы вызывают глубокие изменения в сфере непосредственного опыта, восприятия реальности, времени и пространства, а также в самосознании. Возможно появление состояния деперсонализации. Не теряя сознания, человек проникает в мир видений, который часто воспринимается более реальным, чем нормальный мир. Цвета часто воспринимаются с яркостью и блеском, которые невозможно описать: объекты могут утрачивать свой означаемый харак-

тер, становясь обособленными и принимая большее значение, так, как будто они обретают свое собственное существование.

Психические изменения и необычные состояния сознания, вызываемые галлюциногенами, настолько далеко отстоят от подобию в обычной жизни, что вряд ли возможно описать их языком будничного существования. Человек под воздействием галлюциногенов оставляет знакомый ему мир и живет по другим законам, в странных измерениях и в ином времени.

В то время, как большинство галлюциногенов имеют растительное происхождение, некоторые из них происходят из царства животных (жабы, лягушки, рыбы), также некоторые были получены синтетическим путем (LSD, TMA, DOB). Начало

Страница 15: Колдунья мексиканского племени индейцев Mazatec Мария Сабина окуривает священные грибы перед их употреблением во время целительской церемонии, называемой *velada*.

их использования настолько далеко теряется в доисторических временах, что родился даже постулат о том, что сама идея божественности могла возникнуть как результат трансцендентного влияния этих веществ.

Обычно первобытные народы не рассматривают болезнь и смерть, как последствия физических или органических причин: вместо этого считается, что оба эти явления – результаты влияния тонкого мира духов. Поэтому галлюциногены, которые позволяют первобытному целителю, а иногда и пациенту общаться с миром духов, часто становятся наиболее важным лекарством – лекарством *по существу* в этнической фармакологии. Им приписывается гораздо более могущественная роль, чем лекарствам или паллиативам, оказывающим прямое терапевтическое воздействие на организм. Мало помалу, эти вещества становились основой "медицинских" практик в большей части, если не во всех первобытных обществах.

Галлюциногенные растения обязаны своим действием содержанию химических веществ из ограниченного ряда типов, действующих специфическим образом на определенные части ЦНС. Галлюцинозные состояния обычно недолговременны, длящиеся лишь до тех пор, пока действующее вещество не будет метаболизировано или выведено из организма. По-видимому, можно было бы провести различие между тем, что мы могли бы назвать истинными галлюцинациями (видениями) и тем, что, возможно, следовало бы описать словом псевдогаллюцинации. Практически достигаемые состояния, очевидно весьма похожие на галлюцинации, могут быть вызваны многими высокотоксичными растениями, которые настолько нарушают нормальный метаболизм, что это может приводить к ненормальному ментальному состоянию. Многие растения (например, *Salvia divinorum*), с которыми экспериментировали носители так называемой психоделической субкультуры и которые рассматривались ими как заново открытые галлюциногены, также принадлежат к этой категории. Псевдогаллюцинации могут быть вызваны и без употребления токсичных растений или веществ: известно, что высокая температура тела способна вызвать подобные реакции. Фанатичные верующие Средневековья, которые в течение долгого времени скитались без пищи и воды, в конце концов, достигали такого изменения нормального метаболизма, что они действительно испытывали видения и слышали голоса в псевдогаллюцинациях.

ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ

До восемнадцатого века не существовало действительно логичной и общепринятой классификации или каталога растений. В Европе растения были известны под своими народными названиями, различными в каждой стране, а в специальной литературе именовались на латыни громоздкими описательными фразами, часто в несколько слов длиной.

Изобретение книгопечатания и наборного шрифта в середине XV в. стимулировало издание травников, т.е. ботанических книг, посвященных, главным образом, лекарственным растениям. Так называемый Век Травников (примерно с 1470 по 1670 гг.) привел к освобождению ботаники и медицины от античных идей Диоскорида и других натуралистов-классиков, которые доминировали в Европе на протяжении шестнадцати веков. За эти два столетия в ботанике наблюдался большой прогресс, чем за предыдущие полтора тысячелетия.

И все же лишь в опубликованном в 1753 г. монументальном 1200-страничном труде *Species Plantarum* Карла Линнея (Carolus Linnaeus, Carl von Linné), жившего в XVIII в. шведского натуралиста и врача, профессора университета Упсалы, была предложена первая полная научная система классификации и номенклатуры растений.

Линней классифицировал растения согласно разработанной им "половой системе" – простой системе из 24-х классов, выделенных, главным образом, по числу и признакам тычинок в цветке. Линней присвоил каждому растению родовое и видовое имя, что привело к созданию бинарной номенклатуры. Несмотря на то, что и другие ботаники пользовались бинарной номенклатурой, Линней первым применил систематизацию последовательно. В то время, как его половая классификация – весьма искусственная и неадекватная с точки зрения эволюционного понимания Царства Растений (которое появилось позже) – ныне не используется, бинарная номенклатура сейчас повсеместно принята, и ботаники единодушно называют 1753 г. годом рождения нынешней номенклатуры.

Полагая в 1753 г. что он классифицировал большую часть флоры, Линней оценил полное количество видов в Царстве Растений числом 10 000 или менее. Однако работа Линнея и влияние его многочисленных студентов стимулировали интерес к флоре новых земель, которые открывались с целью колонизации и освоения. Как следствие, почти век спустя, в 1847 г. британский ботаник John Lindley увеличил оценку разнообразия до 100 000 видов, распределенных по 8 900 родам.

Белая лилия
Lilium Candidum

Аир болотный
Acorus Calamus

ОДНОДОЛЬНЫЕ

Галлюциногенные виды встречаются среди наиболее развитых цветковых растений (покрытосеменные), а также в отделе грибов, относящихся к более простым организмам. Покрытосеменные делятся на одно- (одна семядоля) и двудольные (две семядоли) растения.

Аир болотный, конопля посевная и красавка (сверху справа), а также мухомор красный (снизу справа) – соответствующие фото психоактивных видов.

Мужской папоротник *Dryopteris filixmas*

ПАПОРОТНИКИ

Кукушкин лен *Polytrichum commune*

МХИ И ПЕЧЕНОЧНИКИ

Роза колючейшая
Rosa spinosissima

Конопля посевная
Cannabis sativa

Табак обыкновенный
Nicotiana tabacum

Красавка белладонна
Atropa beladonna

Archichlamydeae

Metachlamydeae

ДВУДОЛЬНЫЕ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Двудольные растения (цветковые с двумя семядолями) делятся на Archichlamydeae (первичнопокровные) и Metachlamydeae (спайнолепестные)

Семенные растения – сперматофиты, делятся на
голосеменные и покрытосеменные (цветковые)

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

SPERMATOPHYTA

Сосна веймутова
Pinus strobus

Водоросли

ВОДОРОСЛИ

Трутовик лакированный
Ganoderma lucidum

Мухомор красный
Amanita muscaria

ГРИБЫ

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (THALLOPHYTA)

Грибы и слизевики (fungi), водоросли (algae), мхи и печеночники (bryophyta), а также папоротники (pteridophyta) относятся к низшим растениям

* В большинстве современных филогенетических систем эти два подкласса не выделяют (Прим. перес.)

Внизу: Цветок и листья галлюциногенного дурмана *Datura innoxia*, который принадлежит к одному из наиболее высокоразвитых семейств цветковых растений.

Страница 19 слева: Эти окаменелые сине-зеленые водоросли имеют возраст 2,3 млрд. лет и являются одними из наиболее древних видов жизни, известных на Земле

Несмотря на то, что возраст современной ботаники составляет лишь два столетия, оценки разнообразия сильно возросли. Они варьируют приблизительно от 280 000 до 700 000 видов, причем большие цифры обычно принимаются ботаниками, чьи исследования сфокусированы на до сих пор лишь поверхностно изученных тропических регионах планеты.

Современные специалисты оценивают разнообразие грибов числами от 30 000 до 100 000 видов. Значительная вариация оценок частично обусловлена недостатком исчерпывающих исследований многих групп и частично, неадекватным определением одноклеточных организмов. Один из современных микологов, понимая, что грибы весьма фрагментарно изучены в тропиках, где они изобилуют, предположил, что полное число видов может достигать 200 000.

Все водоросли являются водными организмами, из которых более половины – морские виды. Эта разнообразнейшая группа растений, как сейчас полагается, содержит от 19 000 до 32 000 видов. Водоросли были найдены в докембрийских отложениях, имеющих возраст от 1 до более 3 млрд. лет. Такие прокариотные сине-зеленые водоросли (*Collenia*) представляют собой старейшую форму жизни, известную на Земле.

Лишайники – загадочная группа организмов, представляющих собой симбиотический союз водорослей и грибов – насчитывает от 16 000 до 20 000 видов из 450-ти родов.

Отдел бриофитов состоит из двух классов: мхи и печеночники. Это преимущественно тропические организмы и с расширением полевых исследований в тропиках ожидается открытие многих новых видов. То, что они пока не нашли применение человеком, отчасти можно

Страница 19 справа: Окаменелая колония водорослей из кембрийских отложений Боливии иллюстрирует факт, что формы жизни могут существовать без изменений в течение миллиардов лет.

объяснить нашим недостатком понимания их распространения.

Современные оценки численности птеридофитов – папоротников и родственных им растений – дают цифры от 12 000 до 15 000 видов. Эта древняя группа растений в наше время наиболее полно представлена в тропиках. Семенные растения или сперматофиты, несомненно, доминируют в наземной флоре в настоящее время. Голосеменные растения (*Gymnospermae*) составляют небольшую группу, насчитывающую всего 675 видов; начиная свое происхождение с каменноугольного периода, эта группа в настоящее время, по-видимому, вымирает.

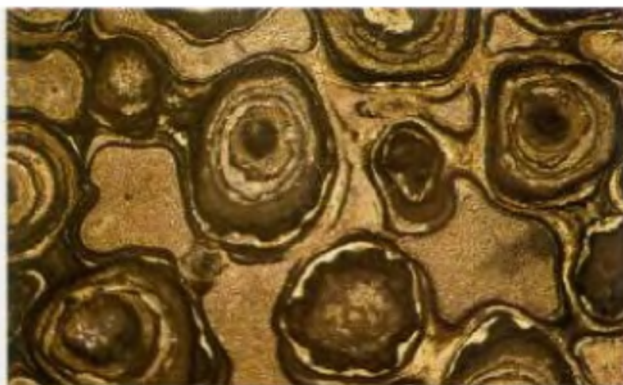
Главной на сегодня группой растений – группой, которая доминирует в наземной флоре и которая породила все многообразие величайшего количества видов, а также именно та, которая в обывательском сознании и составляет флору планеты – является группа покрытосеменных растений (*angiospermae*). Покрытосеменные – это семенные растения, у которых семена покрыты или защищены покровной тканью, в отличие от голосеменных, которые имеют незащищенные семена. Покрытосеменные растения обычно называют цветковыми. С практической точки зрения это наиболее важная на сегодня для человека группа растений, доминирующая во многих географических зонах планеты. Поэтому, вероятно, правомерно было бы назвать их "важнейшими" растениями.

Оценки их численности варьируют. Большинство ботаников придерживаются мнения, согласно которому на Земле сейчас существует от 200 000 до 250 000 цветковых видов из 300 семейств. Другие оценки, возможно более реалистичные, говорят о 500 000 видов цветковых растений.

Существует две главные группы покрытосеменных: однодольные – растения с одной семядолей, и двудольные – растения, как правило, имеющие две семядоли. Обычно считается, что однодольные виды составляют четверть от общего числа покрытосеменных видов растений.

Некоторые отделы в Царстве Растений имеют большое значение с точки зрения присутствия в них биоактивных видов, содержащих вещества, имеющие лекарственную или галлюциногенную активность.

Возрастает интерес и к грибам: почти все широко используемые антибиотические препараты производятся из грибов. Грибы также используются в фармацевтической промышленности для синтеза стероидных соединений и для других целей. Галлюциногенные соединения могут быть широко распространены в грибах, однако, те грибы, которые важны для человека с практической стороны, принадлежат к классам аскомицетов (сумчатые грибы, например, спорынья) и базидиомицетов (различные шляпочные грибы и дождевики)

Не так давно было установлено важное для человека свойство микроскопических грибов быть источником опасных веществ-афлатоксинов в пище.

Интересно, что до сих пор среди водорослей и лишайников не обнаружено галлюциногенных видов. Из водорослей к настоящему времени уже выделено впечатляющее количество новых биологически активных соединений, некоторые из них, возможно, найдут применение в качестве лекарств. Недавние исследования увеличили надежду на выделение активных веществ и из лишайников: из них получено большое количество соединений, ингибирующих рост бактерий, а также среди них установлено большое количество хемоваров (форм в рамках вида, отличающихся избирательным синтезом определенного химического вещества. – прим. перев.). Постоянно появляются отчеты о галлюциногенных лишайниках, используемых в северо-западной части Северной Америки, однако пока не получены ни поддающиеся определению образцы, ни достоверная информация. В Южной Америке лишайник диктионема (*Dictyonema*) используется в качестве психоактивного средства. Бриофиты с фитохимической точки зрения обделены природой. Немногие изученные из них, дают мало надежды на использование в качестве источников биоактивных компонентов. Сходным образом, и в этномедицине мхи и лишайники, по-видимому, игнорируются[†].

Некоторые папоротники проявляют био- и психоактивность. Однако их фитохимическое изучение нельзя назвать исчерпывающим. Самые последние исследования обнаружили до этого не предполагавшееся количество биоактивных соединений, к которым потенциально возможен медицинский и хозяйственный интерес, – сесквитерпеновые лактоны, экдиозоны, алкалоиды и цианогликозиды. Недавнее исследование антибактериальной активности экстрактов из 44-х папоротников с острова Тринидад выявило удивительный факт, – 77 % изученных образцов показали положительные результаты. Однако никаких галлюциногенных компонентов все же не было выявлено ни в лабораторных исследованиях, ни коренными

народами, хотя некоторые папоротники применяются в Южной Америке в качестве добавок к галлюциногенным напиткам (айауаска).

Среди семенных растений некоторые биологически активные виды обнаружены в классе голосеменных. Главным образом, они известны как источники симпатомиметического алкалоида эфедрина и очень ядовитого вещества таксина. Многие из них имеют важное экономическое значение, как источники древесины и смолы. Эта группа растений богата физиологически активными стильбинами, а также другими соединениями (эфирными маслами), которые действуют как защитные агенты против порчи древесины.

Покрытосеменные растения являются важными с нескольких точек зрения: как доминирующая и наиболее многочисленная группа, а также как основа социального и материально-технического развития человека. Они представляют собой источник большинства используемых нами лекарств растительного происхождения; большинство токсичных видов также являются покрытосеменными; кроме того, почти все галлюциногены, используемые человеком, как и другие наркотики, принадлежат к этой группе. Легко понять, почему покрытосеменные самым усерднейшим образом изучаются с химической точки зрения; однако далеко не полностью осознается тот факт, что сами растения при этом просто поверхностно тестируются. Ясно, что Царство Растений представляет собой лишь частично исследованный океан биологически активных веществ. Каждый растительный вид это настоящая химическая фабрика. Несмотря на то, что первобытные общества смогли открыть множество лекарственных, токсичных и наркотических свойств окружающей их растительности, нет никаких оснований предполагать, что этот опыт пролил свет на все психоактивные субстанции, сокрытые в растениях.

Без сомнения, в Царстве Растений еще скрываются неизвестные галлюциногенные виды, а в них – возможные вещества, представляющие величайший интерес для современной практической медицины.

[†] Есть яркие примеры использования лишайников и мхов в народной медицине: плаун-баранец (*Huperzia selago*), цетрария исландская (*Cetraria islandica*) и другие. (Прим. перев.)

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Растениями богов интересуются разные научные дисциплины: этнология, религиоведение, история и фольклороведение. Однако, двумя главными дисциплинами, которые связаны с этими растениями, являются ботаника и химия. В этой главе рассказывается о работе химиков, которые анализируют компоненты растений, используемые целителями в религиозных практиках и магии, а также обсуждается возможная польза таких исследований.

Сначала ботаник должен установить принадлежность растений к определенным видам, которые в прошлом применялись как священные или применяются для этой цели до сих пор. Следующим шагом исследования является ответ на вопрос: какие компоненты – какие из веществ в этих растениях – действительно оказывают тот эффект, который привел к их использованию в религиозных и магических практиках? То, чьим поиском занимается химик, называется квинтэссенцией или *quinta essentia*, как Парацельс назвал активные составляющие растительных лекарств.

Среди многих сотен различных веществ, которые входят в химический состав растения, лишь один или два соединения (иногда до полудюжины) ответственны за психоактивный эффект. Весовая доля таких активных субстанций в растении обычно измеряется долями процентов и зачастую составляет менее одной тысячной доли от массы растения. Основными веществами свежих растений, обычно составляющими более 90 весовых процентов, является целлюлоза (которая образует жесткий "клеточный скелет") и вода (в качестве растворителя и транспортной жидкости для питательных веществ и метаболитов). Углеводы (например, крахмал и различные сахара), белки, жиры, минеральные соли и пигменты составляют в сумме еще несколько процентов массы растения. Полный набор всех этих компонентов составляет растение практически полностью, и этот набор обычен для всех высших растений. Вещества, оказывающие необычные физиологические или психические эффекты обнаруживаются только в определенных видах растений. Как правило, эти вещества имеют химическую структуру, весьма отличную от структуры обычных растительных компонентов и распространенных метаболитов.

Нельзя определенно сказать, какие функции подобные специфические вещества могут выполнять при жизни растения. На этот счет предложены различные теории. Большинство психоактивных веществ из священных растений содержат атомы азота, что навело на мысль о том, что они могут быть продуктами метаболизма – как мочева кислота

в животных организмах, т.е. их задача – элиминация лишнего азота. Если бы эта теория была верна, то следовало бы ожидать, что все растения содержали бы такие азотистые соединения, однако это не так. Многие психоактивные вещества токсичны в больших дозах, что вызвало предположение о том, что они служат для защиты растений от животных. Однако, сходным образом, эта теория едва ли убедительна, т.к. многие ядовитые растения, в действительности, поедаются животными, имеющими естественный иммунитет к их токсинам.

Поэтому, это остается одной из неразгаданных загадок природы: зачем определенные растения производят вещества, оказывающие специфическое воздействие на ментальные и эмоциональные функции человека, на его чувства восприятия и в действительности, на состояние сознания?

Далее перед фитохимиками стоит важная и увлекательная задача – отделить активные вещества от других компонентов растения и получить их в чистом виде. После того, как активные соединения получены, их можно проанализировать, чтобы узнать их элементный состав, определить относительные пропорции элементов – углерода, водорода, кислорода, азота и т.д. и, наконец, смоделировать молекулярную структуру, в которой упорядочены эти атомы. Следующим шагом является синтез активного вещества, то есть его получение в пробирке, совершенно независимо от растения.

После того как чистые соединения получены – либо изолированием из растения, либо при помощи синтеза – становится возможным проведение фармакологических испытаний и химических опытов. Это невозможно сделать с целым растением из-за вариаций в содержании активных соединений в растительном сырье и влияния других компонентов.

Первым психоактивным соединением, которое было выделено из растения в чистом виде, был морфин, алкалоид, содержащийся в снотворном маке. Впервые его изолировал фармацевт Friedrich Sertürner в 1806 г. Новое соединение было названо по имени древнегреческого бога сна, Морфея, из-за снотворного действия этого вещества. С тех пор, была сделана колоссальная работа по развитию более эффективных методов выделения и очистки активных веществ, причем наиболее важные методы были развиты лишь в последние десятилетия. К ним относится хроматография – метод разделения веществ, основанный на том, что различные вещества в разной степени задерживаются на абсорбирующих материалах, либо метод, основанный на различиях в способности веществ

Психоактивный млечный сок снотворного мака (*Papaver somniferum*) имеет при выделении белый цвет и превращается при высыхании в коричневую смолоподобную субстанцию – опий-сырец. В 1806 г. из опия был успешно выделен алкалоид морфин – это был первый в истории химии удачный опыт отделения индивидуального компонента.

Внизу: *Papaver somniferum* из атласа Кохлера *Kohler's Medizinal-Pflanzen-Atlas*, 1887 г. Этот атлас – одна из самых выдающихся в двадцатом столетии книг о растениях. Морфин не является галлюциногеном, однако классифицируется как наркотик-эйфорик (euphoric drug).

растворяться в несмешивающихся растворителях. Методы, используемые для количественного анализа и определения химической структуры соединений, также претерпели фундаментальные изменения в последние годы. Прежде, несколько поколений химиков были вынуждены расшифровывать сложные структуры натуральных веществ. Сегодня, для определения структуры методами спектрального или рентгеноспектрального анализа требуется всего лишь несколько недель или даже дней. Вместе с тем развились и улучшенные методы органического синтеза. В области химии сделан существенный прогресс, и для химиков, изучающих растения, теперь доступны эффективные методы, благодаря которым в последние годы получены существенные сведения о химии активных веществ, найденных в психоактивных растениях.

Вклад химиков в изучение священных растительных лекарств может быть проиллюстрирован примером психоактивных магических грибов Мексики. Этнологи установили, что индейские племена из южной части Мексики используют психоактивные грибы в своих религиозных церемониях. Микологи идентифицировали грибы, которые использовались в этих ритуалах. Химический анализ позволил ясно установить, какие из видов психоактивны. Альберт Хофманн протестировал действие одного из видов грибов на себе: он обнаружил психоактивный эффект, а также установил, что этот гриб можно выращивать в лабораторных условиях и смог выделить из него два активных соединения. Чистота и химическая однородность вещества может быть продемонстрирована его способностью кристаллизоваться, если, конечно, оно не аморфное. В итоге два галлюциногенных вещества, теперь известные как псилоцин и псилоцибин, были обнаружены в мексиканских магических грибах вида *Psilocybe mexicana* и получены в виде бесцветных кристаллов.

Похожим образом активное вещество мексиканского кактуса *Lophophora williamsii*,

Некоторые психоактивные вещества также синтезируются и животными. Секрет заушных желез копорадской речной жабы (*Bufo alvarius*) содержит значительные количества 5-MeO-DMT, (а также высокотоксичные стероидные гликозиды - буфодиенолиды, сходные по строению с гликозидами морозника (*Helleborus* spp.)); последние используются в медицине в качестве сердечных препаратов, – прим. перев.)

названное мескалином, было выделено в чистом виде и перекристаллизовано в виде соли хлороводородной кислоты.

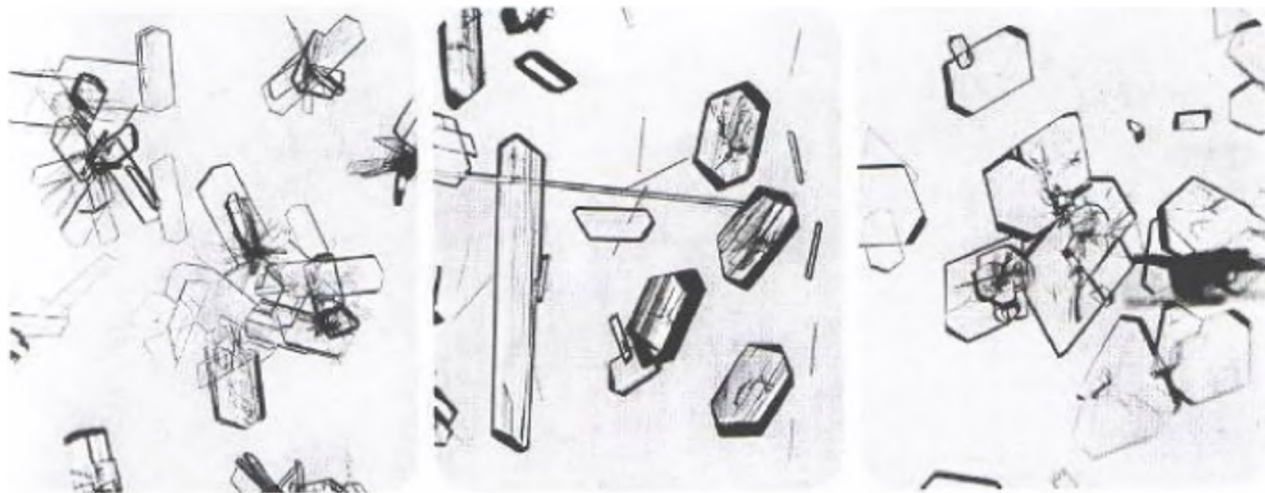
После получения активных веществ грибов в чистом виде, стали возможными обширные исследования в различных областях, как например, в психиатрии, которые принесли полезные результаты.

Путем определения присутствия или отсутствия псилоцибина и псилоцина, стал доступным объективный метод отличия действительно галлюциногенных грибов от неактивных видов.

Была установлена химическая структура галлюциногенных веществ грибов (см. структурные формулы в следующей главе). Как оказалось, эти соединения химически очень похожи на вещество (серотонин), постоянно присутствующее в головном мозге и играющее первостепенную роль в регуляции психических функций.

Так как чистые соединения можно строго дозировать, стало возможным изучение их фармакологического действия в воспроизводимых экспериментах на животных, а также был определен спектр их психотропного действия на человека. Эти исследования не могли быть проведены с использованием грибов, так как содержание активных веществ в них варьировало от 0,1 до 0,6 % сухой массы гриба. Большую часть психоактивного начала составляет псилоцибин, в то время как псилоцин обычно присутствует в виде следов. Средняя эффективная доза для человека составляет от 8 до 16 мг псилоцибина или псилоцина. Вместо того, чтобы съесть около 2 граммов сухих грибов, которые имеют несколько неприятный вкус, для достижения галлюциногенного эффекта, длящегося обычно в течение нескольких часов, нужно принять около 0,008 г псилоцибина.

Когда активные вещества были получены в чистом виде, стало возможным их изучение и применение в медицине. Эти компоненты оказались особенно полезными в

Мескалина гидрохлорид (перекристаллизован из этанола)

Псилоцибин (перекристаллизован из метанола)

Псилоцин (перекристаллизован из метанола)

экспериментальной психиатрии. в качестве ценных инструментов психоанализа и психотерапии.

Кто-то может подумать, что после выделения, структурного анализа и синтеза псилоцибина и псилоцина, грибы Мексики утратили свою магию. Те вещества, которые, из-за оказываемого ими эффекта на разум, тысячелетиями приводили индейцев к вере, что в этих грибах обитает бог, теперь могут быть получены синтетически в реторте химика. Следует, однако, помнить, что научные исследования просто показали, что магические свойства грибов – это свойства двух кристаллических веществ. Их воздействие на разум точно так же необъяснимо и так же магично, как и действие самих грибов. И это так же остается истиной для выделенных и очищенных активных субстанций других священных растений.

Многие алкалоиды плохо кристаллизуются в виде свободных оснований. Однако они отделяются в виде кристаллических солей, будучи нейтрализованными подходящей кислотой при охлаждении насыщенного раствора или выпаривании растворителя. Кристаллизацию веществ из растворов проводят, главным образом, для очистки. При этом процессе сопутствующие компоненты остаются в растворе.

Так как каждое вещество имеет свою собственную форму кристаллизации, последняя используется для идентификации и характеристики вещества. Современным методом установления химического строения веществ является рентгеноструктурный анализ. Для определения структур алкалоидов и других веществ этим методом, они должны быть кристаллическими (не аморфными).

"Самая большая река на Земле течет по самому большому лесу... Постепенно, я начинаю постигать это в лесу, который практически бесконечен – около трех миллионов квадратных миль, покрытых деревьями и почти ничем, кроме деревьев. И там где туземцы, в отличие от нас, не помышляют об уничтожении величественнейших деревьев, когда те стоят у них на пути, – вырубка ничтожнейшего сорняка или единственного дерева образует не больше пустоты, чем, если выдернуть стебель крестовника или мака на поле в Англии"

– Ричард Спрус

Внизу: Фотография запечатлела вид с воздуха на реку Кулуене, южный приток реки Хингу, главного притока Амазонки.

Справа: "Там были громадные деревья, увенчанные пышной листвой, покрытые фантастичными ползучими растениями и увешанные лианами, толщина которых варьировала от тонкой нити до огромных, похожих на питонов масс – перекрученных, сдавленных, завязанных узлами и перегнутых подобно канатам. Вперемешку с деревьями и часто достигая их высоты, росли величественные пальмы; в то время как другие, более привлекательные виды этого семейства, чьи окольцованные стебли иногда едва ли превышали толщину пальца, но несшие похожие на перья розетки листьев и свисающие кисти красных или черных ягод совершенно так же, как и их высокие родственницы, образовывали, вместе с кустарниками и маленькими деревцами разных видов, густой подлесок, на вид не очень плотный или труднопреодолимый <...> Стоит заметить, что самый высокий лес пересекается легче всего; лианы и ползучие растения <...> большей частью слишком высоки, чтобы во множестве попадаться на пути..." Ричард Спрус

ГЕОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БОТАНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Существует гораздо больше психоактивных растений, чем то число видов, которые человек стал использовать. Из, возможно, полумиллиона видов мировой флоры, лишь об одной тысяче растений известно, что они используются из-за своих галлюциногенных свойств. Мало есть на Земле мест, где бы ни было хотя бы одного галлюциногена, имеющего значение в культуре населяющих эти места людей.

Несмотря на размеры и исключительно разнообразную растительность, Африка довольно бедна галлюциногенными растениями. Наиболее известным видом является, конечно, ибоба (*Iboga*), корень растения из семейства кутровых, используемый в Габоне и некоторых областях Конго последователями культа *Bwiti*. Луковицы растения *Kwashi* из семейства амариллисовых используются бушменами Ботсваны, которые режут их ломтиками и натирают ими порезы на голове, позволяя активным веществам проникать из сока в кровь. Каппа – таинственный галлюциноген, возможно уже не использующийся: дикари жевали растения двух видов из семейства мезембриантемовых, которые вызывали веселость, смех и видения. В различных регионах Африки использовались также растения, родственные дурману и белене, из-за способности вызывать характерную интоксикацию.

В Евразии произрастает множество растений, используемых из-за своих галлюциногенных свойств. Наиболее значимыми являются виды рода конопля, на сегодняшний день наиболее распространенного наркотика, известного так же, как анаша, марихуана, маконха, дагга, ганжа, харас, и т.д. и т.п. Это растение и его употребление распространилось практически по всему миру.

Наиболее ярким представителем галлюциногенов в Евразии является мухомор красный, гриб, употребляемый отдельными представителями народов Сибири и, возможно, основа священного божественного наркотика Сома в древней Индии.

Виды рода *Datura* применялись людьми, населяющими обширные территории Азии. В Южной Азии, особенно в Папуа Новой Гвинее, используются различные слабо изученные галлюциногены. Как полагается, в Новой Гвинее употребляют корневище растения *Maoba*, представителя семейства имбирных. В Папуа, для погружения в сон, во время которого человека посещают видения, местные жители употребляют смесь из листьев растения *Egeriba* из семейства ароидных с корой большого дерева *Agara*. Иногда в Индии и Индонезии для достижения наркотического эффекта, вероятно, употребляется мускатный орех. Жители Средней Азии пьют вызывающий опьянение чай, сделанный из сухих листьев зайцегуба опьяняющего (*Lagochilus*) – кустарничка из семейства губоцветных.

Расцвет практик приема галлюциногенов в Западной Европе приходился на средние века, когда они использовались практически только для колдовства и гадания. Основные используемые растения – дурман, мандрагора, белена, красавка – принадлежат к семейству

пасленовых. Грибок спорынья, являющийся паразитом колосьев ржи, часто отравлял целые регионы, если по случайности попадал в муку. Такие массовые отравления сводили с ума сотни жителей, заставляя страдать от галлюцинаций и судорог, часто вызывая необратимое безумие, гангрену конечностей и смерть. Это бедствие получило название "антонова огня", по имени святого Антония. Несмотря на то, что спорынья, очевидно, никогда намеренно не использовалась в качестве галлюциногена в средневековой Европе, существуют указания на связь элевсинских мистерий в античной Греции с этим видом грибов.

Знаменитое и широко применяемое растение *Kava-kava* (*Piper methysticum*) не является галлюциногеном, однако классифицируется как гипнотический наркотик.

В Новом Свете количество количество и значение используемых галлюциногенных растений просто огромно, они доминируют в каждой фазе жизни коренных народов.

В Вест-Индии было распространено несколько галлюциногенных видов. В действительности, ранние первобытные народности использовали, в основном, нюхательный порошок, известный как *Cohoba*; считается, что этот обычай был заимствован у индейцев, нападавших на Карибские острова из региона Ориноко в Южной Америке.

Сходным образом, флора Северной Америки (северной части Мексики) довольно небогата галлюциногенами. Различные виды рода *Datura* применялись довольно широко, но наиболее интенсивно на юго-западе США. Индейцы территории Техаса и прилегающих штатов использовали "красные бобы" (*Red Bean*) или "мескалевые бобы" (*Mescal Bean*) для вызова видений на церемониях. В северной Канаде индейцы жевали корневища айра в качестве лекарства, и предположительно, из-за галлюциногенных эффектов.

Мексика, без сомнения, представляет собой область, наиболее богатую на всей планете по разнообразию видов галлюциногенных растений и практик их использования коренными жителями, – феномен, который трудно понять, глядя на сравнительно скромное количество видов, составляющих флору этой страны. Без сомнения, самым важным священным галлюциногеном является кактус пейот, хотя и другие виды кактусов до сих пор используются в северной Мексике в качестве второстепенных галлюциногенов в специальных магических и религиозных целях. Почти равную важность для религиозных практик как в древней Мексике, так и до сегодняшнего дня имеют грибы, называемые ацтеками *Teonanácatl*. По меньшей мере двадцать четыре вида этих грибов применяются в настоящее время в южной Мексике. *Ololiuqi*, – семена ипомеи (вьюнка

Вверху: Возле храма Шивы в Пашупатинате около Катманду, Непал, индийские йогины курят коноплю готовясь к напряженным телесным практикам и медитации .

Внизу: Видения, вызываемые галлюциногенами, можно затем представить и художественно изобразить. Так подобный опыт переносится и соединяется с повседневной жизнью. (*Hallucigenia* Кристиана Рэтча, акварель, около 1993 г).

трехцветного или пурпурного). представляет собой другой галлюциноген, имевший важное значение в религии ацтеков и до сих пор использующийся в южной Мексике. Также здесь есть много галлюциногенов, имеющих второстепенное значение: Toloache и другие виды рода *Datura*; мескалевые бобы или Frijolillo на севере; Pipiltzintzintli ацтеков; шалфей предсказателей (*Salvia divinorum*), известный как Hierba de la Pastora; Genista у индейцев Jaqui; Piule, Sinicuichi, Zacatechichi, гриб-дождевик, известный у индейцев Mixtec

как Gi'-i-Wa и многие другие.

Южная Америка занимает близкое к Мексике второе место по количеству и разнообразию галлюциногенов, а также по их магической и религиозной значимости. Народы Анд употребляли более полдюжины разных видов бругмансий (*Brugmansias*), известных как Borrachero, Campanilla, Flonpondio, Huanto, Haucacachu, Maicoa, Toé, Tongo и т.д. В Перу и Боливии колоннообразный кактус, называемый San Pedro или Aguacolla используется как основа для напитка *simora*, применяемого на церемониях инициации видений. Знахарки-колдуньи индейцев Mapuche из Чили (преимущественно это женщины), прежде использовали галлюциногенное растение из семейства пасленовых – Latue или Arbol de los Brujos. Исследования установили использование в различных областях Анд редкого кустарника Taique (*Desfontainia*), загадочного Shanshi, а также плодов Hierba Loca и Taglli, оба из семейства вересковых. Совсем недавно сообщалось об использовании в качестве интоксиканта одного растения рода петуния в Эквадоре. В бассейне Ориноко и областях Амазонии используется сильнодействующий нюхательный порошок, называемый Yoro или Niopo, изготавливаемый из поджаренных семян дерева семейства

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ГАЛЛОЦИНОГЕНОВ

Несмотря на больший возраст культур и широкое использование галлоциногенов в восточном полушарии, число применяемых для этой цели видов растений здесь гораздо меньше, чем в западном полушарии. Антропологи объясняют это различие культурными причинами. Но, по-видимому, между двумя полушариями нет существенного различия в количестве растений, содержащих галлоциногенные вещества.

Как показано на этой карте, галлоциногенные растения, как и практики их употребления, распространены широко. В распределении последних, однако, есть существенные географические неоднородности.

Немного найдется в западном полушарии культур, которые бы не ценили, по крайней мере, одно галлюциногенное растение, используя его в магически-религиозных церемониях. Во многих культурах таких растений несколько. Помимо галлюциногенов, ряд растений с другими психоактивными свойствами также разделяет эту честь: табак, кока, Синауиба, Уоко, Опагаса. Некоторые из них, в особенности табак и кока, поднимались на возвышенные позиции в священных традиционных формированиях. Эти главные галлюциногены имеют культурное значение в регионах, обозначенных соответствующими символами.

- *Huacayauna* spp.
- *Amanita muscaria*
- *Atropa belladonna*
- *Sanayaba saiva*
- *Claykeria parvica*
- *Datura* spp.
- *Tabernaemontana iboga*
- *Apaknanthera peruviana*
- *Apaknanthera colubrina*
- *Banisteriopsis caapi*
- *Briqumala* spp.
- *Lophophora williamsii*
- *Panicum* spp.
- *Turbina corymbosa* et *Ironoea violacea*
- *Hirala* spp.
- *Dibasia* spp.

Справа: Шаманы в наше время остаются хранителями мудрости, связанной с магическими эффектами психоактивных растений. Эта фотография сделана на священной горе Kalinchok (4 000 м) в Гималаях Непала

бобовых. Индейцы северной Аргентины принимают нюхательный порошок, называемый *Cebil* или *Vilca*, приготовленный из растений, родственного виду *Yuro*. Возможно, наиболее важным галлюциногеном в равнинных районах Южной Америки является напиток айауаска: *Saari*, *Natema*, *Pinde* или *Yajé*. Ритуально употребляемый в западной Амазонии, а также в некоторых районах тихоокеанского побережья Колумбии и Эквадора, этот напиток делается в основном, из некоторых видов лиан семейства мальпигиевых. *Brunfelsia*, представитель семейства пасленовых, известна в западной Амазонии под именем *Chigicapi*, где она употребляется для достижения галлюциногенных эффектов.

В Новом Свете большее количество растений используется в качестве галлюциногенов, чем в старом. Известно, что почти 130 видов растений используются в западном полушарии, в то время, как в восточном это число составляет приблизительно 50 видов. У ботаников нет причин предполагать, что флора Нового Света богаче или беднее растениями с галлюциногенными свойствами, чем флора Старого Света.

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ

Таблицы в главе "Описание растений" легко заметны характеристики рас- содержат основные сведения, главным образом, ботанические, о девяноста се- ми растениях, оказывающих галлюци- ногенный или психоактивный эффект.

Выбор в описании пал на те растения, которые определенно имеют психоак- тивные свойства, описанные в лите- ратуре, полевых исследованиях и (или) доказанные в лабораторных условиях. Также включены описания некоторых видов, имеющих, по описаниям, "нар- котический" или "вызывающий инток- сикацию" эффект.

Описания расположены в алфавит- ном порядке в соответствии с латин- скими названиями родов. Этот порядок был выбран из-за того, что растения имеют множество народных названий на многочисленных языках и диалектах. Если какое-то из названий отсутствует в описании, его можно поискать в указа- теле народных названий на страницах 32-33 или в указателе в конце книги, где все имена имеют перекрестные ссылки.

Так как эта книга адресована обыч- ному читателю, ботанические описания намеренно сделаны краткими, подчер- кивая наиболее явные и

Цель данного описания, очевидно, состоит в том, чтобы облегчить ориентирование читателя в обще- признанно сложном массиве фактов и историй, составляющий лишь ма- лую долю тех обширных сведений из разных областей знания о растениях, которые почитаются коренными жителями разных уголков планеты как растения богов.

Ботаническое исследование ле- карственных растений со време- нем становится все более строгим и сложным. В 1543 г., автор одного из наиболее прекрасно иллюстри- рованных травников, Leonard Fuchs, поместил в книгу точный эскиз *Datura stramonium*, дурмана вонючего (слева). Три сотни лет спустя, Kohler в своей книге *Medizinal Pflanzen*, опубликовал более детальное фармакогности- ческое изображение этого очень важного лекарственного растения (в центре). Еще 125 лет спустя, с появлением гербария Линнея и бинарной номенклатуры растений, при сборе засушенных образцов растений по всему миру наши гер- барии существенно улучшили по- нимание морфологических вари- аций растительных видов. Рисунок справа иллюстрирует типичный гербарный образец дурмана, представляющий собой критерий правильности ботанической идентификации. Современные технологии (например, скани- рующая электронная микроскопия) делают видимыми детали мор- фологии, которые обеспечивают еще большую точность иденти- фикации образцов, – как в этом примере – волоски на поверхности листа дурмана.

Указатель и ключ к описанию растений

На следующих страницах (34-60) приведены иллюстрации и описания 97-ми галлюциногенных растений.

Описания выстроены в алфавитном порядке по родовому названию растения на латыни.

В заглавных пунктах каждого описания представлены следующие сведения:

- Род, автор названия и в скобках – число известных видов в этом роде.
- Ботаническое название вида. Виды, достоверно имеющие галлюциногенные свойства или используемые в качестве галлюциногенов можно найти в разделе ссылок главы "Применение растений" помещенном на страницах 65-80. этот раздел алфавитно упорядочен по общепринятым названиям растений. Эта таблица ссылок содержит сведения о ботанических названиях растений, описывает исторический и этнографический контексты, цель и способ употребления, а также химические компоненты и эффекты.
- Семейство.
- Номер ссылки
- Географическое распространение рода. Далее тут же перечислены общепотребительные названия и приведен номер вида по списку описаний.

Acacia (<i>Acacia</i> spp.)	1	El Alujado (<i>Coleus blumei</i>)	21
Agara (<i>Galbulimima belgraveana</i>)	35	El Macho (<i>Coleus pumilus</i>)	21
Aguacolla (<i>Trichocereus pachanoi</i>)	94	El Nene (<i>Coleus blumei</i>)	21
Ajuca (<i>Mimosa hostilis</i>)	56	Epena (<i>Virola</i> spp.)	96
Angel's Trumpet (<i>Brugmansia</i> spp.)	11.12	Erenba (<i>Homalomena lanterbachii</i>)	39
Arbol de Campanula (<i>Lochroma fuchsoides</i>)	42	Eigot (<i>Claviceps purpurea</i>)	20
Arbol de los Brujos (<i>Latua pubiflora</i>)	47	Esakuna (<i>Cymbopogon densiflorus</i>)	25
Axocatzim (<i>Sida</i> spp.)	86	False Peyote (<i>Ariocarpus retusus</i>)	7
Ayahuasca (а́йауаска, <i>nanumok</i>)	9.93	Fang-K'uei (<i>Peucedanum japonicum</i>)	72
Aztec Dream Grass (<i>Calea zacatechichi</i>)	16	Flag Root (<i>Acoris calamus</i>)	2
Badoh (<i>Turbina corymbosa</i>)	95	Floripondio (<i>Brugmansia</i> spp.)	11.12
Badoh Negro (<i>Ipomoea violacea</i>)	43	Fly Agaric (<i>Amanita muscaria</i>)	3
Bakana (<i>Scirpus atrovirens</i>)	24.84	Frijoles (<i>Sophora secundiflora</i>)	88
Belladonna (<i>Atropa beladonna</i>)	8	Galanga (<i>Kaempferia galanga</i>)	45
Bhang (<i>Cannabis</i> spp.)	17	Ganja (<i>Cannabis</i> spp.)	17
Biak-Biak (<i>Mitragyna speciosa</i>)	57	Genista (<i>Cytisus canariensis</i>)	26
Black Henbane (<i>Hyoscyamus niger</i>)	41	Giganton (<i>Trichocereus pachanoi</i>)	94
Blood-Red Angel's Trumpet (<i>Brugmansia sanguinea</i>)	12	Gi-i-Sa-Wa (<i>Lycoperdon marginatum</i>)	52
Blue Meemes (<i>Panaeolus cyanescens</i>)	63	Gi-i-Wa (<i>Lycoperdon marginatum</i>)	52
Blue Water Lily (<i>Nymphaea</i> spp.)	60	Golden Angel's Trumpet (<i>Brugmansia aurea</i>)	11
Bonachero (<i>Brugmansia</i> spp.)	11.12,30.42	Hashishi (<i>Cannabis</i> spp.)	17
Bovista (<i>Lycoperdon</i> spp.)	52	Hawaiian Wood Rose (<i>Argyrea nervosa</i>)	6
Brumfelsia (<i>Brumfelsia grandiflora</i>)	13	Hemp (<i>Cannabis</i> spp.)	17
Caapi (<i>Banisteriopsis caapi</i>)	9.93	Henbane (<i>Hyoscyamus</i> spp.)	40.41
Caapi-Pimma (<i>Tetrapteris methystica</i>)	93	Herba de la Pastora (<i>Salvia divinorum</i>)	82
Calua (<i>Psychotria viridis</i>)	80	Herba de la Virgen (<i>Salvia divinorum</i>)	82
Calanus (<i>Acoris calamus</i>)	2	Herba Loca (<i>Pometia pumila</i>)	70
Cave (<i>Pachycereus pectenaborigimim</i>)	62	Hikuli (<i>Coryphanta compacta</i>)	24
Cebil (<i>Anadenanthera colubrina</i>)	4	Hikuli (<i>Lophophora williamsii</i>)	51
Cebolleta (<i>Oncidium cebolleta</i>)	61	Hikuli Mulato (<i>Epithelantha micromeris</i>)	33
Chaerua (<i>Psychotria viridis</i>)	80	Hikuli Rosapara (<i>Epithelantha micromeris</i>)	33
Chaerua Bush (<i>Psychotria viridis</i>)	80	Hikuli Rosapara (<i>Epithelantha micromeris</i>)	53
Chalice Vine (<i>Solandra grandiflora</i>)	87	Hikuli Suame (<i>Ariocarpus fissuratus</i>)	7
Chauma (<i>Sceletium</i> sp.)	83	Hikuli (<i>Mammillaria</i> spp.)	53
Charas (<i>Cannabis</i> spp.)	17	Hikuli (<i>Echinocereus triglochidiatus</i>)	32
Chautle (<i>Ariocarpus fissuratus</i>)	7	Hikuli Orchid (<i>Oncidium cebolleta</i>)	61
Chiclabe (<i>Sida</i> spp.)	86	Hongo de San Isidro (<i>Psilocybe cubensis</i>)	76
Chilicote (<i>Erythrina</i> spp.)	34	Hoop-petticoat (<i>Panaeolus sphinctrimus</i>)	64
Churicaspi (<i>Brumfelsia</i> spp.)	13	Huacacachi (<i>Brugmansia</i> spp.)	11.12
Churic-Sanango (<i>Brumfelsia</i> spp.)	13	Huanto (<i>Brugmansia</i> spp.)	11.12
Cohoba (<i>Anadenanthera peregrina</i>)	5	Huedmed (<i>Pernettya firens</i>)	70
Coleus (<i>Coleus blumei</i>)	21	Huepatl (<i>Solandra</i> spp.)	87
Colomes (<i>Erythrina</i> spp.)	34.88	Huilca (<i>Cacalia cordifolia</i>)	14
Common Reed (<i>Phragmites australis</i>)	74	Iboga (<i>Tabernaemthe iboga</i>)	90
Conocybe (<i>Conocybe siligineoides</i>)	22	Jambur (<i>Panaeolus cyanescens</i>)	63
Copelandia (<i>Panaeolus cyanescens</i>)	63	Jimsonweed (<i>Datura stramonium</i>)	29
Coral Bean (<i>Sophora secundiflora</i>)	88	Jurema Tree (<i>Mimosa hostilis</i>)	56
Coral Tree (<i>Erythrina americana</i>)	34	Kauma (<i>Mesembryanthemum</i> spp. = <i>Sceletium</i> spp.)	83
Cowlage (<i>Mucuna pruriens</i>)	58	Kieli (<i>Solandra</i> spp.)	87
Cunala Tree (<i>Virola theiodora</i>)	96	Kieri (<i>Solandra</i> spp.)	87
Daeha (<i>Leonotis leonurus</i>)	48	Kif (<i>Cannabis</i> spp.)	17
Dagga (<i>Leonotis leonurus</i>)	17	Koñbo (<i>Tanaecium nocturnum</i>)	92
Dama da Noite (<i>Cestrum</i> spp.)	19	Kougued (<i>Sceletium tortuosum</i>)	83
Dark-rimmed Mottlegill (<i>Panaeolus subbalteatus</i>)	65	Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>)	57
Datura (<i>Datura</i> spp.)	28	Kuna Mushroom (<i>Boletus manicus</i>)	10
Deadly Nightshade (<i>Atropa beladonna</i>)	8	Kwashi (<i>Panicum trianthemum</i>)	66
Diviner's Sage (<i>Salvia divinorum</i>)	82	Lady of the Night (<i>Cestrum parqui</i>)	19
Dog Grass (<i>Calea zacatechichi</i>)	16	Latue (<i>Latua pubiflora</i>)	47
Dutra (<i>Datura metel</i>)	28	Latue (<i>Desfontainia spinosa</i>)	30

Lemongrass (<i>Cymbopogon densiflorus</i>)	25	Siberian Motherwort (<i>Leonurus sibiricus</i>)	49
Liberty Cap (<i>Psilocybe semilanceata</i>)	79	Simicichli (<i>Heimia salicifolia</i>)	36
Lion's Tail (<i>Leonotis leonurus</i>)	48	Straw Flower (<i>Helichrysum</i>)	37
Mace (<i>Myristica fragrans</i>)	59	Sweet Calomel (<i>Acoris calamus</i>)	2
Maconha (<i>Cestrum spp.</i>)	19	Sweet Flag (<i>Acoris calamus</i>)	2
Magic Mushroom (<i>Psilocybe spp.</i>)	76,79	Syrian Rue (<i>Peganum harmala</i>)	68
Maicoa (<i>Brugmansia spp.</i>)	11,12	Tabaco del Diablo (<i>Lobelia tupa</i>)	50
Maiden's Acacia (<i>Acacia spp.</i>)	1	Tabernaemontana (<i>Tabernaemontana spp.</i>)	89
Malva Colorada (<i>Sida spp.</i>)	86	Taglli (<i>Pernettya spp.</i>)	70
Mammillaria (<i>Mammillaria spp.</i>)	53	Taique (<i>Desfontainia spinosa</i>)	30
Manaka (<i>Brunfelsia spp.</i>)	13	Takini (<i>Helicostylis pedunculata</i>)	38
Mandrake (<i>Mandragora officinarum</i>)	54	TaMa (<i>Cannabis spp.</i>)	17
Maraba (<i>Kaempferia galanga</i>)	45	Tamu (<i>Conocybe siligineoides</i>)	22
Marijuana (<i>Cannabis spp.</i>)	17	Tecomaxochitl (<i>Solandra spp.</i>)	87
Marijuanillo (<i>Leonurus sibiricus</i>)	49	Teonanacatl (<i>Psilocybe mexicana</i>)	78
Mashlihi (<i>Justicia pectoralis</i>)	44	Tepescohuite (<i>Mimosa spp.</i>)	56
Matwu (<i>Cacaha cordifolia</i>)	14	Thle-pelakano (<i>Calea zacatechichi</i>)	16
Mescal (<i>Sophora secundiflora</i>)	88	Thom Apple (<i>Datura stramonium</i>)	29
Mescal Bean (<i>Sophora secundiflora</i>)	88	Thiltzm (<i>Ipomoea violacea</i>)	43
Mescal Button (<i>Lophophora williamsii</i>)	51	Toe (<i>Brugmansia spp.</i>)	11
Morning Glory (<i>Ipomoea violacea</i>)	43	Toloache (<i>Datura spp.</i>)	27
Nightshade (<i>Atropa belladonna</i>)	85	Toloatzin (<i>Datura spp.</i>)	27
Niuta (<i>Nymphaea spp.</i>)	60	Tonga (<i>Brugmansia spp.</i>)	11,12
Nonda (<i>Boletus spp.</i>)	10	To-shka (<i>Panaeolus sphinctrimis</i>)	64
Nutmeg (<i>Myristica fragrans</i>)	59	Totubjanstsh (<i>Lochroma fuchsoides</i>)	42
Nyakwana (<i>Virola spp.</i>)	96	Tsuwiri (<i>Ariocarpus</i>)	7
Ololuqui (<i>Turbina corymbosa</i>)	95	Tupa (<i>Lobelia tupa</i>)	50
Paguando (<i>Lochroma fuchsoides</i>)	42	Turkestan Mint (<i>Lagochilus inebrians</i>)	46
Painted Nettle (<i>Colens blumei</i>)	21	Tzompanquahuitl (<i>Erythrina spp.</i>)	34
Palqu (<i>Cestrum spp.</i>)	19	Villa (<i>Anadenanthera colubrina</i>)	4
Petunia (<i>Petunia violacea</i>)	71	Voacanga (<i>Voacanga spp.</i>)	97
Peyote Cactus (<i>Lophophora williamsii</i>)	51	Wavy Cap (<i>Psilocybe cyanescens</i>)	77
Peyote Cimarron (<i>Ariocarpus spp.</i>)	7	Wichowaka (<i>Pachycereus pecten-aboriginum</i>)	62
Peyote de San Pedro (<i>Mammillaria spp.</i>)	53	Wichui (<i>Coryphantha compacta</i>)	24
Peyotillo (<i>Pelecyphora aselliformis</i>)	69	Wichuiki (<i>Mammillaria spp.</i>)	53
Pincushion Cactus (<i>Coryphantha compacta</i>)	24,53	Wild Dagg (<i>Leonotis leonurus</i>)	48
Pipiltzintzuth (<i>Savvia divinorum</i>)	82	Wood Rose (<i>Argyrea nervosa</i>)	6
Pitalito Cactus (<i>Echinocereus triglochidiatus</i>)	32	Xtabentum (<i>Turbina corymbosa</i>)	95
Pituri (<i>Duboisia hopwoodii</i>)	31	Yaluth (<i>Tagetes lucida</i>)	91
Pituri Bush (<i>Duboisia hopwoodii</i>)	31	Yaje (<i>Banisteriopsis spp.</i>)	9
Piule (<i>Rhynchosia phaseoloides</i>)	43,81	Yakee (<i>Virola spp.</i>)	96
Poison Bush (<i>Duboisia hopwoodii</i>)	31	Yellow Henbane (<i>Hyoicyamus albus</i>)	40
Pokeberry (<i>Phytolacca acmosa</i>)	75	Yopo (<i>Anadenanthera peregrina</i>)	5
Quetzalcochiacatl (<i>Nymphaea spp.</i>)	60	Yim-shih (<i>Caesalpinia sepiaria</i>)	15
Rape dos Indios (<i>Maquira sclerophylla</i>)	55	Zacatechichi (<i>Calea zacatechichi</i>)	16
Red Bean (<i>Sophora secundiflora</i>)	88		
Red Canary Grass (<i>Phalaris arundinacea</i>)	73		
Reed Grass (<i>Phalaris arundinacea</i>)	73		
Saguaro (<i>Carnegiea gigantea</i>)	18		
Sanango (<i>Tabernaemontana spp.</i>)	89		
San Isidro (<i>Psilocybe cubensis</i>)	76		
San Pedro Cactus (<i>Trichocereus pachanoi</i>)	94		
Scopolia (<i>Scopolia camollica</i>)	85		
Screw Pine (<i>Pandanus sp.</i>)	67		
Shang-la (<i>Phytolacca acmosa</i>)	75		
Shanin (<i>Petunia violacea</i>)	71		
Shanshi (<i>Coriaria thymifolia</i>)	23		
She-to (<i>Panaeolus sphinctrimis</i>)	64		
Siberian Lion's Tail (<i>Leonurus sibiricus</i>)	49		

Южноамериканский индеец, собирающий урожай бругмансии кроваво-красной (*Brugmansia sanguinea*). Это насыщенное алкалоидами растение на протяжении веков и даже тысячелетий культивируется и используется из-за своих психоактивных свойств.

Индейцы предостерегают от необдуманного использования этого растения, которое вызывает такие сильные галлюцинации и иступление, что только опытные колдуны могут применять его для гадания и целительства.

<p>ACACIA Mill. (750-800)</p> <p><i>Acacia maidenii</i> F von Muell. Девичья акация, Maiden's Acacia</p> <p>Бобовые</p> <p>1 Австралия</p>	<p>ACORUS L. (2)</p> <p><i>Acorus calamus</i> L. Аир болотный, Sweet Flag</p> <p>Ароидные</p> <p>2 Умеренные и теплые пояса обоих полушарий</p>	<p>AMANITA L. (50-60)</p> <p><i>Amanita muscaria</i> (L. ex Fr.) Pers. Мухомор красный, Fly Agaric</p> <p>Аманитовые</p> <p>3 Европа, Африка, Азия, Северная и Южная Америки</p>	<p>ANADENANTHERASpeg. (2)</p> <p><i>Anadenanthera colubrina</i> (Vellozo) Brennan Cebil, Villca</p> <p>Бобовые</p> <p>4 Северная Аргентина</p>
			
<p>Род акация широко распространен в тропических и субтропических поясах Земли. Большинство видов этого рода – среднего размера деревья с перистыми, иногда ровными листьями. Цветки собраны в кисти, плоды имеют вид стручка. Многие виды акаций являются традиционными добавками к психоактивным препаратам, таким, как бетель, пиво, balché, pituri и pulque. Некоторые виды подходят для приготовления аналогов айауаски. Многочисленные виды Австралии (<i>A. maidenii</i>, <i>A. phlebophylla</i>, <i>A. simplicifolia</i>) содержат наибольшее количество DMT в коре и листьях. <i>Acacia maidenii</i> – красивое стройное дерево с серебристым оттенком, содержит различные триптамины. Кора содержит 0,36% DMT. Листья можно использовать как DMT-содержащий компонент аналогов айауаски. Эти виды легко культивируются в умеренном климате, например, в Калифорнии или южной Европе.</p>	<p>Некоторые косвенные и слабые свидетельства указывают на то, что индейцы Кри (Cree) из северной Канады иногда жуют корневище аира для получения психоактивного эффекта. Аир – полуводное травянистое растение с длинными, ароматно пахнущими корневищами, образующими прямые вертикальные мечевидные листья длиной до 2 м. Мелкие цветки собраны в плотный боковой зеленовато-желтый початок. Корневища содержат эфирное масло, из-за которого растение имеет лекарственное значение. Считается, что психоактивными компонентами являются альфа-азарон и бета-азарон. Между азароном и психоактивным алкалоидом мескалином есть структурное подобие. Тем не менее, доказательства того, что азарон ответствен за психотомиметическую активность никогда не приводились.</p>	<p><i>Amanita muscaria</i> – красивый гриб, растущий в разреженных лесах, обычно под березами, елями и молодыми соснами. Может достигать в высоту 20-23 см. Немного клейкая шляпка сначала округлая, затем полукруглая и у взрослого гриба практически плоская, диаметром 8-20 см. Существует три разновидности мухомора: с кроваво-красной шляпкой и белыми пятнами, распространенная в Старом Свете и на севере Северной Америки; с желтой или оранжевой шляпкой и желтоватыми пятнами, обычный в восточной и центральной частях Северной Америки, и белая разновидность, найденная в США, в штате Айдахо. Ножка цилиндрическая, с утолщенным округлым основанием, белого цвета, 1-3 см толщиной, с заметным кремово-белым кольцом, в основном покрытым запнутыми чешуйками. Основание ножки окружено белой вольвой. Цвет пластинок варьирует от белого до кремового и даже лимонно-желтого. Этот гриб, возможно, самый древний галлюциноген, используемый человеком, он отождествлялся (вслед за Г. Уоссонем, – прим. перев.) с наркотиком Сома, известным в древней Индии.</p>	<p>Дерево высотой 3-18 м с почти черной корой, часто покрытой коническими шипами. Листья тонко рассеченные, длиной до 30 см. Цветки круглые, желтовато-белого цвета. Кожистые темно-коричневые стручки имеют длину до 35 см. Семена красно-коричневые, очень плоские, диаметром 1-2 см с округлыми или прямоугольными краями. Семена используются как галлюциноген индейцами южных районов Анд уже на протяжении около 4 500 лет. Из них делают нюхательный порошок, используют для курения или как добавку к пиву. Применяются, в основном, в шаманских практиках. Семена Cebil или Villca содержат триптамины, преимущественно буфотенины.</p>

ANADENANTHERA Speg. (2)

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.
Үоро

Бобовые

5 Тропический пояс Южной
Америки, Вест-Индия

Anadenanthera peregrina – похожее на мимозу дерево, обычно растущее на открытых лугах, достигает в высоту 20 м, при диаметре ствола до 60 см. Черная кора покрыта редкими коническими заостренными выступами. Листья состоят из 15-30 пар листочков, состоящих в свою очередь, из множества мелких волосовидных листовых пластинок. Цветки многочисленные, мелкие, белые, округлые, собраны в боковые или верхушечные соцветия. Плоские, тонкие, глянцево-черные семена собраны в шероховатые деревянистые стручки по 3-10 шт. В бассейне Ориноко из бобов *Anadenanthera peregrina* делают сильнодействующий галлюциногенный нюхательный порошок, называемый Үоро. Ранние сведения о его шаманском и ритуальном использовании на островах Вест-Индии под названием *Sohoba* датируются 1496 годом. К сожалению, его употребление прекратилось из-за эксплуатации коренного населения. Дерево, растущее по окраинам обширных залесенных областей Гайаны, до сих пор используется различными племенами, в основном, индейцами

Yanomano и Waiká для приготовления смеси Ерепá. Этот колдовской нюхательный порошок готовится из плодов культивируемых деревьев, золы растений и других компонентов. Семена содержат, в основном, N,N-диметилтриптамин (ДМТ), а также 5-метокси-ДМТ и другие триптамины. Колдуны племен, населяющих влажные леса Ориноко (например, Piagoa) культивируют это дерево, которое не встречается в их землях в диком виде. Так они обеспечивают поддержание запасов компонентов для приготовления нюхательной смеси.

ARGYREIA Lour. (90)

Argyrea nervosa (Burman f.) Bojer,
Аргирея, Гавайская древесная роза
Hawaiian Wood Rose
Вьюнковые

6 Индия, Южная
Азия, Гавайи

Зрелые стебли этого быстрорастущего вьюнка взбираются на высоту до 10 м. Стебли содержат млечный сок. Листья сердцевидные, расположенные на черешках, тонко опушены и имеют серебристый оттенок из-за плотного покрова волосков, который покрывает молодые черешки и нижние поверхности листьев. Ко цветки фиолетового или лавандового цвета располагаются на главном стебле растения. Чашелистики цветов тонко опушены. Круглые, похожие на ягоды, плоды содержат гладкие коричневые семена. В каждой семенной коробочке содержится от 1 до 4 семян. Это растение происходит из Индии, где оно использовалось для медицинских целей с древних времен. Традиционное использование в качестве энтеогена не зафиксировано. Благодаря фитохимическим исследованиям, в этом растении установлено наличие сильнодействующих психоактивных веществ. Семена содержат 0,3% эргоалкалоидов (эргин и амиды лизергиновой кислоты). Большинство пробовавших их психонавтов описывают ЛСД-подобные эффекты после приема 4-8 семян.

ARIOCARPUS Scheidw. (6)

Ariocarpus retusus Scheidw.
Ложный пейот, False Peyote

Кактусовые

7 Мексика, Техас

Небольшие кактусы, от серовато-зеленого до пурпурно-серого или коричневого цветов, диаметром до 10-15 см. Из почвы выступают невысокие, часто называются живыми камнями, – их действительно легко можно принять за камни в каменистых пустынях, где они произрастают. Их жесткие или мясистые, черепитчато расположенные треугольные ареолы являются характерным признаком рода. Ареолы часто заполнены плотной волосистой массой. Цветки от белого до розового и пурпурного оттенков, до 6 см в длину и 4 см в ширину (полностью открытые). Индейцы северной и центральной Мексики называют *A. fissuratus* и *A. retusus* "фальшивыми пейотами". Эти виды кактусов, как и родственные им виды рода *Lophophora*, являются типичными обитателями пустынь, они растут преимущественно на открытом солнце среди песков или камней. Из видов *A. fissuratus* and *A. retusus* выделено несколько психоактивных фенилэтиламиновых алкалоидов.

ATROPA L. (4)

Atropa belladonna L.
Красавка, белладонна, Deadly
Nightshade

Пасленовые

8 Европа, Северная Африка, Азия

Сильноветвистое многолетнее травянистое растение высотой до 90 см, голое или опушенное железистыми волосками. Листья овальные, длиной до 20 см. Цветки одиночные, наклоненные, колокольчатые, коричневатопурпурные, длиной примерно 3 см. Плод – блестящая черная ягода диаметром 3-4 см. Все части растения содержат сильнодействующие алкалоиды. Произрастает в зарослях и рощах на известковых почвах. Часто селится около старых строений и изгородей. Считается, что белладонна выступала в качестве важного компонента многих колдовских зелий древности. Существует, к тому же, множество свидетельств случайного или намеренного отравления при помощи белладонны. Это растение сыграло важную роль в войне шотландцев под предводительством Дункана I против норвежского короля Свена Канута (Sven Canute) около 1035 г. н.э. Шотландцы вывели из строя скандинавское войско, поспав им пищу и пиво, в которые была подмешана "сонная одурь".

Основным психоактивным компонентом является атропин, помимо него в меньших количествах присутствует скополамин и следы второстепенных тропановых алкалоидов. Содержание алкалоидов в листьях достигает 0,4%, в корнях 0,5%, в семенах 0,8%. Помимо обычной красавки, существует ее редкая разновидность с желтыми цветами (var. *lutea*), а также малоизвестные родственные виды. Индийская белладонна (*Atropa acuminata* Royle ex Lindl.) культивируется для фармацевтических целей из-за высокого содержания скополамина. В Азии найдены виды белладонна кавказская (*Atropa caucasia* Kreyer) и туркменская (*Atropa komarovii* Blin. et Shal). Белладонна до сих пор культивируется для фармацевтического получения атропина.

BANISTERIOPSIS (20-30)

C B Robinson et Small
Banisteriopsis caapi (Spruce ex
Griseb.) Morton, Айауаска

Мальпигиевые

9 Тропический пояс и северная часть Южной Америки, Вест-Индия

Эта огромная лесная лиана служит основой важного галлюциногенного напитка (айауаска), который ритуально употребляют индейцы, живущие в западной части долины Амазонки, а также изолированные племена, живущие на тихоокеанских склонах колумбийских и эквадорских Анд. Кора *Banisteriopsis caapi* and *B. inebrians* в виде настоя в холодной воде или отвара можно употреблять без других добавок, однако для изменения эффектов этого галлюциногенного питья в него кладут различные компоненты, преимущественно листья *Diplopterys cabrerana*, известного как Осо-Уаје, а также листья *Psychotria viridis*.

Оба вида *Banisteriopsis* – лианы с гладкой коричневой корой и темно-зелеными, похожими на бумагу, овально-ланцетовидными листьями длиной до 18 см и шириной 5-8 см. Соцветие многоцветное. Цветки мелкие, розовые или красные. Плод – крылатка с двумя крыльями, длиной 3,5 см. *B. inebrians* отличается от *B. caapi* более широкими, овальными и мягкими листьями, а также формой крыльев крылаток. Лианы содержат ингибиторы фермента моноаминоксидазы (МАО).

BOLETUS Dill. ex Fr. (225)

Boletus manicus Heim
Kuma Mushroom

Болетовые

10 Повсеместно

Некоторые виды семейства *Boletus* связаны с загадочным "грибным помешательством" народности Kuma из Новой Гвинеи. *Boletus teayi*, один из грибов семейства болетовых, имеет полукруглую плотную шляпку коричневатокрасного цвета в центре и кремво-желтую по периферии диаметром 2-4 см. Мякоть шляпки лимонно-желтого цвета. Цвет ножки варьирует от оранжевого в верхней части, мраморно-зеленого и серо-розового в середине до зеленого в основании. Споры удлиненные, эллипсоидные, с оболочкой желтого цвета, внутри оливковые. *B. manicus* – хорошо известный вид, который, как следует из названия имеет некоторые токсичные свойства, (*mania* = безумие). Галлюциногенные свойства этого гриба пока еще не доказаны.

BRUGMANSIA Pers. (7-8)

Brugmansia aurea Lagerh.
Бругмансия золотистая,
Golden Angel's Trumpet
Пасленовые

11 Восток Южной Америки

Древовидные виды рода *Brugmansia* являются близкими родственниками рода *Datura*. Предполагается, что все эти виды выведены человеком и не встречаются в диком состоянии. По-видимому, все виды этого биологически очень высокоразвитого рода используются в качестве галлюциногенов на протяжении тысячелетий.

Brugmansia suaveolens и *B. insignis* произрастают в более теплых частях Южной Америки, особенно в западной Амазонии, где они используются как сами по себе, так и вместе с другими растениями, обычно под названием Тоё. Большинство видов, однако, предпочитают прохладные влажные нагорья, высотой более 1800 м. В Андах наиболее распространенным видом является *Brugmansia aurea*, ее формы с желтыми или, чаще, белыми цветами. В цветочной литературе этот вид часто неправильно идентифицируется как *Brugmansia* (или *Datura*) *arborea*, который, в действительности, распространен гораздо меньше.

Brugmansia aurea – кустарник или небольшое деревце высотой до 9 м с удлиненными эллиптическими, часто тонко опушенными листьями длиной 10-40 см и шириной 5-16 см.

Листья расположены на черешках длиной до 13 см. Цветки поникающие, но не висят, обычно длиной 18-23 см, очень ароматные, особенно в вечернее время. Трубочатый, далеко выдающийся вперед венчик имеет белый или золотисто-желтый цвет, его тонкая задняя часть полностью скрыта чашечкой цветка, лепестки отогнуты назад, длиной 4-6 см. Плод удлиненно-яйцевидной формы, гладкий, зеленого цвета. Размер плодов варьирует, они остаются сочными, не становятся твердыми или сухими. Семена угловатые, черного или коричневого цвета, относительно крупные (12 на 9 мм). Помимо использования в качестве галлюциногена, все виды рода играют важную роль как лекарства для лечения широкого спектра заболеваний, особенно для снятия ревматических болей. Содержат сильнодействующие галлюциногенные тропановые алкалоиды.

BRUGMANSIA Pers. (9-10)

Brugmansia sanguinea (Ruiz et Pavón) D Don
Бругмансия кроваво-красная,
Blood-Red Angel's Trumpet
Пасленовые

12 Южная Америка, от Колумбии до Чили

Это вид рода *Brugmansia* – многолетнее, сильно ветвящееся растение, достигающее размеров 2-5 м. Стебель очень плотный, деревянистый. Листья серовато-серые, опушенные, крупно зазубренные по краям. По ночам цветки бругмансии кроваво-красной не издают запаха. Цветы обычно в основании зеленые, в середине – желтые и с красной каймой наверху. Существуют разновидности с зелено-красными, чисто желтыми, желто-красными и почти полностью красными цветами. Плоды гладкие овальные, выпуклые в середине и вытянутые к краям, обычно частично покрыты высохшей чашечкой цветка. В Колумбии это могущественное магическое растение ритуально использовалось в доколумбовы времена в культе поклонения Солнцу. Растение до сих пор используется как галлюциноген шаманами и целителями (*Curanderos*) из Эквадора и Перу. Все органы растения содержат тропановые алкалоиды. Цветки преимущественно содержат атропин и лишь следы скополамина (гиосцина). Семена содержат приблизительно 0,17% суммы алкалоидов, из которых 78% – скополамин.

BRUNFELSIA L. (40)

Brunfelsia grandiflora D Don
Брунфельзия крупноцветковая, Brunfelsia
Пасленовые

13 Северная часть тропического пояса Южной Америки, Вест-Индия

Некоторые виды рода *Brunfelsia* имеют значение как лекарственные и психоактивные растения в колумбийской, эквадорской и перуанской Амазонии, а также в Гайане. В брунфельзии был найден скополетин, однако психоактивные свойства у этого вещества не известны. *B. chiricaspis* и *B. grandiflora* – кустарники или небольшие деревья высотой около 3 м. Листья удлиненные, ланцетовидные, длиной 6-30 см, расположены на тонких побегах. Цветки имеют трубчатый венчик, длиной 10-12 см, более длинный, чем чашечка цветка. Цвет от синего до фиолетового, с возрастом цветка окраска меняется до белой. *B. chiricaspis* отличается от *B. grandiflora* гораздо большим размером листьев, более длинными черешками, меньшим количеством цветков в соцветиях и отогнутыми назад сегментами венчика. *B. chiricaspis* произрастает в западной Амазонии, на территории Колумбии, Эквадора и Перу. *B. grandiflora* широко распространена на западе Южной Америки от Венесуэлы до Боливии. Виды рода *Brunfelsia* используются как компоненты айюаски.

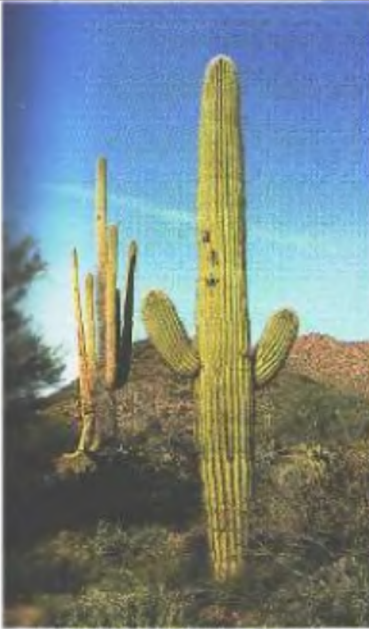
<p>CACALIA L. (50)</p> <p><i>Cacalia cordifolia</i> L. fil. Какалия сердцелистная, Matmü Сложноцветные</p> <p>14 Восточная Азия, Северная Америка, Мексика</p>	<p>CAESALPINIA L. (100)</p> <p><i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb. Yun-Shih Бобовые</p> <p>15 Тропические и теплые пояса обоих полушарий</p>	<p>CALEA L. (95)</p> <p><i>Calea zacatechichi</i> Schlecht. Dog Grass Сложноцветные</p> <p>16 Тропический пояс на севере Южной Америки, Мексика</p>	<p>CANNABIS L. (3)</p> <p><i>Cannabis sativa</i> L. Конопля посевная, Hemp Коноплевые</p> <p>17 Повсеместно в теплых и умеренных поясах</p>
			
<p><i>Cacalia cordifolia</i> – небольшое кустистое вьющееся растение с серовато-коричневыми коротко опушенными шестигранными стеблями. Листья тонкие, овально-сердцевидные, длиной 4-9 см. Соцветия длиной около 1 см, почти сидячие или расположены на черешках.</p> <p>Этот, а также несколько других видов рода <i>Cacalia</i> в некоторых областях северной Мексики рассматривается как Пейот и, возможно, иногда используется как галлюциноген. В Мексике <i>Cacalia cordifolia</i> считается афродизиак и средством для лечения бесплодия. Сообщалось, что растение содержит алкалоид, однако доказательств присутствия вещества с психоактивными свойствами не получено.</p> <p>Это малоизученное растение часто путают с <i>Calea zacatechichi</i>.</p>	<p><i>Caesalpinia sepiaria</i> или Yun-Shih – кустистая лоза с загнутыми назад крючком шипами, по общему мнению, используется как галлюциноген в Китае. Корни, цветки и семена также ценятся в народной медицине. Древнейший китайский травник – <i>Pen-ts'ao-ching</i> утверждает, что "цветки этого растения позволяют человеку увидеть духов, а если употребить их слишком много, вызывают безумные телодвижения. Если принимать их длительное время, то человек становится способным левитировать и общаться с духами". Это сильно вьющееся растение с перистыми листьями длиной 23-28 см, состоящими из 8-12 пар удлиненных листочков. Соцветия крупные, стоячие, ветвящиеся, длиной до 53 см с цветками канареечно-желтого цвета. Гладкие, удлиненно-овальные с заостренными концами плоды содержат от 4 до 8 коричневых с черными крапинками семян, длиной 1 см. Сообщалось о нахождении в <i>Caesalpinia sepiaria</i> алкалоида неизвестного строения.</p>	<p>Это растение известно в Мексике под названием <i>Zacatechichi</i> ("горькая трава"). Представляет собой неприметный кустарник, встречающийся на территории от Мексики до Коста-Рики. Имеет важное значение в народной медицине. Также ценится в качестве природного инсектицида. Недавними исследованиями установлено, что настой перемолотых и высушенных листьев этого растения принимаются в качестве галлюциногена индейцами Chontal из штата Оахака. Веря в увиденные во сне видения, знахари Chontal утверждают, что <i>Zacatechichi</i> очищает чувства и называют это растение <i>Thle-pelakano</i> или "лист бога". <i>Calea zacatechichi</i> – сильноветвистый кустарник с треугольными продолговатыми крупно зазубренными листьями длиной 2-6,5 см. Соцветие плотное, многоцветковое (обычно около 12-ти цветков. До сих пор из <i>C. zacatechichi</i> не было выделено веществ с галлюциногенными свойствами. Растение содержит гермакранолопиды (germakanolides). Слабый психоактивный эффект проявляется в виде призрачных грез.</p>	<p>Вид <i>Cannabis sativa</i> стал в наше время весьма полиморфным, но обычно это пышное, прямостоячее свободно ветвящееся однолетнее травянистое растение, достигающее иногда высоты 5,4 м. Цветки обоеполые, обычно расположены на разных экземплярах, мужские растения более слабые и погибают после опыления, женские – более приземистые и облиственные. Листья пальчато-рассеченные, состоят из 3-х .. 15-ти (обычно из 7-ми - 9-ти) ланцетовидных зазубренных сегментов длиной обычно от 6 до 10 см. Цветки темно-зеленые, желто-зеленые или коричневатопурпурные, расположенные на боковых или верхушечных ветках. Плод – округлая, слегка сжатая с боков семянка, размерами 4 на 2 мм, обычно коричневого цвета, иногда с мраморным рисунком на прочной оболочке. Семянка покрыта увеличенным прицветником, который прочно крепится к стеблю без выраженного сочленения.</p> <p>Вид <i>Cannabis indica</i> образует растения пирамидальной или конической формы высотой 120-150 см.</p> <p>Вид <i>Cannabis ruderalis</i> образует маленькие растения и для культивации не используется.</p>

CARNEGIEA Britt. et Rose (1)

Carnegiea gigantea (Engelm.) Britt. et Rose
Карнегия гигантская

Кактусовые

18 Юго-восточная часть Южной Америки, северная Мексика

Saguaro – самый большой из столбчатых цереусов, достигающий высоты 12 м, с боковыми побегами, придающими растению вид канделябра. Сильно ребристые стволы и боковые побеги достигают в диаметре 30-75 см. Иглы на макушках имеют цвет от желтого до коричневого. Цветки воронковидные, белые, длиной 10-13 см, открытые в течение дня. Плод – красная или пурпурная округлая или эллипсоидная ягода длиной 6-9 см, с боков разделенная на две или три секции. Семена мелкие, многочисленные, черного цвета, блестящие. Хотя данных об использовании Saguaro в качестве галлюциногена нет, это растение содержит фармакологически активные компоненты, оказывающие психоактивный эффект. Из него были выделены такие вещества, как карнегин, 5-гидроксикарнегин и норкарнегин, а также следовые количества 3-метокситирамина и аризонина (тетрагидрохинолинового основания). Из выжатого сока плодов местные жители делают вино.

CESTRUML (160)

Cestrum parqui L'Hérit.
Чилийский жасмин, Lady of the Night

Пасленовые

19 Чили

Cestrum parqui с доколумбовых времен используется индейцами Mapuche из южного Чили в качестве лекарственного растения и ритуально – для магического целительства. Растению способно противостоять действию колдовства или черной магии. Сушеные листья *Cestrum parqui* используются для курения. Этот кустарник достигает размеров 1,5 м, имеет мелкие ланцетовидные, матовые зеленые листья. Цветки в виде колокольчиков, с пятью лепестками. Цветки собраны в соцветия, свисающие со стебля. Растение цветет в Чили в октябре-ноябре, источая сильный опьяняющий аромат. Плод – маленькая овальная блестящая ягода черного цвета. *Cestrum parqui* содержит соласонин, – гликозидно-стероидный алкалоид, а также соласонидин и еще один горький алкалоид, паркин, с формулой $C_{21}H_{33}NO_8$, который оказывает действие, подобное стрихнину или атропину.

CLAVICEPS Tulasne (6)

Claviceps purpurea (Fr.)
Спорынья, Tulasne

Спорыньевые

20 Умеренные зоны Европы, Северная Африка, Азия, Северная Америка

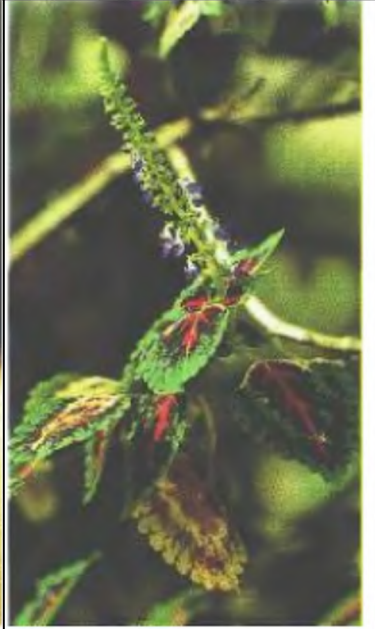
Спорынья вызывает грибковое заболевание некоторых злаков и осок, преимущественно ржи. Слово спорынья происходит от слова "шпора", из-за образования на колосьях склероциев и плодовых тел гриба-аскомицета (сумчатого гриба). Склероции темно-пурпурные или черные, булабовидно загнутые, длиной 1-6 см, паразитически замещают эндосперм зерен. Гриб синтезирует психоактивные и токсичные алкалоиды. В жизни этого гриба есть две четкие стадии развития, – активная и стадия покоя. Склероции представляют собой стадию покоя. Когда склероции опадают на землю, из них прорастают сферические плодовые тела, называемые аскокарпами (ascocarps), из которых вырастают плодовые сумки, содержащие нитевидные аскоспоры, разлетающиеся при разрыве зрелой сумки. В Европе, в средние века и ранее, в особенности там, где рожь использовалась для приготовления хлеба, население целых областей часто отравлялось спорыньей, страдая от эрготизма, когда зараженные грибом зерна ржи попадали в муку.

COLEUS Lour. (150)

Coleus blumei Benth.
Колеус Блюме, Painted Nettle

Губоцветные

21 Тропические и теплые зоны Европы, Африки и Азии

В Мексике имеют значение два вида колеусов. Родственный колеусам вид *Salvia divinorum*, из рода шалфей, называется La Membra ("женщина"); *C. pumilus* называется El Macho ("мужчина"); еще две формы *C. blumei* называются El Nene ("ребенок") и El Ahijado ("крестник"). *C. blumei* достигает высоты 1 м, имеет овальные, по краям зубчатые листья длиной до 15 см. Нижняя сторона листьев тонко опушена, верхняя сторона обычно с крупными темно-красными пятнами. Цветки более или менее колокольчатые, синие или пурпурные, длиной 1 см, собранные в длинные мутовчатые неплотные соцветия длиной до 30 см. Недавно из этого растения был выделен дитерпен, подобный сальвинорину. Его химическая структура пока не установлена; возможно, при сушке или сжигании растения дитерпен преобразуется в активное вещество. Эта растение должно быть изучено дальше с химической и фармакологической точек зрения.

CONOCYBE (40)

Conocybe siligineoides Heim
Conocybe

Агариковые грибы

22 Повсеместно

Сообщалось, что *Conocybe siligineoides* является в Мексике одним из священных опьяняющих грибов. Псилоцибин из этого вида пока еще не выделен, однако известно, что вид *Conocybe suaporus*, произрастающий в США, содержит этот психоактивный алкалоид. Красивые плодовые тела этого гриба появляются на гниющей древесине, имеют высоту до 8 см, диаметр шляпки до 2,5 см. Шляпка от бежевой до оранжево-красной, в центре более интенсивно окрашена в оранжевый цвет. Пластинки гименофора шафранно-желтые или коричневато-оранжевые, споровый порошок хромово-желтый. Многие виды рода *Conocybe*, содержат псилоцибин в психоактивных количествах и используются в ритуальных целях. Недавно был открыт примитивный культ поклонения Тати (грибу рода *Conocybe*, "Грибу Знания"). *Conocybe siligineoides* – загадочный гриб, который с момента первого описания никогда больше не встречался и не изучался.

CORIARIAL (15)

Coriaria thymifolia HBK ex Willd.
Кориария тимьянолистная,
Shanshi
Кориариевые

23 Южная Европа, Северная Африка, Азия, Новая Зеландия, Южная Америка от Мексики до Чили

На высокогорьях Анд от Колумбии до Чили *Coriaria thymifolia* украшает дороги своей папоротникообразной листвой. В Андах жители опасаются этого растения, так как оно токсично для пасущихся животных. Предполагается, что употребление плодов этого растения становилось причиной человеческих смертей. Тем не менее, исследования в Эквадоре установили, что плоды (shanshi) можно употреблять для достижения опьяняющего эффекта, проявляющегося в чувстве парения в воздухе.

Coriaria thymifolia – кустарник, высотой обычно до 1,8 м. Листья удлинено-овальные, длиной 1-2 см, расположенные на тонких изящно выгнутых боковых черешках. Цветки маленькие, темно-пурпурные, собраны в густые длинные поникающие соцветия. Круглые, пурпурно-черные плоды состоят из пяти-восьми сжатых сочных сегментов (карпелей). Сам кустарник похож на папоротник. Психоактивные соединения из этого растения до сих пор не выделены

CORYPHANTHA (64)

(Engelm.) Lem.
Coryphantha compacta (Engelm.) Britton et Rose
Pincushion Cactus
Кактусовые

24 Юго-запад Северной Америки, Мексика, Куба

Coryphantha compacta – небольшие, одиночные, округлые, но несколько приплюснутые колючие кактусы диаметром до 8 см, растущие в засушливых холмистых и гористых областях. Этот кактус сложно разглядеть на фоне песчаной почвы, в которой он встречается. Иглы радиальные, белого цвета, длиной 1-2 см, центральные иглы обычно отсутствуют. Тесно посаженные ареолы образуют 13 рядов. Цветки желтые, длиной до 2,5 см, появляются из центра на верхушке кактуса, по одному или парами. Индейцы племени тараумара (Tarahumara) из северной Мексики считают *Coryphantha compacta* одной из разновидностей пейота. Это растение, называемое Wakana, употребляется колдунями и окружено уважением и страхом. Используется как заменитель пейота.

Сообщалось, также, что вид *Coryphantha palmerii* также используется в Мексике как галлюциноген. Из некоторых видов рода *Coryphantha* были выделены различные алкалоиды, включая психоактивные фенилэтиламины: горденин, калипамин и макромерин.

CYMBOPOGON Sprengel (60)

Cymbopogon densiflorus Stapf
Челнобородник густоцветковый,
Lemongrass
Злаковые

25 Теплые зоны Африки и Азии

Целители коренных народов Танзании курят цветы *Cymbopogon densiflorus* либо сами по себе, либо в смеси с табаком, чтобы вызвать грезы, которые, как они верят, предсказывают будущее. Листья и корневища, приятно пахнущие цитроном, используются местным населением в качестве тонизирующего и кровоостанавливающего средства. Многочетнее травянистое растение с крепкими вертикальными стеблями. Листья линейные или линейно-ланцетовидные, широкие и округлые в основании, заостренные на концах, длиной 30 см и шириной 1 - 2,5 см. Колос тонкий, цвета от оливково-зеленого до коричневого. Этот вид растет в Габоне, Конго и Малави.

О психоактивных свойствах этого злака известно мало. Виды рода *Cymbopogon* богаты эфирными маслами, также в некоторых видах были найдены вещества со стероидной структурой.

<p>CYTISUS L. (30)</p> <p><i>Cytisus canariensis</i> (L.) O. Kuntze Ракитник канарский, Genista</p> <p>Бобовые</p> <p>26 Южная Европа, Северная Африка, Восточная Азия, Канарские острова, Мексика</p>	<p>DATURA L. (14-16)</p> <p><i>Datura innoxia</i> Mill. (<i>D. meteloides</i>) Дурман безвредный, дурман индейский, Toloache</p> <p>Пасленовые</p> <p>27 Тропические и теплые зоны обоих полушарий</p>	<p>DATURA L. (14-16)</p> <p><i>Datura metel</i> L. Дурман индийский, Datura</p> <p>Пасленовые</p> <p>28 Тропические, теплые и умеренные зоны Азии и Африки</p>	<p>DATURA L. (14-16)</p> <p><i>Datura stramonium</i> L. Дурман воночий, дурман обыкновенный, Thorn Apple</p> <p>Пасленовые</p> <p>29 Тропические и умеренные зоны обоих полушарий</p>
			
<p>Растения иноземного происхождения редко вовлекаются в церемониальное использование коренными культурами Америки. Родом с канарских островов, вид <i>Genista</i> был привезен в Мексику из Старого Света, где не обнаружено никаких свидетельств использования его в качестве галлюциногена. По-видимому, он приобрел магическое применение среди индейцев Яки (<i>Yaqui</i>) из северной Мексики, где знахари ценили его семена как галлюциноген. <i>Cytisus canariensis</i> – крупный, вечнозеленый сильноветвистый кустарник, высотой до 1,8 м. Листья рассеченные, обратнояйцевидные или продолговатые, листочки опушенные, длиной 0,5 - 1 см. Цветки ярко-желтые, ароматные, длиной около 1 см, собраны в верхушечные плотные соцветия. Стручки опушенные, длиной 1-2 см. Ракитник богат люпиновым алкалоидом цитизином, который обычен в видах семейства бобовых. Действие цитизина похоже на действие никотина. По этой причине, растения, содержащие цитизин часто используют для курения, как заменитель табака.</p>	<p>Наиболее широко виды рода <i>Datura</i> используются в Мексике и на юго-западе Южной Америки, где наиболее важным психоактивным видом является, по-видимому, <i>Datura innoxia</i>. В Мексике это вид широко известен под именем <i>Toloache</i>, – это одно из растений богов у ацтеков и других индейцев. Нынешние мексиканские индейцы племени <i>Tarahumara</i> добавляют корни, семена и листья <i>D. innoxia</i> в <i>tesquino</i>, – церемониальный напиток, приготавливаемый из кукурузы. Мексиканские индейцы верят, что в отличие от пейота, в <i>Toloache</i> обитает недоброжелательный дух. <i>Datura innoxia</i> – травянистое многолетнее растение высотой до 1 м, с серым оттенком из-за тонкого опушения листьев. Листья неравномерно-овальные, со слегка волнистыми или прямыми краями, длиной до 5 см. Цветки белые, с приятным ароматом, обращены вверх, длиной 14-23 см. На венчике 10 тычинок. Плод – свисающая, почти круглая коробочка диаметром 5 см, покрытая острыми шипами.</p>	<p>В Старом Свете вид <i>D. metel</i> является культурно наиболее важным для лекарственного и галлюциногенного применений. <i>Datura metel</i>, возможно, происходит из гористых районов на западе Пакистана и Афганистана. Это раскидистое травянистое растение, иногда принимающее форму кустарника, высотой 1-2 м. Листья треугольно-овальные, волнистые, сильно зазубренные по краям, длиной 14-22 см и шириной 8-11 см. Цветки одиночные, трубчатые, воронковидные или в форме раструба или почти округлые в раскрывшемся состоянии, направленные вертикально или под углом в небо, длиной до 17 см. Цвет их обычно фиолетовый, реже пурпурный, желтоватый или белый. Плод – поникающая округлая коробочка диаметром до 6 см, покрытая заметными бугорками или колючками, внутри коробочки – плоские светло-коричневые семена. Все виды рода <i>Datura</i> содержат галлюциногенные тропановые алкалоиды: скополамин, гиосциамин и атропин.</p>	<p>Однолетнее травянистое растение высотой до 1,2 м, с сильно разветвленными побегами и ветвящимися безлиственными стеблями. Листья насыщенно зеленой окраски, крупно зазубренные по краям. Цветки состоят из пяти сросшихся в виде трубы лепестков, обращены вертикально вверх. Широко распространена форма с белыми цветками, имеющими длину 6-9 см, – она относится к растениям с самыми миниатюрными цветками в роде <i>Datura</i>. Форма <i>tatula</i> имеет еще более мелкие фиолетовые цветки. Плод – вертикально расположенная яйцевидная коробочка, покрытая шипами. Семена угловатой формы, черного цвета. Происхождение этого высокоактивного галлюциногенного вида из рода дурмана неясно, и его ботаническая история бурно дискутируется. Некоторые ученые считают, что <i>Datura stramonium</i> – древний вид, берущий происхождение из района Каспийского моря. Другие полагают, что его родиной была Мексика или Северная Америка. В настоящее время это растение можно найти повсюду в Северной, Центральной и Южной Америке, в Северной Африке, в Центральной и Южной Европе, на Ближнем Востоке, а также в Гималаях.</p>

<p>DESFONTAINIA R. et P. (1-3)</p> <p><i>Desfontainia spinosa</i> R. et P. Дефонтанэзия колючая, Taïque</p> <p>Логаниевые</p> <p>30 Высокогорья Центральной и Южной Америки</p>	<p>DUBOISIA R. Br. (3)</p> <p><i>Duboisia hopwoodii</i> F. v. Muell. Дюбуазия Хопвуда, Питури, Pituri Bush</p> <p>Пасленовые</p> <p>31 Центральная Австралия</p>	<p>ECHINOCEREUS Engelm. (75)</p> <p><i>Echinocereus triglochidiatus</i> Engelm. Pitallito Cactus</p> <p>Кактусовые</p> <p>32 Юго-запад Северной Америки, Мексика</p>	<p>EPITHELANTHA Weber (3) ex Britt. et Rose</p> <p><i>Epithelantha micromeris</i> (Engelm.) Weber ex Britt. et Rose Hikuli Mulato</p> <p>Кактусовые</p> <p>33 Юго-запад Северной Америки, Мексика</p>
			
<p>Одно из наименее изученных растений Анд, <i>Desfontainia spinosa</i> часто относят к различным семействам: логаниевых (Loganiaceae) или поталиевых (Potaliaceae). Ботаники также не сходятся в оценках числа видов в роде.</p> <p><i>Desfontainia spinosa</i>, – красивый кустарник высотой от 0,3 до 1,8 м, с глянцевыми зелеными листьями, напоминающими лист падуба и трубчатými красными цветками с желтыми кончиками. Плод – шаровидная ягода белого или зеленовато-желтого цвета, с многочисленными блестящими семенами. Известен, как галлюциноген в Чили и южной Колумбии. В Чили известен под названием Taïque, в Колумбии – как Bogachero (“опьянитель”). Колумбийские шаманы из племени Kamsá принимают чай из листьев этого растения для диагностики болезней или инициации “видений”. Некоторые знахари утверждают, что они “сходят с ума” под действием этого растения. О химических компонентах вида <i>Desfontainia</i> пока ничего неизвестно. В южном Чили <i>Desfontainia</i> используется для колдовских целей сходным образом с видом <i>Latua pubiflora</i>.</p>	<p>Ветвистый вечнозеленый кустарник с деревянистыми побегами, высотой около 2,5-3 м. Древесина имеет желтый цвет и отчетливый запах ванили. Листья ланцетовидные, длиной 12-15 см, окружены каймой, сужающейся около черешка. Цветки белые, иногда с розовыми крапинками, колокольчатые, длиной до 7 мм, собраны в соцветия, свисающие с верхушек ветвей. Плод – черная ягода с многочисленными мелкими семенами. Это психоактивное растение, именуемое у аборигенов Австралии как Pituri, ритуально и в рекреационных целях использовалось ими со времен их обоснования на этом континенте. В августе, когда растение цветет, с него собирают листья. Их развешивают для просушки или подсушивают над огнем. В таком виде под названием Pituri их жуют или курят в виде сигарет, скрученных с добавлением щелочи. <i>Duboisia hopwoodii</i> содержит множество сильнодействующих стимулирующих, однако и токсичных алкалоидов: питуирин, дубозин, D-норникотин и никотин. В корнях были найдены галлюциногенные тропановые алкалоиды гиосциамин и скополамин.</p>	<p>Индейцы Tarahumara из мексиканского штата Chihuahua считают два вида этого рода фальшивым пейотом или Hikuri гористых районов. Эти виды не настолько активны, как <i>Ariocarpus</i>, <i>Coryphantha</i>, <i>Epithelantha</i>, <i>Mamtrillaria</i> или <i>Lophophora</i>. <i>Echinocereus salmodyckianus</i> – приземистый, образующий дернины кактус с лежащими желтовато-зелеными побегами диаметром 2-4 см. Число ребер варьирует от 7 до 9. Радиальные иглы желтого цвета, длиной 1 см, собраны по 8 или 9 штук, центральная игла обособлена и длиннее радиальных. Цветки оранжевые, 8-10 см длиной с обратнойцевидными или трапециевидными сегментами прицветника. Родина этого вида – мексиканские штаты Chihuahua и Durango. <i>Echinocereus triglochidiatus</i> отличается более темными зелеными побегами, меньшим числом радиальных игл, которые становятся серыми с возрастом, а также ярко-красными цветками длиной 5-7 см. Вид <i>Echinocereus triglochidiatus</i> содержит производное соединение триптамина: (3-гидрокси-4-метоксифенилэтиламин).</p>	<p>Этот сплошь покрытый колючками кактус, один из так называемых индейцами Tarahumara фальшивых пейотов, имеет кислые съедобные плоды, именуемые Chilto. Знахари принимают Hikuli Mulato чтобы проявить свои способности к видению и получить возможность общаться с духами. В качестве стимулятора и “защитника” это растение используется контрабандистами, индейцы верят, что оно продляет жизнь. По сообщениям, оно способно привести к безумию злых людей или заставить их сброситься со скал.</p> <p>В <i>Epithelantha micromeris</i> обнаружены алкалоиды и тритерпены. Этот очень миниатюрный округлый кактус имеет диаметр до 6 см. Невысокие (до 2 мм) ареолы упорядочены в многочисленные спиральные ряды. Многочисленные белые иголки практически скрывают ареолы. Иглы у основания побегов имеют длину 2 мм, иглы в верхней части – около 1 см. Цветки мелкие, от беловатых до розовых, шириной до 5 мм, появляются из центра побега в окружении пучка волосков и иголок. Плод булавовидной формы, длиной 9-13 мм, с довольно крупными блестящими черными семенами, имеющими до 2 мм в поперечнике.</p>

ERYTHRINAL (110)

Erythrina americana Mill.
Эритрина американская, Coral Tree

Бобовые

34 Тропические и теплые зоны
обоих полушарий

Снадобье Tzomranquahuil древних ацтеков могло готовиться из многих видов рода *Erythrina*, семена которых, как полагают, использовались как лекарство и галлюциноген. В Гватемале семена используются для прорицания.

Бобы *Erythrina flabelliformis* используются индейцами Tarahumara как лекарство со множеством применений, которое также можно использовать как галлюциноген.

Erythrina flabelliformis – кустарник или небольшое дерево с колючими ветвями. Листочки длиной 3-6 см, в ширину обычно больше чем в длину. Плотные соцветия состоят из многочисленных красных цветков длиной 3-6 см. Стручки достигают иногда длины 30 см, тонко пережатые в междуузлиях, содержат от двух и более темно-красных бобов. Этот вид распространен в теплых и сухих районах северной и центральной Мексики, а также юго-запада США.

GALBULIMIMA F. M. Bailey (3)

Galbulimima belgraveana (F. v. Muell.)
Гальбулимима Белграва, Sprague
Agara

Гимнандровые

35 Северная Австралия, Ма-
лайзия

Коренные жители Папуа варят кору и листья этого дерева вместе с растением из рода *Homalomena* и готовят настой, приводящий к опьянению и глубокому сну, во время которого испытываются видения.

Дерево искривленной формы, достигает высоты 27 м, произрастает в северной Австралии, Папуа и на Молуккском архипелаге. Кора с сильным ароматичным запахом, серовато-коричневая, слоистая, толщиной до 1 см. Листья эллиптические, с глянцевым металлическим оттенком с верхней стороны и коричневатые с нижней, обычно длиной 11-15 см и шириной 5-7 см. Цветки без чашелистиков и лепестков, однако с множеством хорошо заметных тычинок, бледно-желтой или коричнево-желтой окраски, с ржаво-коричневой чашечкой. Плоды эллипсоидные или круглые, сочные, волокнистые, красного цвета, диаметром 2 см.

Несмотря на то, что из *Galbulimima belgraveana* уже выделено 28 алкалоидов, психоактивные компоненты в этом растении еще не найдены.

HEIMIA Link et Otto (3)

Heimia salicifolia (H B K.) Link et Otto
Хеймия иволистная, Sinicuichi

Дербенниковые

36 От юга Северной Америки
до Аргентины, Вест-Индия

В этом роде объединены три очень похожих вида, все они играют важную роль в народной медицине. Некоторые бразильские народные названия этих растений возможно указывают на знание их психоактивных свойств, например, Abre-o-sol ("открывающий солнце") и Herva da Vida ("травя жизни").

Heimia salicifolia – кустарник высотой 60-180 см с ланцетовидными листьями длиной 2-9 см. Цветки одиночные, расположенные в пазухах листьев, желтого цвета; непадающая колоколообразная чашечка цветка образует длинный роговидный отросток. Этот кустарник густо произрастает на увлажненных участках и вдоль водных потоков в высокогорьях.

В горах Мексики листья *H. salicifolia* слегка подвяливают, измельчают в воде и затем ферментируют для получения опьяняющего напитка. Несмотря на то, что, как считается, чрезмерное употребление Sinicuichi может быть вредным для телесного здоровья, неприятных эффектов после приемы обычно не возникает. Это растение содержит хинолизидиновые алкалоиды (литрин, криогенин, лифоллин и незидин).

HELICHRYSUM Mill (500)

Helichrysum (L.) Moench.
Цмин, бессмертник, Straw
Flower

Сложноцветные

37 Азия, Австралия

Колдуны-знахари провинции Зулуланд (ЮАР) используют два вида растений из этого рода "для вдыхания, которое вызывает транс".

Предполагается, что для достижения этого эффекта растения курят.

Helichrysum foetidum (цмин воночий) – вытянутое, прямостоящее ветвящееся травянистое растение, высотой 25-30 см. Стебель у основания слегка одревесневший. Растение издает очень сильный запах. Листья ланцетовидные или ланцетовидно-овальные, дольчатые, у основания охватывают стебель, длиной до 9 см и шириной до 2 см; верхняя сторона пластинки листа покрыта железками, нижняя – серым войлочным налетом. Цветки собраны в неплотные верхушечные щитовидные соцветия, состоящие из нескольких цветоносов; диаметр цветков 2-4 см, они окружены прицветниками кремового или золотисто-желтого цвета. Эти виды рода *Helichrysum*, среди прочих, известны под названием бессмертник или цмин (англ. – Everlasting). В растениях этого рода обнаружены кумарины и дитерпены, однако соединений с галлюциногенными свойствами выделено не было.

<p>HELICOSTYLIS Trecul (12)</p> <p><i>Helicostylis pedunculata</i> Benoist Takini</p> <p>Тутовые</p> <p>38 Центральная Америка, тропические зоны Южной Америки</p>	<p>HOMALOMENA Schott (142)</p> <p><i>Homalomena lauterbachii</i> Engl. Ereriba</p> <p>Ароидные</p> <p>39 Южная Америка, тропические зоны Азии</p>	<p>HYOSCYAMUS L. (10-20)</p> <p><i>Hyoscyamus albus</i> L. Белена белая, Yellow Henbane</p> <p>Пасленовые</p> <p>40 Средиземноморье, Ближний восток</p>	<p>HYOSCYAMUS L. (20)</p> <p><i>Hyoscyamus niger</i> L. Белена черная, Black Henbane</p> <p>Пасленовые</p> <p>41 Европа, Северная Африка, Юго-Западная и Центральная Азия</p>
 <p>Takini – священное дерево жителей Гвианы. Из красного сока коры этого дерева делают слабо токсичное опьяняющее средство. Экстракты из внутренней части коры деревьев двух видов этого рода оказывает на ЦНС угнетающий эффект, сходный с действием <i>Cannabis sativa</i>. Для приготовления галлюциногена используют виды <i>H. pedunculata</i> и <i>H. tomentosa</i>.</p> <p>Эти растения схожи между собой. Оба являются прямыми или слегка искривленными лесными деревьями высотой до 23 м, с серовато-коричневой корой и млечным соком бледно-желтого или кремового цвета. Листья кожистые, ланцетовидные, длиной до 18 см и шириной до 8 см. Мясистые пестичные цветки собраны в круглые, похожие на цветную капусту соцветия.</p> <p>Об этих деревьях известно очень мало и они редко являлись объектами изучения. Теоретически галлюциногенный компонент может присутствовать и в любом из растений родственных родов <i>Brosimum</i> или <i>Piratinera</i>. Экстракты внутренней части коры обоих деревьев изучались с фармакологической точки зрения; было обнаружено их успокаивающее и притупляющее действие, сходное с эффектами <i>Cannabis sativa</i>.</p>	 <p>Сообщалось, что в Папуа Новой Гвинеи местные жители употребляют листья растений из рода <i>Homalomena</i> вместе с листьями и корой растения <i>Galbulimima belgraveana</i> для достижения неистового состояния, заканчивающегося сном, во время которого их посещают видения. Корневища находят несколько различных применений в народной медицине, особенно для лечения болезней кожи. В Малайе точно не определенные виды рода использовались как компонент стрельного яда.</p> <p>Виды рода <i>Homalomena</i> – маленькие или большие травянистые растения с приятно пахнущими корнями. Листья продолговатые, ланцетовидные или округло-сердцевидные, длиной редко больше 15 см, расположены на очень коротких черешках. На плодах обычно остается покрывало цветка Мужская и женская зоны початка расположены рядом друг с другом. Плод – мелкая ягода, содержащая несколько или много семян.</p> <p>Химическое изучение этой группы растений пока не установило присутствие в них галлюциногенных веществ.</p>	 <p>Травянистое растение с прямыми стеблями, однако часто выглядящее кустистым. Имеет высоту до 40-50 см. Стебли светло-зеленые, листья зазубренные. Все растение покрыто волосками, включая цветки и плоды. Растение цветет в период с января по июль. Цветки трубчатые, светло-желтые, в глубине темно-фиолетовые. Семена белесые или охристые, иногда серые.</p> <p>Этот вид белены был наиболее широко применяемым магическим и лекарственным растением. В древности белена служила важным средством для достижения состояния транса, а также употреблялась оракулами и прорицательницами. В античном храме (оракуле) богини земли Геи ее называют "травой дракона". В культе богини колдовства Гекаты это "с ума сводящее растение" использовалось в колхидском храме-оракуле. В поздней античности семена белены именуется "богами Зевса" в культе поклонения Зевсу-Аммону и римскому богу Юпитеру. В дельфийском храме-оракуле бога Аполлона, который является богом "пророческого безумия", белена была известна, как "растение Аполлона". Все части растения содержат тропановые алкалоиды гиосциамин и скополамин.</p>	 <p>Белена черная – крупное одно- или двухлетнее сильно пахнущее растение, покрытое клейкими волосками, высотой до 80 см. Листья овальные, длиной до 15-20 см; все или некоторые из них имеют несколько крупных зазубрин на краях, нижние листья меньшего размера, сидячие, более вытянутые, окружающие стебель. Цветки желтые или зеленовато-желтые, с фиолетовыми прожилками, длиной до 4 см, собраны в два ряда в соцветие цимозного типа. Плод – высыхающая жесткая многосемянная коробочка, закрытая остающейся чашечкой цветка, разделенная на пять треугольных сегментов. При растирании семена издают сильный характерный запах.</p> <p>В античности и средние века, <i>Hyoscyamus niger</i> использовалась в Европе как важный компонент колдовских варев и притираний. Она не только уменьшала боль, но и вызывала забытие. Активными веществами этого рода семейства пасленовых являются тропановые алкалоиды, в особенности скополамин. Скополамин – сильнодействующее галлюциногенное вещество.</p>

IOCHROMA Benth. (24)
Iochroma fuchsoides (Benth.) Miers
Paguando

Пасленовые

42 Тропические и субтропические
зоны Южной Америки

Колдуны индейцев Kamsá из колумбийских Анд употребляют *I. fuchsoides* для диагностирования сложных заболеваний.

Вызываемое этим растением состояние нельзя назвать приятным, последствия сохраняются в течение нескольких дней. Этот кустарник также ценится как средство для лечения расстройства пищеварения и функций кишечника, а также для родовспоможения.

Iochroma fuchsoides – кустарник или небольшое дерево высотой 3-4,5 м, иногда выше. Произрастает в колумбийских и эквадорских Андах на высоте около 2 200 м. Побеги красновато-коричневые, листья удлинённые, обратнояйцевидные, длиной 10-15 см. Цветки красные, трубчатой или колокольчатой формы, длиной 2,5-4 см, собраны в соцветия. Плод – красная округлая или грушевидная ягода диаметром около 2 см, частично покрытая остатками прицветника. Растение содержит вещество витанолд (withanolide).

IPOMOEA L. (500)
Ipomoea violacea L.
Ипомея трехцветная, Morning Glory

Вьюнковые

43 Мексика, Южная Америка

В штате Оахаса на юге Мексики, семена этого вьюнка ценятся как один из главных галлюциногенов, используемых для прорицания, а также для магически-религиозных и целительских практик. Индейцы Chinantec

и Mazatec называют эти семена Piule; индейцы Zapotec – Badoh Negro. До завоевания Америки европейцами, ацтеки знали семена этого растения под именем Tiliiltzin и применяли их тем же образом, как и Ololiuqui, – семена другого вида из вьюнка – *Turbina corymbosa*. *Ipomoea violacea*, известная также как *I. rubrocaerulea* – однолетнее вьющееся растение с цельными продолговатыми сердцевидными листьями длиной 6-10 см и шириной 2-8 см. Соцветия состоят из 3-4 цветков. Их цвет варьирует от белого до красного, пурпурного, синего и сине-фиолетового. Цветки в форме трубки, шириной 5-7 см, венчик трубчатый, длиной 5-7 см. Плод овальной формы длиной около 1 см, содержит удлинённые угловатые чёрные семена. Этот полиморфный вид произрастает на западе и юге Мексики, в Гватемале, а также в Вест-Индии. Также его можно встретить и в тропической зоне Южной Америки. Хорошо известен как садовое растение.

JUSTICIA L. (350)
Justicia pectoralis Jacq. var. *stenophylla* Leonard
Mashihiri

Акантовые

44 Тропические и теплые зоны Центральной
и Южной Америки

Justicia pectoralis var. *stenophylla* отличается от широко распространённой *J. pectoralis*, главным образом, меньшими размерами, характерными узко-ланцетовидными листьями и более коротким соцветием. Травянистое растение высотой до 30 см, с вертикальными или наклонными побегами, иногда дающими корни в нижних узлах. Междоузлия короткие, обычно короче 2 см. Листья многочисленные, обычно длиной 2-5 см и шириной 1-2 см. Соцветие густое, покрытое железистыми волосками, может достигать в длину 10 см, но обычно гораздо короче. Цветки неприметные, длиной 5 мм, белые или фиолетовые, часто с пурпурными точками. Плод длиной 5 мм, содержит плоские красновато-коричневые семена.

Химическое изучение *Justicia* не принесло определенных результатов. Предварительные указания на то, что листья *J. pectoralis* var. *stenophylla* содержат триптамины (DMT) требуют подтверждения. Сухая трава также содержит кумарин.

KAEMPFERIA L (70)

Kaempferia galanga L.
Калган настоящий, галгант, Galanga

Имбирные

45 Тропические зоны Африки,
Юго-Восточная Азия

Kaempferia galanga используется как галлюциноген в Новой Гвинее. Повсюду, где растет это растение, его высоко ароматичные корневища ценятся как пряная приправа для риса, а также в народной медицине – как отхаркивающее и ветрогонное средство, и как афродизиак. Настой из листьев применяется для лечения горла, воспалений, ревматизма и глазных инфекций. В Малайзии это растение добавляют в стрелный яд, приготавливаемый из *Antiaris toxicaria*.

Kaempferia galanga – травянистое растение с коротким стеблем с распростертыми зелеными округлыми листьями шириной 8-15 см. Цветки одиночные, белого цвета, с пурпурными крапинками на язычке, шириной до 2,5 см, быстро увядающие, появляются в центре растения.

Кроме того, что корневища содержат большое количество эфирного масла, о химии этого растения известно мало. Психоактивные свойства, возможно, связаны с какими-то компонентами эфирного масла.

LAGOCHILUS Bunge (35)

Lagochilus inebrians Bunge
Лагохилус (зайцегуб) опьяняющий,
Turkestan Mint
Губоцветные

46 Центральная (Средняя)
Азия

В сухих степях Средней Азии таджики, татары, туркмены и узбеки употребляют чай, сделанный из подсушенных на огне листьев *Lagochilus inebrians* в качестве опьяняющего средства. Листья часто смешиваются со стеблями, плодоносящими верхушками и цветами. Для отбивания горечи напитка в него иногда добавляют мед или сахар.

Это растение хорошо изучено фармакологически в России. Рекомендуется как кровоостанавливающее и противогеморрагическое средство, уменьшающее проницаемость сосудов и способствующее коагуляции крови. Также считается полезным при лечении некоторых видов аллергии и болезней кожи. Оказывает седативный эффект.

Фитохимическое исследование установило присутствие в нем кристаллического дитерпена гринделианского типа, названного лагохилином. Галлюциногенные свойства у этого вещества неизвестны.

LATUA Phil. (1)

Latua pubiflora (Griseb.) Baill.
Latue

Пасленовые

47 Чили

Latua – растение высотой 2-9 м, с одним или несколькими главными стволами. Кора от красновато- до серовато-коричневого цвета. В пазухах листьев находятся жесткие иглы длиной 2,5 см. Листья узкие или эллиптические, размером 3,5-4,5 см на 1,5-4 см, сверху от темно- до светло-зеленого цвета, снизу бледнее, края прямые или зазубренные. Цветки имеют колокольчатый неоппадающий прицветник зеленого или пурпурного цвета, и большой пурпурный или красно-фиолетовый кувшинчатый венчик длиной 3,5-4 см и шириной 1 см у окончания. Плод – круглая ягода диаметром около 2,5 см с многочисленными бобовидными семенами.

Листья и плоды *L. pubiflora* содержат 0,18% гиосциамин и атропина, а также 0,08% скополамина.

LEONOTIS (pers.) R. Br. (3-4)

Leonotis leonurus (L.) R. Br.
Львиный хвост, Lion's Tail

Губоцветные

48 Южная Африка

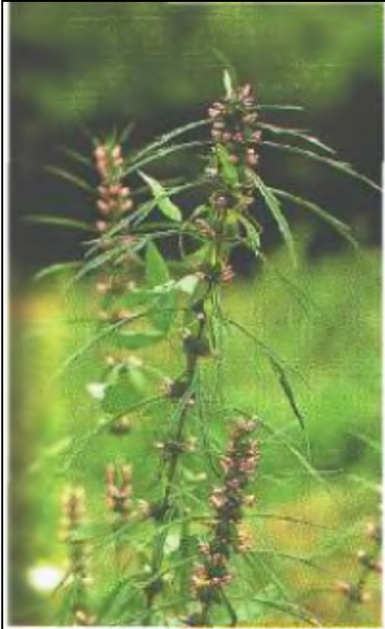

Сообщалось, что этот южно-африканский кустарник с оранжевыми цветами имеет "галлюциногенные" свойства. В Африке его называют Dacha, Daggha или Wild Dagga, что означает "дикая конопля". Дикари и бушмены курят его завязи и листья в качестве наркотика. Возможно, что это растение – одно из наркотических растений, называемых Kanna (см. *Scelletium tortuosum*). Смолистые листья или смолу, извлекаемую из листьев, курят одну или в смеси с табаком. Химически это растение изучено недостаточно. По сообщениям из Калифорнии, где это растение выращивали и испытывали, известно, что при курении оно дает горький вкус и оказывает легкий психоактивный эффект, одновременно напоминающий эффекты от приема *Cannabis* и *Datura*. Сообщалось, что на востоке Южной Африки близкий родственный вид *Leonotis ovata* используется для той же цели.

LEONURUS L. (5-6)
Leonurus sibiricus L. Siberian Пустырник сибирский. Motherwort
 Губоцветные
 49 Сибирь. Восточная Азия, натурализован в Центральной и Южной Америке

LOBELIA L. (250)
Lobelia tupa L. Tabaco del Diablo
 Лобелиевые
 50 Тропические и теплые зоны

LOPHOPHORA Coult. (2)
Lophophora williamsii(Lem.) Coult. Лофофора Уильямса. пейот. Peyote
 Кактусовые
 51 Мексика. Техас

Прямостоячее высокое травянистое растение высотой более 2 м, часто с единственным стеблем. Имеет боковые побеги и тонко зазубренные, темно-зеленые листья. Цветки фиолетовые, расположены на верхушках побегов. Соцветия могут быть длинными и привлекательными. Пустырник сибирский упоминался в древней китайской книге *Shih Ching* (Книга Песен, написанная примерно 1000-500 лет до н.э.), в которой он называется t'uei. Позднее в древних китайских травниках его иногда хвалили как лекарственное растение. Сухие листья, собранные с цветущих верхушек курят как заменитель конопли в Центральной и Южной Америке (1-2 г на сигарету). В растении обнаружено 0,1 % флавоноидного гликозида рутина. Особый интерес в отношении психоактивных свойств вызвало открытие трех новых дитерпенов: леосибирцина, леосибирина и изомеров леосибирцина в эфирном масле этого растения.

Lobelia – красивое, весьма полиморфное растение высотой 2-3 м, с красными или красно-фиолетовыми цветками. Хорошо известно своей ядовитостью в Андах на юге Перу и в северном Чили, где его называют Тира или Tabaco del Diablo ("табак дьявола"). Хорошо растет на сухих почвах. Стебли и корни содержат белый млечный сок, который раздражает кожу. Листья образуют пышный покров почти по всей высоте растения. Листья серовато-зеленые, эллиптические, часто тонко волосистые, длиной 10-23 см и шириной 3-8 см. Цветки карминно-красные или пурпурные, длиной до 4 см, тесно собраны на цветоносном побеге длиной до 36 см. Венчик загнут книзу и иногда назад, с долями, соединяющимися в вершине. Листья содержат пиперидиновый алкалоид лобелин, являющийся стимулятором дыхания, а также дикето- и дигидрокси-производные: лобелиамидин и норлобелиамидин. Психоактивные свойства у этих веществ неизвестны. Тем не менее, курение листьев оказывает психоактивное действие.

В роде *Lophophora* различают два вида, отличающиеся морфологическими и фитохимическими признаками. Оба вида *Lophophora* – маленькие, лишенные игл кактусы грушевидной формы. Толстая хлорофиллоносная часть, или корона, имеет диаметр до 8 см, радиально поделена на 5-13 ребер. На каждом бугорке располагается маленькая плоская ареола, из вершины которой растет пучок волосков длиной до 2 см. Цветки колокольчатые, от белых до розовых, обычно одиночные, длиной 1,5-2,5 см, располагаются в центральной углубленной короны. Для использования в качестве галлюциногена индейцы срезают короны и сушат. Такие сухие, диско-видные тела кактуса известны как "мескалевые" или "пейотные бутоны" (Mescal Button, Peyote Button). Вид *Lophophora williamsii* обычно имеет корону сизовато-зеленого цвета, имеющую от 5 до 13 ребер и обычно прямые борозды. В растении обнаружено до 30-ти различных алкалоидов, главный из них – мескалин, а также другие психоактивные фенилэтиламины и изохинолины.

L. diffusa имеет серо-зеленую, иногда желтовато-зеленую корону с невыраженными ребрами и извилистыми бороздами. Цветки обычно гораздо большего размера, чем у *L. williamsii*. Химический состав гораздо проще. Оба вида *Lophophora* населяют наиболее сухие и каменистые пустыни, обычно встречаясь на известковых почвах. После срезки растение обычно выпускает новые короны, и такие кактусы с несколькими головками часто встречаются. Пейот оказывает сильное галлюциногенное действие, с калейдоскопическими, богато окрашенными видениями. Также возможно воздействие на другие органы чувств – на слух, осязание, вкус. Сообщается о двух фазах психоактивного действия. Во время первой обостряется восприимчивость и появляется чувство удовлетворения. Вторая фаза сопровождается глубоким

<p>LYCOPERDON L. (50-100) <i>Lycoperdon mixtecorum</i> Heim <i>Lycoperdon marginatum</i> Vitt Bovista Дождевиковые</p> <p>52 Умеренные зоны Мексики</p>	<p>MAMMILLARIA Haw. (150-200) <i>Mammillaria</i> spp. Pincushion Cactus Кактусовые</p> <p>53 Юго-запад Северной Америки, Центральная</p>	<p>MANDRAGORA L. (6) <i>Mandragora officinarum</i> L. Мандрагора лекарственная, Mandrake Пасленовые</p> <p>54 Южная Европа, Северная Африка, от Западной Азии до Гималаев</p>
 <p>В северной Мексике среди индейцев Tarahumara из штата Chihuahua, один из видов рода <i>Lycoperdon</i>, известный как Kalamoto, употребляется колдунами для того, чтобы подбираться к людям, оставаясь при этом незаметными, и вызывать у них болезни. В южной Мексике, индейцы Mixtes из штата Оахаса, используют два вида грибов для достижения состояния полусна, во время которого, как говорят, можно слышать голоса и звуки.</p> <p>Вид <i>Lycoperdon mixtecorum</i>, найденный только в штате Оахаса, – миниатюрный гриб, достигающий диаметра не более 3 см. Имеет почти сферическую форму, несколько сплюснут, резко переходит в ножку длиной редко более 3 мм. Внешняя поверхность плотно покрыта бугорками, имеет желтовато-коричневый цвет. Мякоть внутри окрашена в соломенный цвет. Споры круглые, рыжевато-коричневые со слабым фиолетовым оттенком, диаметром до 10 мкм. Этот гриб произрастает в светлых лесах и на пастбищах. Психоактивные компоненты из него пока не выделены.</p>	 <p>Среди наиболее важных у индейцев Tarahumara "фальшивых пейотов", есть несколько видов из рода <i>Mammillaria</i>, все они представляют собой округлые кактусы с прочными иглами. Из вида <i>M. heyderii</i>, близко родственного виду <i>M. craigii</i>, был выделен N-метил-3,4-диметоксифенилэтил амин. Во многих видах присутствует горденин. <i>Mammillaria craigii</i> – круглый, но сверху несколько приплюснутый кактус с коническими, шахматном упорядоченными сосочками, длиной около 1 см, с опушенными пазухами и ареолами; центральные иглы длиной около 5 мм. Цветки розовые, длиной 1,5 см. <i>M. grahamii</i> может иметь сферическую или цилиндрическую форму, диаметром до 6 см, с мелкими ареолами и открытыми пазухами; иглы центральные, длиной 2 см или менее. Цветки достигают в длину 2,5 см, с фиолетовыми или пурпурными сегментами, иногда с белыми краями.</p>	<p>Вероятно, ни у одного растения нет более причудливой истории, чем у мандрагоры. Ее исключительная роль, как магического и галлюциногенного растения в европейской народной культуре больше нигде не имеет аналогов. Известная из-за своей ядовитости, а также из-за действительных и приписываемых ей лекарственных свойств, мандрагора внушала страх и уважение жителям Европы, как в средние века, так и до того. Методы и атрибуты ее традиционного использования были неразрывно связаны с учением о символах (Doctrine of Signatures), из-за ее антропоморфного корня. Несмотря на то, что к роду <i>Mandragora</i> относится шесть видов, лишь <i>M. officinarum</i>, растущая в Европе и на Ближнем Востоке, сыграла наиболее важную роль в качестве галлюциногена в магии и колдовстве. Это бесстебельное многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, с толстым, обычно разветвляющимся корнем и большими чешечкатыми морщинистыми продолговатыми листьями, длиной до 28 см, с ровными или зазубренными краями. Цветки белесовато-зеленые, пурпурные или синеватые, колокольчатые, длиной до 3 см, собраны в соцветия, расположенные между пучками листьев. Плод – круглая или овальная сочная желтая ягода с приятным ароматом. Содержание суммы тропановых алкалоидов в корне достигает 0,4%. Главными алкалоидами являются гиосциамин и скополамин, также присутствуют атропин и кускогирин (мандрагорин).</p>

<p>MAQUIRA Aubl. (2) <i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C. C. Berg Rapé dos Indios</p> <p>Тутовые</p> <p>55 Тропические зоны Южной Америки</p>	<p>MIMOSA L (500) <i>Mimosa hostilis</i> (Mart.) Benth. (<i>Mimosa tenuiflora</i>) Jurema Tree</p> <p>Бобовые</p> <p>56 Мексика, Бразилия</p>	<p>MITRAGYNA Korth. (20-30) <i>Mitragyna speciosa</i> Korthals Kratom</p> <p>Мареновые</p> <p>57 Юго-Восточная Азия (Таиланд, от севера Малайского п-ова до Борнео, Новая Гвинея)</p>
		
<p>В районе Pariana, в бразильской Амазонии, индейцы раньше готовили сильнодействующую галлюциногенную нюхательную смесь, которая, хотя теперь уже не готовится и не применяется, известна, как Rapé dos Indios ("индейский нюхательный порошок"). Считается, что эта смесь изготавливалась из плодов большого лесного дерева <i>Maquira sclerophylla</i> (известного также как <i>Olmedioperebea sclerophylla</i>). <i>Maquira sclerophylla</i> достигает высоты 23-30 м. Имеет белый млечный сок. Листья очень толстые, овальные или обратнояйцевидные, по краям загнутые внутрь, длиной 20-30 см и шириной 8-16 см. Мужские цветки круглой формы, диаметром до 1 см; женские соцветия расположены в пазухах листьев и состоят из одного или, редко, двух цветков. Плод – ароматная круглая ягода светло-коричневого цвета, диаметром 2-2,5 см, с косточкой внутри. Растение содержит сердечные гликозиды.</p>	<p>В сухих <i>caatingas</i>* восточной Бразилии в большом количестве произрастает это небольшое декоративное дерево с редкими шипами. Шипы у основания широкие, длиной 3 мм. Листья тонко рассеченные, перистые, длиной 3-5 см. Цветки белого цвета, расположены на неплотных цилиндрических колосовидных соцветиях, ароматные. Стручки длиной 2,5-3 см, разделены на 4-6 частей. Из корней этого небольшого дерева извлечен алкалоид, названный нигерином. Позднее оказалось, что этот алкалоид идентичен галлюциногенному соединению N,N-диметилтриптамину. В восточной Бразилии несколько видов рода <i>Mimosa</i> известны под названием Jurema. <i>M. hostilis</i> часто известна как Jurema Prêta ("черная Jurema"). Это растение <применяется> идентично мексиканскому Teresohuite (<i>M. tenuiflora</i>). Родственный вид <i>M. verrucosa</i>, из коры которого, по сообщениям, делают наркотическое средство, часто называют Jurema Branca ("белая Jurema").</p>	<p>Тропическое дерево или кустарник, растущий в болотистой местности. Высотой часть лишь 3-4 м, иногда достигает высоты 12-16 м. Имеет прямостоящий ствол с ветвящимися побегами, растущими вверх под углом. Листья зеленые, овальные, очень широкие, становятся более узкими к вершине листа, которая заканчивается заострением. Цветки насыщенного желтого цвета, собраны в шаровидные соцветия. Плод – крылатка.</p> <p>Сухие листья курят, жуют или перерабатывают в экстракт, называемый Kratom или Mambog. Психоактивные свойства kratoma парадоксальны. Собственные испытания людей, описания эффекта в литературе и фармакологические свойства позволили установить одновременное стимулирующее и успокаивающее действие этого растения, как от кокаина и морфина соответственно. Стимулирующий эффект наступает в течение 5-10 минут при жевании свежих листьев.</p> <p>Еще в 19-м веке сообщалось об использовании kratoma как заменителя опиума, а также как лекарства для лечения опиоидной зависимости. В растении обнаружены многочисленные индольные алкалоиды. Основным компонентом является митрагинин, который, по-видимому, легко переносится организмом и едва ли проявляет токсичность даже в высоких дозах.</p>

* Caatingas – сухие равнинные редколесья в Бразилии, состоящие из низких деревьев, кустарников и кактусов (прим. перев.)

<p>MUCUNA Adans. (120) <i>Mucuna pruriens</i> (L) DC. Cowhage</p> <p>Бобовые</p> <p>58 Тропические и теплые зоны обоих полушарий</p>	<p>MYRISTICAGronov. (120) <i>Myristica fragrans</i> Houtt. Мускатник душистый. Nutmeg</p> <p>Мускатниковые</p> <p>59 Тропические и теплые зоны Европы, Африки, Азии</p>	<p>NYMPHAEA L (50) <i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC. Water Lily</p> <p>Кувшинковые</p> <p>60 Умеренные и теплые зоны обоих полушарий</p>	<p>ONCIDIUM Sw. (350) <i>Oncidium cebolleta</i> (Jacq.) Sw. Hikuri Orchid</p> <p>Орхидейные</p> <p>61 Центральная и Южная Америка, Флорида</p>
			
<p>Традиционное использование <i>Mucuna pruriens</i> в качестве галлюциногена не установлено, однако химическое изучение этого растения показало, что оно богато психоактивными соединениями (DMT, 5-MeO-DMT). Густое, ползучее травянистое растение с тонкими угловатыми побегами, с тройчато-рассеченными листьями. Листочки продолговатые или овальные, густо покрыты волосками с обеих сторон. Цветки темно-пурпурные или голубоватые, длиной 2-3 см, собраны в короткие свисающие соцветия. Стручки длиной 4-9 см и толщиной 1 см, покрыты длинными жесткими жгучими волосками.</p> <p>Определение суммы индольных алкаламинов в этом растении проводилось с точки зрения его галлюциногенной активности. После употребления обнаруживалось заметное изменение поведения, которое можно приписать галлюциногенному действию. Возможно, что индийцы могли знать о некоторых психоактивных свойствах <i>M. pruriens</i> и использовать их. Порошок из семян считается в Индии афродизиак. Семена содержат DMT и используются в настоящее время для приготовления аналогов айауаски.</p>	<p>Мускатный орех и мускатный цвет могут в больших дозах вызывать интоксикацию, проявляющуюся в искажении пространства и времени, чувстве оторванности от реальности, а также в визуальных и слуховых галлюцинациях. Часто действие сопровождается неприятными эффектами, например, сильной головной болью, головокружением, тошнотой, тахикардией, – действие муската изменчиво. <i>Myristica fragrans</i> – красивое дерево, в действительно диком состоянии не встречающееся, однако широко культивируемое ради орехов и мускатного цвета – сушеных околоплодников, окружающих орехи. Два этих вида пряностей различаются вкусом, что вызвано различиями в концентрации компонентов в эфирных маслах. Ароматическая фракция масла мускатного ореха состоит из девяти соединений, относящихся к группе терпенов и ароматических эфиров. Основной компонент, миристицин, – является терпеном, однако биологически он действует как раздражитель (раздражитель). Психоактивное действие связывают, главным образом, с ароматическими эфирами (миристицином и другими).</p>	<p>Существуют свидетельства того, что растения рода <i>Nymphaea</i> могли использоваться как галлюциногены и в Старом и Новом Свете. Выделение психоактивного алкалоида апоморфина стало химическим доводом в пользу этой идеи. Из вида <i>N. ampla</i> также были выделены нуциферин и норнуциферин. <i>Nymphaea ampla</i> имеет утолщенные зубчатые листья, нижняя сторона которых имеет пурпурный цвет, размер в поперечнике – 14-28 см. Цветки красивые, яркие, белого цвета, имеют 30 - 190 тычинок желтого цвета, развитые цветки достигают в поперечнике 7-13 см. Происходящий из Египта вид <i>N. caerulea</i> имеет овальные, щитовидные, неравномерно зазубренные листья диаметром 12-15 см, с пятнами зеленого и пурпурного цветов на нижней стороне. Цветки светло-голубые, тускло белые в центре, открываются по утрам на протяжении 3-х дней; в поперечнике достигают 7,5-15 см; имеют от 14 до 30 ланцетовидных заостренных лепестков, количество тычинок до 50-ти и более.</p>	<p><i>Oncidium cebolleta</i> – эпифитная орхидея, растущая на крутых каменистых утесах и деревьях на земле индейцев Tarahumara в Мексике. Это растение используют как временный заменитель пейота или Hikuri (<i>Lophophora williamsii</i>). Однако о его применении известно мало. Эта тропическая орхидея широко распространена в Новом Свете. Бульбы выглядят как небольшие утолщения в основании мясистых, поднятых круглых листьев серовато-зеленого цвета, часто с пурпурными крапинками. Цветоносный стебель часто изогнут, зеленого цвета, с пурпурными или пурпурно-коричневыми пятнами. Цветки имеют коричневато-желтые чашелистики и лепестки, покрытые темно-коричневыми пятнами. Губа цветка имеет длину 2 см и ширину 3 см, состоит из трех долей, окрашена в ярко-желтый цвет, с красновато-коричневыми крапинками. Сообщалось об обнаружении некоего алкалоида в этом растении.</p>

PACHYCEREUS (A. Berger) (5)
Britt. et Rose
Pachycereus pectenaboriginum
(Engelm.) Britt. et Rose Caww
Кактусовые

62 Мексика

У индейцев это растение имеет множество применений. Высокий, древовидный, колоннообразный кактус, со стволом размером до 1,8 м, достигающий высоты 10,5 м. Иглы короткие, характерного серого цвета, с черными острями. Цветки длиной 5-8 см, внешние лепестки с пурпурным оттенком, внутри белые. Плод – круглая ягода диаметром 6-8 см, покрытая плотным желтым войлоком и длинными желтыми щетинками.
Индейцы Tarahumara, которые называют это растение Caww и Wichowaka, принимают в качестве наркотика напиток, сделанный из сока молодых побегов. Он вызывает головокружение и визуальные галлюцинации. Слово *Wichowaka* в языке Tarahumara также имеет значение "безумие". Существует много чисто медицинских видов применения этого кактуса. В недавних исследованиях из этого растения были выделены такие алкалоиды, как 4-гидрокси-3-метоксифенилэтил амин и 4-тетрагидроизохинолин.

PANAEOLUS (Fr.) (20-60)
Quélet
Panaeolus cyanescens Berk. et Br.
Blue Meanies
Навозниковые

63 Теплые зоны обоих полушарий

Panaeolus cyanescens – миниатюрный, плотный или почти как бумага тонкий гриб с колокольчатой шляпкой. Ножка тонкая, хрупкая; пластинки пестрые, с метулоидными окрашенными заостренными цистидиями. Споры черного цвета. Плодовые тела со временем, или при нажатии покрываются синеватыми пятнами. Жители острова Бали собирают плодовые тела *Panaeolus cyanescens*, появляющиеся на навозе коров и буйволов, и употребляют их во время праздников и для художественного вдохновения. Грибы также продают в качестве галлюциногена незнакомцам-путешественникам. Несмотря на то, что этот вид является тропическим, псилоцибин в нем был открыт из образцов, собранных во Франции, в саду. В этих грибах было найдено до 1,2% псилоцина и 0,6% псилоцибина.

PANAEOLUS (Fr.) (20-60)
Quélet
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quelet
Hoop-petticoat
Навозниковые

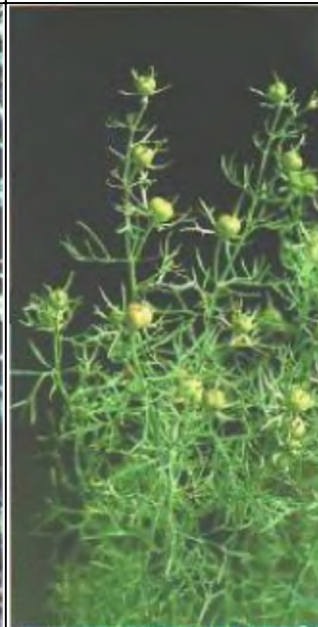
64 Повсеместно

Этот вид из небольшого рода *Panaeolus* – один из наиболее священных галлюциногенных грибов, применяемых для прощания и других магических практик на северо-западе мексиканского штата Оахаса, среди индейцев Mazatec и Chinantec. У индейцев Mazatec он известен как *T-ha-na-sa*, *She-to* и *To-shka*. *She-to* означает "пастбищный гриб", а *To-shka*, – "опьяняющий гриб". Несмотря на то, что этот вид не имеет такого важного значения, как некоторые виды *Psilocybe* и *Stropharia*, *P. sphinctrinus* иногда используется некоторыми колдунами. Установлено, что этот, а также другие виды рода *Panaeolus*, содержат галлюциногенный алкалоид псилоцибин.
P. sphinctrinus – мелкий желтовато-коричневый гриб, высотой до 10 см, растущий на коровьем навозе в лесах, на полях и вдоль дорог. Шляпка округло-колокольчатая, слабо заостренная, рыжевато-серого цвета, диаметром до 3 см. Ножка темно-серая. Пластинки темные, коричнево-черные, споры черные, имеют форму лимона, их размер варьирует от 12 на 7,5 мкм до 15 на 8,3 мкм. Мякоть шляпки тонкая, по цвету похожа на поверхность, почти всегда без запаха.

Некоторые исследователи иногда утверждали, что *P. sphinctrinus* не входит в число галлюциногенных видов грибов, используемых колдунами индейских племен штата Оахаса, однако это входит в противоречие с многочисленными доказательствами. Употребление индейцами штата Оахаса этого вида вместе со многими другими видами отражает тенденцию, проявленную среди колдунов, использовать удивительно разнообразный перечень грибов, в зависимости от сезона года, капризов погоды или особенностей их применения. Сейчас исследователи считают, что мексиканские индейцы могут применять еще большее число видов и родов грибов, чем то, которое установлено на сегодняшний день. В европейских образцах *Panaeolus sphinctrinus* псилоцибин найден не был, как не было установлено и их психоактивное действие в фармакологических экспериментах с участием человека. Возможно, что здесь речь может идти о существовании химически различных форм внутри одного вида (хемоваров).

<p>PANAEOLUS (Fr.) (20-60)</p> <p><i>Panaeolus subbaiteatus</i> Berk. et Broome Dark-rimmed Mottlegill</p> <p>Навозниковые</p> <p>65 Евразия, Северная и Центральная Америка</p>	<p>PANCRATIUM L. (15)</p> <p><i>Pancratium trianthum</i> Herbert Kwashi</p> <p>Амариллисовые</p> <p>66 Тропические и теплые зоны Африки и Азии</p>	<p>PANDANUS L. fil. (600)</p> <p><i>Pandanus</i> sp. Screw Pine</p> <p>Пандановые</p> <p>67 Тропические и теплые зоны Европы, Африки, Азии</p>	<p>PEGANUM L. (6)</p> <p><i>Peganum harmala</i> L. Гармала, могильник, степная рута, Syrian Rue Парнолистниковые</p> <p>68 От западной Азии до северной Индии. Монголия, Манчжурия</p>
--	--	--	--

Этот вид навозника (англ. – Dark-rimmed Mottlegill) широко распространен по всей Европе. Произрастает на унавоженных пастбищах, в особенности на тех, где пасут лошадей, а также непосредственно на конском навозе. Шляпки шириной 2-6 см, довольно ровная. Плодовые тела развиваются быстро. Шляпка сначала влажная, коричневая, с ростом, ближе к середине становится суше, так что край шляпки часто выглядит заметно более темным. Пластинки красно-коричневые, изогнутые, у зрелого гриба становятся черными от спор. Сведений о традиционном использовании этого гриба нет. Возможно, он служил компонентом медовухи или пива древних германцев. Этот гриб связан с лошадью, – священным животным древнего германского бога экстаза, Водана (Wodan). Плодовые тела содержат 0,7% псилоцибина и 0,46% беоцистина, также найдены небольшие количества серотонина и 5-гидрокситриптофана. Гриб, однако, не содержит псилоцина. Активной дозой является 1,5 г сухих грибов, доза 2,7 г вызывает видения.

Многие из 15-ти видов этого рода являются сильнодействующими сердечными ядами; другие вызывают рвоту, а один из видов вызывает смерть в результате паралича ЦНС. *P. trianthum* по общему мнению является одним из самых токсичных видов. О его применении известно мало. В Добе, Ботсвана, бушмены ценят это растение как галлюциноген, натирая разрезанными луковичами порезы на коже головы. В тропической западной Африке *P. trianthum*, по-видимому, имеет религиозное значение. Виды рода *Pancratium* имеют покрытые оболочкой луковичи и линейные листья, которые появляются большей частью во время цветения. Цветки белые или зеленовато-белые, трубчатой формы, длинные, с узкими лепестками, расположены на прямостоячем прочном цветоносе. Тычинки расположены в глубине цветка, собраны у основания в подобие чашечки. Семена черные, угловатые. В луковичах *P. trianthum* найдены алкалоиды ликорин и горденин.

Коренные жители Новой Гвинеи используют плоды некоторого растения рода *Pandanus* для достижения галлюциногенного эффекта, однако об этой практике известно мало. Из орехов *Pandanus* был выделен и идентифицирован диметилтриптамин. Род *Pandanus* состоит из большого количества видов, распространенных в тропиках Старого Света. Двудомные, древовидные, иногда вьющиеся растения с выступающими воздушными опорными или «ходульными» корнями. Листья некоторых видов, достигающие длины 4,5 м, используются для плетения циновок: обычно листья длинные, жесткие, мечевидной формы, вооружены загнутыми вперед и назад шипами. Цветки открытые, собраны в крупные головчатые соцветия, обернутые покрывалом. Плод сборный – крупная, тяжелая, жесткая округлая или конусовидная масса, состоящая из угловатых легко отделяемых плодиков. Большинство видов рода *Pandanus* произрастают на морских побережьях или в засоленных болотах. Плоды некоторых видов используются в пищу в Юго-Восточной Азии.

Гармала – растение, в диком виде произрастающее в пустынях. Густой пушистый кустарник, достигающий высоты 1 м. Листья разрезаны на узкие линейные сегменты, цветки белые, мелкие, расположены в пазухах побегов. Плод округлой формы, разделен на доли глубокими выемками. Содержит большое количество плоских угловатых семян коричневого цвета, имеющих горький вкус и дурманящий запах. Семена растения содержат несколько психоактивных компонентов, – бета-карболиновые алкалоиды: гармин, гармалин, тетрагидрогармин. Известно, что родственные им соединения содержатся, по меньшей мере, в восьми семействах высших растений. Высокое уважение, которым *P. harmala* пользуется в народной медицине повсюду, где она произрастает, может быть указанием на ее исходное использование в качестве галлюциногена в первобытной религии и магии. Недавно была высказана гипотеза о том, что *P. harmala* могла служить основой психоактивного напитка Soma или Nuoma древних жителей Персии и Индии.

<p>PELECYPHORA Ehrenb. (2)</p> <p><i>Pelecyphora aselliformis</i> Ehrenb. Peyotillo</p> <p>Кактусовые</p> <p>69 Мексика</p>	<p>PERNETTYA (20)</p> <p>Gaud.-Bea'jp.</p> <p><i>Pernettya furens</i> (Hook. ex DC.) Klotzch Hierba Loca</p> <p>Вересковые</p> <p>70 от Мексики до Анд, Галапагосские Фолклендские острова, Новая Зеландия</p>	<p>PETUNIA Juss. (40)</p> <p><i>Petunia violacea</i> Lindl. Shanin</p> <p>Пасленовые</p> <p>71 Теплые зоны Северное Америки. Южная Америка</p>	<p>PEUCEDANUML (125)</p> <p><i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. Горичник японский. Fang-K'uei</p> <p>Зонтичные</p> <p>72 Умеренные зоны Европы. Южная Африка. Азия</p>
			
<p>Есть основания подозревать, что этот круглый кактус ценится в Мексике в качестве "фальшивого пейота". Его местное название – Peyote и Peyotillo. <i>P. aselliformis</i> – красивый одиночно растущий плотный кактус серо-зеленого цвета, цилиндрическо-конической формы, диаметром 2,5-6,5 см, очень редко до 10 см. Ареолы уплотненные, не образуют ребер, а расположены по спирали, несут очень мелкие, похожие на чешуйки, гребенчатые колючки. Цветки растут из вершины, имеют колокольчатую форму, шириной до 3 см, внешние лепестки белого цвета, внутренние – красно-фиолетовые. Недавние исследования указали на присутствие алкалоидов в этом кактусе, среди прочих был обнаружен и мескалин. При употреблении возникают эффекты, сходные с действием кактуса пейота.</p>	<p>Многочисленные данные свидетельствуют о том, что <i>Pernettya</i> вызывает опьяняющее действие. Плоды <i>P. furens</i>, называемые в Чили Huedhued или Hierba Loca, вызывают умственное расстройство, психоз и даже постоянное помешательство. Говорят, что действие этого растения похоже на действие видов рода <i>Datura</i>. Taglhi, или <i>P. parvifoli</i> имеет токсичные плоды, которые при употреблении вызывают галлюцинации, а также другие психические и двигательные изменения. Предполагается, что <i>Pernettya</i> использовалась коренными жителями в качестве магического и религиозного галлюциногена. Оба данных вида <i>Pernettya</i> – мелкие, раскидистые или почти вытянутые кустарнички с плотно облиственными ветками. Цветки от белых до розоватых. Плод похож на ягоду, от белого до пурпурного цвета.</p>	<p>Недавние исследования в высокогорьях Эквадора позволили установить, что некий вид рода <i>Petunia</i> используется местными жителями в качестве галлюциногена. В Эквадоре его называют Shanin. Пока неизвестно, какие группы индейцев употребляют его, какой именно это вид и как это растение готовят для употребления. Говорят, что оно вызывает чувство парения в воздухе, – типичная характеристика галлюциногенных состояний, вызываемых множеством растений. Большинство культивируемых видов рода <i>Petunia</i> являются гибридами имеющей пурпурные цветки <i>Petunia violacea</i> и белые цветки <i>Petunia axillaris</i>. Эти виды – уроженцы юга Южной Америки. Фитохимическое изучение важного в цветоводстве рода <i>Petunia</i> пока ограничено, однако, будучи, как и род <i>Nicotiana</i>, членом семейства пасленовых, он вполне может содержать психоактивные компоненты.</p>	<p><i>Peucedanum japonicum</i> – мощное, многолетнее травянистое растение синевато-зеленого цвета, с толстым и коротким корневищем. Жесткие волокнистые стебли достигают длины 0,5 - 1 м. Листья толстые, длиной 20-61 см, дважды или трижды рассеченные на обратно-яйцевидные и клиновидные листочки длиной 3-6 см. Цветки собраны в соцветия-зонтики. Соцветие состоит из 10-20 лучей, длиной 2-3 см. Плод эллипсоидной формы, слабо опушен, длиной 3,5-5 см. Это растение обычно встречается на песчаных почвах около берегов моря. Корень Fang-K'uei используется в китайской медицине как мочегонное, отхаркивающее и седативное средство. Несмотря на то, что это растение довольно ядовито, при его длительном употреблении возможен тонизирующий эффект. Сообщалось об обнаружении алкалоидов в <i>Peucedanum</i>. В растениях этого рода широко встречается кумарин и фурукумарин, они также были найдены в <i>P. japonicum</i>.</p>

<p>PHALARISL (10) <i>Phalaris arundinacea</i> L. Канареечник красный, Red Canary Grass</p> <p>Злаковые</p> <p>73 Повсеместно</p>	<p>PHRAGMITES Adans. (1) <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. Тростник южный, Common Reed</p> <p>Злаковые</p> <p>74 Повсеместно</p>	<p>PHYTOLACCA L. (36) <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. Pokeberry</p> <p>Лаконосовые</p> <p>75 Тропические и теплые зоны обоих полушарий</p>	<p>PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180) <i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Sing. San Isidro</p> <p>Строфариевые</p> <p>76 Практически повсеместно в тропиках</p>
			
<p>Этот многолетний злак имеет серовато-зеленые стебли длиной до 2 м, которые могут раздваиваться. Листья длинные, широкие, с мелко зазубренными краями. Метелка может быть окрашена в светло-зеленый или красно-фиолетовый цвет. В чашелистике один цветок. Красный канареечник был известен еще в античности. Традиционное использование <i>Phalaris arundinacea</i> в качестве психоактивного растения с тех пор и до нашего времени не зафиксировано. Психоактивные компоненты в <i>Phalaris</i> были впервые обнаружены при фитохимическом исследовании злаков, которое проводилось в сельскохозяйственных целях. Вероятно в последние годы "подпольные шаманы" могут экспериментировать с этим растением в виде аналогов айауаски или экстрактов ДМТ на предмет их психоактивного использования. Все части растения содержат индольные алкалоиды, перечень и содержание которых сильно варьируют в зависимости от вида, трибы, места произрастания и сезона сбора. В большинстве случаев регистрируются такие соединения, как ДМТ, ММТ и 5-МеО-DMT. Растение также может содержать высокие концентрации грамина, – весьма токсичного алкалоида.</p>	<p>Тростник южный – самый высокий из злаков, произрастающих в Центральной Европе, часто растет в воде. Имеет толстое, сильно ветвистое корневище. Побеги высотой 1-3 м; листья с мелко зазубренными краями, длиной до 40-50 см и шириной 1-2 см. Соцветие – метелка, длиной 15-40 см, с многочисленными темно-пурпурными цветками. Цветет с июля по сентябрь. Семена созревают к зиме, когда листья отсыхают, а метелка светлеет. Тростник обыкновенный имел множество применений у древних египтян, особенно в качестве волокнистого материала. Традиционное использование тростника как психоактивного средства зафиксировано только в качестве подвергающегося брожению компонента в напитке наподобие пива. Корневище содержит ДМТ, 5-МеО-DMT, буфотенин и грамин. Имеющиеся отчеты о психоактивном действии относятся, главным образом, к опытам с аналогами айауаски, сделанными из экстракта корня тростника, лимонного сока и семян гармалы <i>Peganum harmala</i>. Описываются неприятные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота и понос.</p>	<p><i>Phytolacca acinosa</i> – неопушенное многолетнее растение с крепкими зелеными ветвящимися побегами длиной до 90 см. Листья эллиптические, длиной около 12 см. Цветки белые, диаметром 1 см, собраны в плотные соцветия длиной до 10 см. Плод – пурпурно-черный, похож на ягоду. Семена мелкие, бобовидные, длиной 3 мм, черного цвета. В Китае <i>Phytolacca</i>, называемая Shang-lu, – хорошо известное растение, встречающееся в двух формах: с белыми цветками и корнем, а также с красными цветками и пурпурным корнем. Последняя форма считается очень ядовитой, в то время как первая культивируется и употребляется в пищу. Цветки, называемые Ch'ang-hau' ценятся как средство для лечения инсульта. Корень растения, однако, столь ядовит, что используется только как наружное средство. <i>Phytolacca acinosa</i> богата сапонинами. Установлено, что мыло, получаемое из свежих листьев, обладает противорвотными свойствами.</p>	<p>Этот гриб известен среди индейцев мексиканского штата Оахаса как Hongo de San Isidro и является важным галлюциногеном, хотя стоит заметить, что не все колдуны его используют. У индейцев Mazatec этот гриб называется Di-shi-tjo-le-gra-ja ("божественный гриб из навоза"). Плодовые тела могут достигать высоты 4-8 см, редко до 15 см. Шляпка обычно диаметром 2-5 см, редко больше, имеет коническую колокольчатую форму, у молодых грибов с отчетливым центральным бугорком, затем становится выпуклой или плоской. Цвет шляпки золотисто-желтый, по краям от бежевого до белесого; у старых грибов и при надавливании шляпка может синеть. Ножка совершенно прямая, внутри полая, обычно утолщенная у основания, белая, но при развитии желтеет или краснеет. Цвет пластинок варьирует от белесого до глубокого серо-фиолетового или пурпурно-коричневого. Споры эллипсоидной формы, пурпурно-коричневые. Активным веществом в <i>Psilocybe cubensis</i> является псилоцибин.</p>

<p>PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)</p> <p><i>Psilocybe cyanescens</i> Wakefield emend. Krieglsteiner Wavy Cap</p> <p>Строфариевые</p> <p>77 Северная Америка. Центральная Европа</p>	<p>PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)</p> <p><i>Psilocybe mexicana</i> Heim Teonanacatl</p> <p>Строфариевые</p> <p>78 Практически повсеместно</p>	<p>PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)</p> <p><i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Quelet Liberty Cap</p> <p>Строфариевые</p> <p>79 Повсеместно, за исключением Мексики</p>	<p>PSYCHOTRIA L. (1 200-1 400)</p> <p><i>Psychotria viridis</i> Ruiz et Pavon Chacruna</p> <p>Мареновые</p> <p>80 Амазония от Колумбии до Боливии и восточной Бразилии</p>
 <p><i>Psilocybe cyanescens</i> относительно легко идентифицируется по волнистой коричневой шляпке, имеющей диаметр 2-4 см. Плодовые тела растут не на навозе, а на разлагающихся растениях, хвойной мульче и богатой гумусом земле. В старых определителях грибов этот вид часто именуется как <i>Hypholoma cyanescens</i>. Данный вид является очень близким родственником видов <i>Psilocybe azurescens</i> и <i>Psilocybe bohemica</i>, которые также являются очень сильными галлюциногенами. Традиционное или колдовское использование этого высокоактивного вида пока нигде не зафиксировано. В настоящее время <i>Psilocybe cyanescens</i> используется в ритуалах неоязычников в Центральной Европе и Северной Америке. Кроме того, употребляются культивируемые плодовые тела, которые содержат высокие концентрации псилоцибина. Доза, вызывающая видения, составляет 1 г сухих грибов. Плодовые тела содержат около 1% триптаминовых алкалоидов (псилоцибин, псилоцин и беоцистин).</p>	 <p>Многие виды рода <i>Psilocybe</i> известны в южной Мексике в качестве священных грибов. Вид <i>P. mexicana</i> – один из наиболее широко используемых. <i>P. mexicana</i> образует плодовые тела на высоте 1 375-1 675 м, особенно на известковых почвах, отдельными группами или рассеянно во мху вдоль тропинок, на влажных лугах и полях, а также в дубовых и сосновых рощах. Это один из самых миниатюрных галлюциногенных видов грибов, достигающий высоты 2,5, редко до 10 см. Шляпка коническая, колокольчатая или часто полусферическая, свежая – со слабым соломенным или зеленовато-соломенным оттенком (иногда даже коричневатокрасная), при высыхании становится зеленовато-коричневой или насыщенно желтой; с коричневыми полосками и верхушечным бугорком цвета красноватого оттенка. Мякоть шляпки при надавливании синеет. Ножка полая, желтая или желтовато-розовая, у основания красно-коричневая. Споры имеют цвет от насыщенной сепии до темного пурпурно-коричневого.</p>	 <p><i>Psilocybe semilanceata</i> – наиболее распространенный и часто встречающийся гриб из рода <i>Psilocybe</i>. Предпочитает расти на полях со старыми навозными кучами, а также на плодородных травянистых луговинах. Шляпка диаметром 1-2,5 см, коническая, часто с заостренным центральным бугорком. Часто на ощупь липкая и скользкая. Верхний слой легко отделяется. Пластинки мелкие, оливковые, красно-коричневые. Споры темно-коричневые или пурпурно-коричневые. <i>P. semilanceata</i> содержит высокие концентрации псилоцибина (от 0,97% до 1,34%), меньше псилоцина и еще меньше беоцистина (0,33%). Этот вид является одним из самых высокоактивных видов рода <i>Psilocybe</i>. Ближе к концу средневековья, в Испании, <i>P. semilanceata</i> возможно использовалась в качестве галлюциногена женщинами, которые обвинялись в том, что они являются ведьмами. Утверждается, что якобы кочевники в Альпах называли <i>P. semilanceata</i> he "грибом видения" и традиционно использовали его в качестве психоактивного средства. В наше время этот гриб ритуально употребляется в некоторых сообществах.</p>	 <p>Вечнозеленый кустарник с деревянистым стеблем, иногда небольшое деревце, высотой 2-3 м. Листья мутовчатые, вытянутые, узкие, цвет варьирует от светло- до темно-зеленого, верхняя поверхность листовой пластинки блестящая. Цветки с зеленовато-белыми лепестками на длинных черешках. Плод – красная ягода, содержащая множество мелких удлинено-овальных семян длиной около 4 мм. Листья собирают в утренние часы. Они используются в свежем или сухом виде для приготовления айауаски. В настоящее время они также применяются для приготовления аналогов айауаски. Листья содержат 0,1-0,61 % DMT, а также следы родственных алкалоидов (ММТ, МТНС); большинство листьев содержат около 0,3% DMT.</p>

RHYNCHOSIA Lour. (300)

Rhynchosia phaseoloides DC.
Piule
Бобовые

81 Тропические и теплые зоны обоих полушарий

Красивые красные и черные бобы некоторых видов рода *Rhynchosia*, возможно, использовались в древней Мексике в качестве галлюциногена. Рисунки этих бобов на фресках, датированных 300-400 гг. н.э. в храме Терапифла наводят на мысль об их использовании в качестве священных растений.

Оба вида похожи между собой – лазящие вьющиеся растения с цветками в длинных соцветиях. Цветки *R. longeracemosa* имеют желтый цвет; семена крапчатой текстуры, светло- и темно-коричневые. *R. pyramidalis* имеет зеленые цветки и красивые, наполовину красные, наполовину черные семена.

Химически виды *Rhynchosia* до сих пор изучены лишь поверхностно и неокончательно. Сообщалось, что в одном из видов был найден алкалоид с курареподобной активностью. Предварительные фармакологические эксперименты с экстрактами *R. phaseoloides*, проведенные на лягушках показали наркозоподобный эффект.

SALVIA L. (700)

Salvia divinorum Epl. et Jativa-M.
Шалфей наркотический, Diviner's Sage
Губоцветные

82 Штат Оахака, Мексика

В мексиканском штате Оахаса, индейцы Mazatec культивируют *Salvia divinorum* для сбора листьев, которые они измельчают на metate, смешивают с водой и пьют, либо просто жуют свежими на сакральных церемониях из-за галлюциногенных свойств. Это растение, известное также как Hierba de la Pastora ("трава пастушки") или Hierba de la Virgen ("твара девственницы"), культивируется на полянках, запрятанных в лесах, вдали от жилищ и дорог.

Salvia divinorum – многолетнее травянистое растение высотой до 1 м и более, с продолговатыми листьями длиной до 15 см, мелко зазубренными по краям. Цветки синеватые, длиной примерно 15 мм, собраны в соцветие-метелку длиной до 40 см. Высказывалось предположение, что наркотик древних ацтеков, называемый Pipiltzintzintli, был растением *Salvia divinorum*, однако в настоящее время этот вид, похоже, используется только индейцами Mazatec. Растение содержит действующее вещество сальвинорин А.

SCELETIUM (1000)

Sceletium tortuosum L.
Kougued
Аизовые (мезембровые)

83 Южная Африка

Свыше двух столетий назад голландские исследователи сообщали, что дикари Южной Африки жуют корни растения, известного как Kanna или Channa в качестве вызывающего видения галлюциногена. Это обиходное название сейчас распространяется на несколько видов рода *Sceletium*, которые содержат алкалоиды – мезембрин и мезембринин, обладающие седативным, кокаиноподобным действием и способные вызывать опьянение.

Sceletium expansum – кустарничек высотой до 30 см с мясистыми, гладкими стеблями и распростертыми, стелющимися побегами. Листья цельные, ланцетовидные, продолговатые, гладкие, длиной до 4 см, шириной до 1 см, ярко-зеленого цвета, блестящие. Цветки белые или тускло-желтые, в поперечнике до 4-5 см, собраны от 1-го до 5-ти штук на обособленных побегах. Плод угловатой формы. Оба вида *S. expansum* и *S. tortuosum* ранее назывались *Mesembryanthemum*.

SCIRPUS L. (300)

Scirpus atrovirens Willd.
Bakana
Осоковые

84 Повсеместно

Одним из наиболее могущественных видов растений, используемых мексиканскими индейцами Tarahumara, очевидно, является этот вид рода *Scirpus*. Индейцы Tarahumara боятся культивировать Вакапа чтобы не стать безумными. Некоторые знахари используют Вакапа для облегчения боли. Считается, что клубневидные корневые части исцеляют сумасшедших, а все растение целиком защищает людей, страдающих от душевных недугов. Опьянение, вызываемое этим растением, позволяет индейцам далеко перемещать сознание в пространстве, общаться с умершими предками и испытывать насыщенные красками видения.

Сообщалось об обнаружении алкалоидов в видах *Scirpus*, а также в видах родственного рода *Cyperus*. Виды рода *Scirpus* – одно- или многолетние, обычно похожие на луговые травы растения, с мало- или многоцветковыми колосками, которые обособлены или собраны в верхушечные соцветия. Плод – трехгранная семянка, с "носиком" или без него. Произрастают в различных условиях, однако предпочитают влажные или болотистые почвы.

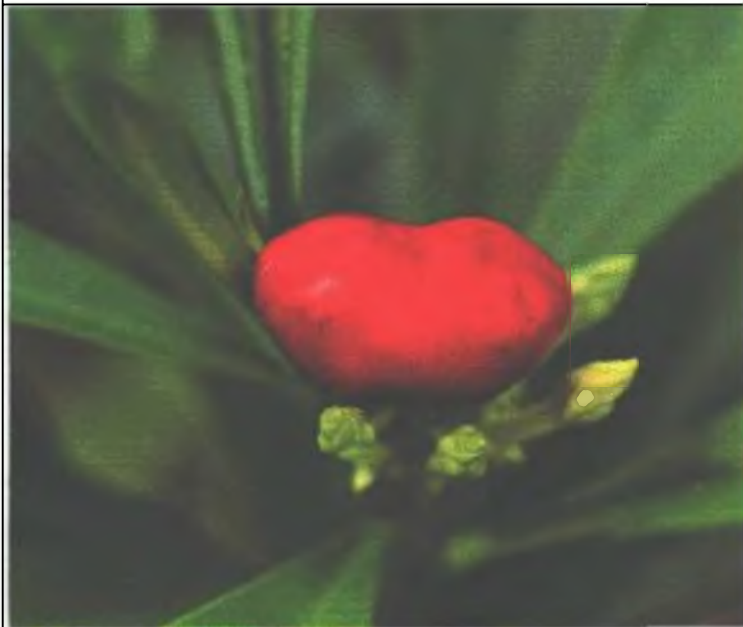
<p>SCOPOLIA (3-5) Jacq. Corr. Link</p> <p><i>Scopolia camillica</i> Jacques Скополия карниолийская. <i>Scopolia</i> Пасленовые</p> <p>85 Альпы, Карпаты, Кавказ, Литва, Латвия и Украина</p>	<p>SIDA L. (200)</p> <p><i>Sida acuta</i> Burm. Axocatzm Мальвовые</p> <p>86 Теплые зоны обоих полушарий</p>	<p>SOLANDRA Sw. (10-12)</p> <p><i>Solandra grandiflora</i> Sw. Chalice Vine Пасленовые</p> <p>87 Тропические зоны Южной Америки, Мексика</p>	<p>SOPHORA L. (50)</p> <p><i>Sophora secundiflora</i> (Ort.) Lag. ex DC. Mescal Bean Бобовые</p> <p>88 Юго-запад Северной Америки, Мексика</p>
			
<p>Травянистое однолетнее растение часто высотой 30-80 см. Листья тускло-зеленые, удлинённые, остроколючные, слабо опушены. Корневище мясистое, коническое. Цветки одиночные, мелкие, колокольчатой формы, от фиолетового до светло-желтого цвета, свисающие на черешках, похожи на цветки белены белой (<i>Hyoscyamus albus</i>). Растение цветет с апреля по июнь. Плод – коробочка с двойными разделительными перегородками, содержащая множество мелких семян.</p> <p>В Словении, скополия, возможно, использовалась для приготовления колдовских притираний. В Восточной Пруссии корень растения использовался как традиционный наркотик, как добавка к пиву, а также как афродизиак. Утверждается, что женщины использовали это растение для соблазнения молодых людей и превращения их в благосклонных и усердных любовников.</p> <p>Все части растения содержат кумарины (скополин, скополетин), а также галлюциногенные алкалоиды (гиосциамин, скополамин) и хлорогеновую кислоту. В наше время это растение культивируется в промышленных масштабах для получения L-гиосциамин и атропина.</p>	<p>Два вида этого рода представляют собой травянистые растения или кустарники, высотой часто до 2,7 м, произрастающие в теплых долинах. Ветки растений жесткие, используются для изготовления грубых метел. Листья ланцетовидные, обратнояйцевидные, шириной примерно 2,5 см и длиной до 10 см. При размочаливании листьев в воде образуется нежная пена, которую используют для смягчения кожи. Цветки от желтых до белых.</p> <p>Известно, что <i>Sida acuta</i> и <i>S. rhombifolia</i> используется для курения в качестве стимулятора и заменителя конопли в прибрежных областях Мексики. В корнях этих видов найден алкалоид эфедрин. Высушенное растение имеет отчетливый запах кумарина.</p>	<p>Этот пышный ползучий кустарник с яркими цветками, напоминающими цветки видов <i>Brugmansia</i> и <i>Solandra</i>, ценится в Мексике из-за своих галлюциногенных свойств. Известно, что настой, приготовляемый из сока побегов <i>S. brevicalyx</i> и <i>S. guerrerensis</i> обладает сильными опьяняющими свойствами. Hernández упоминает о том, что <i>S. guerrerensis</i> известно у ацтеков как <i>Tecomaxochitl</i> или <i>Hueipatl</i>, это растение используется как опьяняющее средство в Guerrero.</p> <p>Два этих вида рода <i>Solandra</i> представляют собой заметные прямостоячие или лазающие кустарники с толстыми эллиптическими листьями длиной до 18 см, с крупными, кремовыми или желтыми ароматными трубчатými цветками длиной до 25 см, которые широко раскрываются в развитом состоянии.</p> <p>Род <i>Solandra</i>, как и следует ожидать, принимая во внимание его близкое родство с родом <i>Datura</i>, содержит тропановые алкалоиды: гиосциамин, скополамин, нортропин, тропин, кускогигрин, также сообщалось об обнаружении и других азотистых оснований.</p>	<p>Красивые красные бобы этого кустарника когда-то использовались в Северной Америке в качестве галлюциногена. Семена <i>Sophora secundiflora</i> содержат высокотоксичный алкалоид цитизин, принадлежащий к той же фармакологической группе веществ, что и никотин. Он вызывает тошноту, судороги, при высоких дозах до летального исхода от дыхательной недостаточности. Действительно галлюциногенная активность у цитизина не установлена, однако возможно, что сильная интоксикация этим алкалоидом вызывает (через делириозное состояние) условия для возникновения мистического транса. <i>Sophora secundiflora</i> – кустарник или небольшое дерево высотой до 10,5 м. Листья неопадаящие, рассечены на 7 - 11 глянцево-листочков. Цветки фиолетово-синие, ароматные, длиной до 3 см, собраны в наклоняющиеся соцветия длиной до 10 см. Стручок жесткий, деревянистый, пережатый в междоузлиях семян, содержит от двух до восьми ярко-красных бобов.</p>

TABERNAEMONTANA L (120)

Tabernaemontana spp.
Sanango

Кутровые

89 Тропические зоны обоих полушарий

Большинство видов рода *Tabernaemontana* это густые кустарники, выходящие растения или небольшие деревья. Листья неоппадающие, ланцетовидной формы, часто кожистые с верхней стороны. Цветки состоят из пяти заостренных лепестков, которые обычно сростаются в чашечке цветка. Плод разделен на две симметричные доли, покрытые хорошо заметными прожилками. Из-за этого их можно легко принять за тестикулы млекопитающих.

В Амазонии Sanango (*Tabernaemontana sananho* Ft. et P.) приписываются свойства панацеи. В народной медицине используют листья, корни и богатую латексом кору. Это дерево вырастает в длину до 5 м. Листья используются в качестве психоактивного компонента айауаски. Они смешиваются вместе с частями растения вида *Virola* для получения галлюциногена, эффективного при пероральном приеме. В Амазонии Sanango также считают "растением памяти". При добавлении его в айауаску, вызываемые последней видения лучше вспоминаются впоследствии.

Недавно этот род был подвергнут фитохимическому изучению. Было установлено, что индольные алкалоиды являются главными активными компонентами, в некоторых видах даже были найдены ибобаин и воакангин. По этой причине этот род особенно интересен с точки зрения открытия новых психоактивных растений. Для некоторых видов (*Tabernaemontana coffeoides* Bojer ex DC., *Tabernaemontana crassa* Benth.) уже установлено их психоактивное действие и выявлены практики применения.

TABERNANTHE Baill. (2-7)

Tabernanthe iboga Baill.
Ибога, Iboga

Кутровые

90 Тропические зоны западной Африки

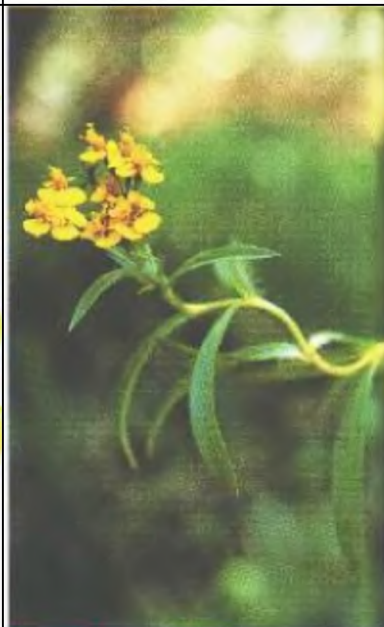

Tabernanthe iboga – кустарник высотой 1-1,5 м, найден в диком состоянии в подлеске тропических лесов, однако часто культивируется местными жителями. Растение богато белым обратителем пахнущим млечным соком. Листья овальные, обычно длиной 9-10 см и шириной 3 см (но иногда размером до 22 на 7 см), с нижней стороны желтовато-зеленые. Цветки мелкие, желтоватые, розоватые или пятнистые бело-розовые, собраны в группы от 5 до 12 штук, с кратеровидным венчиком (длинная тонкая, резко расширяющаяся воронка), с закрученными лепестками, длиной до 1 см. Плоды размером с маслину, овальной формы, заостренные, желтовато-оранжевые, собраны в пары. Химическое изучение *Tabernanthe iboga* позволило обнаружить в нем не менее двенадцати индольных алкалоидов, среди которых наиболее активным является ибобаин. В токсичных дозах последний вызывает необычные видения, его передозировка, однако, может привести к параличу и смерти.

TAGETES L. (50)

Tagetes lucida Cav.
Бархатцы лучистые, мексиканский эстрагон, Yauhtli
Сложноцветные

91 Теплые зоны Южной и Северной Америки, особенно Мексика

Мексиканские индейцы племени Huichol вызывают видения при помощи курения смеси *Nicotiana rustica* и *Tagetes lucida*. Совместно с курением они часто употребляют кукурузное пиво, чтобы "сделать видения более ясными". *Tagetes lucida* иногда используется для курения и сам по себе, отдельно от других растений.

Tagetes lucida – многолетнее травянистое растение с сильным запахом, высотой до 46 см. Листья супротивные, овально-ланцетовидные, зазубренные, покрытые эфиромасличными железками. Цветки собраны в плотные верхушечные соцветия диаметром до 1 см, обычно желтого или желто-оранжевого цвета. В диком виде это растение произрастает в Мексике, где оно очень распространено в штатах Nayarit и Jalisco. Из *Tagetes* не было выделено каких-либо алкалоидов, однако растения этого рода богаты эфирными маслами и производными тиофена; /-инозитолом, сапонинами, таннинами, производными кумарина; также сообщалось об обнаружении цианогликозидов.

TANAECIUM Sw (7)

Tanaecium nocturnum (Barb.-Rodr.)
Bur. et K. Schum. Koribo

Бигнониевые

92 Тропические зоны Центральной и Южной Америки, Вест-Индия

Tanaecium nocturnum – сильно ветвящееся вьющееся растение в широких эллиптических листьями длиной 13,5 см и шириной 10 см. Цветки белые, длиной 16,5 см, трубчатые, собраны по 5 - 8 штук в соцветия длиной 8 см, образующиеся на концах стеблей. Стебли при надрезе издают запах миндального масла.

Индейцы Paumari, живущие в районе Rio Purus, готовят из листьев ритуальную нюхательную смесь, которую они называют *koribo-nafuni*. Колдуны употребляют смесь, когда они сталкиваются со сложными случаями, – например, чтобы извлечь магический предмет из тела заболевшего человека. Порошок также употребляется колдунами в ритуале защиты ребенка, во время которого они впадают в транс. Нюхательная смесь принимается только мужчинами. Говорят, что индейцы колумбийского района Choco высоко ценят это растение как афродизиак.

В *Tanaecium* найдены сапонины и танины. Листья содержат синильную кислоту и цианогликозиды, которые разрушаются при поджаривании листьев. Доподлинно неизвестно, вносят ли продукты разложения токсинов вклад в психоактивное действие *T. nocturnum*. Также пока неизвестно, присутствуют ли в листьях или других частях растения другие психоактивные компоненты. Возможно, что это растение содержит вещества с неизвестной химической структурой и фармакологическим действием.

TETRAPTERIS Cav. (80)

Tetapteris methystica R. E. Schult
Саари-пинима

Мальпигиевые

93 Тропические зоны Южной Америки, Мексика, Вест-Индия

Индейцы кочующего племени Маки из области Rio Tikie в северо-западной части бразильской Амазонии готовят из коры растения *Tetapteris methystica* галлюциногенный напиток, разновидность айауаски или Саари. Отчеты об эффектах этого средства наводят на предположение, что в *Tetapteris methystica* присутствуют бета-карболиновые алкалоиды. *T. mucronata* – лазающий кустарник с черной корой. Листья characeous, овальные, длиной 6-8,5 см, шириной 2,5-5 см, сверху ярко-зеленые, снизу серовато-зеленые. Соцветие короче листьев, состоит из нескольких цветков. Чашелистики толстые, снаружи покрыты волосками, овално-ланцетовидные, с восемью черными овальными железками; лепестки простирающиеся, перепончатые, желтые, в центре красные или коричневые, удлинненно-округлые, до 1 см длиной и 2 мм шириной. Плод – крылатка, овальной формы, размерами 4 на 2 мм, с коричневыми крыльями размером 10 на 2 мм.

TRICHOCEREUS (A. Berger)

Riccob.

Trichocereus pachanoi
Britt. et Rose
San Pedro Cactus

Кактусовые

94 Умеренные и теплые зоны Южной Америки

Ветвистый, колоннообразный, часто лишственный колючек кактус высотой 2,75-6 м. Побеги имеют от 6 до 8 ребер, в молодости покрыты сизоватым налетом, в зрелом возрасте темно-зеленые. Бутоны цветков остроконечные, раскрываются ночью, образуя очень большие (19-24 см) воронкообразные ароматные цветки с белыми внутренними лепестками и коричневатокрасными внешними лепестками, с длинными зеленоватыми тычиночными нитями. Плод, так же как и наружные лепестки цветка, покрыт длинными черными волосками.

Trichocereus pachanoi богат мескалином: он содержит до 2% этого алкалоида в сухом виде или до 0,12% в свежем. Сообщалось об обнаружении и других алкалоидов в этом растении:

3,4-диметоксифенилэтиламина,
3-метокситирамина и следов других азотистых оснований.

Trichocereus pachanoi (*Echinopsis pachanoi*) произрастает в центральных Андах на высоте 1 830-2 750 м, в частности, в Эквадоре и северном Перу.

TURBINA Raf. (10)
Turbina corymbosa (L.) Raf.
Ololiuqui

Вьюнковые

95 Тропические зоны Южной и Северной Америки, главным образом в Мексике и на Кубе

Семена растения *Turbina corymbosa*, лучше известного как *Rivea corymbosa*, ценятся как один из основных священных галлюциногенов многих индейских сообществ в южной Мексике. Их использование имеет глубокие корни в истории. Известные под именем Ololiuqui, они играли важную роль в церемониях ацтеков в качестве опьяняющего средства с общепризнанным болеутоляющим эффектом.

Turbina corymbosa – большая древовидная лиана с сердцевидными листьями длиной 5-9 см и шириной 2,5-4,5 см. Соцветия цимозные, многоцветковые. Венчики цветков колокольчатой формы, длиной 2-4 см, белого цвета, с зеленоватыми полосками. Плод – сухая нерастрескивающаяся эллипсоидная коробочка с непадающими увеличенными чашелистиками, содержит одно твердое, округлое, коричневое, слабо опушенное семя диаметром около 3 мм. Семена содержат амиды лизергиновой кислоты – аналоги LSD.

Классификация родов в семействе вьюнков (Convolvulaceae) всегда была проблематичной. Этот вид в разное время относили к родам *Convolvulus*, *Ipomoea*, *Legendrea*, *Rivea* и *Turbina*. В большинстве химических и этноботанических исследований это растение именуется как *Rivea corymbosa*, однако, проведенный недавно критический анализ указывает на то, что наиболее подходящим видовым именем является *Turbina corymbosa*.

VIROLA Aubl. (60)
Virola theiodora (Spr.) Warb.
Cumala Tree

Мускатниковые

96 Тропические зоны центральной и Южной Америки

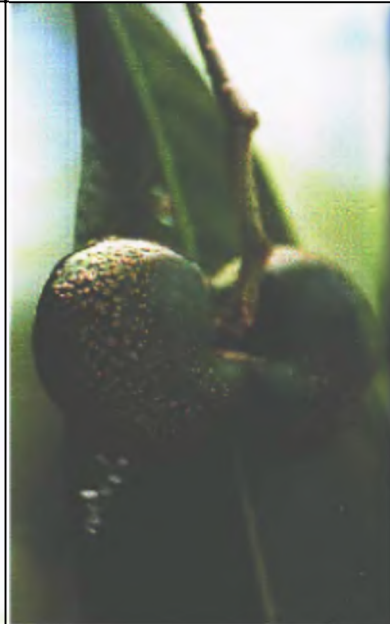
Большинство, если не все, видов рода *Virola* содержат обильную красную "смолу" во внутренних слоях коры. Смола некоторых видов используется для приготовления галлюциногенной нюхательной смеси или мелких шариков. Возможно, самым важным видом является *Virola theiodora* – стройное дерево высотой 7,5-23 м, в диком виде произрастающее в западной части бассейна Амазонки. Ствол цилиндрический, диаметром до 46 см, с характерной гладкой корой коричневого цвета, покрытой серыми пятнами. Листья продолговатые или расширенно-овальные, длиной 9-33 см и шириной 4-11 см, в сухом виде имеют чайный запах. Мужские соцветия состоят из множества цветков, обычно покрыты коричневыми или золотистыми волосками, в длину короче, чем листья; цветки очень мелкие одиночные или собраны в группы от 2 до 10 штук, с очень едким запахом. Плод округлой формы размером 1-2 на 0,5-1,5 см; семена наполовину покрыты тонким оранжево-красным присемянником.

Смола *Virola* содержит DMT и 5-MeO-DMT.

VOACANGA (10-20)
Voacanga spp.
Voacanga

Кутровые

97 Тропическая Африка

Род *Voacanga* изучен мало. Виды рода сходны между собой. Представляют собой сильно ветвящиеся вечнозеленые кустарники или небольшие деревья. Цветки как правило, желтые или белые, с пятью сросшимися лепестками. Плоды разделены на две симметричные доли. Кора содержит млечный сок. Кора и семена африканского вида *Voacanga africana* Stapf, содержит до 10% индольных алкалоидов родственных алкалоидам ибози (главный алкалоид воакамин, а также ибозин), которые должны обладать стимулирующей и галлюциногенной активностью. В Западной Африке кору используют как охотничий яд, стимулятор и сильный афродизиак. Предполагается, что семена используются африканскими колдунами для вызова видений. Семена *Voacanga grandiflora* (Miq.) Rolfe используются колдунами в Западной Африке для магических целей. К сожалению, детали этой практики до сих пор неизвестны, так как магическое знание является тщательно охраняемым секретом.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ?

Страница 61: Мухомор красный используется в колдовских целях по всему миру. Его даже связывают с культом древнеиндийского наркотика Сома.

Несмотря на сильный рост употребления психоактивных растений в современном западном обществе, акцент в этой книге почти исключительно сделан на использовании галлюциногенов среди коренных народов, которые ограничивают применение этих растений, главным образом, кругом магических, медицинских или религиозных целей. Главным отличием между использованием галлюциногенов в нашей культуре и их использованием в доиндустриальных культурах является именно отличие в понимании их назначения и происхождения: все коренные сообщества считали и до сих пор считают эти растения подарками богов, если не самими богами. Очевидно, наша культура не рассматривает галлюциногенные растения в этом свете.

Существует множество примеров, и больше о них буде сказано ниже, растений, которые являются священными и даже почитаются как боги. Сома, — бог-наркотик Древней Индии, может служить наиболее выдающимся примером. Большинство галлюциногенов являются священными посредниками между человеком и сверхъестественным, но лишь Сома была обожествлена. Сома была настолько

Южной Америке айауаска открывает действительный мир, в то время как обыденное существование оказывается иллюзией. *Aiyauaska* означает "завиток души" в языке индейцев Kechwa, — это название происходит от частого переживания отделения души от тела во время действия этого напитка, общения с предками и силами мира духов. Употребление Саари является возвратом «к материнской утробе, к источнику и причине всех вещей», участники ритуала видят "всех божеств племени, картины создания вселенной, первых человеческих существ и животных и даже развитие социального порядка" (Reichel-Dolmatoff).

Не всегда только лишь шаманы или знахари употребляют эти священные растения. Обычные члены сообществ, — как правило,

священной, что даже родилось предположение, что сама идея божества могла возникнуть из опыта восприятия ее сверхъестественных, неземных эффектов. Священные мексиканские грибы имеют долгую историю, тесно связанную с колдовством и религией. Ацтеки называли их *Teonanácatl* ("божественная плоть"), и употребляли их ритуально. Высокогорные племена индейцев майя, обитавших на территории современной Гватемалы более трех тысяч лет назад, очевидно имели проработанную религиозную систему употребления грибов. Однако, возможно самым знаменитым галлюциногеном Нового Света является пейот (*Peyote*), который у индейцев мексиканского племени *Huichol* отождествляется с оленем (священным животным) и маисом (священная растительная пища, дающая жизнь). Согласно мифологии индейцев, первым походом-сбором пейота руководил *Tatewari*, изначальный колдун. Последующие ежегодные путешествия за пейотом являются священными паломничествами в *Wirikuta*, изначальный райский дом предков. В

взрослые мужчины — часто принимают участие в употреблении галлюциногенов.

Сверху: Символы мифологии индейцев Huichol живо изображены на образцах народного сакрального творчества. Красота форм основывается на опыте церемониального употребления пейота. Вышитая картина, показанная на этом рисунке, как и кодекс ацтеков (Aztec Codex), отображает хронику сотворения мира. Боги поднялись из Нижнего Мира на Мать-Землю. Это стало возможным после того, как Кауцшати, Наш Старший Брат Олень, нашел *nieika*, или путь. *Nieika*, найденный Кауцшати (сверху в центре), объединяет дух всех вещей во всех мирах. Через него все формы жизни обретают бытие.

Под *nieika* Кауцшати. Наша Мать Орлица (в центре) склоняет свою голову, чтобы слушать Кауцшати, который сидит на скале, внизу справа. Его священные слова по нити опускаются в молитвенную чашу и преобразуются в жизненную энергию, которая изображена в виде белого цветка.

Выше Кауцшати изображен змей – Дух Дождя, дающий жизнь богам Tatewari, первый шаман и Дух Огня (*правее, в центре*), склонился к Кауцшати, слушая его песню. Оба они соединены с корзиной щетпеля (*в центре, чуть правее*), которая связывает их вместе как помощников колдуна. Наш Отец Солнце, показанный слева напротив

Tatewari, соединен с Духом Зари, оранжевой фигурой, расположенной ниже. Солнце и Дух Зари находятся в Winkuta. Священной Земле Пейота. В Winkuta находится и путь *nieika*, найденный Кауцшати, а также храм Хвоста Старшего Брата Оленя. Храм изображен черным цветом, внизу в центре. Хвост Оленя с красными рогами в своем человеческом облике показан на фоне храма. За Хвостом Оленя располагается Наша Мать Море. Журавль приносит ей молитвенную тыкву, в которой находятся слова Кауцшати Голубой Олень (*в центре, слева*) вливает жизнь, во все священные пожертвования. Поток энергии исходит из него и соединяется с молитвенной тыквой Нашей Матери Море; он также жертвует свою кровь, растущему злаку, пище жизни, прорастающему позади него. Выше Голубого Оленя расположен Первый Человек, который изобрел земледелие. Первый Человек стоит лицом к жертвенной овце.

Страница 62: Эта ацтекская статуэтка начала 16 в. изображает Xoehipilli, – находящегося в трансе Принца Цветов. Она была выкопана в Tlamanalco, на склонах вулкана Popocatepetl. Стилизованные фигуры изображают различные галлюциногенные растения. Слева направо эти фигуры символизируют: шляпку гриба, усик вьюнка шомеп, цветок табака, цветок священного вьюнка шомеп, бутон Siniciche и на пьедестале, стилизованные шляпки гриба *Psilocybe aztecorum*.

В этих условиях, однако, употребление часто строго контролируется разными табу или церемониальными ограничениями. Почти во всех случаях, и в Старом и в Новом Свете использование галлюциногенных средств разрешается только взрослым мужчинам. Существуют, однако, и замечательные исключения. У сибирских коряков грибы *Amanita* могут употребляться как мужчинами, так и женщинами. В южной Мексике священные грибы также могут употребляться и мужчинами и женщинами; в действительности, обычно женщины и являются колдуньями. Подобным образом, в Африке ибоба может употребляться любым взрослым человеком, мужчиной или женщиной. Чисто умозрительно можно предположить основную причину исключения женщин из практик употребления наркотических средств. Многие галлюциногены, вероятно, достаточно токсичны для того, чтобы оказывать аборт-

предупреждение абортов, даже если этот принцип и подвергается впоследствии забвению.

Иногда галлюциногены употребляются и детьми. У индейцев Jivaro, растение *Brugmansia* может даваться мальчикам, которые затем учатся у своих умерших предков во время интоксикации. Часто первое употребление галлюциногенов происходит в ритуалах достижения половой зрелости.

Едва ли существует такая первобытная культура, в которой не было бы известно, по крайней мере, одно психоактивное растение: даже табак и кока могут (в больших дозах) быть использованы для вызова видений. Примером служит курение табака среди индейцев Warao из Венесуэлы, которые применяют его для достижения трансподобного состояния, сопровождающегося тем, что чисто практически можно назвать видениями.

Несмотря на то, что в Новом Свете гораздо большее количество растений целенаправленно используется в качестве галлюциногенов, чем в Старом Свете, в обоих полушариях есть лишь очень ограниченные территории, где не был бы известен или не использовался хотя бы один галлюциноген. Насколько сейчас известно, в культуре Inuit есть только одно психоактивное растение: жители полинезийского архипелага в Тихом океане используют растение Kava-kava (*Piper methysticum*), однако, видимо, они никогда не достигают собственно галлюцинаций: Kava-kava относится к средствам с гипнотическим действием.

С точки зрения физиологически активных растений, флора Африки изучена слабо, и возможно она содержит галлюциногенные виды, которые еще не стали известны научному сообществу. Однако можно утверждать, что на этом континенте мало уголков, где хотя бы одно такое растение не употреблялось бы в наше время или когда-либо в прошлом.

На огромном азиатском континенте известно относительно небольшое число главных галлюциногенных видов, однако их использование распространено повсеместно и оно весьма значимо с культурологической точки зрения; более того, их использование имеет глубокие корни в древней истории. Многочисленные источники описывают использование галлюциногенных и других опьяняющих растений в древней Европе. Многие исследователи усматривают корни культуры, шаманизма и религии в опыте употребления психоактивных или галлюциногенных растений.

тивное действие. Так как в первобытных обществах женщины зачастую беременны большую часть детородного периода жизни, главной причиной может быть исключительно

"Только ли шаман,
или шаман и участники,
или только участники
выпивают напиток *Ilex*,
принимают дурман, табак, . . .
кактус пейот, семена *Ololiuqui*, грибы,
листья психоактивных губоцветных
или айауаску
. . . этнографический принцип всегда тот же
самый.

Эти растения содержат духовную силу"

– Weston La Barre

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Два момента четко выделяются в представленной ниже табличной сводке материалов, которые будут более подробно обсуждены в других главах книги. Очевидно следующее: (1) источники информации по сути своей междисциплинарны; (2) существует острая необходимость в более глубоких исследованиях в свете скудости и неопределенности информации в столь многочисленных случаях.

Должно быть очевидно, что прогресс в будущих исследованиях возможен только в том случае, если они будут основываться на совокупности данных из различных областей знания – антропологии, ботаники, химии, истории.

медицины, мифологии, фармакологии, филологии, религии и т.д. И мудрое обращение с таким богатством информации требует терпения и широты понимания. Одним из первых шагов в этом направлении должно быть представление разнообразного материала в легко воспринимаемой форме. – в этом аспекте мы и попытались создать данный обзор. Именно человек, живущий в так называемом архаичном обществе,

тесно знакомый с окружающей его растительностью, открыл галлюциногены и приспособил их к использованию. Безжалостное наступление цивилизации все увеличивает свою скорость и силу, касаясь самых отдаленных и изолированных обществ. Изменение традиционной культуры неизбежно обрекает на гибель традиционное практическое умение и ведет к потере знаний, накопленных на протяжении веков. Поэтому крайне важно чтобы мы увеличивали темп исследований до того, как это знание будет навсегда похоронено той культурой, что порождает эти исследования.

Точное ботаническое определение исходного растения является основой глубокого понимания галлюциногенов. Зачастую мы не располагаем таким знанием. В идеале, ботаническое определение продукта должно делаться на основании контрольного образца, только в этом случае можно обеспечить точность идентификации. Иногда приходится основывать идентификацию на народном названии или на описании, в этом случае всегда могут оставаться сомнения в точности такого определения. Так же важно, чтобы химическое изучение проводилось на правильно отобранном контрольном материале. Блестящие фитохимические исследования слишком часто оказываются бесполезными просто потому, что невозможно избавиться от серьезных сомнений в идентичности исходного растительного материала.

Сходные недостатки в других аспектах нашего знания галлюциногенов и их использования препятствуют нашему пониманию. Может не быть по достоинству оценено и общее культурное значение изменяющих сознание растений. Только в самые последние годы антропологи стали осознавать ту глубокую и всеобъемлющую роль, которую галлюциногены играют в истории, мифологии и философии первобытных сообществ. Когда это понимание будет должным образом оценено, антропология сможет продвинуться в объяснении многих базовых элементов человеческой культуры.

Материал, представленный в данной книге, с неизбежностью сфокусирован на отдельных деталях. В некоторых случаях он может показаться поверхностным. Осознавая необходимость для читателя, время от времени обращаться за консультациями к справочной информации, мы постарались упорядочить существенные сведения и представить их в виде костяка фактов в данном Обзоре применения растений.

Символы, обозначающие типы растений в обзоре применения растений

КСЕРОФИТЫ И СУККУЛЕНТЫ

ПАЛЬМЫ

ЛОЗЫ И ВЬЮЩИЕСЯ

ЗЛАКИ И ОСОКИ

ТРАВЫ

ЛИЛЕЙНЫЕ

ГРИБЫ

ОРИХДЕИ

КУСТАРНИКИ

ДЕРЕВЬЯ

ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

Слева: В 19-м веке английский ботаник Ричард Спрус провел 14 лет в полевых исследованиях в Южной Америке. Ненасытного исследователя растений – его можно назвать прототипом этноботаника-исследователя американских тропиков. Его труды легли в основу изучения таких галлюциногенов, как Уоро и Саари. – эти исследования продолжаются до наших дней

Страница 64: Индейская культура Sini, существовавшая на территории современной Колумбии в 13-17 вв. н.э., оставила множество загадочных золотых нагрудных украшений с похожими на грибы элементами. Они могут свидетельствовать о былом существовании культа употребления опьяняющих грибов, определенные виды которых растут в местах находок. Многие из украшений имеют элементы в виде крыльев, которые возможно символизируют магический полет. – часто встречающаяся черта галлюциногенного опыта.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
35	Agara		<i>Galbulimma belgraveana</i> (F. Muell.) Sprague	Аборигены Папуа
11	Angel's Trumpets		<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.; <i>B. aurea</i> Lagerh.; <i>B. x Insignis</i> (Baib.-Rodr.) Lockwood ex R. E. Schult.; <i>B. sanguinea</i> (R. et P.) Don; <i>B. suaveolens</i> (H. et B. ex Willd.) Bercht. et Presl.; <i>B. versicolor</i> Lagerh.; <i>B. vulcanicola</i> (A. S. Barclay) R. E. Schult.	<i>Brugmansia</i> применяется в теплых регионах Южной Америки, особенно в западной Амазонии, где это растение известно под именем Тое. Также используется чилийскими индейцами племени Маруче, колумбийским племенем Чиб-ча, известно перуанским индейцам под именем Нюасасачу.
12	Нюасасачу Нуанто Маисоа Тое Тонга (также см. стр. 140-143)			
9	Ауауаска Саари Уаје (также см. стр. 124-139)		<i>Banisteriopsis caapi</i> (Spruce ex Griseb.) Moiton; <i>B. inebrians</i> Morton; <i>B. rusbyana</i> (Ndz.) Moiton; <i>Diplopterys cabrerana</i> (Cuati.) E. Gates	Употребляется в западной части долины Амазонки, а также прооправанными племенами на тихоокеанских склонах колумбийских и экваторских Анд.
43	Бадол Негро Пуле Тилитзи (также см. стр. 170-175)		<i>Ipomoea violacea</i> L.	Штат Оахака, южная Мексика. У ацтеков было известно как Тилитзи и применялось так же как и Ололиуки. Индейцы Чипантек и Мазатек называют пломеею Пуле, индейцы Запотек – Бадол Негро.
24	Вакана Никали Вичлауи		<i>Coryphantha compacta</i> (Engelm.) Britt. et Rose; <i>C. spp.</i>	Мексиканские индейцы Тагальшана считают <i>C. compacta</i> (Вичлауи, также известна как Вакана или Вакана-ва) разновидностью пейота или Никали (см. Peyote).
84	Вакана		<i>Scirpus</i> sp.	Виды рода <i>Scirpus</i> видимо считаются одними из самых сильнодействующих растений мексиканскими индейцами Тагальшана. Индейцы опасаются это растение из-за возможности безумия.
60	Blue Water Lily Нунфа Куэтзалачохиатли		<i>Nymphaea ampla</i> (Solisb.) DC.; <i>N. caerulea</i> Sav.	Водяные лилии имели исключительно важное место в мифологии и творчестве мифологической и династической египетской культур, в Индии и Китае, а также в культуре майя в средний классический период до наступления мексиканского периода. В культурах обоих полушарий наблюдается сходство в связывании Нунфа с жабами, которые сами по себе являются галлюциногенными агентами, а также ассоциация этого растения со смертью.
93	Саари-Ринна Саари (см. Ауауаска)		<i>Tetrapteris methystica</i> R. E. Schul.; <i>T. mucronata</i> Cav.	Саари-Ринна применяется бродячими индейцами Маки в регионе Рио Тике в северо-западной части бразильской Амазонии. Они называют это растение Саари, как и другой вид <i>Banisteriopsis</i> . Некоторые исследователи упоминают о «более чем одном» типе Саари в регионе Рио Ваупес в Бразилии и прилегающей Колумбии.
62	Саве Вичовака		<i>Pachycereus pecten-aboriginum</i> (Engelm.) Britt. et Rose	Используется мексиканскими индейцами Тагальшана. <i>Wichowaka</i> на местном наречии означает "безумие".
45	Севил Вилла Уоро (см. также стр. 116-119)		<i>Anadenanthera colubrina</i> (Veil.) Brenan; <i>A. colubrina</i> (Veil.) Brenan var. <i>Cebil</i> (Griseb.) Altschul.; <i>A. peregrina</i> (L.) Speg.; <i>A. peregrina</i> (L.) Speg. var. <i>falcata</i> (Benth.) Altschul.	<i>A. peregrina</i> используется в наше время племенами бассейна Ориноко (под именем Уоро), о чем впервые стало известно в 1946 г. В настоящее время не применяется в Вест-Индии. Полагают, что аргентинские племена индейцев (у которых растение известно под именем Вилла или Нилса) а также племена из южного Перу (под именем Севил) применяли <i>A. colubrina</i> в доколониальную эпоху.
61	Севолета		<i>Oncidium cebolleta</i> (Jacq.) Sw.	Существуют указания на то, что индейцы мексиканского племени Тагальшана употребляют эту орхидею.
80	Чахруна Чахруна Баш Чауа		<i>Psychotria viridis</i> Ruiz et Pavon	Используется с древних времен как неотъемлемый компонент айауаски.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
Галлюциногенное состояние	Кора и листья этого дерева кипятятся с растениями вида <i>Homa omena</i> для приготовления настоя.	Несмотря на то, что из этого растения выделено 28 алкалоидов, психоактивный компонент до сих пор не найден. Сообщается о видениях людей и животных, которых готовятся убить.
Индейцы племени Sibundoy используют <i>Brugmansia</i> для магически-религиозных целей, индейцы Maruche – в качестве лекарства для непослушных детей. Индейцы Sibcha раньше давали ферментированный напиток Chicha с семенами <i>Brugmansia</i> женам и рабам умерших вождей, чтобы погрузить их в оцепенение перед тем, как они будут похоронены заживо со своими мужьями или повешителями. Индейцы Перу до сих пор верят, что <i>Brugmansia</i> позволяет общаться им с предками, и что она может открывать богатства, скрытые в могилках.	Молотые семена добавляют в ферментированные напитки (шиво), либо делают настой из листьев.	Все виды <i>Brugmansia</i> химически сходны между собой, – скополамин является главным психоактивным компонентом. Состав второстепенных алкалоидов также сходен. Будучи опасным галлюциногеном, <i>Brugmansia</i> часто вызывает настолько сильную интоксикацию, что до наступления глубокого оцепенения (во время которого испытываются видения) требуется физическое сдерживание человека.
Обычно пьется на религиозных церемониях. Употребляется на знаменитой церемонии индейцев Tukano из Колумбии, называемой Yushrap, – подросткового ритуала посвящения у мальчиков. Индейцы Jivago верят, что айауаска делает возможным общение с предками, и что под ее воздействием человеческая душа может покидать тело и свободно странствовать.	Кору настаивают в холодной или кипящей воде, может использоваться сама по себе или с другим компонентом, особенно с листьями <i>B. rusbyana</i> (<i>Diplopterys cabrerana</i>) и <i>Psychotria viridis</i> , которые изменяют эффекты. Кору также можно жевать. Недавние свидетельства, собранные в северо-западной Амазонии, говорят о том, что это растение также используется в виде нюхательного порошка.	Галлюциногенная активность связана, главным образом, с наличием гармина, – основного бета-карболинного алкалоида в растениях. Эффекты от приема горького и вызывающего тошноту шива варьируют от приятного опьянения без последующего похмелья до бурной реакции с неприятными побочными эффектами. Обычно испытываются визуальные цветные галлюцинации. Интоксикация завершается глубоким сном и видениями.
На юге Мексики это выходящее растение почитается как один из главных галлюциногенов, используемых для гадания, магически-религиозных и целительских ритуалов.	Из размолотых семян в количестве около наперстка готовят питье.	Содержание алкалоидов в пять раз превышает таковое в <i>Turbina corymbosa</i> ; соответственно, индейцы используют меньшее количество семян. Также же алкалоиды найдены в других выюнках. Однако использование этих растений распространено только в Мексике. (См. Olojuqui)
Применяется в народной медицине. Употребляется колдунами в качестве сильного лекарства, пользуется большим страхом и уважением у индейцев.	Наземные части кактуса Teule ("мясо" кактуса) употребляются в свежем или сушеном виде. Действующая доза составляет от восьми до двенадцати «верхушек» кактусов.	Из видов многообещающего для дальнейших исследований рода <i>Coryphantha</i> были выделены различные алкалоиды, включая фенилэтиламины.
<i>Scirpus</i> играет важную роль в народной медицине, а также в качестве галлюциногена, окружася глубоким почетом.	Клубневидные корни <i>Scirpus</i> часто собирают в отдаленных местах.	Сообщалось об обнаружении алкалоидов в <i>Scirpus</i> и в родственных осоках. Индейцы считают, что это растение позволяет путешествовать в отдаленные места, общаться с предками, а также испытывать цветные видения.
Существует множество любопытных параллелей между ритуальным (шаманским) значением <i>Nymphaea</i> в Старом и Новом Свете, указывающими на то, что <i>Nymphaea</i> могла, вероятно, использоваться в качестве наркотика, возможно, галлюциногена. Недавно сообщалось о том, что <i>N. ampla</i> используется в Мексике в качестве рекреационного наркотика с "мощными галлюциногенными эффектами".	Сухие цветки и бутоны <i>Nymphaea ampla</i> используются для курения. Корневища употребляются в сыром или после обработки. Бутоны <i>N. caerulea</i> используются для приготовления настоев.	Из корневищ <i>N. ampla</i> выделены алкалоиды апоморфин, нушиферин и норнушиферин, которые могут быть ответственны за психотропную активность.
Галлюциногенная интоксикация	Из коры <i>T. methystica</i> , настаиваемой в холодной воде, готовится питье. Настой имеет желтоватый цвет, в отличие от коричневатого цвета напитка,готавливаемого из <i>Banisteriopsis</i> .	Провести химическое исследование <i>T. methystica</i> до сих пор не представляется возможным, однако отчеты об эффектах этого средства свидетельствуют о том, что в нем присутствуют те же или родственные бета-карболиновые алкалоиды, что и в <i>Banisteriopsis</i> .
Есть несколько чисто медицинских видов использования этого кактуса.	Из сока молодых побегов <i>P. pecten-aboriginum</i> приготавливается галлюциногенное питье.	Выделен 4-гидроксип-3-метоксифенилэтиламин, а также четыре тетрагидрозохинолиновых алкалоида. Вызывает головокружение и визуальные галлюцинации.
В наше время используется для курения индейцами северной Аргентины в качестве галлюциногенного средства.	Нюхательный порошок приготавливается из бобов, которые обычно размачиваются, измельчаются в пасту и высушиваются на огне. Затем измельчаются в серо-зеленый порошок и смешиваются с щелочной золой растений или известью из раковин моллюсков.	Содержит триптамины и бета-карболины. Вызывает легкие подергивания мускулов, слабые судороги и потерю мускульной координации, затем тошноту и визуальные галлюцинации, беспокойные сновидения. Макропсия.
По сообщениям, используется в качестве галлюциногена, <i>O. cebolleta</i> используется в качестве временной замены пейоту.	Неизвестно.	Сообщалось о выделении алкалоида из вида <i>O. cebolleta</i> .
Этот кустарник имеет большое культурное значение, как ДМТ-содержащий компонент галлюциногенного напитка айауаска, занимающего центральное место в шаманской традиции индейцев Амазонии.	Свежие или сухие листья смешиваются с побегам или корой лианы <i>Banisteriopsis saari</i> и варятся. Готовый напиток называется айауаска (также <i>Caapi</i> , <i>Yagé</i>).	Листья содержат от 0.1 % до 0.61 % <i>N,N</i> -DMT, а также следы других алкалоидов.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
13	Chiricaspi Chiric-Sanango Manaka		<i>Brunfelsia chiricaspi</i> Plowman; <i>B. grandiflora</i> D. Don; <i>B. grandiflora</i> D. Don subsp. <i>schultesii</i> Plowman	<i>Brunfelsia</i> известна как Вонашето ("опьянитель") у индейцев Колумбии, а также как Chiricaspi ("холодное дерево") в западной Амазонии (Колумбия, Эквадор и Перу).
34	Colorines Chilicote Tzomran- qualuul		<i>Erythrina americana</i> Mill.; <i>E. coralloides</i> Moc. et Sesse ex DC.; <i>E. flabelliformis</i> Keamey	Бобы разных видов часто продаются вместе с бобами <i>Sophora secundiflora</i> (мескалевые бобы) в Мексике. Используются как амулеты или талисманы.
74	Тростник южный. Common Reed		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trinits ex Steudel	С древних времен используется в медицинских целях. Психохактивное использование является лишь современным феноменом.
63	Copelandia Jambu		<i>Panaeolus cyanescens</i> Berk. et Br.; <i>Copelandia cyanescens</i> (Berk. et Br.) Singer	Культивируется на коровьем и буйволином навозе на Баши.
58	Cowlage, бархатная фасоль		<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	Известно в Индии. Применяется в аюрведической медицине. Семена используются во всем мире как амулеты и талисманы.
19	Dama da Noite (Lady of the Night) Palqui Macouha		<i>Cestrum laevigatum</i> Schlecht. <i>Cestrum parqui</i> L'Herit.	Океанское побережье южной Бразилии, южный Чили.
28	Datura Dutra (см. также стр. 106-111)		<i>Datura metel</i> L.	<i>D. metel</i> упоминается в качестве галлюциногенного растения в ранних китайских и индийских источниках. Было известно как лекарство арабскому врачу Авиценне, жившему в 11-м веке н.э. Употребляется в наше время, в особенности в Индии, Пакистане и Афганистане. <i>D. ferox</i> , родственный вид из Старого Света, имеет второстепенное значение.
8	Deadly Nightshade Bella- donna (see also pages 86-91)		<i>Atropa belladonna</i> L.	Европа, Ближний Восток. Красавка являлась важным компонентом многих колдовских зелий средних веков. <i>Atropa</i> играет выдающуюся роль в мифологии большинства европейских народов.
21	El Nene El Alujado El Macho		<i>Coleus blumei</i> Benth.; <i>C. pumilus</i> Blanco	Среди индейцев мексиканского племени Mazatec два этих вида, происходящие с Филиппинских островов, приобрели значение, сходное со значением шаффея наркотического (<i>Salvia divinorum</i>).
96	Erena Nyakwana Yakee (см. также стр. 176-181)		<i>Viola calophylla</i> Warb.; <i>V. calophylloidea</i> Markgr.; <i>V. elongata</i> (Spr. ex Benth.) Warb.; <i>V. theiodora</i> (Spr.) Warb.	В Бразилии, Колумбии, Венесуэле и Перу используется множество видов рода <i>Viola</i> , наиболее важным из них видимо является <i>V. theiodora</i> . Галлюциногенная нюхательная смесь имеет различные названия, в зависимости от местности или племени. Наиболее широко известными названиями являются Rapica, Erena и Nyakwana в Бразилии, Yakee и Yato в Колумбии.
39	Eneriba		<i>Homalomena</i> sp.	Сообщалось, что аборигены Папуа употребляют вид <i>Homalomena</i> .
20	Eigot (см. также стр. 102-105)		<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tulane	Недавно было убедительно показано, что спорынья играла роль в элевсинских мистериях в Древней Греции. В средние века, при случайном заражении колосьев ржи, спорынья (которая паразитирует главным образом на ржи) вызвала эпидемии эрготизма в сельских регионах. Такое массовое отравление получило название Антонова огня.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
В народной медицине жителей Амазонии <i>Brunfelsia</i> играет первостепенную магически-религиозную роль. Используется в качестве добавки к галлюциногенному напитку Yaje (см. Ayahuasca).	Индейцы Kofan из Котумбши в Эквадоре, а также индейцы Jivaro из Эквадора добавляют <i>Brunfelsia</i> в напиток Yaje, сделанный на основе <i>Banisteriopsis</i> (см. Ayahuasca). Она усиливает галлюциногенные эффекты.	В <i>Brunfelsia</i> был найден скополетин, однако нет сведений о том, что это соединение психоактивно. После употребления возникает ощущение холода, этот эффект отражен в названии Shicashpi ("холодное дерево").
Это растение, вероятно, иногда используется индейцами Тагаишана, которые ценят его бобы в качестве лекарства.	Красные бобы часто смешиваются с похожими на них бобами <i>Sophora secundiflora</i> .	Некоторые виды рода <i>Erythrina</i> содержат алкалоиды эритранового типа, вызывающие эффекты, сходные с эффектами кураре или штиязина.
В наше время используется как DMT-содержащий компонент аналогов айауаски.	От 20 до 50 г корней кипятятся с 3 г семян гармалы (<i>Peganum harmala</i>), средство употребляется в виде отвара.	Корни содержат психоактивные и вызывающие видения алкалоиды N,N-DMT, 5-MEO-DMT, буфотенин, а также токсичный алкалоид грамлин.
Используются в народных праздниках жителей острова Ваи. По сообщениям, продаются иностранцам в качестве галлюциногена.	Грибы едят в свежем или сухом виде.	В виде <i>S. cyanescens</i> было найдено до 1,2% псилоцина и до 0,6% псилоцибина, что является самым высоким содержанием этих алкалоидов, найденным в галлюциногенных грибах.
Вероятно, индейцы используют психоактивными свойствами этого растения. <i>Mucuna</i> считается афро-дизиаком в Индии.	Порошок семян используется как источник DMT для приготовления аналогов айауаски.	Несмотря на то, что <i>Mucuna</i> не упоминалась как галлюциноген, это растение богато психоактивными алкалоидами (такими, как DMT), способными вызывать изменение поведения, характерные для галлюциногенного состояния.
Индейцы Mariche из южного Чили курят Palqui.	Листья используются для курения как заменитель конопли.	Недозревшие плоды, листья и цветки содержат сапонины, для которых не установлена галлюциногенная активность.
Используется в качестве афро-дизиака на островах Вест-Индии. Ценится как лекарство. Употребляется при церемониях, а также как рекреационный наркотик.	Порошок из семян добавляют в вино. Семена добавляют в алкогольные напитки, в сигареты с коноплей или табаком, а также иногда в жевательную смесь бетель.	См. Toloache
Использовалась в ведьмовских зельях на шабашах. Сегодня <i>A. belladonna</i> является важным источником получения лекарственных препаратов.	Все части растения содержат психоактивные компоненты.	Растение содержит алкалоиды, способные вызывать галлюцинации. Главным психоактивным компонентом является гиосциамин, также присутствуют меньшие количества скополамина и следы второстепенных тропановых алкалоидов.
<i>Coleus</i> имеет магическое и религиозное значение, применяется для гадания.	Свежие листья жуют, либо растение измельчается и заливается водой для получения питья.	В 150-ти известных видах рода <i>Coleus</i> пока не обнаружено никаких галлюциногенных компонентов.
Ерва или Nyakwasa употребляется в виде нюхательного порошка всеми взрослыми мужчинами, иногда даже вне какого бы то ни было ритуального контекста. Знахари используют это растение для диагностики и лечения болезней. Использовать Yakee или Rapso дозволяется только шаманам.	Некоторые индейцы выскребают внутреннюю ткань коры и сушат ее над огнем, затем измельчают. В порошок могут добавляться измельченные листья <i>Justicia</i> , зола <i>Amasita</i> , кора <i>Elizabetha princeps</i> . Другие индейцы прижимают деревья к земле, собирают смолу, кипятят ее для получения пасты, высушивают на солнце, затем измельчают и просеивают. Может добавляться зола коры нескольких растений или порошок листьев <i>Justicia</i> . Более сложный метод состоит в перетирании внутреннего слоя свежесрезанной коры, последующем выжимании смолы, кипячении до состояния пасты, затем сушки на солнце и приготовлении нюхательной смеси с добавлением золы. Индейцы Maku из района реки Vaupes в Колумбии потребляют сырую смолу, собранную с коры.	Главными компонентами, ответственным за галлюциногенную активность, являются бета-карболиновые алкалоиды, 5-метоксиметилтриптамин и диметилтриптамин (DMT). Эффекты употребления варьируют. Обычно заключаются в первоначальном повышении чувствительности в течение нескольких минут после первого втягивания порошка. Затем наступает онемение конечностей, подергивание лицевых мышц, неспособность координировать мышечную активность, тошнота, визуальные галлюцинации и, в заключение, глубокий беспокойный сон.
Растение используется в традиционной медицине, а также для вызова галлюцинаторных видений.	Листья едят вместе с листьями и корой <i>Galbulimima belgraveana</i> (см. Aгаа).	До сих пор мало что известно о компонентах растений этого рода. При употреблении сильное психическое расстройство сменяется сном со сновидениями.
По-видимому, спорынья никогда преднамеренно не использовалась в качестве галлюциногена в средневековой Европе. Широко применялась в средние века как лекарство в акушерстве во время трудных родов (и применяется в виде препаратов до сих пор, – прим. пер.). Алкалоиды спорыньи вызывают непроизвольное сокращение мышц, являются сильными сосудосуживающими агентами.	Используется в психоактивных целях. Принимается в виде настоя в холодной воде. Дозировка определяется с трудом, возможна опасность!	Фармакологически активными компонентами спорыньи являются эрголиновые алкалоиды, – главным образом это производные лигериновой кислоты. Алкалоиды спорыньи и их производные являются основой важных лекарственных средств, используемых сегодня в акушерстве, лечении внутренних болезней и психиатрии. Самый сильнодействующий галлюциноген, – диэтиламид лигериновой кислоты (LSD-25), является полусинтетическим производным спорыньи.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
25	Esakua		<i>Cymbopogon densiflorus</i> Stapf	Используется целителями в Танзании.
72	Fang-K'uei		<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb	Применяется в Китае
3	Fly Agaric (см. также стр. 82-85)		<i>Amanita muscaria</i> (L. ex Fr.) Pers.	Употребляется финно-угорскими (северо-азиатскими, – <i>прим. переа.</i>) народами в Восточной и Западной Сибири, а также некоторыми группами народа Атабаска в Северной Америке. <i>A. muscaria</i> вполне мог быть таинственным богом-наркотиком Сома в Древней Индии и употребляться древними ариями 3 500 лет назад.
45	Galanga Maraba		<i>Kaempferia galanga</i> L.	Есть неясные сообщения о том, что Galanga применяется в качестве галлюциногена в Новой Гвинее.
26	Genista		<i>Cytisus canariensis</i> (L.) O. Kuntze	Несмотря на то, что Genista является уроженцем Канарских островов, это растение пошло распространение у коренных жителей Америки. Genista явно приобрела важную роль у мексиканских индейцев Yaqui.
52	Gi'-Wa Gi'-i-Sa-Wa		<i>Lycoperdon marginatum</i> Vitt.; L. <i>mixtecorum</i> Heim	Индейцы Mixtec из штата Оахака на юге Мексики используют два этих вида грибов для вызова состояния полусна. По-видимому, никаких церемоний, связанных с этим применением, нет. В штате Чihuahua на севере Мексики индейцы племени Tarahumara применяют вид <i>Lycoperdon</i> , называемый ими Kalamota.
40 41	Henbane (см. также стр. 86-91)		<i>Hyoscyamus niger</i> L.; <i>H. albus</i> L.	В средние века белена служила компонентом колдовских варев и приправ. Отчеты о "магических напитках" Древней Греции и Рима свидетельствуют о том, что белена часто оказывалась их компонентом. Выказывалось предположение, что дельфийские жрицы пророчествовали, находясь под воздействием белены.
82	Hierba de la Pastora Hierba de la Virgen Pipiltzintli		<i>Salvia divinorum</i> Epl. et Jativa-M	Используется мексиканскими индейцами Mazatec в качестве замены психоактивным грибам. <i>S. divinorum</i> ("шалфей прорицателей") также называют "травой пастушки", обычно считается, что шалфей наркотический является наркотиком Pipiltzintli в культуре ацтеков.
33	Hikuli Mulato Hikuli Rosapara		<i>Epithelantha micromeris</i> (Engelm.) Weber ex Baill. et Rose	Один из "фальшивых пейотов" мексиканских индейцев племени Tarahumara из штата Chihuahua, а также Huichol на севере Мексики.
7	Hikuli Suname Chautle Peyote Cimarron Tsuwini		<i>Ariocarpus fissuratus</i> Schumann; <i>A. retusus</i> Scheidw.	Индейцы племени Tarahumara из центральной и северной Мексики предполагают, что <i>A. fissuratus</i> обладает большей силой, чем пейот (<i>Lophophora</i>). Также используется индейцами Huichol.
90	Iboga (см. также стр. 112-115)		<i>Tabernaemontana iboga</i> Baill.	В Габоне и Конго культ. окружающий Iboga, служит для туземцев самой мощнейшей единой силой противостоящей миссионерскому распространению христианства и ислама в этом регионе.
56	Jurema Ajua Terescoluite		<i>Mimosa hostilis</i> (Mart.) Benth.; <i>M. verrucosa</i> Benth. = <i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir.	Ценится в восточной Бразилии, где несколько племен в провинции Pernambuco используют это растение в церемониях; также использовалась различными вымершими ныне племенами в этом регионе.
83	Kasha		<i>Mesembryanthemum expansum</i> L.; <i>M. tortuosum</i> L. = <i>Sceletium tortuosum</i> (L.) N.E.Br.	Свыше двух веков назад голландские первопроходцы сообщали, что дикари Южной Африки используют корень этого растения, называемого Шаши или Каша.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
Применяется для вызова видений, предсказывающих будущее	Цветки курят сами по себе или в смеси с табаком	Неизвестно, какому компоненту соответствует приписываемая галлюциногенная активность
Народная медицина	Корень Fang-K'uei применяется в китайской медицине	Сообщалось об обнаружении алкалоидов в <i>Pencedanum</i> , однако неизвестно, относятся ли они к галлюциногенным типам или нет. В видах этого рода широко распространены кумарины и фурукумарины, оба этих класса веществ присутствуют в <i>P. japonicum</i> .
Шаманский транс. Имеет религиозное значение, употребляется в целительских ритуалах и религиозных церемониях	Употребляют один или несколько грибов, высушенных на солнце или на медленном огне. Также употребляются в виде настоя на воде, оленьем молоке или с соком голубики (<i>Vaccinium uliginosum</i>) или кипрея (иван-чая, <i>Epilobium angustifolium</i>). Упоминалось, что в Сибири ритуально употребляется моча людей, съевших грибы	Иботеновая кислота, мусцимол, мускагон. Вызывает эйфорию, цветные видения, макроспию, иногда возбуждает религиозный пыл и вызывает глубокий сон
Галлюциногенное состояние (?), народная медицина, афродизиаик	Высокоароматичные корни ценятся в качестве пряности, настой из листьев применяется в народной медицине	Помимо большого количества эфирного масла в корневище (которое может быть причиной галлюциногенной активности), о химии этого родственника имбиря известно мало
Используется ритуально коренными американскими племенами. Применяется, главным образом, знахарями в качестве галлюциногена в магических церемониях	Семена ценятся целителями индейцев Yaqui	<i>Cytisus</i> богат люпиновым алкалоидом штизином. Известно, что этот алкалоид токсичен, однако его галлюциногенная активность не установлена.
Применяется в качестве слухового галлюциногена. Принимается колдунами, чтобы подкрадываться к людям, оставаясь при этом незаметным и вызывать у них болезни	Грибы употребляют внутрь	Фитохимические исследования, объясняющие психотропные эффекты, пока не проводились
Колдовские варева, магические настоики. Вызывает ясновидение в транс	Сухую траву курят в виде сигарет или в курительнях. Семена обычно курят. Семена также используют в качестве заменителя шишек хмеля при варке пива. Доировки варьруют от человека к человеку	Активными веществами в этом роде семейства пасленовых, являются тропановые алкалоиды, в особенности пноосциамин и скополамин. Последний, в основном, и вызывает галлюциногенные эффекты
В мексиканском штате Оахаса индейцы племени Mazatec выращивают <i>S. divinorum</i> из-за ее галлюциногенных свойств и используют в магических ритуалах. Очевидно, применяется в отсутствие Teonanacatl (грибов рода <i>Psilocybe</i>) или семян выюнка <i>Olohuqui</i> .	Свежие листья жуют, либо измельчают на специальном камне (metate), разводят водой, фильтруют и пьют получившийся настой	Главный психоактивный компонент, сальвинорин А, может вызывать сильные галлюцинации при приеме в количестве от 250 до 500 мкг.
Народные целители принимают Nikah Mulato, чтобы сделать свое видение более ясным и получить возможность общаться с духами. Применяется контрабандистами в качестве стимулятора и "защитника", индейцы верят, что это растение продлевает жизнь	Кактус едят в свежем или сухом виде	Сообщалось об обнаружении алкалоидов и тритерпенов. Утверждается, что этот кактус способен сводить с ума злых людей и сбрасывать их со скал
Индейцы Tarahumara, ценящие это растение в колдовстве, считают, что воры становятся неспособны к кражам, если этот кактус призывает на помощь своих воинов. Индейцы Nuchol считают <i>Ainoscapus</i> злым, подчеркивая, что он может вызывать необратимое безумие	Употребляется свежим либо измельчается и смешивается с водой	Выделены несколько фенилэтилaminовых алкалоидов
Известно, что пбоба используется в качестве галлюциногена в магически-религиозном контексте, особенно в культуре Bwiti, служит для получения информации от умерших предков и из мира духов, отсюда выражение "заводить дружбу со смертью". Кроме того, употребляется в ритуалах посвящения. Это растение также имеет репутацию сильного стимулятора и афродизиака	Свежие или высушенные корни едят в чистом виде или добавляют в пальмовое вино. Доза примерно в 10 г порошка корня вызывает психоделический эффект	Пбоба содержит по меньшей мере дюжину пиндольных алкалоидов, среди которых наиболее важным является пбобин. Ибобин – сильный психический стимулятор, в больших дозах также вызывает галлюциногенные эффекты
Ритуальное применение <i>Mimosa hostilis</i> в качестве галлюциногена, по-видимому, практически исчезло на сегодняшний день. Указывалось на применение в связи с войнами	Корень <i>Mimosa hostilis</i> служил источником "чужесного наркотика," известного под местными названиями Ajusa или Vinho de Juena	Был выделен один активный алкалоид, оказавшийся идентичным <i>N,N</i> -диметилтрипшамину.
Возможно, когда-то использовался в качестве вызывающего видения галлюциногена	Во внутренних районах Южной Африки, корни и листья до сих пор используются для курения. По-видимому, листья иногда ферментируют и сушат, а затем жуют в качестве опьяняющего средства	Обиходное название в настоящее время распространяется на несколько видов из родов <i>Secletium</i> и <i>Mesembryanthemum</i> , которые содержат алкалоиды мезембрин и мезембренин, обладающие седативным действием и способные вызывать состояние оцепенения. Каша вызывает сильную интоксикацию.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
87	Kieli Kieri Hueipatl Tecomachochitl		<i>Solandra brevicalyx</i> Standl.; <i>S. guerrerensis</i> Martinez	Упоминается Непандез'ом как Tecomachochitl или Hueipatl индейцев ацтеков. Некоторые виды <i>Solandra</i> имеют важное значение в мифологии и символике мексиканских индейцев Nuchol, а также других племен.
92	Koribo		<i>Tanacetum nocturnum</i> (Barb.-Roch.) Bur. et K. Schum.	Применяется индейцами Karitiana в регионе Rio Madeia в бразильской Амазонии.
57	Kratom Biak-Biak		<i>Mitragyna speciosa</i> Korthals	В 19-м веке Kratom был известен как заменитель опиума в Таиланде и Малайзии.
66	Kwaslu		<i>Panicum trianthum</i> Herbert	Kwaslu применяется бушменами, живущими в Dobe, Ботсвана.
47	Latue Arbol de los Brujos		<i>Latua pubiflora</i> (Griseb.) Baill.	Раньше это растение использовалось шаманами индейцев Mapuche из Valdivia, Чили.
79	Liberty Cap		<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fries) Quelet	Возможно, что этот гриб применялся в Центральной Европе в психоактивных целях еще 12 000 лет назад. Ранее этот гриб использовался альпийскими странниками и колдунами Европы.
48	Lion's Tail Wild Dagga Dacha		<i>Leonitis leonurus</i> (L.) R. Br.	Это растение с древних времен использовалось в качестве наркотика в Южной Африке.
1	Marden's Acacia		<i>Acacia maderenf.</i> von Muell.; <i>A. phlebophylla</i> F. von Muell.; <i>A. simplicifolia</i> Druce	Многие виды акаций используются в народной медицине. Использование содержащих ДМТ акаций в психоактивных целях началось недавно и особенно распространение получило в Австралии и Калифорнии.
86	Malva Colorada Chichibe Axocatzin		<i>Sida acuta</i> Burn.; <i>S. rhombifolia</i> L.	Сообщалось, что <i>Sida acuta</i> и <i>Sida rhombifolia</i> используются для курения на атлантическом побережье Мексики.
54	Mandrake (см. также стр. 86-91)		<i>Mandragora officinarum</i> L.	Употребление мандрагоры в Старом Свете имеет давнюю историю. Корень мандрагоры можно уподобить фигуре человека, отчего проплетаются магические свойства этого растения.
17	Marijuana Bhang Charas Dagga Ganja Hashish Hemp Kif Tama (см. также стр. 92-101)		<i>Cannabis sativa</i> L.; <i>C. indica</i> Lam.	В Индии употребление конопли имеет религиозное значение. Образцы этого растения были обнаружены в местах поселения древних египтян, живших почти 4 000 лет назад. В древних Египтах из конопли делали напиток, чье действие было подобно действию опиума. Скифы выращивали это растение на берегах Волги 3 000 лет назад, они бросали листья и семена конопли на раскаленные камни в банях и вдыхали образующийся дым. Традиция использования конопли в Китае насчитывает не менее 4 800 лет. Индийские медицинские трактаты, составленные еще до 1 000 г н.э., сообщают о терапевтическом использовании конопли. Древнегреческий врач Гален писал примерно в 160-ом году н.э., что традиционное употребление выпечки с коноплей вызывает опьянение. В 13-ом веке в Малой Азии существовала организованная секта убийц, получавших вознаграждение гашисшем, известных как <i>hashishms</i> (<i>ассассины</i>), от имени которых в европейских языках, вероятно, образовалось слово <i>assassin</i> (<i>убийца, убивать</i>).
44	Mashilin		<i>Justicia pectoralis</i> Jacq. var. <i>stenophylla</i> Leonard	Индейцы племен Waika и других племен из верхней части бассейна Ориноко, а также из прилегающих регионов северо-запада Бразилии культивируют это растение.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
Индийцы Huichol почитают <i>Solandra</i> как бог-наркотик Kiehl, служащий могущественным помощником в колдовстве, и боятся его. Чувствуя близкое родство родов <i>Solandra</i> , <i>Datura</i> и <i>Brigmanzia</i> , индийцы Huichol иногда объединяют их употребление, они проводят различие между <i>Datura innoxia</i> или Kiehlisa ("плохой Kiehl") и настоящим Kiehl (<i>Solandra</i>), <i>S. guerrensis</i> известно как опьяняющее средство, используемое в штате Guerrero	Из сока побегов обоих видов делают отвар, используемый как опьяняющее средство	Род <i>Solandra</i> , являющийся близким родственником рода <i>Datura</i> , содержит глоссипламин, скополамин, нортропин, тропин, скопин, кускогидрин и другие тропановые алкалоиды, оказывающие сильное галлюциногенное действие
Используется в народной медицине. Сообщалось, что индийцы колумбийского региона Чосо хвалят это растение как афродизиак	Из листьев этой лшаны и листьев еще одного не идентифицированного растения делают отвар, являющийся средством от поноса.	Сообщения ботаников-коллекционеров о запахе <i>T. posthumum</i> указывают на то, что в этом растении содержатся шваногенные компоненты. Были выделены сапонины и танины
В Юго-Восточной Азии листья жуют или курят в качестве стимулятора или наркотика	Свежие листья жуют, сушат и курят, либо принимают в виде отвара или экстракта. Листья часто используют вместе с бетелем	Все части растения содержат алкалоиды, из которых главным активным компонентом является митрагинин. Митрагинин, который химически родствен хинхинону и псцилоцибину, является сильным психоактивным веществом
По сообщениям, используется в качестве галлюциногена, а также в народной медицине. Предполагают, что в тропиках Западной Африки это растение имеет религиозное значение	Лукорыши разрезают на две половинки, которыми делают порезы на коже головы. Этот обычай наиболее приближен к научному медицинскому способу введения лекарств через инъекции	Многие из 15-ти видов этого семейства содержат очень токсичные алкалоиды. Токсикоз может сопровождаться галлюциногенными эффектами
Latue является очень опасным ядом, иногда используемым для вызова делириозного состояния, галлюцинаций и даже необратимого безумия	Доировки являются тщательно охраняемым секретом. Преимущественно используются свежие плоды	Листья и плоды содержат 0.15% глоссипламина и 0.08% скополамина, оказывающие галлюциногенное действие
Этот гриб употребляется повсеместно для вызова галлюцинаций и видений	Едят свежие или сухие грибы. Тридцать свежих плодовых тел или примерно 3 г сухих грибов является достаточной психоделической дозой	Содержит большое количество псцилоцибина, а также псциловин и беоцистин (содержание суммы алкалоидов достигает примерно 1% от массы сухих грибов). Является сильнодействующим галлюциногеном
Готтентоты и бушмены курят это растение в качестве наркотика или заменителя конопли	Сухие почки и листья курят в чистом виде или в смеси с табаком	До сих пор химические последования этого растения не проводились
Смолистое вещество акаши используется австралийскими аборигенами вместе с листьями Pituri. В настоящее время различные виды акаши используются в качестве источников ДМТ, а также для приготовления аналогов айауаски	Экстракты коры и листьев <i>A. maideni</i> , коры <i>A. simplicifolia</i> или листьев <i>A. phlebophylla</i> смешиваются с экстрактом семян гармалы (<i>Pegamum harmala</i>).	Многие виды акаши содержат психоактивный алкалоид ДМТ. Кора <i>A. maideni</i> содержит 0.36% ДМТ; листья <i>A. phlebophylla</i> содержат 0.3 % ДМТ. Кора <i>A. simplicifolia</i> может содержать до 3,6% суммы алкалоидов, из которой около трети составляет ДМТ
Применяется в качестве стимулятора и заменителя конопли	Используется для курения	Сообщалось об обнаружении эфедрина в этих видах рода <i>Sida</i> , эфедрин оказывает умеренное стимулирующее действие.
Использовалась в качестве панацеи. Мандрагора играла выдающуюся роль как магическое растение и галлюциноген в европейском фольклоре. Являясь активным галлюциногеном, мандрагора, возможно, была наиболее сильнодействующим компонентом колдовских снадобий	При выдергивании корня из земли предпринимались различные меры предосторожности, так как считалось, что сверхъестественный крик растения мог свести с ума сборщика	Психоактивными компонентами являются тропановые алкалоиды, из которых главным является глоссипламин, второстепенными – скополамин, атропин, мандрагорин и другие. Содержание суммы тропановых алкалоидов в корне достигает 0.4%
Конопля имеет долгую историю применения в народной медицине, а также в качестве психоактивного вещества. Это растение служит сырьем для производства текстильного волокна, съедобного семени, технического и пищевого масел, лекарств и наркотиков. Популярность конопли возросла в последние 40 лет, за которые это растение было распространено практически по всем уголкам планеты. Рост использования конопли в качестве опьяняющего средства в странах Запада, особенно в центрах урбанизации, поставило перед европейскими и американскими органами власти крупные проблемы и дилеммы. Существует резкое разделение мнений касательно того, является ли повсеместное употребление конопли злом, которое необходимо подавлять, либо это безвредная привычка, которую следует законодательно разрешить. Эта тема горячо дискутируется, обычно при ограниченном понимании.	Существуют различные способы употребления конопли. В Новом Свете курят марихуану (называемую в Бразилии <i>Maconha</i>) – сухие измельченные верхушки соцветий и листья, часто смешанные с табаком или другими травами и забитые в сигареты. Гашиш – смолистый экстракт женских растений – едят или курят, часто в водяных трубках, миллионы людей в мусульманских странах Северной Африки и Западной Азии. В Афганистане и Пакистане смолу обычно курят. Жители Восточной Индии обычно применяют три способа приготовления. <i>Bhang</i> (банг), состоящий из зеленых высушенных частей растения, переработанных в напиток на основе воды или молока, либо в виде сладости (<i>mauij</i>) с сахаром и специями; <i>Charas</i> , являющийся чистой смолой, обычно курят или едят со специями; <i>Ganja</i> , состоящую из богатых смолой верхушек женских растений обычно курят в смеси с табаком	Психоактивные компоненты – каннабиноиды – конденсируются в смолу, которая наиболее сильно вырабатывается в соцветиях женских пестичных цветков. Свежее растение в основном содержит каннабидиоловые кислоты, являющиеся прекурсорами тетрагидроканнабинолов и родственных им соединений, таких как каннабинол и каннабидиол. Основное действие связывают с веществом дельта-9-тетрагидроканнабинолом. Главным эффектом употребления является эйфория. Сообщалось о полном спектре реакций, от умеренного ощущения непривыченности до галлюцинаций, от чувства возбуждения и внутренней радости до депрессии и беспокойства. Воздействие, оказываемое на другие органы, помимо центральной нервной системы, по-видимому, второстепенное. К таким реакциям относятся рост пульса и кровяного давления, тремор, головокружение, затруднение мускульной координации, усиление тактильной чувствительности, расширение зрачков
Коренное население использует смесь листьев <i>Justicia</i> с нюхательным порошком, приготовляемым из <i>T. rorala</i> (см. Ерепа), чтобы "нюхательная смесь лучше пахла".	Используются высушенные измельченные листья	Предполагается, что в некоторых видах <i>Justicia</i> содержатся триптамины.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ, ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
14	Matwii Huilca		<i>Cacalia cordifolia</i> L. fil.	Мексика
88	Mescal Bean Coral Bean Col- ornes Frijoles Red Bean		<i>Sophora secundiflora</i> (Ort.) Lag. ex DC.	Использование мескалевых бобов глубоко уходит корнями в древнюю историю территории бассейна Рио Гранде, где ритуалы с их употреблением проводились по меньшей мере 9 000 лет назад. Племена Агарафо в Iowa в США использовали эти бобы еще в 1820 году. Около дюжины индейских племен из северной Мексики и южного Техаса практиковали ритуальный танец поиска видений.
85	Nightshade		<i>Scopolia carmelica</i> Jacques	Возможно использовалась как компонент колдовских бальзамов и мазей, применялась в Восточной Европе в качестве заменителя мандрагоры, также использовалась как опьяняющая добавка к пиву.
10	Nonda		<i>Boletus kumeus</i> Heim; <i>B. manicus</i> Heim; <i>B. nigroviolaceus</i> Heim; <i>B. reayi</i> Heim	Новая Гвинея
59	Nutmeg Mace		<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Упоминается как "наркотический плод" в древних индийских писаниях. Иногда используется в качестве суррогата гашиша в Египте. Мускат был неизвестен в Греции и Риме классического периода, он был везен в Европу в первом веке нашей эры арабами, которые использовали его в качестве лекарства. Интоксикации мускатником были распространены в средние века, а также в 19-ом веке в Англии и Америке.
95	Ololitiqui Badohi Xtabentum (см. также стр. 170-175)		<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf. [= <i>Rivea corymbosa</i>]	Семена данного вида выюнка, ранее известного как <i>Rivea corymbosa</i> , ценятся многочисленными группами индейцев в южной Мексике как один из главных священных галлоциногенов. Употребление семян было известно уже в ранние периоды истории, они играли важную роль в церемониях ацтеков в качестве опьяняющего средства и магического снадобья с признанными обезблывающими свойствами.
42	Paguando Borachero Totubiansush Arbol de Campanula		<i>Lochroma fuchsoides</i> Miers	Используется индейцами долины Sibundoy из южной Колумбии, а также индейцами Каиша из колумбийских южных Анд.
51	Peyote Hikuli Mescal Button (см. также стр. 144-155)		<i>Lophophora diffusa</i> (Croizat) Bravo; <i>L. williamsii</i> (Lem.) Coult.	Испанские хроникеры описывают использование пейота индейцами ацтеками. <i>Lophophora</i> в настоящее время ценится индейцами Таахиатага, Нишол и другими мексиканскими племенами, а также членами Церкви Коренных Американцев (Native American Church) в США и на западе Канады.
69	Peyotillo		<i>Pelecyphora aselliformis</i> Ehrenb.	Есть основания полагать, что этот кактус ценится в Мексике в качестве "фальшивого пейота".
32	Pitalito Hikuri		<i>Echinocereus salmodyckianus</i> Scheer; <i>E. triglochidatus</i> Engelm.	Индейцы Таахиатага из мексиканского штата Чihuahua считают оба этих вида "фальшивыми пейотами".
31	Pitui Pitui Bush Poison Bush		<i>Duboisia hopwoodii</i> F. con Muell.	Листья Питуй ритуально употреблялись австралийцами на протяжении, по меньшей мере, 40 000 лет, сейчас используются для лекарственных целей и в качестве рекреационного наркотика.
81	Pitile		<i>Rhynchosia longeracemosa</i> Mart. et Gal.; <i>R. phaseoloides</i> ; <i>R. pyramidalis</i> (Lam.) Urb.	Красно-черные бобы некоторых видов рода <i>Rhynchosia</i> могут, вероятно, использоваться в древней Мексике в качестве галлоциногена.
55	Rapé dos Indios		<i>Magura sclerophylla</i> (Ducke) C. C. Berg	Индейцы из региона Рапана в бразильской Амазонии ранее употребляли <i>Magura</i> , однако вторжение цивилизации погубило этот обычай.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
Предполагаемый афродизиак и средство против бесплодия	Сухая трава используется для курения	Сообщалось об обнаружении одного алкалоида. Доказательств галлюциногенной активности не обнаружено
Распространение культа пейота, сфокусированного вокруг кактуса лофофора, который является более безопасным галлюциногеном, побудило коренных американцев оставить Танец Красных Бобов (Red Bean Dance), в котором бобы использовались для прорисовки, гадания и в качестве галлюциногена.	Из красных бобов <i>S. secundiflora</i> изготавливали напиток.	Семена содержат высокотоксичный алкалоид штизин, который по фармакологическим характеристикам относится к той же группе, что и никотин. Для штизина неизвестна галлюциногенная активность, однако сильная интоксикация может вызывать некоторого рода делириозное состояние, сравнимое с галлюциногенным трансом. При употреблении высоких доз дыхательная недостаточность может привести к летальному исходу.
Используется как афродизиак и как психоактивное лубовное снадобье в Литве и Латвии	Корни растения используются как компонент пива. Сухую траву курят в чистом виде или в смеси с другими травами	Все части растения содержат сильнодействующие галлюциногенные тропановые алкалоиды, в особенности гиосциамин и скополамин. Также содержат скополетин
Некоторые виды рода <i>Boletus</i> , по сообщениям, связаны с феноменом "Грибного сумасшествия" народа Кича	Сухие измельченные плодовые тела употребляют в пищу	Активное вещество неизвестно
Наиболее заметно употребление мускатного ореха распространено в западном сообществе, особенно среди заключенных, лишенных других наркотиков.	Для наркотических целей требуется, по меньшей мере, одна чайная ложка порошка ореха при оральном или интраназальном употреблении. Однако для выраженного действия обычно требуется гораздо больше вещества. Мускатный орех иногда добавляют в жевательный бетель.	Основным активным компонентом эфирного масла мускатного ореха является миристицин, также присутствуют сафрор и эвгенол. При употреблении высоких доз ореха, что весьма вредно и опасно, компоненты его эфирного масла настолько нарушают нормальное функционирование организма, что вызывают подобный галлюцинозу делирий, обычно сопровождаемый сильной головной болью, головокружением, тошнотой и т.п.
В настоящее время мелкие округлые семена этого растения используются для кодовских и гадательных ритуалов индейскими племенами Chinantec, Mazatec, Mixtec, Zapotec и другими. Как недавно утверждалось, "сегодня почти в каждой деревне в штате Оахака (Мексика) вы найдете семена, которые до сих пор служат индейцам в качестве постоянной помощи во времена невзгод"	Семена, которые должны быть собраны специально подготовленным человеком, растираются девственницей на специальном камне-metate, затем заливаются водой. Полученный напиток отфильтровывается. Пациент выпивает напиток ночью, в тихом уединенном месте.	Самыми важными психоактивными компонентами являются эрготиновые алкалоиды, амид и гидроксиптиламида эргергиновой кислоты, тесно родственные сильнодействующему галлюциногену LSD-25.
По словам колдунов, побочные эффекты употребления настолько сильны, что это растение используется для гадания, пророчеств и диагностики болезней только в том случае, если недоступны другие "лекарства", либо в особенно трудных ситуациях.	Свежую кору соскребают со ствола и варят с равным количеством листьев, обычно берут горсть того и другого. Получившийся настой пьют без иных добавок. Утверждают, что доза сильнодействующего отвара составляет от одной до трех чашек, выпитых в течение трех часов.	Несмотря на то, что химическое изучение растений этого рода пока не проводилось, последний принадлежит к семейству пасленовых, хорошо известному своим галлюциногенными видами. Интоксикация не является приятной, побочные эффекты сохраняются в течение нескольких дней
Имеет мифологическое и религиозное значение, употребляется на целительских церемониях. В Соединенных Штатах употребление пейота является ритуалом поиска видений, в котором христианские и традиционные индейские элементы сочетаются с высокими нравственными принципами	Кактус едят в свежем и высушенном виде, а также в виде кашцы или отвара. Во время церемоний употребляют от 4 до 30 верхушек кактусов.	Содержат до 30-ти алкалоидов фенилэтиламинового и тетрагидропиридопиридинового типов. Основным компонентом, ответственным за галлюциногенную активность, является триметоксифенилэтиламин, называемый мескалином. Галлюцинозны характеризуются цветными видениями
Кактус используется в северной Мексике так же, как и пейот (<i>Lophophora williamsii</i>).	Кактус едят в свежем или высушенном виде.	Недавние исследования установили присутствие алкалоидов в этом кактусе
Во время сбора Ритали индейцы Tlalaximaha поют ему песню, они утверждают, что он обладает "высокими разумными качествами"	Кактус едят в свежем или высушенном виде.	Сообщалось об обнаружении производных триптамина в кактусе <i>E. triglochidiatus</i> .
В сообществе австралийских аборигенов Ритин придавалось центральное значение как средству коллективного получения удовольствия, кодовскому магическому лекарству и ценному товару. Ритин жуют из-за наркотических свойств, как стимулятор грез и видений, а также просто для получения удовольствия	Ферментированные листья смешивают с пеплом богатых щелочью растений и смолами растений (такими как смола акации) и используют для жевания	Листья содержат различные психоактивные алкалоиды (штурин, никотин, норникотин, анабаин, и другие). Корни растения также содержат норникотин и скополамин. Жевание листьев может вызывать наркотический, стимулирующий или галлюциногенный эффект.
Галлюциногенное состояние (?)	Семена известны у индейцев мексиканского штата Оахака под тем же именем, что и галлюциногенные семена вьюнка <i>Turbina corymbosa</i> .	С химической точки зрения, род <i>Rhynchosia</i> до сих пор недостаточно изучен. Сообщалось об обнаружении в одном из видов алкалоида с кураре-подобной активностью. Фармакологические эксперименты показали, что <i>R. phaseoloides</i> вызывает определенное состояние полунаркоза у лягушек.
Жевательный порошок употреблялся на церемониях племени.	Способ подготовки высушенных плодов, по-видимому, помнят самые старые члены племени	<i>M. sclerophylla</i> не подвергалась химическому изучению.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
73	Red Canary Grass		<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Несмотря на то, что Reed Grass был известен еще описателям древности, его использование в психоактивных целях началось лишь очень недавно.
18	Saguaro		<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britt. et Rose	Распространено в Мексике и на юго-востоке Соединенных Штатов. Несмотря на то, что, по-видимому, сообщений об использовании Saguaro в качестве галлюциногена нет, это растение считается важным лекарством у индейцев.
89	Sanango Tabernaemontana		<i>Tabernaemontana coffeoides</i> Bojer ex DC.; <i>T. crassa</i> Benth. <i>T. dichotoma</i> Roxburgh; <i>T. pandacagu</i> Poir. [= <i>Ervatamia pandacagu</i> (Poir.) Pichon]	В Африке и Южной Америке распространены многочисленные виды рода <i>Tabernaemontana</i> . Именно в Африке, некоторые виды, по-видимому, давно используются в шаманских и народных медицинских практиках.
94	San Pedro Aguacolla Giganton (см. также стр. 166-169)		<i>Trichocereus pachanoi</i> Britt. et Rose [= <i>Echinopsis pachanoi</i>]	Используется коренными народами Южной Америки, особенно в перуанских, эквадорских и боливийских Андах.
67	Screw Pine		<i>Pandanus</i> sp.	Новая Гвинея
75	Shang-la		<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Китай
71	Shamu Petunia		<i>Petunia violacea</i> Lindl.	Недавно проведенное в высокогорьях Эквадора исследование указывает на то, что некоторый вид рода <i>Petunia</i> ценится здесь как галлюциноген.
23	Slaushu		<i>Coriaria thymifolia</i> HBK. ex Willd.	Употребляется сельскими жителями в Эквадоре.
49	Siberian Lion's Tail Marijuanillo Siberian Motherwort		Пустырник сибирский, <i>Leonurus sibiricus</i> L.	Пустырник сибирский использовался как лекарство в китайской медицине с самых ранних ее времен. После того, как это растение было занесено на Американский континент, оно стало использоваться в качестве заменителя конопли.
36	Sinicuichi		<i>Heimia salicifolia</i> (HBK.) Link et Otto	Несмотря на то, что все три вида рода <i>Heimia</i> являются важными лекарственными в мексиканской народной медицине, главным образом лишь <i>H. salicifolia</i> ценится из-за своих галлюциногенных свойств.
37	Straw Flower		<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Moench; <i>H. stenopterum</i> DC.	Используется зулусами в ЮАР.
2	Sweet Flag Flag Root Sweet Calomel Calamus		<i>Acorus calamus</i> L.	Применяется индейцами Cree из северной Канады.
68	Syrian Rue		<i>Peganum harmala</i> L.	В настоящее время повсюду от Малой Азии до Индии <i>P. harmala</i> пользуется чрезвычайно большим уважением, что может указывать на ее первоначальное религиозное использование в качестве галлюциногена.
70	Taglli Hierba Loca Huedimed		<i>Pernettya firens</i> (Hook. ex DC.) Klotzsch; <i>P. parvifolia</i> Benth.	В Чили <i>P. firens</i> называют "Hierba Loca" ("растение, сводящее с ума"). В Эквадоре <i>P. parvifolia</i> известна как Taglli.
30	Taique Borrachero Latuy		<i>Desfontainia spinosa</i> R. et P.	Сообщалось об использовании в качестве галлюциногена в Чили (Taique) и в южной Колумбии (Borrachero = "опьянитель").

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
В связи с поиском так называемых аналогов айауаски, было обнаружено, что один из видов канареечника содержит большие количества DMT и может быть использован в качестве психоактивного компонента	Из листьев готовят экстракт. При смешивании его с экстрактом семян <i>Peganum harmala</i> , он вызывает видения.	Этот злак содержит несколько индольных алкалоидов, главным образом, NN-DMT, 5-MeO-DMT, MMТ и иногда, грамлин. DMT и 5-MeO-DMT вызывают очень сильные психоделические эффекты, грамлин – весьма ядовитый алкалоид.
Индейцы Seri из мексиканского штата Sonora считают Saguato эффективным средством против ревматизма.	Плоды <i>Carnegia</i> употребляются в пищу, а также используются для приготовления вина.	Растение содержит фармакологически активные алкалоиды, способные вызывать психоактивные эффекты. Из растения были выделены карнетин, 5-гидрокскарнетин, норкарнетин и следовые количества 3-метокситриптамина, а также недавно открытого алкалоида арizonина (тетрагидроизохинолинового основания).
<i>Tabernaemontana crassa</i> используется в Западной Африке в качестве наркотика в традиционной медицине. <i>T. dichotoma</i> из-за своих психоактивных эффектов используется в Индии и Шри-Ланке	Семена <i>T. dichotoma</i> используются в качестве галлюциногена. К сожалению, об этом интересном роде растений известно очень мало.	Большинство разновидностей содержат родственные богатому алкалоиды (также, как воакангин), которые обладают очень сильным галлюциногенным действием.
Галлюциногенные состояния. По-видимому, <i>T. pachanoi</i> употребляется, главным образом, для пророчаний, диагностики болезней, а также для того, чтобы сделать человека обладателем чужой личности.	Короткие куски стеблей нарезают и варят в воде в течение нескольких часов. Иногда в отвар добавляют другие растения, например <i>Brugmansia</i> , <i>Pernettya</i> и <i>Lycopodium</i> .	<i>P. pachanoi</i> богат мескалином, до 2% в сухом виде (или 0.12% в свежем кактусе).
Утверждается, что некоторые виды рода <i>Pandanus</i> используются в галлюциногенных целях, в то время как другие ценятся в народной медицине, магии и для церемониальных целей.	Недавно сообщалось, что аборигены Новой Гвинеи употребляют плоды некоторого вида рода <i>Pandanus</i> .	В содержащем алкалоиды экстракте растения был обнаружен диметилтриптамин (DMT). Утверждается, что употребление значительного количества семян вызывает "вспышку иррационального поведения", известного среди местных жителей как "безумие Karika".
Shang-la – известное в Китае лекарственное растение. По сообщениям, оно используется колдунами, которые ценят его галлюциногенные эффекты.	Цветки и корни находят применение в китайской медицине: первые используются для лечения инсультов, вторые используются только в качестве наружного средства.	<i>P. acmosa</i> содержит высокие концентрации сапонинов. Китайские травники обычно сообщают о токсичных и галлюциногенных эффектах Shang-la
Принимается индейцами Эквадора для вызова чувства парения.	Высушенную траву используют для курения.	Фитохимически этот вид рода <i>Petunia</i> исследован недостаточно. Говорят, что это растение вызывает чувство полета.
Недавние исследования указывают на то, что плод этого растения может преднамеренно употребляться для вызова состояния оцепенения.	Употребляют плоды	Химия этого растения до сих пор плохо изучена. Сообщалось об эффектах левитации или парения в воздухе.
В Бразилии и мексиканском штате Chiapas это растение используют для курения в качестве заменителя конопли.	Цветущее растение сушат и курят само по себе или в смеси с другими растениями. Эффективная доза составляет 1-2 г высушенной травы.	Содержит алкалоиды, флавоноидные гликозиды, дитерпены и эфирное масло. Психоактивный эффект может быть связан с дитерпенами (леоспирини, леоспирин и пролеоспирин).
Коренные жители Мексики говорят, что <i>Siniscle</i> обладает сверхъестественными свойствами, однако, по-видимому, это растение не употребляется во время ритуалов и церемоний. Некоторые индейцы утверждают, что оно помогает им ясно вспомнить давно прошедшие события, – даже из пренатального периода (до рождения).	В высокогорьях Мексики листья <i>H. salicifolia</i> слегка подвяливают, измельчают в воде и оставляют для ферментации для получения опьяняющего питья.	Из растения были выделены алкалоиды хинолизидинового типа, из которых криогенин (вертин) может обладать психотропной активностью. Напиток вызывает головокружение, потемнение и сужение поля зрения, а также приятную сонливость. Могут возникать слуховые галлюцинации, состоящие из голосов и искаженных звуков, которые кажутся прошедшими издали.
Эти растения используются народными знахарями "для дыхания и вызова транса".	Сушеную траву используют для курения.	Сообщалось об обнаружении кумаринов и дитерпенов, однако соединения с галлюциногенными свойствами выделены не были.
Является лекарством против утомляемости, также помогает при зубной и головной боли и астме. Используется для галлюциногенной интоксикации (не точно).	Жуют корневища.	Активными веществами являются альфа-азарон и бета-азарон. В больших дозах могут вызывать визуальные галлюцинации и другие эффекты, сходные с эффектами LSD (Азароны весьма гепатотоксичны – <i>прим. перев.</i>)
Гармала находит множество применений в народной медицине, а также ценится как афродизиак. Часто используется для окуривания.	Сухие семена являются индийским лекарственным средством хармал.	Растение содержит несомненно галлюциногенные компоненты, бета-карболинновые алкалоиды – гармалин, тетрагидрогармалин, концентрирующиеся в семенах. Эти, а также родственные им азотистые основания встречаются, по меньшей мере, в восьми семействах высших растений.
Известно о применении этого растения в качестве галлюциногена. Предполагалось, что <i>Pernettya</i> играла роль в магически-религиозных церемониях в Южной Америке, – это предположение пока не нашло подтверждения.	Употребляют плоды дерева.	Химический состав токсичных плодов обоих видов <i>P. furens</i> и <i>P. parvifolia</i> , которые вызывают умственное расстройство и даже безумие, до сих пор не выяснен.
Знахари племени Камба пьют настой из листьев для диагностики болезней или когда они "хотят видений".	Употребляют настой из листьев или плодов.	О химии <i>D. spinosa</i> до сих пор ничего неизвестно. Принимающие испытывают видения, некоторые знахари утверждают, что они временно "сходят с ума" под действием этого растения.

НОМЕР	ТРАДИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ	ТИП РАСТЕНИЯ	БОТАНИЧЕСКОЕ ИМЯ	УПОТРЕБЛЕНИЕ. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
38	Takui		<i>Helicostylis pedunculata</i> Benoist; <i>H. tomentosa</i> (P. et E.) Macbride	В Гвиане Такви является священным деревом
22	Teonanacatl		<i>Conocybe siligineoides</i> Heim;	Почитание грибов, по-видимому, уходит корнями в вековые индейские традиции коренных обитателей Центральной Америки. Индейцы ацтеки называли священные грибы Теонапасатл; индейцы племени Mazatec и Chinantec из северо-восточного мексиканского штата Оахаса называют <i>Panaeolus sphinctrimus</i> T-la-na-sa, To-shka ("опьяняющий гриб") и She-to ("пастбищный гриб"). В штате Оахаса <i>Psilocybe cubensis</i> называют Hongo de San Isidro, хотя в языке индейцев Mazatec это гриб носит название Di-shi-tjo-le-na-ja ("божественный гриб из навоза").
64	Tamu Hongo de San Isidro She-to		<i>Panaeolus sphinctrimus</i> (Fr.) Quelet; <i>Psilocybe acutissima</i> Heim;	
76	To-shka (см. также стр. 156-163)		<i>P. aztecorum</i> Heim; <i>P. caerulescens</i> Murr.;	
78			<i>P. caerulescens</i> Murr. var. <i>albida</i> Heim. <i>P. caerulescens</i> Murr. var. <i>mazatecorum</i> Heim. <i>P. caerulescens</i> Murr. var. <i>nigripes</i> Heim. <i>P. caerulescens</i> Murr. var. <i>ombrophila</i> Heim. <i>P. mexicana</i> Heim. <i>P. mixaensis</i> Heim. <i>P. semperviva</i> Heim et Cailleux. <i>P. wassonii</i> Heim;	
			<i>P. yungensis</i> Singer; <i>P. zapotecorum</i> Heim. <i>Psilocybe cubensis</i> Earle	
29	Thom Apple Jimsonweed (см. также стр. 106-111)		<i>Datura stramonium</i> L.	По сообщениям употребляется индейцами племени Aigouquin и других племен. Являясь компонентом колдовских зелий средневековой Европы. Употребляется как в Старом, так и в Новом Свете, географическое происхождение дурмана вонючего неясно.
27	Toloache Toloatzin (см. также стр. 106-111)		<i>Datura innoxia</i> Mill.; <i>D. discolor</i> Bernth. ex Tromms.; <i>D. kymatocarpa</i> A. S. Barclay; <i>D. pruinosa</i> Greenm. ; <i>D. quercifolia</i> HBK. <i>D. reburra</i> A. S. Barclay; <i>D. stramonium</i> L.; <i>D. wrightii</i> Regel.	Вид <i>D. innoxia</i> известен также как <i>D. meteloides</i> . Употребляется в Мексике и на юго-западе США
50	Tupa Tabaco del Diablo		<i>Lobelia tupa</i> L.	Зная о токсичности <i>L. tupa</i> , индейцы чилийского племени Mapuche ценят листья этого растения из-за их опьяняющего действия. Другие индейские племена Анд используют это растение в качестве рвотного и слабительного средства.
46	Tukestan Mint		<i>Lagochilus mebrians</i> Bunge	На протяжении веков гаджик, туркмены и узбеки из сухих степей Центральной Азии употребляли отвар <i>L. mebrians</i> .
97	Voacanga		<i>Voacanga africana</i> Stapf; <i>V. bracteata</i> Stapf; <i>V. dregei</i> E. Mey. <i>V. grandiflora</i> (Miq.) Rolfe	В Африке, большое число видов рода <i>Voacanga</i> используется в качестве галлюциногенов, афродизиаков и лекарств.
53	Wichuiki Hikuli Rosapara Hikui Peyote de San Pedro Mammillaria		<i>Mammillaria craigi</i> Lindsay; <i>M. grahamii</i> Engelm. ; <i>M. seminis</i> (Lodd.) Weber	Индейцы мексиканского племени Tataluchama ценят некоторые виды рода <i>Mammillaria</i> как наиболее важные растения среди "фальшивых пейотов".
6	Wood Rose Hawaiian Wood Rose		<i>Argyreia nervosa</i> (Burmam f.) Bojer	С древних времен древесная роза использовалась в аюрведической медицине. Традиционное употребление в качестве галлюциногена зафиксировано в Непале.
91	Yaultli		<i>Tagetes lucida</i> Cav.	<i>Tagetes</i> используется индейцами мексиканского племени Nichol, употребляется на церемониях для достижения галлюциногенного эффекта
15	Yui-Shuh		<i>Caesalpinia septaria</i> Roxb. [= <i>C. decapeta</i> (Roth) Alston]	Применяется в Китае, используется как лекарство в Тибете и Непале
16	Zacatechichi Thle-Pelakano Aztec Dream Grass		<i>Calea zacatechichi</i> Schlecht.	По-видимому, используется только индейцами племени Chontal из мексиканского штата Оахаса, хотя это растение произрастает повсюду от Мексики до Коста-Рики.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕКСТ И НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ
О употреблении этого растения известно мало.	Умеренно ядовитый препарат готовится из красного сока коры дерева.	Никаких специфических галлюциногенных соединений не обнаружено. Фармакологически было показано, что экстракт внутреннего слоя коры обоих видов оказывает успокаивающее действие, подобное действию конопли.
Известно мифологическое и ритуальное использование. В настоящее время употребляются во время прорицательских и целительских церемоний. По-видимому, знакомство с христианством или современными идеями не затронуло дух глубокого благоговения, характерного для грибовых ритуалов. Предполагается, что виды рода <i>Psilocybe</i> также могли применяться для галлюциногенной интоксикации индейцами Yushagua в перуанской Амазонии.	Личные предпочтения, цель употребления и сезонная доступность определяют виды грибов, употребляемых разными колдунами. <i>P. mexicana</i> , один из наиболее широко применяемых видов, возможно может рассматриваться и как наиболее типичный священный гриб. Во время обычных церемоний употребляют от 2-х до 30-ти грибов (в зависимости от вида). Грибы едят свежими или готовят настой из измельченных плодовых тел.	Главными галлюциногенными компонентами священных грибов являются индольные алкалоиды псилоцибин и псилоцин. Концентрация алкалоидов варьирует от вида к виду, – от 0,2 до 0,6 % в сухом веществе для псилоцибина и в меньших абсолютных пределах для псилоцина. Грибы вызывают визуальные и слуховые галлюцинации, делают воспринимаемым тонкий мир.
Применяется в ритуалах инициации. Является компонентом колдовских снадобий.	Корни дурмана вонючего, вероятно, использовались в галлюциногенном напитке <i>muoscan</i> индейцев Algonquin.	См. Tolcacha
<i>D. innoxia</i> применялся в качестве лекарства и священного галлюциногена астеками и другими индейскими племенами. Индейцы Zuni ценят это растение как обезболивающее и используют в виде припарки для лечения ран и сыняков. Сообщается, что Tolcacha является исключительным атрибутом жрецов дождя. Употребляется в ритуалах инициации.	Индейцы Tarahumara добавляют <i>D. innoxia</i> в кукурузное пиво, а также используют корни, семена и листья. Индейцы Zuni жуют корни и прикладывают приготовленный из них порошок к глазам. Сообщалось, что индейцы Yuki употребляют семена лишь один раз в течение жизни.	Все виды рода <i>Datura</i> химически сходны между собой, активными веществами являются тропановые алкалоиды, преимущественно гиосциамин и скополамин, последний является основным компонентом.
Применяется для вызова галлюциногенных состояний, в народной медицине.	Листья употребляют внутрь или используют для курения.	Листья Тура содержат шперидиновый алкалоид лобелин, являющийся стимулятором дыхания, а также его дигетон- и дигидрокспроизводные лобеламидин и норлобеламидин, галлюциногенные свойства которых неизвестны.
Галлюциногенные интоксикации	Из подсушенных листьев делают настой. Сушка и хранение усиливает ароматный запах растения. В настой иногда добавляют стебли, цветоносы и цветки.	В растении присутствует кристаллический дитерпен гриндепанского типа, называемый лагохином. Галлюциногенные свойства у этого вещества неизвестны.
Семена различных разновидностей <i>Voacanga</i> употребляются африканскими колдунами для вызова визуальных галлюцинаций.	Употребляют семена или кору разных видов рода <i>Voacanga</i> .	Многие виды рода <i>Voacanga</i> содержат психоактивные индольные алкалоиды, главным образом, воакангин и воккамин, оба химически родственны боганну.
Используется в качестве визуального галлюциногена. <i>M. grahami</i> употребляется шаманами на специальных церемониях.	Кактус <i>M. craigi</i> разрезают, иногда подсушивают и употребляют сердцевину. Верхушка, очищенная от колючек, является наиболее сильнодействующей частью растения; сообщалось, что плоды и верхушки <i>M. grahami</i> оказывают сходное действие.	Из <i>M. heyderi</i> , близкого родственника <i>M. craigi</i> , был выделен N-метил-3, 4-диметоксифенилэтиламидин. Интоксикацию характеризуют яркими цветами, а также глубоким сном, в котором человек преодолевает большие расстояния.
В аюрведической медицине Wood Rose используется как афродизиак и тонизирующее средство, а также применяется для развития умственных способностей и замедления процессов старения. В настоящее время к семенам, из-за их психоактивных свойств, проявляется интерес и на Западе.	Семена измельчаются и смешиваются с водой. Средняя психоактивная доза составляет от 4-х до 8-ми семян (примерно 2 г).	Семена содержат до 0,3% эргоалкалоидов, главным образом, каноклавин-1, а также эргин (LSA), эргоновин и амид изоэргерпиновой кислоты.
Используется для вызова или усиления видений.	<i>T. lucida</i> иногда используется для курения в чистом виде или в смеси с табаком (<i>Nicotiana rustica</i>).	Из данного вида не было выделено алкалоидов, однако, однако этот род растений богат эфирными маслами и производными тиофена.
Сообщается, что при длительном приеме цветы вызывают "общение с духами" и чувство левитации. Используются в народной медицине.	Употребляются корни, цветки и семена.	Сообщалось об обнаружении неизвестного алкалоида. Древнейшие китайские травники утверждают, что "цветки позволяют человеку увидеть духов и вызывают безумные пошатывания".
Применяется в народной медицине, особенно в качестве аперитива, жаропонижающего средства и вяжущего для лечения поноса. Индейцы Chontal употребляют Zacatechichi для прояснения органов чувств.	Из сухих измельченных листьев готовят настой, используемый в качестве галлюциногена. После употребления Zacatechichi, индейцы расслабляются, чтобы в покое выкурить сигарету из сухих листьев.	В растении содержится до сих пор не идентифицированный алкалоид. Также содержится сесквитерпеновый лактон. Вызывает состояние успокоения и сонливости, во время которого, по словам индейцев, человек может почувствовать биение сердца и пульс.

Mandragora femina

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

В последующих главах подробно описываются наиболее важные галлюциногены из тех девяносто семи, которые собраны в главе "Описание растений". Наш выбор был обоснован следующими мотивами. Большинство из этих растений имеют или имели в прошлом настолько важное культурное и хозяйственное значение для коренных сообществ, что их нельзя рассматривать поверхностно. Некоторые из них представляют особенный ботанический или химический интерес. Другие были известны с незапамятной древности. Третьи из них были открыты или идентифицированы лишь недавно. А употребление одного распространилось в наше время по всему миру и приобрело, таким образом, жизненную важность.

Amanita muscaria (мухомор красный), один из самых "старых" галлюциногенов, используется в обоих полушариях. Мухомор как галлюциноген имеет одну нетипичную биохимическую особенность – его действующее вещество выделяется в неметаболизированном виде.

Известная с древних времен практика употребления пейота (*Lophophora williamsii*), родиной которой является Мексика, распространилась в наше время в американском штате Техас, где она является базисом новой индейской религии. Основной психоактивный алкалоид этого кактуса (мескалин) находит применение в психиатрии.

Религиозное употребление грибов, известных как *Teonanācatl*, на территории современных Мексики и Гватемалы было известно в древности, и этот культ был прочно установлен среди индейцев ацтеков ко времени испанского завоевания. Психоактивные компоненты этих грибов имеют особенную структуру и не встречаются в других растениях.

Столь же важным и столь же древним является использование семян некоторых видов вьюнков. На юге Мексики практика их употребления просуществовала до настоящего времени. Близкие психоактивные соединения, представляющие большой хемотаксономический интерес, были найдены только в никак не связанном с вьюнками семействе грибов, представителем которого является спорынья. Последняя, возможно, имела значение в качестве галлюциногена в Древней Греции.

Красавка, белена и мандрагора были основными компонентами колдовских зелий средневековой Европы, где эти растения на протяжении долгого времени служили мощным культурно-историческим фактором.

Род *Datura* играл заметную роль в коренных сообществах обоих полушарий. Растения родственного рода *Brugmansia* до сих пор используются как один из главных галлюциногенов в Южной Америке.

Археологи установили, что южно-американский кактус *Trichocereus pachanoi* имеет длительную культурную

историю, хотя лишь недавно он был идентифицирован как ведущий галлюциноген индейцев центральных Анд.

Наиболее значимым галлюциногеном в Африке является ибоба, употребляемая в ритуалах инициации, а также для общения с умершими предками. Распространенное ныне в Габоне и Конго употребление ибобы является важной культурной особенностью, противостоящей вторжению чуждых обычаев западной цивилизации.

Опьяняющий напиток, приготовляемый из растения *Banisteriopsis*, занимает главенствующее место в культуре индейцев западной Амазонии. Известный в Перу под названием *Ayahuasca* (айауаска, "лоза души"), он позволяет душе человека покидать тело и свободно путешествовать, общаясь с тонким миром. Психоактивными компонентами напитка являются бета-карболины и триптамины.

В некоторых культурах Южной Америки имеют значение три вида нюхательных порошков. Один из них, употребляемый в западной Амазонии, готовится из смолоподобного сока коры некоторых видов деревьев из рода *Tirola*. Другие делаются из бобов растений рода *Anadenanthera* и употребляются в районе реки Ориноко, притыкающей к ней части Амазонии и Аргентине, а прежде также ценились жителями островов Вест-Индии. Оба нюхательных порошка играют важную роль в жизни многих индейских племен. В химическом плане они интересны тем, что их активными веществами являются триптамины.

В Австралии наиболее важным психоактивным средством является *Pituri*, *Cannabis*, – древний галлюциноген Азии, ныне употребляется практически во всех уголках Земли. Понимание ее роли в примитивных обществах, возможно, поможет понять ее популярность в западной культуре. Некоторые из пятидесяти химических компонентов, найденных в конопле, представляют интерес с медицинской точки зрения.

О каждом из почти сотни видов, кратко охарактеризованных в главе "Описание растений" можно было бы легко написать целую главу. Однако, учитывая объем книги и упомянутые причины, в следующих главах более подробно будут описаны лишь представленные далее виды.

Греческий леккиф – ритуальный сосуд, заполнявшийся душистыми маслами и помещавшийся у изголовья смертного ложа или могилы. На этом леккифе (450–425 гг. до н.э.) изображен увенчанный короной Тиртолемус, держащий элевсинский знак, – растение, предположительно, зараженное спорыньей; в то время как Деметра или Персефона выливает священный напиток, приготовленный, вероятно, из зараженного зерна. Фигуры разделены посохом Тиртолемуса и объединены в одну картину полосками знака и проливаемым напитком.

Страница 80: Мандрагора (*Mandragora officinarum*), "человекоподобное растение", имеет насыщенную историю использования. В Европе оно применялось как снотворное средство, помимо того, что оно являлось одним из самых сильнодействующих компонентов, добавляемых в зелья, которые готовили колдуны средних веков. Корень мандрагоры уподоблялся фигуре мужчины или женщины и, согласно поверьям, при выдергивании растения из земли издаваемый им крик мог свести сборщика с ума. Это изображение мандрагоры было выгравировано знаменитым художником Matthias Meissel в начале восемнадцатого века.

(Номер относится к таблице в главе "Описание растений"; обиходное название относится к справочной таблице в главе "Обзор применения растений")

Страница 83 сверху: Наскальное изображение шамана в горах Алтая, Азия.

Страница 83 справа: Мухомор (*Amanita muscaria*) растет по всему миру и почти везде ассоциируется с тонкими мирами, иными реальностями и шаманскими практиками.

Сибирские шаманы используют в своих церемониях тщательно разработанные символические костюмы и бубны. Слева показан шаман из Красноярского края, справа – шаман Камчатки.

Сома – бог-наркотик древней Индии, занимал высокое место в магически-религиозных церемониях ариев, которые 3 500 лет назад переселились с севера в долину Инда, принеся с собой культ сомы. Эти ранние завоеватели Индии поклонялись божественному опьяняющему средству и пили его экстракт в своих наиболее священных ритуалах. В то время как большинство галлюциногенных растений рассматриваются лишь как священные посредники, Сома стал самостоятельным богом. Древнеиндийская традиция, записанная в Ригведе утверждает, что "Раг-януа, бог грома, был отцом Сомы" (Индры).

"Войди в сердце Индры, вместилище

Но все же идентификация Сомы на протяжении двух тысячелетий остается одной из загадок этноботаники. Лишь в 1968 междисциплинарное исследование, проведенное Gordon Wasson, открыло убедительные доказательства того, что священный наркотик был грибом *Amanita muscaria*, – мухомором красным*. *Amanita muscaria*, вероятно, мог быть древнейшим, и возможно, когда-то наиболее широко употребляемым галлюциногеном.

Любопытная запись о галлюциногенном использовании *Amanita muscaria* появилась в 1730 году. Тогда пленный шведский офицер, отбывавший двадцатилетнее заключение в Сибири, сообщил о том, что местные первобытные племена используют мухомор как опьяняющее шаманское средство. Это обычай существовал среди отдельных групп финно-угорских† народов Сибири. Традиции указывают на то, что и другие сообщества, жившие в этом огромном северном регионе, также использовали эти грибы.

Корякская легенда повествует о том, что герой мифов Большой Ворон поймал кита, однако не смог возвратить такое большое животное обратно в море. Бог Vahiyinin (Сущее) сказал ему, чтобы тот съел духов *waraq*, чтобы обрести необходимую силу. Vahiyinin плюнул на землю и на ней выросли маленькие белые существа – духи *waraq*; у них были красные шляпки, а слюна Vahiyinin застыла в виде красных пятен. Съев *waraq*, Большой Ворон стал очень сильным и он сказал: "О *waraq*, расти вечно на земле". После этого он приказал своему народу научиться тому, что может ему дать *waraq*. *Waraq* таким образом это мухомор, – прямой подарок Vahiyinin (Сущего).

Сибирские народы, употребляющие мухомор, не имели других опьяняющих средств до тех пор, пока русские не познакомили их с алкоголем. Грибы сушили на солнце и ели целиком, либо делали экстракт на воде, оленьем молоке или соке некоторых ягод. Когда грибы ели целиком, их сначала увлажняли слюной во рту, либо поручали женщинам разжевать гриб во влажную массу, чтобы затем ее смог проглотить мужчина. Церемониальное употребление мухомора привело к появлению ритуальной практики употребления мочи, так как эти люди установили, что

Сомы, как реки входят в океан, ты, который угождает Митре, Варуне, Вайе, опора небес! ... Отец богов, прародитель движущей силы, опора неба, основание земли".

Из более чем тысячи священных гимнов Ригведы, 120 посвящены исключительно Соме, и указания на эту растительную святыню встречаются во многих других гимнах. Этот культ был запрещен, а исходное священное растение забыто; взамен появились другие растительные суррогаты – слабо психоактивные или совсем лишённые активности.

* Эта гипотеза отнюдь не доказана. На роль Сомы предлагались самые разные растения. Разные исследователи (Т. Макена, О. Диксон) обоснованно критиковали точку зрения Уоссона. Сам Уоссон, разочаровавшись в собственном опыте употребления мухомора, пришел к выводу, что секрет его приготовления утерян. (Прим. перев.)

† Вернее северо-азиатских, принадлежавших к монголоидной расе. (Прим. перев.)

психоактивные вещества гриба, проходя через тело человека, не подвергаются разрушающему метаболизму или даже превращаются в другие активные метаболиты, что весьма необычно для галлюциногенных соединений, содержащихся в растениях. Одно из ранних описаний коряков сообщало о том, что "они заливают грибы водой и доводят их до кипения. Затем они пьют настой, который опьяняет их; те из них, которые бедны и не могут позволить себе иметь запас мухоморов, стоят в таких случаях вокруг жилищ богатых, ожидая возможности, когда гости выйдут помочиться, подставить деревянную емкость для сбора мочи, которую они с жадностью выпивают, так как она все еще содержит в себе силу гриба. – таким образом они также становятся пьяными".

Ригведа определенно указывает на питье мочи во время ритуала употребления Сомы: "Наполненные мужчины мочатся текущей сомой. Повелители с полными мочевыми пузырями быстро в движении мочатся Сомой". Жрецы, олицетворяющие Индру и Вауи, с опьяняющей Сомой в молоке, мочатся Сомой. В ведических поэмах, моча не является чем-то неприятным, она служит облагораживающей метафорой дождя: благословение дождя уподобляется струям мочи, облака оплодотворяют землю своей мочой.

Один путешественник, бывший в Корякии в начале 20-го века, приводит одно из немногочисленных описаний опьянения при традиционном употреблении гриба. "Мухомор вызывает опьянение, галлюцинации и делирий. Легкая форма опьянения сопровождается некоторым оживлением и определенной спонтанностью движений. Многие шаманы, перед началом своих ритуалов едят мухомор, чтобы достичь состояния транса... При сильном опьянении чувства становятся расстроенными, окружающие объекты выглядят очень большими или очень маленькими, начинаются галлюцинации, спонтанные движения и судороги. Насколько я мог наблюдать, приступы сильного возбуждения чередовались с интервалами глубокого угнетения. Человек, опьяненный мухомором, сидит, мирно качаясь из стороны в сторону, и даже принимает участие в семейном разговоре. Внезапно его глаза расширяются, он начинает судорожно

Химия мухомора красного

Столетие назад считалось, что активным веществом *Amanita muscaria* должен быть мускарин, после того как Schmieberg и Koppe выделили это вещество. Это мнение оказалось ошибочным. Не так давно Eugster в Швейцарии и Takemoto в Японии выделили иботеновую кислоту и алкалоид мусцимол, которые являются ответственными за психотропное действие мухомора. Обычно гриб употребляют в сухом виде. Процесс сушки сопровождается химической трансформацией иботеновой кислоты в мусцимол, последний является самым активным компонентом.

Справа: Люди часто и ошибочно считают мухомор ядовитым грибом и боятся его, хотя нередко изображают в виде сладостей-сувениров.

Вверху слева: Чтобы наступающий год принесил удачу, в канун Нового Года запускают фейерверки в форме мухомора.

Вверху справа: Последствия курения мухомора изображены в немецкой книге для детей "Мекки и гномы" (*Mecki and the Dwarves*).

Внизу справа: Возможно, что мухомор красный является ведическим чуждо-наркотиком Сомой. В наше время в Непале растение эфедра (*Ephedra Gerardiana*) называют *somalata*, "растение сома". Эфедра не является галлюциногеном или психоделиком, однако это сильный стимулятор.

жестикулировать, говорить с существами, являющимися в его сознании, петь и танцевать. Затем снова наступает период покоя".

По-видимому, мухомор красный применялся как галлюциноген и в Центральной Америке. Он встречается в диком виде в высокогорьях южной Мексики и Гватемалы. Индейцы племени Мауа из высокогорий Гватемалы, к примеру, считают, что *Amanita muscaria* обладает определенными свойствами, из-за которых они называют его *Kakulja-ikox* ("гриб-молния"), связывая его с одним из своих божеств, – *Raj aw Kakulja* или Бог Молнии. Этот бог управляет действиями *chaes*, – приносящих дождь гномов, в наше время обычно известных по своему христианскому названию *angelitos*. У <индейцев> Quiche *Amanita muscaria* известен как *Kaqulja*, это имя указывает на его легендарное происхождение, в то время как имя *Itzelo-cox* указывает на его священную силу в качестве "злого или дьявольского гриба". В культурах обоих полушарий с древних времен широко была распространена ассоциация грома и молнии с грибами, особенно с видом *Amanita muscaria*. "В любом случае, индейцы Quiche-Мауа ... очевидно хорошо представляют, что *Amanita muscaria* не просто гриб, а гриб, связанный со сверхъестественным".

Первые люди, появившиеся в Америке, пришли из Азии,

медленно пересекая территории в районе нынешнего Берингова пролива. Антропологи обнаружили множество связанных с Азией остаточных культурных черт, которые сохранились в культурах обеих Америк. Недавние были открыты следы магически-религиозного значения мухомора, которое фактически

сохранилось в культурах Северной Америки.

Слева: Камчатская шаманка закликает мухомор, служащий ее ритуальным предметом, содействовать ей во время путешествий в другие реальности.

Сверху справа: Духом мухомора в Японии является длинноносый краснощипый Tengu. Тот, кто съест Beni-Tengu-Dake (красный гриб Tengu), встретится с

Несомненные признаки галлюциногенного использования мухомора установлены в культуре народа Dogrib, принадлежащего к культуре Athabasca и живущего на горной гряде Mackenzie на северо-западе Канады. Здесь *Amanita muscaria* фигурирует в качестве святыни в шаманских практиках. Молодой неопит сообщал о том, что, с ним делал шаман:

"...он держал меня. Я не мог сопротивляться, я был лишен собственных сил. Я не ел, не спал, не думал – я больше не находился в собственном теле". После другого сеанса он написал: "Очистившийся и созревший для видения, я взлетел в пространстве взрывающимся шаром, наполненным семенами... Я пел ноту, которая вдребезги разрушала структуру. А также ноту, которая разрушала хаос, которая была кровавой... Я был со смертью и пытался преодолеть лабиринт". Его первый опыт с грибами представлял собой расщепление на части, второй опыт был встречей с духом.

полным жизни существом.

Внизу слева: Миф Сомы существует до сих пор. На фото запечатлено название бара в роскошном отеле в Дели.

Еще позднее религиозное употребление *Amanita muscaria* в качестве священного галлюциногена было установлено на древней ежегодной церемонии, практикуемой индейцами племени Ojibwa или Ahnishinaubeg, живущими на озере Верхнем в Мичигане. Гриб известен в языке Ojibwa под названием Oshtimisk Wajashkwedo ("гриб с красным верхом").

КОЛДОВСКИЕ ТРАВЫ

- 8 ATROPA
Deadly Nightshade
- 40 HYOSCYAMUS ALBA
Yellow Henbane
- 41 HYOSCYAMUS NIGER
Black Henbane
- 54 MANDGAGORA
Mandrake

Вверху слева Желтый цветок редкой разновидности *Atropa belladonna* var. *lutea*. Желтоцветковая красавка считается особенно сильнодействующим растением в магии и колдовстве.

Вверху справа Колокольчатые цветки красавки дают ясное представление о ее принадлежности к семейству пасленовых.

Страница 87 вверху слева. Редко кому доводится увидеть цветки мандрагоры (*Mandragora officinarum*), так как период цветения очень короток и цветки быстро исчезают.

Страница 87 вверху справа. Цветки белены черной (*Hyoscyamus niger*) имеют характерную окраску и узнаваемую форму лепестков. В давние времена их считали глазом дьявола.

В Европе, начиная с античности, некоторые члены семейства пасленовых связывались с колдовством. Эти растения позволяли колдунам и колдуньям практиковать искусство оккультных чудес и пророчеств, напускать чары путем галлюцинозного общения со сверхъестественными силами и перемещать себя на далекие расстояния для занятия своими тайными делами. К этим опьяняющим растениям относились, главным образом, белена белая и черная (*Hyoscyamus albus* и *H. niger*); красавка (*Atropa belladonna*) и мандрагора (*Mandragora officinarum*). Все четыре вида имеют долгую историю использования человеком в качестве галлюциногенов и магических растений, связанных с колдовством, магией и поверьями. Необычная репутация этих растений проистекает, главным образом, из-за присущих им странных психоактивных свойств. Сходство в их действии на человека определяется сходством их химического состава.

Все четыре вида этих растений из семейства пасленовых содержат относительно высокие концентрации тропановых алкалоидов, в первую очередь атропина, гиосциамин и скополамин; другие азотистые основания найдены в меньших количествах. По видимому, именно скополамин, а не атропин и не гиосциамин вызывает галлюциногенные эффекты. Он вызывает опьянение, которое сменяется наркозоподобным состоянием, галлюцинации возникают в пограничном

состоянии между сознанием и сном.

Атропин послужил химикам моделью для создания некоторых галлюциногенных соединений. Вызываемые ими, а также скополамином эффекты, отличаются от эффектов обычных растительных галлюциногенов – это довольно токсичные соединения. Кроме того, человек не запоминает ничего из того, что он испытывал во время интоксикации, теряя все чувство реальности и погружаясь в глубокий сон как в алкогольном делирии.

Род *Hyoscyamus* был известен и вызывал страх у людей, начиная с ранних периодов истории, когда было установлено, что существует несколько разновидностей белены и что черная разновидность является наиболее сильнодействующей, способной вызвать безумие. Древние египтяне оставили свои знания о белене в папирусе Ebers'a, написанном за 1500 лет до н.э. Гомер описывал магические напитки, чье действие указывает на то, что белена была их главным компонентом. В Древней Греции это растение служило ядом, использовалось для имитации безумия, а также позволяло человеку пророчествовать. Высказывалось предположение, что жрицы Дельфийского оракула делали свои предсказания, находясь под воздействием дыма от семян белены.

* Очевидно, речь идет о веществах с антихолинергическим (холинолитическим) действием, таких как фармакопейный препарат шкловол, ФОВ-ангидротарен, а также галлюциногены серпил, дитран, ЕЗ и т.п. (Прим. перев.)

В тринадцатом веке нашей эры, епископ Альберт Великий сообщал о том, что белена использовалась чародейками для вызова демонов.

С давних времен были известны и обезболивающие свойства белены, она использовалась для облегчения страданий мучающихся и умирающих людей. Ее большим преимуществом является свойство не только ослаблять боль, но и вызывать состояния полного забытия.

Белена также хорошо известна и как компонент так называемой "мази ведьм".

Например, когда молодые кандидаты готовились к тому, чтобы стать членами колдовских кружков, им часто давали напиток из белены, чтобы их можно было легко склонить к участию в шабаше, предваряющем официальное занятие места в оккультном обществе.

Под действием белены люди чувствуют давление в голове, испытывают чувство, как будто кто-то принудительно закрывает им веки; зрение становится нечетким, форма объектов искажена, вызываются самые необычные визуальные галлюцинации. Интоксикация часто сопровождается вкусовыми и обонятельными галлюцинациями.

Химия красавки, белены и мандрагоры

Три рода растений семейства пасленовых *Atropa*, *Hyoscyamus* и *Mandragora* содержат одни и те же активные компоненты: в основном, алкалоиды гиосциамин, атропин и скополамин. Различие заключается только в их относительной концентрации. Красавка содержит мало скополамина, однако этот алкалоид является главным компонентом мандрагоры и особенно белены.

Алкалоиды найдены во всех органах растений, максимальные концентрации обнаружены в семенах и корнях. Галлюциногенные эффекты вызываются преимущественно скополамином. Атропин и гиосциамин менее активны в этом отношении.

Слева: Согласно этому рисунку из *Juliana Codex*, греческий ботаник Диоскорид получил растение мандрагоры от Neuresis, богини открытия. Рисунок иллюстрирует убеждение в том, что это лекарственное растение является божественным.

"Мандрагора это 'Древо Знания'
и пылкая любовь, зажженная его волей
это начало человеческого рода"
– Hugo Rahner, *Греческие
мифы в христианском значении* (1957)

Вверху: Древняя богиня колдовства Геката, повелительница психоактивных и магических трав, в особенности растений из семейства палсеновых. На этом цветном эстампе Уильяма Блейка она изображена вместе со своими магическими животными.

Страница 89 внизу справа: Обложка книги о лекарственных растениях изображает антропоморфное растение мандрагору.

Действие завершается сном, во время которого испытываются сновидения и галлюцинации.

Другие виды рода *Hyoscyamus* имеют сходные свойства и иногда используются похожим образом. Индийская или египетская белена, *H. muticus*, произрастающая на территории от пустынь Египта до Афганистана и Индии, применяется в качестве интоксиканта в Индии. – сухие листья используются для курения. В частности, бедуины применяют это растение для опьянения. В некоторых частях Азии и Африки ее курят вместе с коноплей в качестве опьяняющего средства.

Красавка или белладонна является уроженкой Европы, но сейчас встречается в дикорастущем состоянии в Индии и США, самопроизвольно покинув культивируемые насаждения. Ее родовое имя *Atropa* происходит от имени немолимой греческой парки Atropos.

перерезающей нить жизни. Видовое название белладонна, означающее "красивая женщина", относится к практике применения ее сока для расширения зрачков, чем пользовались благородные итальянские дамы, которые полагали, что мечтательный, опьяненный взгляд, вызываемый таким способом, является вершиной соблазнительной красоты. Многие народные названия красавки связаны с ее опьяняющими свойствами: колдовская вишня, ведьмовская ягода, трава дьявола, ягода убийцы, *dwalebergu* (*dwale* в английском появилось от скандинавского корня, означающего "транс").

В греческой мифологии, во время дионисийских оргий менады расширяли свои глаза и бросали себя на руки мужчин, поклонявшихся Дионису, либо "с горящими глазами" падали на мужчин, чтобы разорвать их на куски и съесть.

Слева: Магические свойства мандрагоры – устойчивая тема европейской литературы и искусства. На этом рисунке показана сцена из современного комикса. Сага

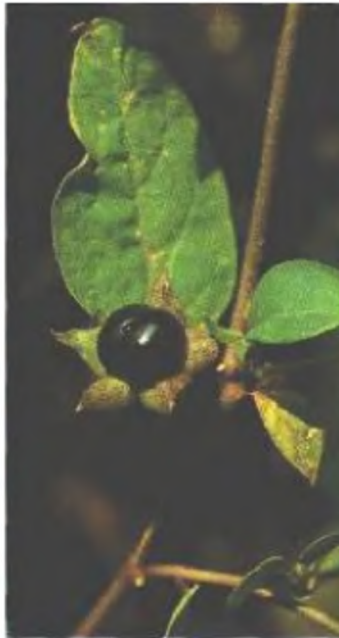
Внизу справа: "Ведьмы", преследовавшиеся во времена инквизиции часто обвинялись в использовании галлюциногенных трав семейства пасленовых, в особенности, белены и мандрагоры. Из-за этого многие из них подверглись пыткам, убийствам и сожжениям.

К вину, употребляемому во время вакханалий, возможно, был примешан сок красавки. Другое, оставшееся с античных времен поверье утверждало, что римские жрецы пили напиток из белладонны перед тем, как молить богиню войны о победе.

Однако наибольшее значение в колдовстве и магии белладонна приобрела в раннем средневековье. Она служила одним из основных компонентов варев и притираний, приготавливаемых ведьмами и колдунями. Одна из таких активных смесей содержала белладонну, белену, мандрагору и жир мертворожденного ребенка, ею натирали кожу или помещали ее для абсорбции активных веществ в вагину. Всем знакомое ведьмино помело также истаро известно в европейских магических верованиях. Одно из исследований колдовства, написанное в 1324 г. сообщает, что "при обыске

Вверху Амфибии, в особенности лягушки (которые сами часто вырабатывают яды), всегда связывались с колдовством и магией, как в Старом так и в Новом Свете. Иногда в Европе этих животных добавляли в активные колдовские зелья. Они также имели заметное значение в некоторых культурах Нового Света в связи с галлюциногенной активностью.

Вверху слева. Приятно пахнущие плоды мандрагоры (*Mandragora officinarum*). С ними также идентифицированы и золотые яблоки Афродиты.

Вверху в центре. Спелая черная ягода красавки (*Atropa belladonna*).

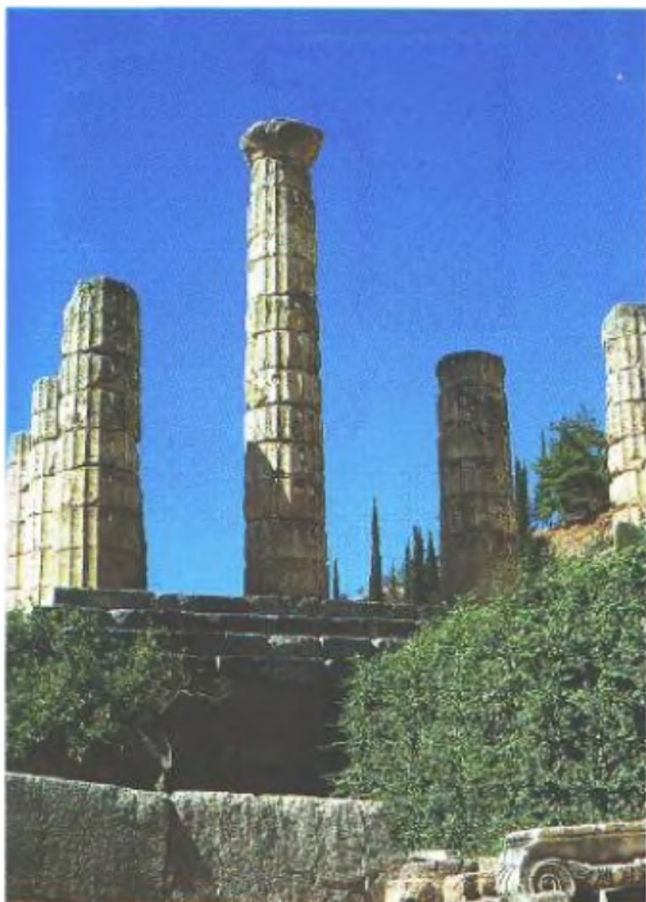
Вверху справа. Белая или желтая белена (*Hyoscyamus albus*) была священным растением бога прорицания, Аполлона.

кабинета одной женщины они нашли бочонок с мазью, с помощью которой она намазывала посох, на котором ездил верхом и скакала, не изменяя ему, когда и в какой манере ей "заблагорассудится". Позднее, в пятнадцатом веке сходный отчет утверждал: "Но народное поверье и признания ведьм свидетельствуют, что по определенным дням и ночам они намазывают посох и скачут на нем к назначенному месту или намазываются сами подмышками и в других волосистых местах и иногда носят амулеты в волосах". Porta, современник Галилея, писал в 1589 г. что под воздействием зелья из этих пасленовых растений "человек иногда чувствует себя превратившимся в рыбу; выбрасывает свои руки, пытается плыть по земле; иногда он кажется выпрыгивает и затем ныряет снова. Другие воображают, что они превратились в гуся и едят траву, бьют землю клювом как гуси; постоянно гогочут и хлопают крыльями".

Мандрагора приобрела значимость в колдовстве и магии благодаря своему сильному наркотическому действию и необычной форме корня. Трудно найти лучший пример приложения философской доктрины символов (Doctrine of Signatures).

Корень этого скромного по своему облику многолетнего травянистого растения настолько перетянут и разветвлен, что иногда напоминает фигуру человека. Это необычное сходство с ранних пор привело к поверью, что это растение обладает большой сверхъестественной властью над телом и разумом человека, несмотря на то, что в действительности, химический состав этого растения не делает его более психоактивным, чем некоторые другие виды пасленовых.

С ранних времен возникли и необычные верования о необходимости соблюдения большой осторожности при сборе корня. В третьем веке до н.э. Теофраст писал, что сборщики лекарственных растений рисуют круги вокруг мандрагоры, они срезают верхушку корня стоя лицом на запад; остальная часть корня извлекается после того, как сборщики выполняют определенные танцы и произнесут специальные заклинания. Двумя веками ранее Пифагор назвал корень мандрагоры антропоморфом или миниатюрным человеческим существом. В Риме эта магия стала широко ассоциироваться с психоактивными свойствами растения. В первом веке нашей эры Иосиф Флавий писал, что в районе Мертвого моря есть растение.

которое светится ночью красным светом и что к нему трудно подобраться, так как оно скрывается, когда к нему приближается человек; но его можно укротить, если побрызгать на него мочу или менструальную кровь. Извлекать растение из земли физически опасно, поэтому для вытягивания корня к нему привязывали собаку, после чего, согласно поверьям, животное обычно умирало. Мифы, окружавшие мандрагору, разрослись до того, что утверждалось, что днем растение скрывается, но ночью оно сияет как звезда, и что при извлечении из земли оно издает такой сверхъестественный крик, что тот, кто его услышит, может умереть. В конце концов, для этого использовались

первоначально создан богом в качестве эксперимента, перед тем, как он создал человека в саду Эдема.

Позднее в средневековье мандрагору культивировали в Центральной Европе, считалось, что она может расти только под виселицей, где пролилась моча или семя казненного человека – отсюда народные немецкие имена растения, означающие "висельник" и "дьяволова кукла".

Пик славы мандрагоры, по-видимому, пришелся на конец шестнадцатого века. В это время ботаники стали ставить под сомнение многие из рассказов, связанных с этим растением. Еще в 1526 г. английский ботаник Турнегор отрицал, что все корни мандрагоры имеют человеческую форму и возражал против поверий, связанных с антропоморфизмом растения. Другой английский ботаник, Gerard, к примеру, писал в 1597 г.: "Впредь вы должны выбросить из своих книг и из памяти все эти фантазии и бабьи сплетни; знайте, что все они целиком и каждая их часть – ложь и величайшая неправда. Ибо я сам, а также мои слуги выкапывали, сажали и пересаживали множество <этих растений>..." Тем не менее, многие суеверия, окружающие мандрагору, сохранились в европейском фольклоре даже до 19-го века.

Вверху слева. В храме Аполлона в Дельфах – в "пупе земли", сивилла и прорицательницы сообщали пифии о своем пророчестве после того, как она вдыхала дым белены.

Вверху в центре. Корень мандрагоры (*Mandragora officinarum*).

Вверху справа. Корень женьшеня (*Panax ginseng*) не только похож на корень мандрагоры, но в Корее ему также приписываются тайные и магические силы.

Внизу слева. Бог солнца и прорицания Аполлон, сидящий за возлиянием, напротив ворона. (Найдено в Дельфах).

только черные собаки. – черный цвет обозначал зло и смерть. Ранние христиане верили, что корень мандрагоры был

НЕКТАР НАСЛАЖДЕНИЯ

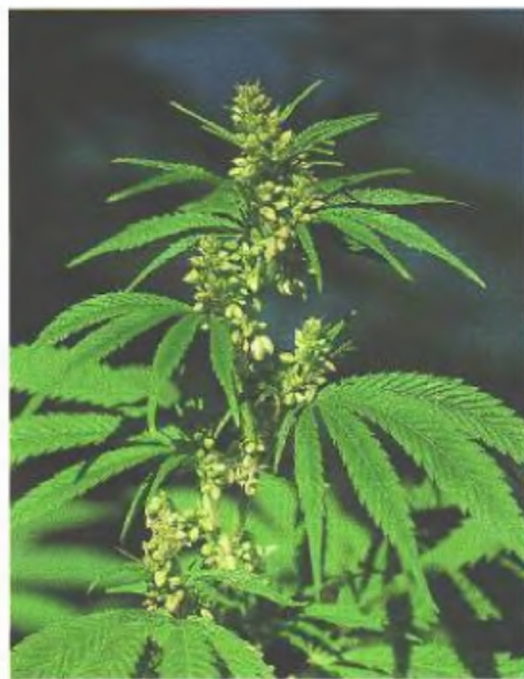
Индийское предание говорит о том, что боги послали человеку растение конопли, чтобы он смог испытать наслаждение, набраться храбрости и усилить сексуальное желание. Когда с небес начал капать нектар или Амрита, из капель появились ростки конопли. Другая история повествует о том, что когда боги с помощью демонов стали сбивать молочный океан, чтобы сделать амриту, одним из получившихся нектаров была конопля. Его посвящали Шиве, а для Индры он был любимым напитком. После сбивания океана демоны попытались распорядиться амритой, но боги смогли предотвратить этот

как наркотик, а также как лекарство для лечения широкого спектра недугов в народной медицине и в новейшей фармакопее.

В основном из-за разнообразия своего применения, конопля была введена в культуру во многих регионах по всему миру. После долгого периода сожительства с человеком и культурного возделывания, с растениями начинают происходить необычные вещи. Они растут в новых и непривычных для них условиях и часто получают возможность гибридизации, которая недоступна в диких условиях произрастания. Они покидают места возделывания и часто

Выше слева: Дикая индийская конопля (*Cannabis indica*) с пышными белыми соцветиями, растущая в Гималаях, в регионе Langtang (Непал).

Выше справа: Мужское гибридное растение конопли (*Cannabis indica* x *sativa*).

захват и дали конопле имя *Vijaya* ("победа"), чтобы ознаменовать свой успех. С тех пор это растение богов применялось в Индии для того, чтобы давать сверхъестественные силы употребляющим его людям.

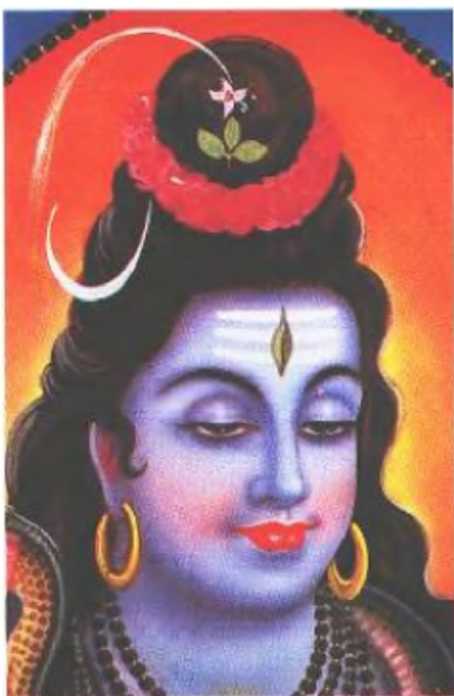
Взаимное сотрудничество конопли и человека существует, возможно, уже на протяжении десяти тысяч лет — со времени открытия земледелия в Старом Свете. Одно из самых древних возделываемых человеком растений, конопля служит пяти применениям: как источник пенькового волокна; как масличная культура; источник семян, употребляемых в пищу человеком;

становятся злостными сорняками. Путем направленного отбора человеком они могут быть изменены для соответствия характеристикам, связанным с определенным применением. Многие культивируемые растения настолько отличны от своих диких прототипов, что становится невозможно разгадать их эволюционную историю. Однако в случае конопли это не так. Несмотря на долгую историю в качестве первостепенного возделываемого растения, конопля до сих пор более характеризуется своими загадками, нежели тем, что о ней известно.

Внизу слева: Индуистский голубокожий бог Шива находит в конопле великое удовольствие. Из-за этого конопля является священным божественным растением и применяется в ритуалах и тантрических практиках.

Справа: В Индии длинноволосые садху ("святые люди") посвящают свою жизнь богу Шиве. Они практикуют йогу и медитацию и не имеют собственности. Вдобавок, они часто курят большое количество *charas* (вручную сделанный гашиш) и *ganja* (анаша), иногда смешиваемые с листьями дурмана и другими психоактивными растениями (Садху возле храма Шивы, Pashupatinath, долина Катманду, Непал).

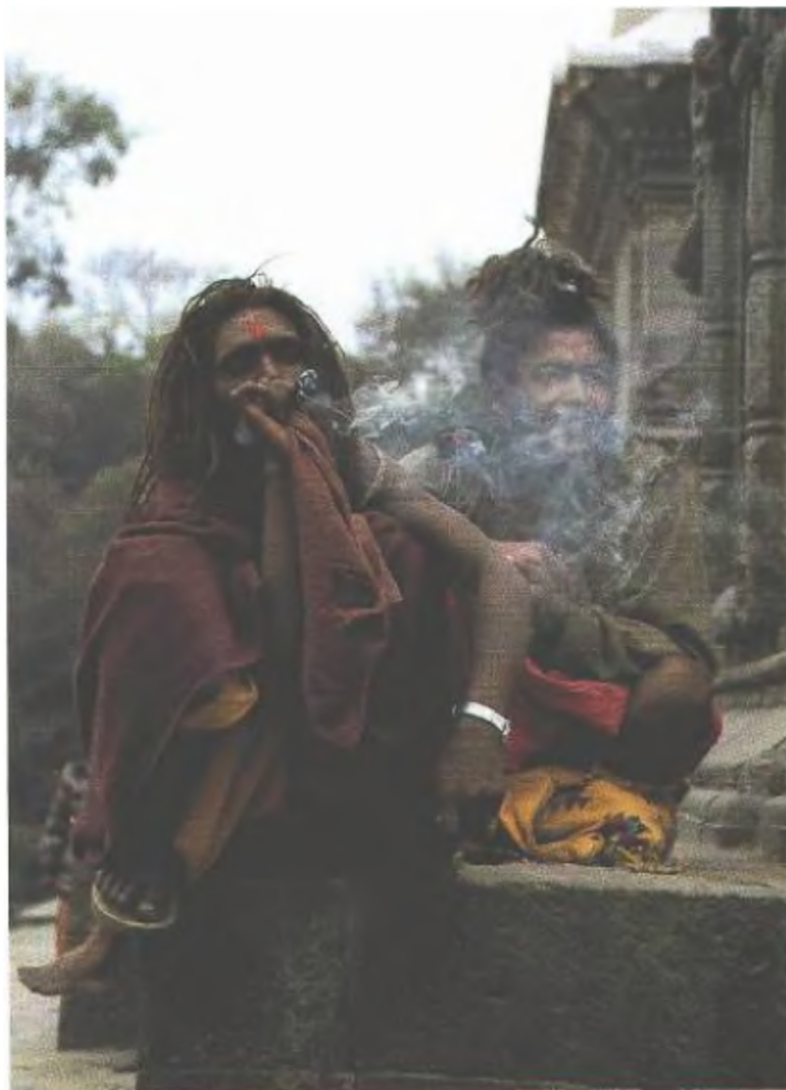
Долгое время ботаническая классификация конопли была неопределенной. Ботаники не соглашались относительно семейства, к которому принадлежит конопля: ранние исследователи выдвигали на эту роль семейство крапивных (*Urticaceae*); позднее она была отнесена к семейству фиговых (*Moraceae*); общепринятым на сегодня является выделение специального семейства коноплевых, *Cannabaceae*, в котором состоят лишь два рода: *Cannabis* – конопля и *Humulus* – хмель. Также существовал спор по поводу того, сколько видов существует в роде *Cannabis*:

либо этот род содержит один сильно изменчивый вид, либо состоит из нескольких различных видов. Сейчас доказательства строго указывают на то, что можно различать три вида: *C. indica* (конопля индийская), *C. ruderalis* (конопля сорная) и *C. sativa* (конопля посевная). Эти виды различаются условиями произрастания, признаками семян и, в особенности, сильными различиями в структуре одревесневшей ткани. Несмотря на то, что все виды содержат каннабинолы, между ними могут быть заметные химические различия, однако подобные доказательства пока до сих пор не получены.

Индийские веды воспевают коноплю как один из божественных нектаров, способный дать человеку

Внизу справа: Конопля употребляется во многих странах, обычно нелегально. Часто выкуривается в виде самодельных сигарет. Существует бесконечное множество изделий для всех потребителей конопли, от новичков до специалистов. – например широкая бумага для самокруток, часто сделанная из самой конопли. Также на фото показаны металлическая коробочка для сигарет и зажигалка.

Выше: В Африке коноплю курят в лекарственных целях и для получения удовольствия, — как показывает эта резная деревянная фигурка.

Вверху: Характерный лист конопля (*Cannabis indica*) ранее служил символом субкультуры и протеста. Сегодня он стал символом экологического сознания.

все — от хорошего здоровья и долгой более легким". Один даосский священник писал в пятом веке до н.э., что текст парсов Zend-Avesta, написанный за 600 лет до н.э., упоминает об опьяняющей смоле, а ассирийцы еще в девятом веке до нашей эры использовали коноплю в качестве благовония.

Писания, оставшиеся от китайской династии Чоу, датированные 700-500 годами до нашей эры, придают "негативный" смысловой оттенок описанию конопля, называемой *Ma*, подразумевая ее дурманящие свойства. Так как эта идея, очевидно, предшествовала написанию сочинения Pen Tsao Ching, датированного в 100 г. н.э., но повествующее о легендарном императоре Shen-Nung, непрерывная цепь свидетельств о культивировании конопля в Китае, начиная со времен неолита, и высказывалось предположение, что конопля могла произойти из Китая, а не из центра Азии, применяли их. Утверждалось, что *Ma-fen* ("плоды конопля"), будучи принятыми в большом количестве, вызывали галлюцинации (буквально "видения дьяволов"). При употреблении конопля позволяла общаться с духами и делала тело

"они делают шатер, скрепив три наклоненных друг к другу шеста и растеливая на них меховые шкуры, которые они укладывают очень тесно друг к другу: внутри шатра на землю кладется блюдо, в которое они кладут раскаленные до красна камни и затем добавляют семена конопли... они немедленно начинают дымиться, производя такой пар, что ни одна греческая паровая баня не может с ним сравниться: наслаждающиеся скифы громко кричат от радости...". Лишь недавно археологи откопали в Центральной Азии занесенные скифские гробницы, датируемые 500-300 годами до н.э. и обнаружили треножники и шкуры, жаровни и угли с остатками листьев и плодов конопли. Всеми было признано, что родиной конопли являлась центральная Азия и что именно скифы распространили ее на запад, в Европу.

Хотя, вероятно, греки и римляне обычно не употребляли коноплю для опьянения, они знали о ее психоактивных свойствах. Демокрит сообщал, что ее иногда пили с вином и миррой, чтобы вызывать мистические состояния. Гален около 200 г. н.э. писал, что иногда встречался обычаем давать коноплю гостям, чтобы способствовать веселью и радости.

В Европу конопля пришла с севера. Римский писатель Луцилий (Lucilius) упоминал об этом в 120 году до н.э. Плиний старший описывал выделку и сорта конопляного волокна в первом веке н.э., пеньковые веревки были найдены на месте римского поселения в Англии, датируемого 140-180 годами н.э. Неизвестно, использовали ли конопляные канаты викинги, но палинологические доказательства свидетельствуют, что возделывание конопли в Англии гигантски возросло с раннего англо-саксонского периода до позднего саксонского и норманнского периодов, — от 400-х до 1100-х гг. н.э.

Король Генрих VIII поощрял культивацию конопли в Англии. Морское превосходство Англии елизаветинских времен привело к сильному увеличению спроса на коноплю. Возделывание конопли началось в британских колониях в Новом Свете: сначала, с 1606 г. в Канаде, затем, с 1611 г. в Вирджинии; в 1632 г. поселенцы сделали первые посевы в Новой Англии. В дореволюционной Северной Америке конопля применялась даже для производства рабочей оде-

жды.

Совершенно независимо конопля была ввезена в испанские колонии в Южной Америке: Чили – 1545 г; Перу – 1554 г.

Нет сомнений в том, что производство волокна было ранним применением конопли, но возможно, употребление в пищу съедобных семян предшествовало открытию ее полезного волокна. Семена конопли очень питательные и трудно себе представить, что первобытный человек, постоянно ищущий пищу, не воспользовался бы такой возможностью. Археологические находки семян конопли в Германии, датируемые 500 годами до н.э., указывают на пищевое использование продуктов из этого растения. С древних времен до наших дней, семена конопли употреблялись в пищу в восточной Европе, а также в Соединенных Штатах – как основной компонент птичьих кормов.

Значение конопли в народной медицине – часто неразрывно связанное с ее психоактивными свойствами – даже могло с древности придать ей роль экономически важного растения. Самое древнее упоминание о медицинском использовании конопли восходит к китайскому императору и травоведу Shen-Nung, который пять тысяч лет назад рекомендовал коноплю для лечения малярии, болезни бери-бери, запоров, ревматических болей, рассеянности, и женских расстройств. Ноа-Glio, другой древний китайский травовед, рекомендовал смесь смолы конопли и вина в качестве обезболивающего во время хирургических операций.

В древней Индии этот "подарок богов" нашел весьма широкое применение в народной медицине. Считалось, что конопля оживляет разум, продлевает жизнь, улучшает рассудок, снимает жар, вызывает сон, лечит дизентерию. Из-за своих психоактивных свойств коноплю ценили гораздо больше, чем лекарства с чисто соматической активностью. Конопля почиталась в нескольких системах индийской медицины. Медицинский труд *Sushrata* утверждает, что конопля излечивает проказу. Другой источник, *Bharaprakasha*, написанный около 1600 г н.э. описывает ее действие как противofлегматическое, способствующее пищеварению, воздействующее на желчь, жгучее и вяжущее, предписывая его для стимуляции аппетита, улучшения пищеварения и голоса. В Индии спектр показаний для медицинского использования конопли включал перхоть, головную боль, грудные болезни, бессонницу, венерические

Вверху страницы: Женское соцветие культивируемой конопли (*Cannabis sativa*).

Выше: Говорят, что китайский император Shen-Nung открыл лекарственные свойства многих растений. Его фармакопея, которая, как считается, была впервые составлена в 2737 г до н.э., упоминает о том, что *Cannabis sativa* имеет мужские и женские растения.

Справа Существует бесчисленное множество сортов конопли, которые практически не содержат ТГК, – опьяняющего и эйфоризирующего компонента конопли. Эти сорта используются для производства волокна и не пригодны для употребления человеком, о чем сообщает предупреждающая надпись в ботаническом саду Берна, Швейцария: "Эта культивируемая конопля бесполезна для извлечения наркотиков, так как не содержит активных компонентов".

Внизу Женские цветущие растения возделываемой конопли (*Cannabis sativa*).

болезни, коклюш, боли в ушах и туберкулез!

Слава конопли как лекарства распространилась вместе с растением. В некоторых регионах Африки она ценилась как лекарство для лечения дизентерии, малярии, нарывов и лихорадки. Даже сегодня готтентоты и представители народа Mfengu утверждают о ее эффективности при лечении укусов змей, а женщины народа Sotho выкуривают коноплю перед родами, чтобы вызвать частичное торможение.

Конопля высоко ценилась в медицине и историю ее терапевтического использования можно проследить до эпохи греческих врачей Диоскорида и Галена. Средневековые ботаники отличали "manured hemp" (удобренную, культивируемую коноплю) от "bastard hemp" ("левой" сорной конопли), рекомендуя последнюю "против наростов, жировиков и других опухолей", а первую для множества показаний, от кашля до желтухи. Они предупреждали, однако, что при чрезмерном употреблении она может вызвать бесплодие, что "она высушивает ... семя" мужчин и "молоко в женской груди". В 16-м веке местами было распространено интересное применение – из-за которого возникло английское название Angler's Weed (рыбачья трава): "при заполнении [ею] норки дождевых червей, последние выползают и рыбаки и удильщики ... используют эту уловку для наживки своих крючков".

Ценность конопли в народной медицине, очевидно, была тесно связана с ее эйфорическими и психоактивными свойствами; знание которых могло быть столь же древним, что и использование ее волокна. Первобытные люди, испытывая все виды растений

Слева. В северной Индии листья конопли смачивают водой, режут и скатывают в шарики. Затем их продают под названием "Bhang" на рынках (экспонат в государственном магазине конопли Om Varnasi, Бенарес).

в качестве пищи, должны были узнать о вызывающем эйфорию экстазическом действии конопли, опьянение могло выводить их на потусторонний план и вызывать религиозные верования. Таким образом, растение с древних времен рассматривалось как особенный дар богов, священный посредник для общения с тонким миром.

Несмотря на то, что конопля на сегодняшний день является наиболее широко употребляемым психоактивным средством, очевидно, что за исключением Азии, ее чисто наркотическое использование не является столь древним. Хотя в древние времена ее эйфорические свойства были известны. Упомянулось, что в Фивах из конопли делали напиток, со свойствами, подобными опиуму. Гален сообщал, что выпечка с коноплей при чрезмерном употреблении вызвала опьянение. Использование в качестве опьяняющего средства, по-видимому, распространилось на запад и на восток вместе с ордами центрально-азиатских варваров, особенно со скифами, которые оказали глубокое культурное воздействие на раннюю Грецию и восточную Европу. В Индии, как показывают глубокие мифологические и религиозные представления, психоактивные свойства конопли были известны с древности. Один из ее препаратов, банг (Bhang), был настолько священным, что считалось, что он отпугивает зло, приносит удачу и очищает грешников. Те же, кто будет топтать листья этого священного растения, будут страдать от бед или несчастий. Также над коноплей произносили священные клятвы. Любимый напиток бога неба Индры был сделан из конопли, другой индусский бог, Шива, повелевал, чтобы слово *Ghangi* многократно воспевалось в гимнах

во время сева, прополки и сбора урожая этого священного растения. Знание и использование психоактивных свойств в конце концов проникло и в Малую Азию. В Ассирии в первом тысячелетии до н.э. конопля использовалась в качестве благовония, что может указывать и на психоактивное употребление. Не смотря на то, что в Библии нет прямого упоминания конопли, некоторые неоднозначные пассажи могут косвенно относиться к эффектам смолы конопли или гашиша.

Возможно, наибольшую важность в религиозном контексте, препараты конопли приобрели в индийских Гималаях и на Тибетском нагорье. Банг является умеренно действующей формой: сухие листья или цветущие побеги толкуются до состояния пасты и употребляются как сладость, известная так же под названием *maajun*, а также в виде настоя. Ганджа делается из богатых смолами сухих женских соцветий культивируемых растений, которые сжимаются в плотную массу и выдерживаются под давлением в течение нескольких дней, чтобы вызвать в ней химические изменения; ганджу главным образом курят, часто мешая ее с табаком или дурманом. Chagas представляет собой смолистую коричневую массу, которая обычно употребляется в виде курительных смесей.

Жители Тибета считали коноплю священным растением. Буддистская доктрина Махаяны утверждает, что во время шести ступеней аскетической практики, предшествующих просветлению Будды, он питался одним семечком конопли в день. Будду часто изображают с "листьями сомы" в его чаше для подаяний, из-за чего загадочный бог-наркотик Сома иногда отождествлялся с коноплей.

Вверху справа Шарик банга сосут как леденцы, либо делают из него напиток, добавляя его в молоко, йогурт или воду.

Страница 97 вверху слева. Индейцы из Западной Сьерра-Мадре в Мексике курят коноплю во время своих священных церемоний. Неместные интродуцированные растения редко принимаются и используются в религиозных церемониях коренных обитателей, однако, по-видимому, мексиканские индейцы Сога и панамские Сула практикуют ритуальное курение конопли, не смотря на то, что конопля была занесена в Америку первыми европейцами.

Страница 97 сверху справа. На этих трех фотографиях показано прорастающее растение конопли. Округлые листья являются семядольными. Первые настоящие листья всегда простые и не сегментированные в отличие от листьев развитого растения.

Страница 96 в середине (4 фото). Употребление конопли широко распространено на обоих полушариях планеты. В Старом Свете (слева направо) курение конопли практикуется женщинами народа Kung из Южной Африки, пигмеями Конго, возчиками из Кашмира и северо-африканскими курильщиками гашиша.

Химия конопли

В то время как психоактивные компоненты большинства галлюциногенных растений являются алкалоидами, активные вещества конопли не содержат атомов азота и накапливаются в смолистых выделениях растения. Психоактивными свойствами обладают каннабиноиды, из которых наиболее действующим является тетрагидроканнабинол – ТГК, или более строго: (-) Δ^1 -3,4-тетрагидроканнабинол. Наибольшие его концентрации были найдены в смоле неоплодотворенных женских соцветий. Сухие листья также используются из-за психоактивных свойств, хотя они и действуют слабее.

Недавно, после установления химической структуры ТГК (см. модели молекул на стр. 184), стал возможен синтез этого соединения.

Психоактивные растения, используемые как заменители конопли

Ботаническое название	Обиходное название	Используемые части
<i>Alchornea floribunda</i>	Niando	Корни
<i>Argemone mexicana</i>	Prickly Poppy	Листья
<i>Artemisia mexicana</i>	Mexican Mugwort	Трава
<i>Calea zacatechichi</i>	Dog Grass	Трава
<i>Canavalia maritima</i>	Sea Bean	Листья
<i>Catharanthus roseus</i>	Мадагаскарский барвинок	Листья
<i>Cecropia mexicana</i>	Chancarro	Листья
<i>Cestrum laevigatum</i>	Lady of the Night	Листья
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Листья
<i>Cymbopogon densiflorus</i>	Lemongrass	Экстракт цветков
<i>Helichrysum foetidum</i>	Бессмертник	Трава
<i>Helichrysum stenopterum</i>	Бессмертник	Трава
<i>Hieracium pilocella</i>	Ястребинка	Трава
<i>Leonotis leonurus</i>	Wild Dagga	Трава
<i>Leonurus sibiricus</i>	Пустырник сибирский	Трава
<i>Nepeta cataria</i>	Кошачья мята	Трава
<i>Piper auritum</i>	Root Beer Plant	Листья
<i>Sceletium tortuosum</i>	Kougued	Трава, Корни
<i>Sida acuta</i>	Common Wireweed	Трава
<i>Sida rhombifolia</i>	Escobilla	Трава
<i>Turnera diffusa</i>	Damiana	Трава
<i>Zornia diphylla</i>	Maconha Brava	Листья
<i>Zornia latifolia</i>	Maconha Brava	Сухие листья

В тантрическом буддизме, распространенном в Тибете, конопля играет очень важную роль в медитативных ритуалах, для способствования глубокой медитации и росту сознания. И медицинское и нерелигиозное рекреационное употребление конопли в наше время так обыкновенно в этом регионе, что это растение принимается как само собой разумеющаяся ежедневная необходимость.

Народные предания утверждают, что в Персию конопля была завезена индийским паломником во время царствования Khursu (531-579 гг. н.э.), однако известно, что ассирийцы использовали коноплю как благовоние еще в первом тысячелетии до н.э. Несмотря на первоначальный запрет среди мусульман, гашиш широко распространился на запад, по всему Аравийскому полуострову. В 1378 году правители попытались искоренить коноплю на арабских территориях, введя жестокие наказания.

Вслед за Малой Азией, конопля, отчасти из-за мусульманского влияния, рано и широко распространилась в Африке, однако употребление конопли переступило границы мусульманского мира. Широко считалось, что конопля также была ввезена с "малайскими рабами". Общеизвестная в Африке под названиями Kif или Dagga, конопля

"Конопля это 'дарящая радость', 'проводник на небеса', 'небесный провожатый', 'небеса бедного человека', 'утоляющая печали'. Никакой бог, никакой человек не добр настолько, насколько добр религиозный потребитель конопли".

— Отчет комиссии по лекарственному употреблению конопли (1884)

вошла в социальный и религиозный контекст архаических культур первобытных народов. Готтентоты, бушмены и кафиры на протяжении столетий использовали коноплю в качестве лекарства и опьяняющего средства. В древней племенной церемонии жителей долины Замбези, участники вдыхали дым от кучки тлеющей конопли; позднее стали использоваться тростниковые стебли и трубки, а также стало практиковаться сжигание растения на алтаре. Племена Kasai, живущие в Конго, возродили старый культ Riamba, в котором конопля, заменив древние фетиши и символы, была поднята до уровня божества — защитника от физических и духовных неприятностей. Договоры заключаются вместе с клубами дыма из курительных тыквенных трубок. Ритуалы курения конопли и гашиша существуют во многих областях восточной Африки, особенно около озера Виктория.

Конопля распространилась и во многих регионах Нового Света, однако, за некоторыми исключениями, она не испытала существенного внедрения во многие религиозные верования и церемонии коренных американцев. Существуют, однако, и исключения, как в случае индейцев Тересапо из северо-западной Мексики, которые называют коноплю Rosa Maria и иногда употребляют ее,

в отсутствие пейота. Недавно было установлено, что индейцы мексиканских штатов Veracruz, Hidalgo и Puebla практикуют общинные целительские церемонии с применением растения, называемого Santa Rosa и идентифицированного как *Cannabis sativa*. — оно считается одновременно и растением и священным посредником Девы Марии. Несмотря на то, что церемония в основном базируется на христианских элементах, растению поклоняются как божеству Земли, считается, что оно живое и представляет собой часть сердца Господня. Участники этого культа верят, что это растение может быть опасным — оно способно принимать форму человеческой души, делать человека больным, приводить его в ярость и даже вызывать смерть.

Шестьдесят лет назад, когда мексиканские рабочие ввели в обиход курение марихуаны в Соединенных Штатах, эта привычка распространилась по южным штатам. К 1920-тым годам в Новом Орлеане ее употребление было в основном распространено среди бедных и маргинальных слоев населения. Продолжившееся распространение этой привычки в США и Европе привело к возникновению до сих пор не преодоленных разногласий.

Cannabis sativa официально состояла в Фармакопее США до 1937 г.

Сканирующая электронная микроскопия

Вверху слева *C. sativa* показаны хорошо сформированные железистые и безжелезистые волоски в разных стадиях развития.

Справа вверху: Различные типы железистых волосков *Cannabis*. Головчатые железки с выступающей ложноножкой на поверхности пыльника, обращенной к центру цветка

Справа внизу: Округлая железа на адаксиальной поверхности листа. Ножка, как и головка состоит двух клеток. На верхушке железы имеются маленькие дисковидные участки, под которыми в растяжениях мембраны накапливается смола

Страница 98 Вверху, фото на рубеже веков: сбор урожая *Cannabis sativa*. Данный вид конопли достигает высоты 6 м. На фото ниже показан низкий, пирамидальный, густо ветвящийся куст *Cannabis indica* растущий в диком состоянии рядом с г. Кандагар, Афганистан. Из этого вида делают сильнодействующий гашиш.

Вверху: Рисунок W. Miller. Копирайт 1978 The New Yorker Magazine, Inc. "Эй, что это такое? – От этой штуки все что я думаю, кажется глубоко-мысленным".

Внизу: Картина Гюстава Доре "Composition of the Death of Gérard de Nerval." при написании которой художник мог, вероятно, употреблять для воодушевления коноплю и опий. Современная американская карикатура сатирически показывает воскрешение этого мнения.

Вверху Марижуана делается из высушенных и слегка ферментированных женских соцветий конопли.

Слева В "Алисе в стране чудес" Льюиса Кэрролла встреча Алисы с расслабленной гусеницей выглядит следующим образом: "Она вытянулась на цыпочках, и заглянула за край гриба, ее глаза немедленно столкнулись с глазами большой синей гусеницы, сидящей наверху со скрещенными руками, мирно покуривающей длинный кальян, и не обращающей ни малейшего внимания, ни на девочку, ни на что бы то ни было".

"Этот чудесный опыт часто возникает так, как будто бы это влияние высшей невидимой силы, действующей на человека извне... Это восхитительное и исключительное состояние..."

не делает никакого предупреждения. Оно также неожиданно, как призрак, из временного появления которого мы (если мы умны) должны черпать безусловно лучшее существование.

Эта острота мысли,

этот восторг чувств и духа на протяжении веков должны были казаться человеку первым благословением"

– Шарль Бодлер.

Искусственный рай

и рекомендовалась для лечения юльского разнообразия недугов, особенно в качестве мягкого седативного средства. Теперь конопля не является официальным лекарством, однако в настоящее время очень активно ведутся исследования лекарственного потенциала некоторых каннабинольных компонентов и их полусинтетических аналогов, в частности в отношении побочных эффектов противораковой терапии.

Психоактивные эффекты препаратов конопли варьируют очень широко, в зависимости от дозы, способа подготовки и типа используемых растений, метода употребления, характера человека и социального и культурного контекста. Возможно, наиболее часто отмечающейся характеристикой является грезящее состояние. Часто вспоминаются давно забытые события, мысли возникают в несвязанной последовательности. Изменяется восприятие времени, и иногда, пространства. Высокие дозы иногда вызывают слуховые и зрительные галлюцинации. Типичны такие реакции, как эйфория, возбуждение, внутреннее счастье, часто вместе с шумным весельем и смехом. В некоторых случаях люди испытывают заключительную фазу подавленного настроения.

Выше: В девятнадцатом веке группа европейских художников и писателей обратилась к психоактивным веществам в попытке достигнуть того, что, в конце концов, стало называться "расширением сознания" или "изменением сознания". Многие, как французский поэт Бодлер (на рисунке) считали, что употребление конопли может значительно усиливать способность к творчеству. И действительно, Бодлер оставил живое описание своего личного опыта воздействия конопли.

CLAVICEPS
Спорынья
Ergot

АНТОНОВ ОГОНЬ

Ниже: Хотя спорынья заражает различные злаки, этот грибок лучше всего известен как паразит колосьев ржи.

Страница 103 сверху. Склероции спорыньи, вырастающей на ржи, имеет существенно большие размеры, чем склероции на злаках рода *Paspalum*.

Страница 103 слева: Плодовые тела *Claviceps purpurea*. Видовое название этого гриба означает "пурпурный". — этот цвет в античности связывался с силами подземного мира.

Страница 103 справа. При заражении зерна спорыньей, на колосьях появляются длинные черные наросты, называемые склероциями.

"Древние свидетельства относительно элевсиний единодушны и недвусмысленны. Элевсиний были высшим переживанием в жизни посвященного. Это было и телесный и физический опыт: дрожь, головокружение, холодный пот и затем видение, из-за которого все предшествующее зрение становилось похожим на слепоту, ощущение благоговаящей и изумления от яркости, вызывающей глубокую тишину, так как только что видимое и прочувствованное никак нельзя было передать; слова не годились для этого. Эти признаки безошибочно указывают на опыт, вызываемый галлюциногенами. Греки, а именно, наиболее знаменитые и разумные среди них, могли чувствовать и полностью погрузиться в эту иррациональность..."

"Элевсиний отличались от пиршественного дружеского опьянения... Различными путями и другие греческие культы также затрагивали аспекты древней общности богов и людей, живых и мертвых, но лишь в элевсиниях этот опыт проходил с исчерпывающей окончательностью..."

"Почти две тысячи лет некоторые античные греки каждый год проходили через портал элевсинского храма. Там они воспевали данный людям божественный дар возделывания зерна, а также посвящались во внушающие страх силы нижнего мира при помощи темно-пурпурных зерен растущих вместе с зерном..."

Так, в междисциплинарном исследовании, основанном на трех различных подходах — этномикологии, исследовании античности и химии, тайные ритуалы древних греков, которые оставались загадкой на протяжении четырех тысяч лет были увязаны с интоксикацией, вызываемой грибом *Claviceps*, который паразитирует на некоторых злаках.

Сейчас считается, что интоксикант, вызывавший экстаз во время мистерий, производился грибом *Claviceps paspali*, а также возможно другими видами, растущими на различных видах плевела (*Lolium*) и других зерновых злаках, произрастающих в Греции. Характерные для хорошо известного грибка спорыньи (*Claviceps purpurea*) активные компоненты были также выделены из других видов этого паразитического рода грибов. Причины, по которым элевсинские мистерии можно увязывать с употреблением грибов из рода *Claviceps*, обширны и сложны, однако аргументы этому есть весьма убедительные, звучащие со стороны различных дисциплин. В сущности, было по-

казано, что некоторые виды рода *Claviceps* могут заражать большое число диких злаков, произрастающих в Греции.

Наиболее важным видом в роде *Claviceps* является *C. purpurea*, спорынья, поражающая рожь (*Secale cereale*). Твердые, коричневые или темно-пурпурные склероции этого гриба, вырастающие из зерновок ржи крайне часто встречаются в Европе. Исходная терминология описания вида *Claviceps purpurea* является в действительности запутанной. Слово спорынья (*Ergot*), берет начало от французского слова "spun" (петушиная шпора), перенятого ныне многими языками. Первоначально оно применялось к грибку, найденным недалеко от Парижа. Существуют однако дюжины две других слов для обозначения склероциев во французском языке и шестьдесят два народных названия в немецком (наиболее употребительным является слово *Mutter-korn*). Двадцать одно слово есть в нидерландском, пятнадцать в скандинавских языках, четырнадцать в итальянском и семь в английском, помимо заимствованного слова *Ergot*. Эта множественность обиходных терминов указывает на важность этого гриба в европейских странах.

Несмотря на то, что в древности медицинское применение спорыньи не было известно, она рано стала известна в качестве яда. Еще в 600 г. до н.э. ассирийцы называли шпоровидные наросты или спорынью "ядовитой пустулой (споровой массой) в колосе зерна". Священные книги парсов (около 350 г до н.э.) сообщали: "Среди зловредных творений, созданных *Angro Maunes*, есть губительные злаки, которые вызывают у беременных женщин выпадение матки и смерть во время родов". Хотя древние греки, очевидно, использовали грибы в религиозных ритуалах, они не ели рожь, так как считали ее "черным зловонным товаром из Фракии и Македонии". До начала христианской эры рожь также не культивировалась в Европе, так что эрготные отравления не были описаны в древнеримских фармацевтических источниках.

Самые первые бесспорные отчеты об отравлении спорыньей появились в средние века, когда необъяснимые эпидемии разразились в разных районах Европы, унося тысячи жизней

и вызывая неписуемые страдания и агонию. Эти эпидемии проявлялись в двух формах: одна сопровождалась нервными конвульсиями и эпилептическими симптомами; другая сопровождалась гангреной, усыханием и атрофией конечностей и иногда приводила к потере выступающих частей тела – носа, мочек ушей, пальцев рук и ног, ступней.

Обычными симптомами интоксикации (которая часто заканчивалась летальным исходом) были делирий и галлюцинации. Одно раннее свидетельство эрготизма в Европе описывает его как "великое проклятие в виде вздутых пузырей [которые] уничтожали людей, превращаясь в отвратительную гниль". Повсеместно во время этих вспышек у беременных женщин происходили аборт. "Святой Огонь" характеризовался чувством жара в руках и ногах.

Святой Антоний, по имени которого был назван этот "огонь", жил религиозным отшельником в Египте; он умер в возрасте 105 лет в 356 году н.э. Он являлся святым – защитником от огня, эпилепсии и инфекции. Во время одного из крестовых походов рыцари вернули его прах во Францию, в Dauphine, для захоронения. Именно там, в Dauphine в 1039 г. произошла самая ранняя из зафиксированных вспышек "святого огня". Богатый горожанин Гастон и его сыновья были среди тех, кого поразила болезнь, и Гастон

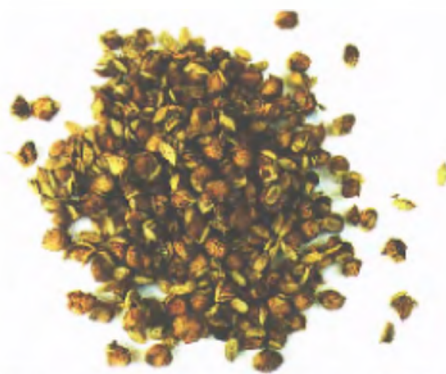

Химия спорыньи

Активными действующими веществами в спорынье являются индольные алкалоиды, производные одного соединения – лизергиновой кислоты. Наиболее важными алкалоидами в ржаной спорынье являются эрготамин и эрготоксин, в которых лизергиновая кислота связана с пептидными радикалами, состоящими из трех аминокислот. Эти алкалоиды и их производные находят различное применение в медицине.

В токсичных дозах они вызывают гангрену, так как обладают сильным сосудосуживающим действием. Однако спорынья из диких злаков содержит, главным образом, простые амиды лизергиновой кислоты: эргин и гидроксиэтиламид лизергиновой кислоты (найденные лишь на следовом уровне в ржаной спорынье). Эти психотропные алкалоиды могли играть роль при конвульсивной форме эрготизма. Они также являются главными активными соединениями вьюнка *Turbina corymbosa* (Ololiuqui) [см. модели молекулярных структур на стр. 187] и других вьюнковых (*Ipomoea violacea*, *Argyreia nervosa*).

Справа Возможно богатая алкалоидами спорынья, паразитирующая на злаке Paspalum, использовалась в качестве тайного ингредиента в Кукеоп – элевсинском напитке для посвящений.

Вверху слева: Богиня Деметра с пучком стеблей злаков и коробочками опийного мака в руке.

Вверху справа: Святилище (Pituition) элевсинского храма

Страница 105 внизу: Одна из редких вспышек эрготизма в Англии поразила одну из семей в местечке Wotisham в 1762 г. Эта беда была столь необычной, что память о ней увековечили в виде мемориальной доски в приходской церкви.

пообещал отдать все свое состояние на помощь другим жертвам, если Святой Антоний вылечит его и его сына. Таким образом в этом французском городе был основан госпиталь для помощи страдающим и учрежден орден Святого Антония.

Считалось, что паломничество к мощам Святого Антония излечивало человека. Но лишь изменение рациона питания – введение хлеба, не содержащего спорыньи – могло оказывать положительное воздействие. Только в 1676 году, – почти через пять веков после появления антонова огня, была открыта истинная причина эрготизма, после чего были введены контролируемые меры. Мельники, жившие в средние века, часто держали чистую ржаную муку для состоятельных клиентов, продавая муку, смолотую из пораженного спорыньей зерна более бедным покупателям. Как только причина была установлена, надзор за мельницами позволил быстро подавить вспышки эпидемии антонова огня.

Однако даже в наше время изредка возникают вспышки этой эпидемии, во время которых поражаются целые деревни. Самые большие печально известные вспышки произошли во Франции и Бельгии в 1953 году, а также на Украине и в Ирландии в 1929 году. Существуют предположения, что якобы имевшие место вспышки колдовства в колониях Новой Англии, особенно в Салеме, в штате Массачусетс,

могли быть вызваны отравлением спорыньей.

Европейские повитухи издавна знали, что спорынья может помогать при трудных родах и использовали ее для этой цели. Химические компоненты, выделенные из спорыньи, и в настоящее время применяются в официальной медицине для стимуляции сжатия непроизвольной мускулатуры матки во время трудных родов. Самый ранний отчет о ценных свойствах спорыньи при родовспоможении был опубликован в 1582 неким Lonicer'ом из Франкфурта, который заявлял, что зараженная спорыньей пшеница является превосходным средством от болей во время беременности. Несмотря на то, что спорынья широко применялась повитухами, во врачебной практике ее впервые применил в 1818 г., врач из Лиона Desgranges. Он провел опыты с ней и опубликовал свои наблюдения. Швейцарский ботаник Baulin описал спорынью в 1595 г., а его сын сделал первую иллюстрацию грибка в 1658 г. В 1676 г., французский врач и ботаник Dodart добавил новые научные факты к истории изучения спорыньи. Как единственный способ контролировать вспышки эрготизма, он рекомендовал перед французской академией наук просеивание ржи, для того, чтобы извлечь из нее склероции грибка. Но еще в 1750 году ботаники не были уверены в том, как растет спорынья и почему она ядовита. В 1711 г. и вновь, в 1761 г. ученые-ботаники приняли воззрение.

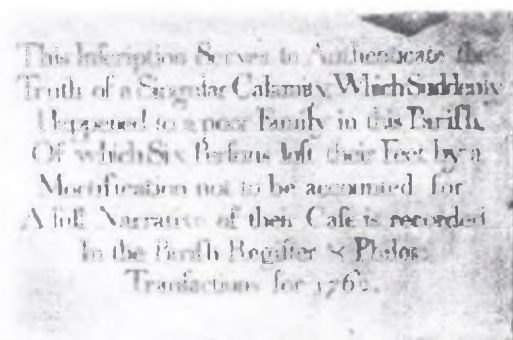
согласно которому, черные рожки "формировались путем прорастания зародыша, который вызывал гипертрофированный рост вместо нормального развития зерновки". Лишь в 1764 году немецкий ботаник von Münchhausen заявил, что спорынья является результатом грибного заражения, но его взгляд не был принят до тех пор, пока знаменитый ботаник А. Р. de Candolle не доказал это в 1815 г. Широко одобренный отчет об эффективности спорыньи опубликовал в 1808 году доктор John Stearns. Несколько лет спустя, Prescott, врач из Массачусетса, представил диссертацию о "естественности и медицинских свойствах" спорыньи, которая, после ее опубликования в 1813 г. привлекла внимание ученых-медиков в Новом Свете к

замечательным свойствам этого грибка. С этого времени спорынья все шире стала применяться в медицине, хотя она отсутствовала в американской фармакопее до 1836 года.

Тем не менее, активные вещества грибка *Claviceps purpurea* были открыты только в 1920-х годах: эрготамин был идентифицирован в 1921 г.; эргоновин – в 1935 г. Впоследствии, из спорыньи были выделены многие другие родственные алкалоиды. Несмотря на то, что этот опасный паразит ржи никогда не играл первостепенной роли в европейской магико-религиозной традиции, он занял особое место, как субстанция, связанная с божественными силами, – как, некоторым образом, недоброжелательное растение богов.

Вверху слева: Персефона, повелительница смерти, приносящая в жертву колосья злака, восседает на троне рядом со своим мужем Гадесом, повелителем подземного мира. Персефона, которая покровительствовала злакам, была похищена и унесена Гадесом в подземный мир, и ее возвращение из царства смерти увязывалось с символическим опытом повторного рождения во время элевсинских мистерий. Посвященные верили, что возврат богини в верхний мир обеспечивало верующему воскрешение. Возможно, что эти удивительные события в жизни Персефоны могли увязываться с употреблением спорыньи, так как древние греки хорошо разбирались в химических свойствах растений

Вверху справа: Титульная страница немецкого издания 1771 года: "Спорынья: предполагаемая причина так называемого Антонова огня"

СВЯЩЕННЫЙ ЦВЕТОК ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ

Вверху слева: Разновидность *Datura stramonium* var. *tatula* наиболее распространена в Гималаях. Это растение легко узнается по фиолетовой окраске цветков.

Вверху справа: Священный дурман (*Datura metel*) часто растет в Гималаях на алтарях богов гор (фото сделано в Tukche, Непал).

Внизу справа: Полностью раскрывшийся желтый цветок *Datura metel*.

Прекрасная легенда индейского племени Зуи́и рассказывает о божественном происхождении *Aneglakya*, *Datura innoxia*, самом священном растении этого племени:

"В древние времена под землей уединенно жили мальчик и девочка – брат и сестра (его звали *A'neglakya*, а ее *A'neglakyatsi'tsa*). Но они часто посещали внешний мир, где подолгу бродили, пристально наблюдая за всем, что видели и слышали, и затем, пересказывали все это своей матери. Этот постоянный разговор не понравился Божественным Близнецам (сыновьям Солнца-Отца). Встретив мальчика и девочку Божественные Близнецы спросили, – "Как выживаете?". на что брат и сестра ответили, – "Мы счастливы". (Иногда *A'neglakya* and *A'neglakyatsi'tsa* появлялись на земле в образе старых людей). Они рассказали Божественным Близнецам о том, как они могут усыплять и давать способность видеть духов, а также способность ходить и видеть тех, кто совершил кражу. После этой встречи Божественные Близнецы решили, что *A'neglakya* и *A'neglakyatsi'tsa* знают слишком много и что их следует навсегда изгнать из этого мира; поэтому Божественные Близнецы

сделали так, чтобы брат и сестра навсегда исчезли в земле. На том месте, где спустились под землю брат и сестра, выросли цветы – точно такие же, какими они украшали свои головы при посещении земли. Божественные Близнецы назвали это растение '*a'neglakya*' по имени мальчика. Первое растение породило множество детей, рассеянных по земле; некоторые из цветов были желтыми, другие голубыми, третьи красными и четвертые белыми – эти цвета принадлежат четырем сторонам света".

Этот и родственные ему виды рода *Datura*

Химия дурмана

Различные виды рода *Datura* содержат те же главные алкалоиды, что и родственные им другие пасленовые (бругмансия, красавка, белена и мандрагора) – гиосциамин, а также (в больших количествах) скополамин. Метеллоидин является специфическим второстепенным алкалоидом вида *D. metel*.

долгое время применялись в качестве священных галлюциногенов, особенно в Мексике и в юго-западных штатах США, а также играли первостепенную роль в народной медицине и магически-религиозных ритуалах. Однако даже с самых ранних времен, не подвергалась сомнению и их безусловная опасность в качестве сильнодействующих наркотиков.

В Старом Свете, растения рода *Datura* имели длинную историю в качестве лекарств и священных галлюциногенов, хотя, по-видимому, этот род никогда не играл той церемониальной роли, которую он играл Новом Свете. Древние китайские и индийские писания упоминают о *Datura metel*. Несомненно, именно этот вид арабский врач Авиценна, живший в 11-ом веке н.э. именовал как *Jouz-mathal* ("орех metel"); о нем же неоднократно упоминал в своих трудах и Диоскорид. Видовое название *metel* пошло от арабского слова, в то время как родовое название *Datura* было взято Линнеем от санскритского *Dhatura* и адаптировано к латинскому написанию. В Китае это растение считалось священным: во время проповедей Будды небеса окропляли цветки дурмана росой или дождевыми каплями. Даосская легенда повествует о том, что *Datura metel* это одна из

полярных (околополюсных) звезд и что посланники с этой звезды несут цветок этого растения в своих руках. Несколько видов рода *Datura* были ввезены в Китай в период между династиями Sung и Ming, то есть между 960 и 1644 годами до н.э., так что они не были упомянуты в более ранних травниках. Травовед Li Shih-chen сообщал в 1596 году о лекарственных применениях одного из видов дурмана, известного как Man-t'o-lo: цветки и семена применялись для лечения сыпи на лице, прием внутрь предписывался для лечения насморка, нервных расстройств и других болезней. В качестве обезболивающего при второстепенных хирургических вмешательствах, дурман употреблялся вместе с коноплей в виде винного настоя. Наркотические свойства дурмана были известны китайцам. Так, Li Shih-chen на себе экспериментировал с дурманом и писал следующее: "Согласно традициям, считается, что если цветки этого растения собираются (для употребления в виде винного настоя) смеющимся в этот момент человеком, это вино вызовет смех у принявшего его; а когда цветки собираются танцующим человеком, вино вызовет у принявшего танцующие движения. [Я обнаружил], что

Вверху: Традиционное изображение дурмана вонючего (Thorn Apple) на тибетской медицинской иллюстрации.

Сверху слева: Поникающий плод *Datura innoxia*. Хорошо видны семена, которые жуются шаманами для вызова транса и состояния ясновидения.

Сверху в центре: В Мексике, с древних времен многие виды рода *Datura* играли жизненно-важную роль в качестве лекарств и интоксикантов. На этой странице из "Badianus Manuscript" (*Codex Berberni Latina* 241, Folio 29) изображены два вида дурмана и описывается их терапевтическое использование. Этот документ, написанный в 1542 году, был первым травником, составленным в Новом Свете.

Сверху справа: Цветки дурмана используются в качестве подношения на лингаме Шивы, Pashupatinath, Непал.

Справа: Типичный плод дурмана *Datura metel*. В Индии плоды преподносятся богу Шиве в качестве жертвенного приношения.

Внизу: Существует поверие, что во время проповедей Будды с небес на растения дурмана опускалась роса или капли дождя. Этот бронзовый алтарь китайской работы эпохи Суи изображает Амитабха Будду, сидящего под украшенными драгоценностями деревьями Рая.

такие движения получаются, когда кто-то пьянеет от этого вина, а другой в это время смеется или танцует, чтобы вызвать эти действия".

В Индии дурман называли хохолком Шивы, бога разрушения. Танцующие девушки иногда подмешивали в вино семена дурмана, и тот, кто его выпивал, выглядел захваченным собственными чувствами, отвечал на вопросы, хотя и не мог контролировать свою волю, не замечал тех, к кому обращался и не помнил после интоксикации ничего из того, что делал накануне. По этой причине многие индийцы называли дурман "пьяницей", "безумцем", "обманщиком" и "оставляющим в дураках". Английский путешественник Hardwicke в 1796 году обнаружил, что дурман распространен в горных деревнях Индии и что настой его семян использовался для усиления опьяняющего действия спиртных напитков. В санскритский период, в индийской медицине ценился вид *Datura metel*,

который использовался для лечения душевных расстройств, различных лихорадок, опухолей, воспалений груди, кожных болезней и поноса.

В других районах Азии вид *D. metel* также ценился и использовался сходным образом в народной медицине и в качестве интоксиканта. Даже сегодня в Индокитае семена или порошок из листьев дурмана часто смешивают с коноплей или табаком и курят полученную смесь.

В 1578 году сообщалось, что дурман использовался в Вест-Индии в качестве афродизиака. С самых древних времен люди знали и об опасностях, связанных с дурманом и его применением. Английский ботаник Gerard считал, что дурман был тем самым растением *Hippomanes*, о котором греческий автор Теокрыт писал, что оно сводит лошадей с ума.

Форма *Datura stramonium* var. *ferox*, ныне широко распространенная в теплых зонах обоих полушарий, использовалась почти так же, как и вид *D. metel*. В особенности это применение характерно для некоторых регионов Африки. В Танзании это растение добавляют к Rombe (разновидности пива) для усиления опьяняющего эффекта. В Африке распространено курение листьев дурмана, практикуемое для облегчения приступов астмы и проблем

Tlapatl. Он применяется не только для вызова зрительных галлюцинаций, но и в качестве лекарства, особенно при местном нанесении на тело для облегчения ревматических болей и уменьшения воспалений.

Вскоре после завоевания Мексики, Hernandez упоминал в своих писаниях о лекарственной ценности дурмана, однако предупреждал, что чрезмерное употребление может привести пациента к безумию, сопровождаемому "различными и пустыми видениями". Ни магически-религиозное ни терапевтическое использование дурмана в Мексике не уменьшилось. У индейцев Yaqui, например, дурман дают женщинам, чтобы ослабить родовые боли. Это растение считают таким могущественным, что обращаться с ним может только "авторитетный человек". Один этноботаник писал: – "Мой сбор этих растений часто сопровождался предупреждениями о том, что я сойду с ума и умру, потому что я неправильно с ними обращаюсь. Некоторые индейцы отказывались после этого от разговоров со мной в течение нескольких дней". Весьма распространено добавление Toloache в мескаль, – перегнаный алкоголь, сделанный из агавы, или в Tesguino, – забродивший кукурузный напиток, в качестве

Страница 108 внизу справа. Раскрывающийся цветок *Datura innoxia*. Индейцы Мауап называют его *xtoh'kuh*, "послушный богам" и до сих пор используют в шаманских целях, например, для гадания и целительских практик.

Вверху слева. Плод дурмана оставлен как подношение у скульптуры Nandi, священного вола Шивы.

с легкими.

В Новом Свете, в Мексике, дурман называют Toloache, – современная версия древнего ацтекского названия Toloatzin ("поникшая голова", указание на повисающие плоды дурмана). В языке Nahuatl дурман известен также как Tolohuahihuitl и

интоксиканта – "как катализатор и для вызова хорошего настроения и видений". Некоторые мексиканцы готовят жирные мази, содержащие семена и листья Toloache, которыми натирают живот для вызова визуальных галлюцинаций.

У индейцев юго-запада США,

Внизу слева. В Северной Индии из плодов дурмана делают гирлянды и преподносят их индийскому богу Шиве.

Внизу справа. Народные целители из северного Перу (*Curanderos*) пользуются парфюмом, который называется *Chamico* (дурман).

Верху слева: Защищенный колючками плод редкого вида дурмана.

Внизу слева: Цветки дурмана вонючего (*Datura stramonium*) открываются вечером, издавая приятный аромат на протяжении ночи и увядая к утру.

Справа: Пурпурная форма вида *Datura metel*, более известная как *Datura fastuosa*. В частности, в Африке это растение употребляется в качестве интоксиканта во время ритуалов посвящения.

"Я ел листья дурмана, и они одурманили меня.

Я ел листья дурмана, и они одурманили меня.

Я ел цветки дурмана, и нектар опьянил меня.

Охотник, оставивший лук
Он догнал и убил меня.
Отрезал и отбросил мои рога.
Охотник, оставивший
стрелу.

Он догнал и убил меня.
Отрезал и отбросил мои ноги.

Теперь мухи сходят с ума
и садятся, размахивая
крыльями.

Не сидят пьяные бабочки,
распахивающие и закрывающие
свои крылья".

—F. Russel Pimo,
охотничья песня

вид *D. innoxia* имеет исключительную важность в качестве священного элемента и является растением, наиболее широко используемым для вызова галлюцинаций. Индейцы Zuni считают, что дурман принадлежит к Братству Жрецов Дождя и лишь жрецы дождя могут собирать его корни. Эти жрецы помещают порошок из корней себе в глаза, для того чтобы общаться по ночам с Царством Птиц, кроме того, они жуют корень, чтобы просить умерших, чтобы те "ходатайствовали" перед духами за дождь. Эти жрецы также используют *D. innoxia* из-за обезболивающего действия, — для подавления боли во время простых операций, выправления костей и очистки загноившихся ран. Индейцы Yuki, которые называют дурман Tapani, принимают его только весной, так как считают, что он ядовит в течение лета; дурман дают один раз за всю жизнь взрослеющим мальчикам и девочкам, чтобы обеспечить им добрую и долгую жизнь.

Мальчики и девочки племени Tubatulobal пьют напиток из дурмана по достижении половой зрелости, для того, чтобы "получить жизнь", а взрослые употребляют напиток для вызова видений. Корни вымачивают в воде в течение 10-ти часов; после употребления большого количества этого настоя молодые члены племени впадают в оцепенение, сопровождающееся галлюцинациями, которое может длиться до 24-х часов. Если во время видений ребенок видит животное, к примеру, орла или сокола, оно становится "собственным животным" ребенка или магическим, приносящим удачу талисманом на всю жизнь; если ребенок видит "жизнь", то он приобретает духа. Дух является идеальным объектом, так как он не может умереть. Дети никогда не смогут убивать "собственное животное", которое они увидят под действием дурмана, так как это животное может посетить человека во время серьезной болезни и вылечить его. Ин-

дейцы племени Yupai считают, что поведение индейских воинов под воздействием Toloache может предсказывать их будущее. Эти люди употребляют дурман, чтобы получить тайные силы. Если человеку, находящемуся в трансе под воздействием дурмана, птица споет песню, то он приобретет способность к исцелению.

Индейцы Navajo принимают дурман для вызова видений, ценят его в диагностике и лечении болезней, а также просто в качестве опьяняющего средства. Использование дурмана индейцами Navajo ориентировано на магию. Особенно ценятся видения, вызываемые этим растением, так как они рассказывают об определенных животных, имеющих особое значение. Узнавая из этих видений причину болезни, для ее устранения можно предписывать определенный заговор. Если мужчине отказывает в любви девушка, он может отомстить, поместив ее слюну или пыль с ее мокасин на растение дурмана, затем произнести заговор, который тотчас сведет девушку с ума.

Вид *Datura stramonium* по современным представлениям считается уроженцем востока Северной Америки, где племя алгонкинов, а также другие племена могли применять его в качестве церемониального галлюциногена. Индейцы Вирджинии употребляли во время ритуала посвящения, (церемония Huskanawing) токсичное средство, называемое *mysocan*. Возможно, что активным компонентом этого состава являлся дурман *Datura stramonium*. Юношей племени в течение долгого времени держали взаперти, не давая им "ничего кроме настойки или отвара некоторых токсичных дурманящих корней", отчего "они становились абсолютно безумными, и в этом неистовом состоянии они находились в течение 18-ти - 20-ти дней". Во время этого испытания они "заново проживали

Справа: Колдун народа Кута из северной Африки вводит в ритуальный танец погруженную в транс женщину. Состав, который они употребляют, состоит из множества различных секретных растений, большинство из которых неизвестны. Существуют указания на то, что среди них присутствует и дурман. Женщина находится во власти духов, которые используют ее как посредника (медиума).

свои предыдущие жизни" и становились мужчинами, теряя память о том, как они были мальчиками.

В Мексике произрастает интересный вид дурмана, который настолько отличается от родственных видов, что для его классификации в роде *Datura* была выделена отдельная категория. Этот вид, *D. ceratocaula*, пышное растение с толстыми побегами, растущее в болотах или в воде. Это растение известно под названием *Топла Лосо* ("сводящее с ума растение"), оно является сильнодействующим наркотиком. В древней Мексике его называли "сестрой *Olo-luqui*" и окружали большим почитанием. О его современном использовании в качестве галлюциногена известно немного.

Действие всех видов дурмана сходно, так как весьма сходен набор их действующих компонентов. Действие начинается с чувства расслабления, затем наступает фаза галлюцинаций, которая заканчивается глубоким сном или потерей сознания. В чрезмерных дозах может наступить смерть или необратимое безумие. Психоактивное действие всех видов дурмана настолько сильное, что совершенно ясно, почему коренные сообщества во всем мире считали их растениями богов.

Слева: Иллюстрация из раннего сборника сочинений Sahagun'a, испанского монаха, который оставил записи о времени вскоре после завоевания Мексики. Рисунок изображает процесс лечения ревматизма отваром дурмана. В современных фармакопеях дурман до сих пор рекомендуется использовать для этой цели.

90 TABERNANTHE
Iboga

ПРОВОДНИК К ПРЕДКАМ

Страница 113 вверху: Высушенные корни ибogi.

Страница 113 посередине слева: Старые деревянные фетиши Fang'a, который когда-то связывался с культом ибogi.

Страница 113 посередине справа: Бросающиеся в глаза желтые плоды ибogi.

Слева: Корни кустарника ибogi употребляются во время ритуалов последователями культа Bwiti, для того, чтобы вызывать умерших предков.

Справа: Ибogi, необходимая для ритуалов, выращивается на территории храма культа Bwiti.

"Zame ye Mebege [последний из богов-творцов] дал нам Евока. Однажды... он увидел... пигмея Vitamu, забравшегося высоко на дерево Atanga и собирающего его плоды. Он вынудил его упасть. Пигмей умер и Zame взял себе его дух. Zame отрезал у пигмея мизинцы на руках и ногах и посадил их в разных местах леса. Из них выросли кусты Евока". В качестве галлюциногена употребляется один вид из нескольких членов семейства кутровых.

Употребление ибogi оказывает далеко идущее социальное воздействие. По мнению последователей, посвящаемый человек не может стать последователем культа до тех пор, пока не увидит Bwiti, и единственным путем, позволяющим увидеть Bwiti, является употребление ибogi. Подобные сложные церемонии и племенные пляски, связанные с употреблением ибogi, очень сильно варьируют от места к месту. Ибogi

Ибogi это кустарник, достигающий высоты 1,5-2 м. Действующим органом растения является желтоватый корень, который содержит психоактивные алкалоиды. Кору соскребают с корней и едят стружки или порошок из них, а также готовят и пьют отвар.

В Габоне и Заире ибogi является базовым элементом культа Bwiti и других тайных культов. Есть два вида употребления ибogi: 1) регулярно в ограниченных дозах перед церемонией и в ее начале, затем, после полуночи употребляется еще одна, меньшая доза; 2) в больших дозах (от одной до трех корзинок) однажды или дважды в течение 8 .. 24-х часов во время обряда посвящения в культ, для того, чтобы "'расколоть голову" и выйти на контакт с предками через транс и галлюцинации".

также участвует и в других аспектах управления событиями в культе Bwiti. Колдуны принимают это снадобье, чтобы получить информацию из тонкого мира, а главные жрецы культа могут употреблять ибogi в течение целого дня перед тем, как просить совета у предков.

Ибogi тесно ассоциируется со смертью: это растение часто наделяется человеческими чертами как сверхъестественное существо, "родовой предок", которое способно оценить человека, либо так его принизить, что последний окажется в царстве смерти. Во время инициаций из-за чрезмерного употребления ибogi иногда случаются летальные исходы, но обычно опьянение настолько препятствует двигательной активности, что посвящаемый сидит, обратив пристальный взгляд в пространство.

и затем падает без чувств, после чего его переносят в специальный дом или лесное убежище. Во время этого, практически коматозного периода, "тень" (душа) покидает тело, чтобы путешествовать "с предками в царстве смерти". Посвященные – *Banzie* (ангелы) рассказывают о своих видениях следующее: "Ко мне пришел мертвый родственник и сказал, чтобы я съел его": "Я был болен и мне посоветовали съесть ибогу, чтобы излечиться: "Я хотел узнать бога, – узнать смерть и землю с той стороны":

Химия ибоги

Как и в случае других галлюциногенов, в частности, *Teonanácatl* (*Psilocybe* spp.) и *Ololiuqi*, активные компоненты *Tabernanthe iboga* принадлежат к большому классу индольных алкалоидов. Главным алкалоидом *T. iboga* является ибогаин, который может быть получен синтетическим путем. Его галлюциногенное действие сопровождается сильной стимуляцией центральной нервной системы.

"Я шел или летел над длинной разноцветной дорогой или пересекал множество рек, которые вели меня к моим предкам, последние затем отвели меня к великим богам".

Ибога может действовать как сильный стимулятор, позволяя принявшему человеку в течение долгого времени без истощения выдерживать экстраординарное физическое напряжение. Тело может казаться легким, часто испытывается чувство плавания, левитации. На окружающих объектах становятся видны радужные спектры, что служит указанием для *banzie* на то, что посвящаемый достигает сферы обитания предков и богов. Изменяется восприятие времени, последнее замедляется и посвящаемый чувствует,

Лечение наркозависимости при помощи ибогаина

Корни кустарника ибога содержат алкалоид, называемый ибогаином. Это вещество было впервые предложено для применения в психотерапии чилийским психиатром Claudio Naranjo, как "средство, усиливающее воображение". В наше время ибогаин находится в фокусе нейрофизиологических исследований, которые показали, что этот алкалоид может ослаблять наркотическую зависимость (к таким наркотикам, как героин и кокаин) и может привести к излечению. Ибогаин устраняет двигательную активность, которая сопровождает синдром отнятия опиатов. Хиропрактик Karl Naeher сказал, что "ибогаин, будучи употребленным в большой разовой дозе опиатным наркозависимым человеком, радикально подавляет симптомы отнятия и в то же время вызывает "трип", который раскрывает настолько глубокие личные причины зависимости, что большинство из тех, которые пережили такое лечение могут в течение многих месяцев жить не допуская рецидивов. Но требуется еще несколько сессий перед тем, как станет очевидной продолжительная стабилизация".

Исследования потенциала ибогаина как лекарства для лечения зависимости от химических веществ также проводит Deborah Mash и ее команда в Майами.

Страница 115 *вверху*. Семена кустарника *Iboga* могут прорасти только в определенных условиях. Сами семена не содержат активных компонентов.

Страница 115 *справа*. Центральную роль в культуре *Bwiti* играет музыка. Игравший на арфе человек не только позволяет струнам резонировать, он также поет ритуальные песни, в которых выражены космология и взгляд на мироздание, присущие племени.

Вверху слева. Типичные листья кустарника *ибоги*.

Вверху справа. Гербарный образец *Tabernaemontana iboga* в сравнительном гербарном собрании.

что его нематериальное путешествие занимает много часов или даже дней. Тело кажется отделенным от разума: один испытавший сообщал следующее: "Вот я, а вот мое тело, занятое своими собственными делами". Большие дозы вызывают слуховую, обонятельную и вкусовую синестезию. Настроение может сильно меняться от страха до эйфории.

Еще в 1819 году один англичанин, описавший Габон, упоминал о "*Eroga*" как о растении-фетише. Описывая его как "популярное, но сильное лекарство", он, без сомнения, видел только порошок *ибоги*, так как предположил, что он представляет собой размолотый гриб. Французские и бельгийские путешественники сталкивались с этим замечательным снадобьем и культурами, в которых оно используется немногим более века тому назад. Они сообщали, что *ибога* значительно увеличивает мускульную силу и выносливость, а также имеет свойства афродизиака. Один из ранних отчетов об *ибоге*, написанный в 1864 году, настаивал на том, что *ибога* не токсична, за исключением высоких доз, и что "воины и охотники постоянно употребляют ее, чтобы оставаться бодрствующими во время ночных дежурств..."

Самый первый отчет о галлюциногенных свойствах *ибоги* появился в 1903, он содержал описание опыта посвящения под воздействием высокой дозы *ибоги*: "Вскоре все его сухожилия вытянулись самым необычным образом. Эпилептическое безумие охватило его, во время которого он, находясь без сознания, выговаривал слова. Эти слова слышали только посвященные, они имели пророческое значение и доказывали, что фетиш захватил его".

В ритуалах *ибоги* участвуют и другие растения, считающиеся наркотическими. Иногда они используются сами по себе, иногда в смесях с самой *Tabernaemontana iboga*.

Выше, слева и справа. Во время обрядов посвящения в культуре *Bwiti*, новички употребляют исключительно большие дозы корня *ибоги*, чтобы достичь контакта с умершими предками в ходе впечатляющего ритуала.

В 1880-х годах немецкие колонизаторы познакомились с *ибогой* в Камеруне (в северном Габоне), а в 1898 году сообщалось, что корень этого растения оказывает "возбуждающее действие на нервную систему, потому *ибога* высоко ценится во время длительных изматывающих походов, долгих переходов на каноэ, а также во время трудных ночных дежурств".

Cannabis sativa – известная как *Yama* или *Beuyama* часто выкуривается после употребления небольших доз *ибоги*. В Габоне смолу конопли иногда едят вместе с *ибогой*. В южном Габоне растений из семейства молочайных, называемое *Alan* (*Alchornea floribunda*), часто употребляется в больших количествах в смеси с *ибогой* во время ритуалов посвящения в культ *Bwiti*. – оно

способствует наступлению транса. Другое растение из семейства молочайных – *Ayan-beuem (Elaeophorbium drupifera)* может приниматься во время инициаций *Bwiti* в том случае, если *Ayan* воздействует медленно. Млечный сок наносят непосредственно на глаза пером попугая, сок воздействует на оптический нерв и вызывает видения.

Культ *Bwiti* не угасает, но наоборот, набирает все большее число новообращенных и усиливает свое социальное значение в последние десятилетия. Он представляет собой сильный традиционный элемент в меняющемся обществе, которое стремительно впитывает чужеродные культурные влияния. Последователи культа считают, что ибоба и связанные с ней обряды позволяют им более легко противостоять головокружительному переходу от индивидуализма традиционной племенной жизни к коллективизму и потере идентичности во вторгающейся западной цивилизации. Ибоба может представлять собой сильнейший и единственный фактор, противостоящий миссионерскому распространению христианства и ислама, так как она объединяет множество когда-то враждовавших и непримиримых племен в сопротивлении европейским нововведениям. Как сказал один посвященный: "Католицизм и протестанство не наши религии. Я не чувствую себя счастливым в миссионерских церквях".

Культурное значение ибобы наблюдается повсюду. Слово *Iboga* используется обозначения всего культа *Bwiti*: *ndzi-eboka* ("едок ибобы") означает члена культа; *ny-iba-eboka* обозначает религию, окружающую это наркотическое растение.

Ибоба является растением богов во всех смыслах этого термина. По-видимому, она сохранит свое место в коренных культурах центральной и западной Африки.

БОБЫ ДУХА ГЕКУЛЫ

В начале начал. Солнце создало различные существа, чтобы они служили посредниками между Ним и Землей. Оно создало галлюциногенный нюхательный порошок, чтобы человек мог общаться со сверхъестественными существами. Солнце хранило этот порошок в своем пупе, однако Дочь Солнца нашла его. Таким образом, порошок стал доступен для человека – растительный состав, полученный прямо от богов.

Центром употребления этого порошка является и, возможно, всегда был, бассейн реки Ориноко. Считается, что островные племена Вест-Индии по большей части являются потомками переселенцев с севера Южной Америки. Весьма вероятно, что обычай нюхать порошок и само дерево были привезены переселенцами с Ориноко.

Сейчас есть основания подозревать, что в ранние периоды истории Үоро был распространен гораздо более

Слева: Бобы дерева Үоро (*Anadenanthera peregrina*) употребляются многими индейцами в виде магического нюхательного порошка (образец, собранный в Гайане).

Справа: Барон Александр фон Гумбольдт и его коллектор Аиме Вон-Рипанс тщательно исследовали флору реки Ориноко, на границе между Колумбией и Венесуэлой. Находясь там в 1801 году, они столкнулись с приготовлением и употреблением нюхательного порошка Үоро

В 1496 году один из первых отчетов испанцев из Америки упоминал о том, что индейцы Таино с острова Испаньола вдыхали порошок, называемый Соноба, для того, чтобы общаться с тонким миром духов. Порошок обладал настолько сильным действием, что те, кто его принимал, теряли сознание; затем, когда дурманящее действие начинало проходить, руки и ноги становились расслабленными, голова совершала кивки, и почти сразу им казалось, что они видят помещение перевернутым полом вверх, так что люди вокруг ходили головой вниз. Сейчас на Антильских островах этот порошок больше нигде не употребляется, главным образом из-за исчезновения коренного населения Вест-Индии.

В 1916 г., этноботаническое исследование позволило идентифицировать этот порошок Соноба (до того момента общепринято считавшийся особо сильнодействующей разновидностью нюхательного табака) с галлюциногенным нюхательным порошком из района Ориноко, называемым Үоро и получаемым из бобов дерева *Anadenanthera peregrina*, лучше известного в литературе как *Piptadenia peregrina*.

широко. Существуют доказательства того, что в до-испанские времена этот нюхательный порошок употреблялся племенами Chibchan на территории от колумбийских Анд на восток, через *llanos** до верхнего течения Ориноко.

В 1560 г. один миссионер писал из колумбийских *llanos*, что индейцы, живущие вдоль реки Rio Guaviare "имеют привычку употреблять Үора и табак, и первый из них представляет собой семена или косточки дерева... они становятся сонными.

* *llanos* – природная область в Южной Америке, преимущественно саванновые равнины на левом берегу Ориноко.

Слева Тонкоперистые листья дерева Уоро важны для его идентификации, однако не содержат активных компонентов.

Справа На открытых травянистых равнинах (*savannas*), на севере бразильской Амазонии, в изобилии растет дерево *Anadenanthera*. Плоды дерева – длинные стручки, содержащие обычно от шести до двенадцати семян, последние являются основой для приготовления галлюциногенного нюхательного порошка.

Внизу справа Свыше 125 лет назад английский исследователь Ричард Спрус собрал на Ориноко эти предметы, используемые для приготовления и употребления порошка Уоро. Они до сих пор хранятся в Королевском Ботаническом Саду, Kew, Англия.

и в это время дьявол (в их грезах) показывает им все идолы и пороки, которые он хочет им показать, и которые, по их мнению, являются подлинными откровениями, в которые они веруют, даже если было сказано, что они умрут. Эта привычка употреблять Уоро и табак повсеместна в Новом Королевстве". Другой летописец писал в 1599 г.: "Они жуют Науо или Соса и Жора, а также

Химия Уоро

табак... теряют собственный разум и затем дьявол начинает говорить с ними... Жора – дерево с мелкими стручками, похожими на стручки бобовых, и семена внутри похожи, только меньшего размера". До испанского завоевания Уоро имел такую важность в Колумбии, что индейцы высокогорий, в которых это дерево не растет, покупали это сырье у жителей тропических долин: индейцы Muisca из колумбийских Анд, согласно раннему испанскому историку, употребляли нюхательный порошок: "Жор: растение для магии, используется *mojas* или жрецами солнца в Тушја и Богота". Muisca "не путешествуют, не воюют, не делают других важных вещей без того, чтобы заблаговременно не узнать, каков будет исход, или пытаются выяснить это при помощи двух растений, которые они употребляют, называемые Уор и Оса..." Порошок Уоро может иногда (как среди индейцев Guahibo) приниматься ежедневно в качестве стимулятора. Однако более распространено его использование у *payés* (у шаманов), для того чтобы вызывать транс и видения, общаться с

Активные компоненты семян *Anadenanthera peregrina* относятся к важному классу индольных алкалоидов, принадлежат к двум группам производных триптамина – с открытой цепью и циклическим. Триптамин также является структурным основанием аминокислоты триптофана, широко распространенной в царстве животных. Диметилтриптамин (DMT) и 5-гидроксидиметилтриптамин (буфотенин), присутствующие в семенах *Anadenanthera*, это триптамины с открытой цепью. Буфотенин также был найден в кожном секрете жаб (*Bufo* spp.), – отсюда и его название. К циклическим производным триптамина, найденным в *Anadenanthera*, относятся 2-метил- и 1,2-диметил-6-метокситетрагидро-бета-карболины.

Рисунки справа (страницы 118-119): Многочисленные предметы, связанные с ритуальным употреблением нюхательного порошка были найдены при археологических раскопках на островах Карибского моря и в Южной Америке (например, на Гаити, в Коста-Рике, Колумбии и Бразилии).

Фотографии на страницах 118-119:

Без сомнения, самое интенсивное употребление порошка *Yoro*, приготовляемое из семян *Anadenanthera peregrina* зафиксировано среди различных групп индейцев *Waiká*, живущих на юге Венесуэлы и в прилегающих регионах северной Бразилии. Эти люди употребляют огромные количества галлюциногенного порошка, с силой вдывая его в ноздри через длинные трубки, сделанные из стеблей зонтичных растений.

Перед тем как вдыхать *Yoro*, колдуны *Waiká* собираются и поют молитвы, призывая духов Гекула, с которыми они будут общаться во время галлюциногенного опыта.

Порошок действует быстро, вызывая сначала обильное выделение слизи в носовых полостях, иногда заметный тремор мышц, особенно в руках, а также искаженное выражение лица.

Этот период быстро сменяется другим, во время которого колдун начинает скакать или горделиво ходить, жестикулировать и бурно вопить, вызывая *Hekula*.

Такой выход энергии продолжается от получаса до часа; в конце концов, полностью истощенные, колдуны впадают в похожий на транс ступор, во время которого испытываются видения.

духами *Hekula*: прорицать или гадать; защищать племя от эпидемий болезней; делать охотников и даже их собак более бдительными. Существует давняя и сложная путаница, связанная с галлюциногенными нюхательными смесями, приготовляемыми из *Anadenanthera* с одной стороны, и из *Pirola* и других растений, с другой. Соответственно, многочисленные карты распространения в антропологической литературе, показывающие огромные территории в Южной Америке, на которых употребляется изготовляемый из *Anadenanthera* порошок, должны рассматриваться с надлежащей осторожностью.

В 1741 г., иезуитский миссионер *Gumilla*, который подробно описывал географию Ориноко, сообщал об употреблении *Yoro* индейцами *Otomac*: "У них есть и другая отвратительная привычка опьянять себя через ноздри некоторыми зловредными порошками, которые они называют *Yura*, — которые совершенно лишают их разума, так что они неистово выкидывают руки вверх...". Вслед за описанием приготовления нюхательного состава и обычая добавлять в него известь из раковин улиток, он сообщал, что "перед битвой, они приводят себя в ярость, употребляя *Yura*, ранят себя, и полные крови и исступления, вступают в сражение как взбесившиеся ягуары".

Первый научный отчет о *Yoro* был сделан бароном фон Гумбольдтом, который ботанически идентифицировал исходное растение и сообщил, что индейцы *Маурге* с Ориноко, где он в 1801 г. стал свидетелем

приготовления порошка. разламывают длинные стручки, увлажняют их и оставляют для ферментации: когда те становятся черными, размягченные бобы замешивают в шарики с мукой маниоки и известью из раковин улиток. Затем эти шарики измельчают для получения порошка. Гумбольдт совершенно ошибочно рассудил, что "невозможно поверить, чтобы... бобы были главной причиной... действия порошка... Эти эффекты связаны со свежeproкаленной известью".

Позднее, Спрус дал исключительно подробный отчет по приготовлению и употреблению Yoro среди индейцев Guahibo с Ориноко. Он собрал полный набор этнографических материалов, связанных со снадобьем, а семена, которые он собрал для химического изучения в 1851 г были проанализированы лишь в 1977 г.

"Кочующая орда индейцев Guahibo... разбила лагерь в саваннах Maуrigues, и при посещении их лагеря я увидел старика, который перетирал семена Niopo, и приобрел у него его принадлежности для изготовления и употребления порошка... Семена сначала сушат на огне и затем размалывают на деревянном блюде... Оно удерживается на коленях при помощи широкой тонкой ручки, которую держат левой рукой. в то время как пальцы правой руки сжимают маленькую лопатку или пестик... которыми измельчают семена... Порошок хранят в табакерке, сделанной из куска ножной кости ягуара... Для употребления порошка они применяют аппарат,

сделанный из костей ног цапель или других длинноногих птиц, скрепленных вместе в форме буквы Y.

Современный наблюдатель описывал эффекты порошка Yoro следующим образом: "Его глаза вылезли из орбит, рот сжался, конечности задрожали. На него было страшно смотреть. Его поддерживали в сидячем положении, иначе бы он свалился. Он был пьян, но лишь примерно пять минут, затем ему стало лучше".

Способы приготовления Yoro существенно варьируют от племени к племени и от региона к региону. Обычно семена поджаривают (сушат над огнем) и измельчают. Как правило, в порошок добавляют известь из раковин улиток или золу некоторых растений, однако некоторые индейцы употребляют порошок и без этих щелочных добавок. По-видимому, никакие другие растительные компоненты никогда не используются вместе с порошком *Anadenanthera*.

Anadenanthera peregrina растет в диком виде и иногда, очевидно, культивируется на открытых и луговых равнинах бассейна Ориноко в Колумбии и Венесуэле, в светлых лесах на юге Британской Гайаны, а также в районе Rio Branco в северной части бразильской Амазонии. Это дерево также может встречаться в изолированных саваннах в районе Rio Medeira. Если это дерево встречается где-то помимо этих мест, то там оно возможно было расселено индейцами. Есть доказательства того, что за пределами естественного ареала сто лет назад это дерево культивировали шире, чем теперь.

Вверху, слева направо: Индейцы Матаско используют отвар свежих (зеленый) стручков Cebil для полоскания головы при лечении головных болей.

Cebil, "семена цивилизации" (семена *Anadenanthera colubrina*). Главным психоактивным компонентом семян является буфотенин.

Спелые стручки с семенами дерева Cebil (*Anadenanthera colubrina* var. *Cebil*), собранные под листовым покровом.

Уловчатая кора дерева Cebil из Аргентины (*Anadenanthera colubrina* var. *Cebil*).

Страница 121: Дерево Cebil (*Anadenanthera colubrina* var. *Cebil*) со спелыми стручками.

В пустыне Атакама, которая находится на севере Чили, есть оазис под названием San Pedro de Atacama. Историк искусства и археолог С. Мануэль Торрес нашел и изучил здесь свыше шестисот доисторических погребений. Результаты работы были удивительными. Почти каждое погребенное тело сопровождалось в последний путь многочисленными предметами, предназначенными для ритуального употребления нюхательного порошка Cebil.

Название Cebil относится к дереву *Anadenanthera colubrina*, а также к его семенам, которые обладают сильным психоактивным действием.

В местности Рупа на северо-западе Аргентины найдены самые древние археологические доказательства ритуального или колдовского употребления Cebil. Эти семена использовали для курения в течение 4,5 тысяч лет. В некоторых пещерах в этом регионе были найдены многочисленные керамические трубки. Иногда в чашечках найденных

трубок находили сохранившиеся семена Cebil. По-видимому, в особенной степени психоактивное употребление семян повлияло на культуру Тиауанако (буквально, "Города Богов"). Культура Тиауанако была "матерью" цивилизации Анд. Все последующие высокоразвитые культуры в этом регионе испытывали ее влияние.

Многие образцы принадлежностей, связанных с нюхательным порошком (дощечки для порошка, нюхательные трубки), отражающие изобразительный стиль доколумбовой культуры Тиауанако, были найдены в местности Рупа и в пустыне Атакама. Очевидно, что их отделка в существенной степени внушена видениями под действием семян Cebil.

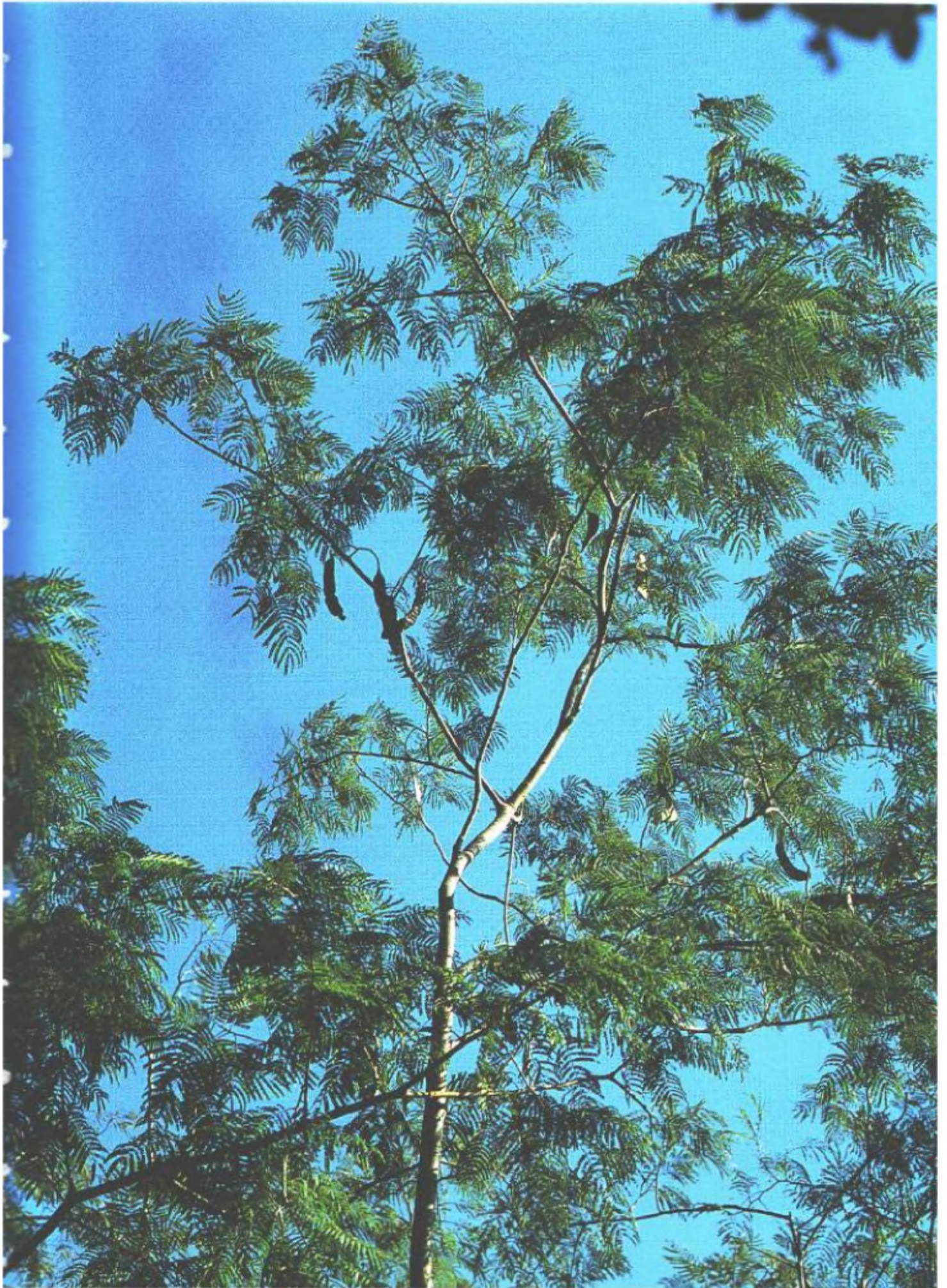
Употребление Cebil в виде нюхательного порошка в южных Андах было впервые упомянуто в 1580 г. испанским летописцем Cristobal de Albornoz в его работе *Relacion*. Другая психоактивная субстанция, упоминаемая в источниках колониальных времен под именем *Vilca*, возможно идентична Cebil.

Колдуны индейцев Wichí (племя Матаско) из северо-западной Аргентины и в наши дни употребляют нюхательный порошок из семян Cebil. Колдуны Матаско курят сухие или поджаренные семена, преимущественно в трубках или в виде самокруток. Для них семена Cebil являются средством достижения иной реальности и влияния на нее. Cebil, так сказать, является воротами в мир видений, как выразился об этом колдун Fortunato Ruiz. Он курит семена вместе с табаком и Atoño, – точно так же, как и его далекие предки пять тысяч лет назад.

Химия *Anadenanthera colubrina*

Семена некоторых разновидностей Cebil в качестве психоактивного компонента содержат только буфотенин ($C_{12}H_{16}ON_2$). При анализе других семян были найдены 5-MeO-MMT, DMT, DMT-N-оксид, буфотенин, и 5-OH-DMT-N-оксид. Старые анализы семян показывали содержание буфотенина 15 мг/г.

В сухих семенах деревьев с севера Аргентины (Salta), был найден преимущественно буфотенин (более 4%), а также родственные соединения (возможно, серотонин), однако не было найдено никаких других триптаминов или алкалоидов. Анализ других семян, взятых с дерева из сада колдуна индейцев Матаско, показал содержание буфотенина 12%. Спелые стручки, содержащие семена, также содержат некоторое количество буфотенина.

Внизу: Немецкая художница Nana Nauwald изобразила свой опыт с семенами *Cebil* на этой картине, написанной в 1996 г. Работа называется "Ничто не отделено от меня" и иллюстрирует типичные "червеобразные" видения.

Справа: Недавно сообщалось о том, что индейцы *Mataco* на севере Аргентины курят и нюхают семена *Anadenanthera colubrina*. Этим подтверждается предположение испанских завоевателей, что нюхательные порошки *Cebil* и *Vilca* сделаны из этого растения.

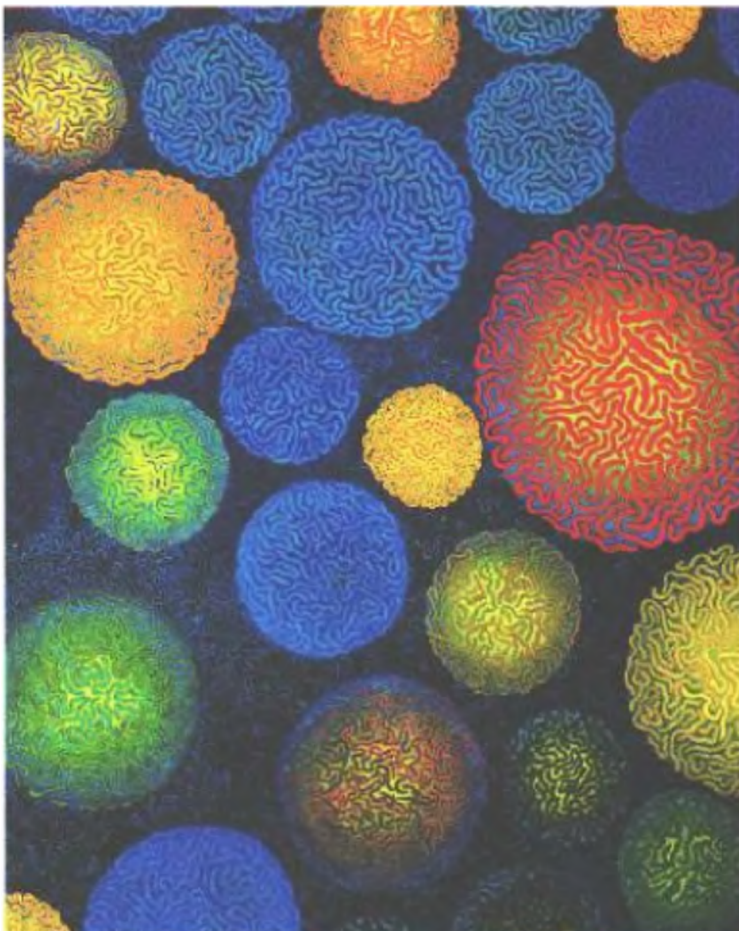

Что такое *Vilca*?

В колониальной литературе Новой Испании есть множество ссылок на психоактивное использование определенных семян или плодов, известных под разными названиями, такими как *Huïca*, *Huilica*, *Vilca*, *Vilcas*, *Vilca*, *Wil'ka*, *Willca* и *Willka*. Задokumentированный в истории этноботаники плод *vilca* известен в наше время как семена *Anadenanthera colubrina*. *Vilca* имел огромное ритуальное и религиозное значение в Перу до испанского завоевания и был известен верховным жрецам инков и прорицателям (*umu*) как *Vilca* или *Vilca samayo*. Священная индийская реликвия (*huaca*) была известна под названиями *Vilca* или *Vilcacona*, а особенно почитаемая священная гора называлась *Vilca Goto*. Есть поверье, что на вершине *Vilca Goto* во время древнего потопа спаслась человеческая пара.

Семена *Vilca* имели для инков церемониальное значение в качестве психоактивного заменителя пива. "Сок" *Vilca* добавлялся к напитку из забродившего зерна, употреблявшемуся предсказателями, после чего они могли видеть будущее.

Словом *Vilca* также называли клизмы, которые практиковали в медицинских или колдовских целях.

Все это делает северо-западную часть Аргентины местом с самой долгой и непрерывной историей ритуального и колдовского использования психоактивных веществ в мире.

Так как некоторые индейцы *Mataco* в последние годы обращаются в христианство, они начинают идентифицировать *Cebil* с библейским деревом познания. Однако они не рассматривают *Cebil* как "запретный плод"; скорее они считают его плодом священного дерева, который используется колдунами в народной медицине.

Галлюцинации, вызываемые действием *Cebil*, видимо, оказали существенное влияние на иконографию так называемого стиля *Tiahuanaco*. Картины художника *Chavin de Huantar* наполнены схожими мотивами: переплетающиеся змеи, выползающие из головы прорицающего бога – очевидно навеваемые галлюцинациями от *Cebil*.

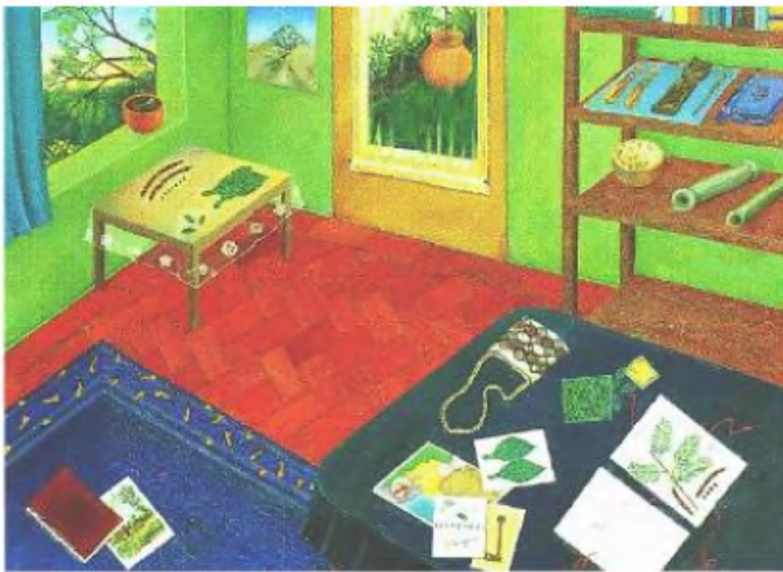
Визуальные эффекты порошка *Cebil* длятся примерно двадцать минут, представляя собой сильные галлюцинации, часто в черно-белой гамме и редко цветные. По природе своей они не геометричные (за очень редким исключением), а весьма текучие и "лишенные центра". Они очень напоминают образы, оставленные доколумбовой культурой *Tiahuanaco*.

Семена *Cebil* также оказывают психоактивное действие и при курении. Эффекты сильные, длятся примерно тридцать минут и затем постепенно исчезают. Действие начинается с чувства тяжести в теле. После пяти-десяти минут начинаются визуальные галлюцинации при закрытых глазах, часто вызываются характерные черве- и змееобразные образы, перетекающие друг в друга. Иногда могут возникать геометрические, симметричные или кристаллографические образы, но очень редко испытываются сильные реалистичные видения (такие, как переживание полета, путешествия в другом мире, превращение в животных, контакт с духами-помощниками, и т.п.).

Слева Предметы для употребления нюхательного порошка доколумбовой эпохи из погребения в San Pedro de Atacama.

Правее Сосуд для порошка из выточенной кости, доколумбова эпоха (San Pedro de Atacama, Chile).

Внизу: Puna, район на северо-западе Аргентины, – место, для которого доказано самое длительное непрерывное использование галлюциногенных и магических растений. Жившие здесь 4,5 тысячи лет назад люди курили или нюхали семена *Sebii* во время целительских церемоний.

Слева Картина (масло, холст, 1996) колумбийско-американской художницы Donna Torres, изображающая кабинет этноботаника, изучающего *Anadenanthera colubrina*.

9 BANISTERIOPSIS
Ayahuasca

80 PSYCHOTRIA
Chacruna

68 PEGANUM
Syrian Rue

93 TETRAPTERIS
Yagé

МАГИЧЕСКИЙ НАПИТОК АМАЗОНКИ

Индейцам, живущим на северо-западе Южной Америки известен магический опьяняющий напиток, который, как они верят, может освобождать душу от телесных оков, позволяя ей свободно странствовать и возвращаться в тело по своему желанию. Выпущенная на свободу душа освобождает, таким образом, своего владельца от оков повседневной реальности и вводит его в невидимые сферы другой реальности, позволяя ему общаться с предками. У индейцев Quechua этот опьяняющий напиток называется Ayahuasca ("лоза души"), указывающая на подобное освобождение от тела. Растения-компоненты этого напитка поистине являются растениями богов, ибо в них заключена сверхъестественная сила, и они были божественными подарками для самых первых индейцев на земле.

Айауаска имеет множество народных названий: Саари, Дара, Мили, Калі, Натема, Пиндэ, Яжэ. Напиток, используемый для гадания, прорицания, колдовства и целения настолько глубоко укоренен в мифологии и философии коренных народов, что нельзя сомневаться в том, что он с глубокой древности был частью жизни индейцев.

Наиболее важными растениями, используемыми для приготовления айауаски, являются два близкородственных вида мальпигиевых из рода *Banisteriopsis* – *B. caapi* и *B. inebrians*. Очевидно, однако, что в разных местах и случаях используют и другие растения: *B. quitensis*; *Mascagnia glandulifera*, *M. psilophylla* var. *antifebrilis*; *Tetrapteris methystica* и *T. mucronata*. Все эти растения – большие лесные лианы, принадлежащие к одному семейству, *Banisteriopsis caapi* и *B. inebrians* часто культивируются, чтобы иметь под рукой запас растительного материала.

Для изменения эффекта интоксикации, к основному напитку часто добавляют множество других растений из различных семейств. Наиболее распространены добавки в виде листьев растения *Diplopteryx cabrerana* и видов из семейства мареновых *Psychotria cartbaginensis* или *P. viridis*. Также могут добавляться и другие известные психоактивные растения, такие как *Brugmansia suaveolens*, *Brunfelsia chiricaspis* и *B. grandiflora*. Среди разнообразных добавок есть табак; *Malouetia tamaquarina* и вид *Tabernaemontana* из семейства Ароуэнцевых; вид акантовых *Teliostachya lanceolata* var. *crispa* или Тоэ negra; *Calathea veitchiana* из семейства марантовых;

вид *Alternanthera lehmannii* из семейства амарантовых, а так же некоторый вид рода *Iresine* из того же семейства; некоторые папоротники, включая *Lygodium venustum* и *Lomariopsis japurensis*; вид *Phrygillanthus eugenioides* из семейства омеловых; американский базилик *Ocimum micranthum*; некий вид из рода осок *Cyperus*; некоторые кактусы, включая виды родов *Opuntia* и *Epiphyllum*; а также члены семейств клузиевых (гуммигутовых).

Индейцы широко используют различные названия для разных "типов" айауаски, хотя ботаники зачастую находят, что все они сделаны из одних и тех же видов. Обычно трудно понять метод классификации, которым пользуются индейцы, в некоторых случаях это может быть возраст растений; в других – различия в применяемых органах; в третьих – разные экологические формы растений, которые определяются почвой, затененностью, влажностью и другими факторами. Индейцы утверждают, что эти "типы" вызывают разнообразные эффекты, и можно думать, что они действительно различаются химическим составом. Это обстоятельство – один из наименее изученных и наиболее значимых аспектов в исследованиях айауаски.

К примеру, индейцы Тукапо живущие на реке Ваурпэс в Колумбии, различают шесть "типов" айауаски или Калі. Во всех случаях провести ботаническую классификацию пока не удалось, однако эти "типы" имеют определенные названия. Калі-риама, – самый сильный тип, вызывает слуховые галлюцинации и рассказывает о будущих событиях. Утверждается, что при неправильном применении он способен вызвать смерть. Второй по силе тип, Мэ-нэ-каллі-ма, по общему мнению вызывает видения зеленых змей. Для его приготовления используется кора, про него тоже утверждают, что при неосторожном употреблении он способен вызвать смерть. Эти два типа готовятся из растений, которые могут и не принадлежать к роду *Banisteriopsis* или даже к семейству мальпигиевых.

Третий по силе тип называется Суана-Калі-ма ("Калі красного ягуара") и вызывает видения в красных тонах. Калі-ваі Букура-гјома ("Калі обезьяньей головы") вызывает у обезьян галлюцинации и вопли. Самый слабый из "типов" Калі, Ајуври-каллі-ма, оказывает слабое действие, но употребляется для усиления эффекта совместно с Мэне-Калі-ма. Все эти типы напитка вероятно

Верху Кустарник *Chacuna* (*Psychotria viridis*), второй наиболее важный компонент напитка айауаска

Сверху справа Побеги лианы, используемой для приготовления айауаски

Слева Индеец Shipibo с лианой, используемой для приготовления айауаски, которую он культивирует в собственном саду

Страница 124 сверху Лиана, используемая для приготовления айауаски (*Banisteriopsis caapi*) – могучее и быстрорастущее тропическое растение

Страница 124 внизу: Куски стебля лианы служат основой для приготовления айауаски

"Айауаска, целебная, напои меня восторгом!
 Помоги мне, открой для меня свой прекрасный мир!
 Ты создана тем же богом, что создал человека!
 Открой для меня полностью твои исцеляющие миры. Я буду лечить
 больные тела: этих больных детей и эту больную женщину исцелю я, сделаю
 прекрасным все!"

– Песня айауаски индейцев Shipibo

Вверху слева. Английский исследователь растений Р. Спрус собрал первые ботанические образцы лианы *Banisteriopsis caapi* в 1851 г. Образцы этого же растения он выслал для химического анализа. Этот материал был найден в 1969 г. в музее Королевского ботанического сада в Кew, Великобритания.

Вверху правее. У индейцев Kofán, живущих в Колумбии и Эквадоре, приготовлением кураре и Яуа́е занимаются специальные знахари. Между этими двумя растительными средствами есть связь, индейцы употребляют Яуа́е перед охотой, веря, что видения раскроют убежища выслеживаемых животных.

Вверху справа. Для приготовления айауаски или Саари, свежесодранную кору нужно хорошенько истолочь, перед тем как варить ее или тщательно вымачивать в холодной воде.

Страница 127 слева. Многочисленные племена индейцев Tukano, живущих в бассейне реки Vaupes в Колумбии и Бразилии практикуют ориентированную на мужчин церемонию общения с предками. Танец Yuruparí, в котором Саари является первостепенным элементом, позволяет участникам общаться с духами смерти.

Страница 127 справа. Линейный танец с замысловатыми па и треском тыкв-горлянок, сопровождающийся песнопением, является типичной церемонией индейцев Varasana во время которой употребляется Саари. Река Rigaragana.

делаются на основе *Banisteriopsis caapi*. Kahi-somomá или Kahi-uco ("Kahí, вызывающий рвоту") содержит оказывающие рвотный эффект листья кустарника, – несомненно *Diplopterys cabrerana*. Это же растение известно среди западных индейцев Tukanoan Siona из Putu-mayo в Колумбии как Oco-Yajé.

Несмотря на то, что айауаска не настолько знаменита, как пейот или священные мексиканские грибы, она привлекла к себе массовое внимание из-за статей в печати, превозносящих ее так называемые телепатические свойства. И при химическом исследовании *Banisteriopsis*, первый выделенный из этого растения алкалоид получил название *телепатин*.

Галлюциногенное средство имеет разные способы приготовления. Обычно со свежесрезанных кусков ствола лианы соскребают кору. Индейцы запада кипятят кору в течение нескольких часов и затем употребляют понемногу горький крепкий отвар. В других районах кору измельчают и затем вымачивают в холодной воде; употребляют гораздо большие дозы, так как такой продукт менее концентрирован.

Эффекты от напитка варьируют в соответствии с методом приготовления, с обстановкой, в которой он принимается, с количеством напитка, с числом и долей других компонентов, с целью, для которой он употребляется, а также согласно действиям колдуна, проводящего церемонию.

Употребление айауаски обычно вызывает тошноту, головокружение, рвоту и приводит либо к эйфорическому либо к агрессивному состоянию.

Часто индейцы видят атаки превосходящих их силы огромных змей или ягуаров. Эти существа часто уничтожают индейцев, потому что они являются всего лишь людьми. Повторяемость, с которой в видениях от айауаски возникают ягуары и змеи заинтересовала психологов. Можно понять, почему эти животные играют такую роль, так как только этих существ индейцы тропических лесов боятся и уважают: благодаря своей силе и хитрости они приобрели первостепенное значение в религиозных верованиях коренных людей. Во многих племенах, колдун во время психотропного опьянения превращается в кошку, упражняя свои способности в облике дикого кота. Знахари индейцев Yekwana подражают реву ягуаров. Употребляющие айауаску индейцы Tukano могут испытывать в ночных кошмарах заглывающие их челюсти ягуара или нападающих огромных змей, обвивающих их тела. Ярко раскрашенные змеи ползают по стойкам жилищ. Колдуны племени Conibo-Shipibo берут в свое владение больших змей для защиты себя во время магических битв от других могущественных колдунов.

Айауаска может служить колдовским инструментом для диагностики болезней или для отражения угрожающих несчастий, для разгадывания хитростей врага, для предсказания будущего. Но айауаска это больше, чем инструмент колдуна. Ее участие практически во всех аспектах жизни употребляющих ее людей, едва ли можно сравнить с каким бы то ни было другим галлюциногеном. Участвующие в ритуалах колдуны и не-колдуны видят всех богов, первых человеческих существ и животных, а также начинают

понимать организацию собственного общества.

Айауаска, прежде всего, является лекарством – великим лекарством. Среди индейцев Самра в Перу, знаток айауаски – это религиозный практик, который после строгого обучения сохраняет и увеличивает свою магическую силу путем использования табака и айауаски. Опьяненный айауаской шаман Самра начинает говорить жутким потусторонним голосом, его челюсти трясутся, указывая на то, что рядом с ним собрались хорошие, великолепно облаченные духи, которые поют и танцуют вокруг него; пение самого колдуна это лишь эхо их песни. Во время пения душа шамана может странствовать повсюду – это не мешает ни проведению церемонии, ни способности шамана общаться волю духов другим участникам.

У индейцев Тукапо, принявшие айауаску люди чувствуют, как будто их толкает мощный ветер; ведущий шаман объясняет это путешествием к Млечному Пути – первой остановке по дороге к небесам. Сходным образом, эквадорские индейцы Зараго переживают чувство подъема в воздухе. Души шаманов перуанского племени Сопибо-Шипибо летают в облике птиц, либо путешествуют на магическом челноке, которым управляют демоны, чтобы вернуть потерянные или украденные души.

Действие напитка сильно изменяется при добавлении к нему листьев растений *Diploteryx cabrerana* или *Psychotria*. Считается, что триптамины, содержащиеся в этих

Химия айауаски

Первые алкалоиды, выделенные из *Banisteriopsis* были названы телеплатином и банистерином, в предположении, что это впервые открытые вещества. Дальнейшее химическое изучение позволило установить, что эти субстанции идентичны алкалоиду гармину, ранее выделенному из гармалы (*Peganum harmala*, сирийская рута). Позднее, второстепенные алкалоиды гармалы – гармалин и тетрагидрогармин, также были найдены в *Banisteriopsis*. Все активные вещества принадлежат к индольным алкалоидам, найденным и в некоторых других галлюциногенных растениях.

Напиток айауаска это уникальная фармакологическая комбинация лианы *Banisteriopsis caapi*, содержащей гармалин, и листьев растения *Psychotria viridia* (Chacruna), содержащих DMT. Гармалин является ингибитором фермента моноаминоксидазы (MAO) человека, он тормозит синтез и задерживает распределение этого фермента в организме. В нормальных условиях MAO разрушает вызывающий галлюцинации DMT до того, как последний (при пероральном употреблении) проникает через гемато-энцефалический барьер в нервную систему. Лишь подобная комбинация компонентов обеспечивает эффекты расширения сознания и вызывает галлюцинации.

Растения, содержащие MAO-ингибирующие бета-карболиновые алкалоиды:

Banisteriopsis spp.
Kochia scoparia (L.) SCHRAD.
Passiflora involucreta
Passiflora spp.
Peganum harmala L.

Strychnos usambarensis GILG
Tribulus terrestris L.

Гармин
 Гармин, гарман
 Бета-карболин
 Гармин, гарман и т.д.
 Гармин, тетрагидрогармин, дигидрогармалин, гарман, изогармин, тетрагидрогармол, гармалол, гармол, норгармин, гармалин
 Гарман
 гармин, среди прочих

"Утверждается... что практически все декоративные элементы... исходят из галлюцинозных образов... Наиболее яркими примерами являются рисунки, выполненные на фронтальных стенах *maloca*... иногда... представляющие Повелителя смелых животных... На вопросы об этих рисунках индейцы просто отвечают: "Это то, что мы видим, когда пьем *Yajé*..."

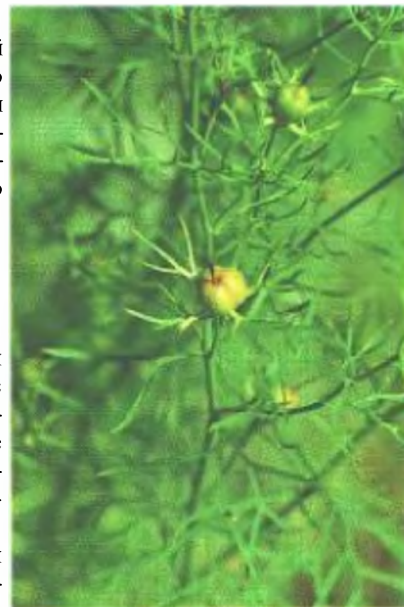
— G. Reichel-Dolmatoff

Слева. Многие виды страстоцвета (*Passiflora* spp.) содержат активные алкалоиды гармин и гармалин.

Ниже. Гармала вонючая (сирийская рута, *Peganum harmala*) с коробочками плодов.

Страница 128 сверху: Настенная роспись в аэропорту Cuzco (Перу), иллюстрирующая мир видений ай-ауаски.

Страница 128 внизу: Индейцы Shipibo в традиционных одеяниях, украшенных узорами ай-ауаски (*Yarinacocha*, Перу)

растениях, инактивируются при пероральном приеме, если совместно с ними не принимать ингибиторы моноаминоксидазы. Алкалоид гармин и его производные, которые содержатся в *B. saari* и *B. inebrians* являются ингибиторами этого фермента, активирующими действие триптаминов. К тому же галлюциногенами являются оба типа этих алкалоидов.

Продолжительность и яркость визуальных галлюцинаций существенно возрастают, если в питье присутствуют эти добавки. В то время, как основной напиток вызывает видения в синих, пурпурных или серых тонах, видения вызываемые приемом напитка с триптаминовыми добавками могут быть окрашены в яркие красные и желтые тона.

Опьянение ай-ауаской может являться очень насыщенным опытом, с видениями света при закрытых глазах, которые начинаются после периода головокружения, нервозности, обильного потоотделения и иногда, тошноты. Период вялости сменяется игрой красок, – сначала бледных, затем обычно дымчатых, туманно-синих, яркость которых нарастает; в конце наступает сон, сопровождающийся сновидениями и иногда лихорадочными состояниями. Наиболее частым неприятным эффектом, который продолжается и после интоксикации является сильный понос. При добавлении в напиток триптаминов, многие из этих эффектов усиливаются, кроме того, отмечается тремор и судорожные подергивания, мидриаз, а также учащение пульса. Глубокие стадии интоксикации часто характеризуются безрассудством, иногда даже агрессивным поведением.

Yuciragi – знаменитая церемония индейцев Tukanooan – это ритуал общения с предками, основа родовой организации мужчин и обряд посвящения юношей. Сделанная из коры священная труба, с помощью которой вызывают духа Yuciragi, является табу для женщин, которые не должны ее видеть; она символизирует силы, делающие церемонию священной, обращает к благосклонности духов плодородия, вызывает исцеление множества болезней и увеличивает престиж мужчины и его власть над женщиной. В наше время церемония Yuciragi практикуется редко. Один из наиболее подробных отчетов о современном ритуальном танце Yuciragi описывает его следующим образом:

"Глубокий рокот барабанов, исходящий из malosa возвестил о появлении мистических труб Yuciragi. По самому малейшему сигналу одного из старейшин, все женщины, от грудных детей до иссушенных беззубых старух отправились в прилегающий лес, чтобы лишь издали слышать глубокие таинст-

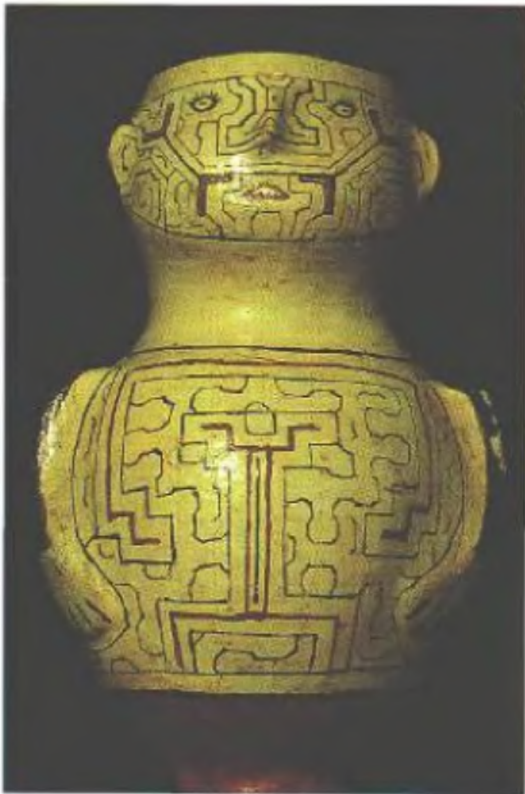
венные ноты, издаваемые трубами, чей вид, как считается, насыщает верную смерть на любую женщину... Шаманы (Payés) и старики не прочь способствовать процессу мистерии, приговаривая любую не в меру любопытную женщину к выпиванию яда.

"Из укрытий были извлечены четыре пары труб и играющие, разместившись неровным полукругом, вывели первые глубокие печальные ноты...

"Многие из стариков тем временем открыли свои tangatara – коробочки с церемониальными перьями, и с большой тщательностью выбирали яркие ожерелья из перьев, которыми опоясывали посередине более длинные трубы...

"Четверо старейшин, с совершенным ритмом и драматической слаженностью прошествовали через malosa, ддя в только что украшенные трубы, притоптывая взад и вперед короткими танцующими шажками. Временами от дверей приближалась танцующая пара, они поднимали свои трубы вверх и опускали после короткого мгновения; – взлетающие и опадающие ожерелья из перьев давали красивую вспышку ослепительных в ярком освещении цветов. Более молодые мужчины приступили к жестокому бичеванию. Появился ведущий церемонии с красным глиняным кувшином причудливой формы, содержащим сильнодействующий наркотический напиток, называемый Saari. Густую коричневую горькую жидкость разлили в пары маленьких округлых тыкв-горлянок; многих пьющих незамедлительно вырвало...

"Бичевание осуществлялось парами. Первые удары приходились на ноги и лодыжки, розга заносилась далеко назад в намеренно рассчитанном драматическом жесте; удары звучали как выстрелы пистолета. Места постоянно менялись. Вскоре удары наносились уже свободно, и все молодые мужчины были исполосованы кровавыми следами на всех частях тела. Молодые мальчики не старше шести или семи лет охотно подбирали отброшенные розги, весело имитируя старших. Постепенно звуки стали стихать, пока не осталось двое одиноких исполнителей, зачарованных своим искусством, кланяющихся и двигающихся с большой утонченностью и грацией

Слева Пивная кружка индейцев Сопибо-Шипибо, полностью разукрашенная узорами айауаски.

Справа Женщины племени Шипибо сообща расписывают керамику узорами айауаски.

вперед и назад в центре *maloca*. Около дюжины стариков украшали себя изящными диадемами из сверкающих перьев *guasapaño*, высокими плюмажами из перьев цапли, овальными кусочками красновато-коричневой кожи обезьяны-ревуна, дисками броненосца, петлями шнура из волос обезьян, ценными цилиндрами из кварцита и поясами с зубами ягуара. Нарядившиеся этими воплощениями дикарского искусства мужчины построились в раскачивающийся танцующий полукруг, каждый держал свою правую руку на плече своего соседа, все в унисон медленно перемещались и притоптывали.

Ведущим группы был старец-*paucé*, он благословлял своих компаньонов, дую на них табачным дымом из огромной сигары, <зажатой> в покрытой гравировкой церемониальной вилке. Его длинное, отполированное, издающее треск копые постоянно тряслось. Группа затянула знакомый величественный церемониальный напев *Sachipi*: их глубокие голоса поднимались и опускались, смешиваясь с таинственным рокотом труб *Yupirapi*". Индейцы *Tukano* верят, что во времена творения, когда люди пришли на земли *Vaure* и заселили их, происходило множество удивительных вещей. Людям приходилось выдерживать тяготы при поселении на новой земле. Ужасные змеи и

опасные рыбы населяли реки; жили духи с каннибалистскими наклонностями; в тревоге и беспокойстве получили индейцы Тикапо основные элементы своей культуры.

Среди этих первых людей Тикапо жила женщина – первая созданная женщина, которая "топила" мужчин в видениях. Тикапо считают, что во время полового сношения мужчина "тонет", – эквивалентно тому, как он испытывает видения. У первой женщины был ребенок.

прохождение от эротики, от чувственного, к мистическому единению с эрой мифов, к внутриутробному состоянию, является окончательной целью, достигаемой лишь горсткой, но возжажданной всеми".

Высказывалось предположение, что все или большая часть искусства индейцев основано на визуальном опыте. Поэтому у разных цветов есть символическое значение: желтый или желтовато-белый ассоциируется с идеей семени, указывая на оплодотворение

Вверху: Многие растения рода *Banisteriopsis*, как этот вид *B. muricata* из южной Мексики, богаты бета-карболинами – ингибиторами MAO. По этой причине они особенно подходят для приготовления аналогов айауаски.

Отец-солнце оплодотворил ее через глаз. Она родила ребенка, который стал наркотическим растением Саарі. Ребенок родился во время ослепительной вспышки света. Женщина (Yajé) перерезала пуповину и, натирая дите магическими растениями, придала форму его телу. Ребенок-Саарі дожил до преклонных лет, ревностно охраняя свои галлюциногенные силы. От этого состарившегося ребенка-владельца Саарі или полового акта люди Тикапо получили семя. Для индейцев, как пишет Gerardo Reichel-Dolmatoff, "галлюцинаторный опыт по существу является опытом сексуальным... сублимация.

солнцем; красный – цвет матки, огня, тепла – символизирует женское плодородие; синий представляет идею дыма табака. Эти цвета сопровождают действие айауаски и имеют определенные интерпретации. Многие из замысловатых рисунков на камне, оставленных в долине реки Vaupes без сомнения основаны на наркотическом опыте. Стереотипные рисунки на сделанных из коры стенах общественных хижин Тикапо также воспроизводят темы галлюцинаций под действием айауаски.

Рисунки и украшения на керамике, домах, плетеных изделиях и других предметах обихода разделяются на две категории: абстрактные узоры и образы.

Выше слева: Женщина племени Shipibo раскрашивает отрез материи традиционными узорами айауаски.

Выше справа: "Лесная аптека" индейцев Shipibo. Многие лекарственные растения добавляются в айауаску, усиливая эффекты этого средства.

"Растения сајі (айауаска) открывают себя употребившему их человеку, – он растет, зеленеет, зацветает и в конце концов умирает. Момент цветения является вершиной опыта".
– Florian Deltgen (1993)

Индейцы понимают разницу между ними и говорят, что это связано с опьянением от Саарі. "Кто-то, видя человека за работой или найдя рисунок скажет: "Это то, что человек видит после трех чашек Уајé". иногда указывая вид используемого растения, и определяя, таким образом, происхождение наркотических эффектов, которые индейцы связывают с разными способами приготовления". размышляет G. Reichel-Dolmatoff.
Может показаться, что такой

верхнего течения Огипосо. Позднее он встретил айауаску у индейцев Зараго, живущих в Эквадоре и идентифицировал ее как тот же галлюциноген, что и Саарі.

"В течение ночи", писал Spruce о Саарі. "молодые люди принимали Саарі пяти или шесть раз, в перерывах между плясками; но лишь некоторые из них во время <плясок>, и только очень немногие пили ее дважды. Виночерпий, который обязан быть мужчиной, ибо ни одна женщина не может прикоснуться или попробовать Саарі, пустился бегом из противоположного угла хижины, с маленькими калесами в каждой руке, содержащими примерно с чашку Саарі, приговаривая 'Мо-по-по-по-по' на бегу, и постепенно сгибаясь, пока, в конце концов, его подбородок едва не коснулся коленей. Затем он протянул одну из чашек мужчине, который стоял, готовый принять ее... Не более чем через две минуты после употребления действие стало заметным. Индеец стал смертельно бледным, все его конечности задрожали, вид его выражал ужас. Внезапно это сменилось противоположными симптомами: он покрылся испариной и выглядел захваченным безудержной яростью, хватал все, что попадало ему под руку... ринулся к выходу, "также он наносил сильные удары по земле и стойкам, все время выкрикивая: "Вот что я бы сделал с моим врагом, будь это он!" Приблизительно в течение десяти минут возбуждение прошло, индеец успокоился, но выглядел истощенным".

После Спруса это средство часто упоминалось многими путешественниками и исследователями, однако, до недавнего времени, мало что было известно окончательно. В действительности материал, собранный Спрусом для химического анализа в 1851 г. был проанализирован лишь в 1969 г.

Многое еще остается узнать о айауаске, Саарі и Уајé. Мало остается времени до того, как усиливающееся окультуривание и даже вымирание целых племен окончательно сделает невозможным исследование этих традиционных верований и практик.

Выше: Индеец Barasana чертит на песке возле своей хижины-maloca узоры, увиденные во время интоксикации Саарі. Предполагается, что многие идеи орнамента, навеваемые Саарі, с одной стороны, отражаются в культуре, а с другой – сами контролируются специфическими биохимическими эффектами активных веществ в растении.

важный наркотик должен был с самого начала привлечь внимание европейцев. Однако это не так. Лишь в 1851 г. английский ботаник Спрус, который собирал растения на землях племен Tukano в районе Rio Vaupes в Бразилии, познакомился с Саарі и послал образцы этого растения для химического исследования в Англию. Тремя годами позже он снова наблюдал употребление Саарі индейцами Guahibo, живущими вдоль

Слева: Красивый, несомненно, древний рисунок на гранитном валуне в местечке Nui в нижнем течении реки Piрагапа в Колумбии. Пороги реки в этом месте находятся на пересечении земного экватора, – зоны, вертикально связанной с восходящими и нисходящими созвездиями. Считалось, что этот бурный участок реки был местом, на котором Отец-Солнце взял в жены Мать-Землю, чтобы породить первых людей Тукапо. Индейцы отождествляют треугольное лицо с вагиной, а стилизованную человеческую фигуру с крылатым фаллосом.

Выше: Талантливый перуанский художник Yando, сын Ayahuasquero (мастера айауаски) из Pucallpa, нарисовал это видение от айауаски. Заметьте, что сложность галлюцинаций отражена на рисунке, в котором искусно смешаны макро- и микроскопические измерения.

Справа: Молодые ростки культивируемого растения *Chaeruna* (*Psychotria viridis*).

Ниже: Табак махорка (*Nicotiana rustica*) – одно из наиболее важных колдовских растений в Южной Америке.

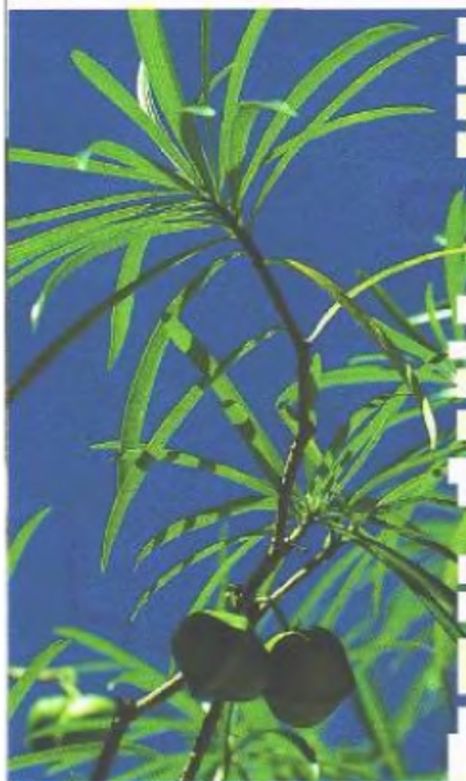
Внизу: Плод одного из видов рода *Thevetia*, называемый *Cabalonga blanca*, добавляется в айауаску, чтобы защитить пьющего от злых духов.

Компоненты айауаски

Перечень растений, используемых для приготовления айауаски для придания ей желаемых целебных свойств или определенных качеств:

Ai curo	<i>Euphorbia</i> sp.	чтобы лучше петь
Aji	<i>Capsicum frutescens</i>	тонизирующее
Amacisa	<i>Erythrina</i> spp.	слабительное
Angel's Trumpet	<i>Brugmansia</i> spp.	для избавления от галлюцинаций, болезней, вызванных магическими стрелами (<i>chonteado</i>) и от колдовства
Ayahuma	<i>Couropita guianensis</i>	укрепляет тело
Batsikawa	<i>Psychotria</i> sp.	для успокоения и уменьшения видений
Cabalonga	<i>Thevetia</i> sp.	защищает от духов
Catahua	<i>Hura crepitans</i>	слабительное
Cat's claw	<i>Uncaria tomentosa</i>	укрепляющее; используется для лечения аллергии, проблем с почками, язвы желудка, венерических болезней
Chircaspi	<i>Brunfelsia</i> spp.	от лихорадки, ревматизма и артрита
Cuchura-caspi	<i>Malouetia tamaquarina</i>	для постановки лучшего диагноза
Cumala	<i>Virola</i> spp.	усиливает видения
Guatillo	<i>Lochroma fuchsoides</i>	усиливает видения
Guayusa	<i>Ilex guayusa</i>	для очищения и от тошноты
Hiporuru	<i>Alchornea castanaefolia</i>	от поноса
Kana	<i>Sabicea amazonensis</i>	"подслащивает" айауаску
Карок, дерево	<i>Ceiba pentandra</i>	от поноса, проблем с кишечником
Lupuna	<i>Chorisia insignis</i>	для лечения проблем с кишечником
Pfaffia	<i>Pfaffia iresinoides</i>	от полового бессилия
Pichana	<i>Ocimum micranthum</i>	от лихорадки
Piri piri	<i>Cyperus</i> sp.	лечит страх; помогает духовному развитию; используется для абортов
Pulma	<i>Calathea veitchiana</i>	стимулирует видения
Rami	<i>Lygodium venustum</i>	усиливает действие айауаски
Remo caspi	<i>Pithecellobium laetum</i>	усиливает действие айауаски
Sanango	<i>Tabernaemontana sananho</i>	улучшает память; помогает духовному развитию; лечит артриты, ревматизм
Sucuba	<i>Himatanthus sucuuba</i>	для извлечения магических стрел
Tobacco	<i>Nicotiana rustica</i>	для отравления
Toé	<i>Ipomoea carnea</i>	усиливает видения

1. Кустарник Chiricaspí (*Brunfelsia grandiflora* spp. *schultesii*) является важным колдовским растением в северных регионах Южной Америки.

2. Кошачий коготь (*Uncaria tomentosa*) – одно из важных лекарственных растений. у перуанских индейцев используется для лечения хронических болезней.

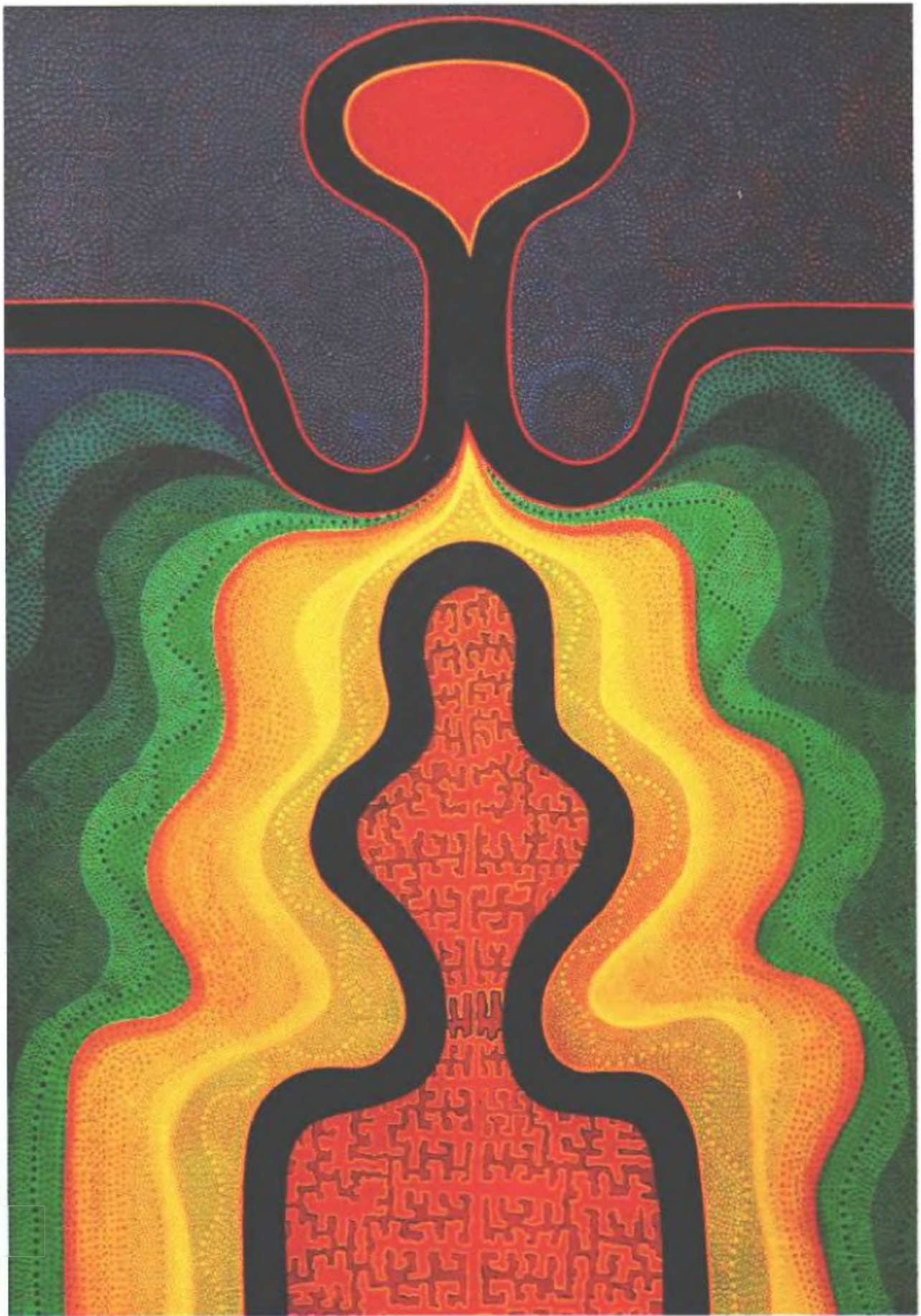
3. Для многих индейских народов дерево Карок (*Ceiba pentandra*) является мировым деревом.

4. Вьюнок *Ipomea carnea* содержит сильнодействующие психоактивные алкалоиды и используется в перуанской части бассейна Амазонки как компонент айяуаски.

5. Листья Sanango (*Tabernaemontana sananho*) улучшают память.

6. Palo de Borracho – "дерево пьянства" (*Chorisia insignis*) является мировым деревом в космологии шаманов. Его вяжущая кора добавляется в айяуаску.

7. Листовой росток *Psychotria viridis* (выращенный в Калифорнии).

АНАЛОГИ АЙАУАСКИ

Фармакологическое действие, которым обладает айауаска, можно получить, используя растения, содержащие сходные активные компоненты (гармалин/гармин, DMT/5-MeO-DMT). Нетрадиционные комбинации растений с такими веществами известны сегодня как "аналоги айауаски" или "анауаска". Смеси, сделанные из изолированных или синтезированных компонентов носят название "фармауаска".

Jonathan Ott, химик, специализирующийся на природных компонентах, пишет: "Исследование фармауаски психонавтами настолько далеко отстоит от господствующих в науке направлений, что понадобилось почти три десятилетия ни кем не поддерживавшихся или проводимых независимыми учеными "подпольных" исследований до того, как теория энзимного ингибирования в фармакологии айауаски была взята на проверку. Парадоксально, что это исследование полноправно может притязать на центральное место в изучении биохимии сознания и генетики патологических функций мозга! Исследование айауаски не находится на вершине научного поиска в области науки о нейронах, однако возможно, что обратимый MAO-ингибирующий эффект айауаски может представлять собой практичную и менее токсичную альтернативу тем опасным субстанциям, которые находят применение в медицине!"

Ценность этих аналогов айауаски заключается в энтеогенных эффектах, которые ведут к более глубокому духовному взаимодействию и всеобъемлющему мистическому прозрению. Айауаска и ее аналоги вызывают (но только в правильных дозах) шаманский транс:

"Шаманский транс это истинная древняя религия, современные церкви являются просто его бледными имитациями. Во многих уголках земли и во многие времена наши предки открывали, что страждущее человечество может найти в энтеогенном (буквально - в дающем человеку бога) опыте транса воссоединение возвращаемого разума, который отделяет каждое человеческое существо от других творений и даже от других людей, с дикой, необузданной, величественной живой реальностью.

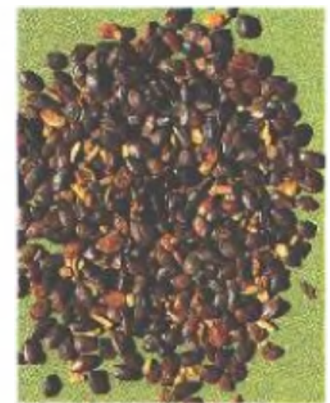
которой мы все обладаем... Нет необходимости в том, чтобы иметь веру, так как опыт транса собой и сам по себе *дает* человеку понимание истинного единства и целостности вселенной, и себя самого как неотъемлемой части целого. Опыт транса это то, что открывает перед нами возвышенное величие нашей вселенной и беспокоящееся, мерцающее алхимическое чудо, которым является наше повседневное сознание. Такие энтеогены, как айауаска, могут быть подходящим лекарством для гиперматериалистичного человечества на пороге нового тысячелетия, когда должно решиться, продолжится ли наш рост и развитие или будем уничтожены в грандиозной биологической катастрофе, равной которой в нашей реальности не было последние 65 миллионов лет... Перевоспитание при помощи энтеогенов это наша величайшая надежда на исцеление нашей родной Матери Земли, потому что оно вызывает истинное возрождение веры, которое поможет наступлению нового тысячелетия".

Все рецепты аналогов айауаски должны содержать ингибитор MAO и источник DMT.

До нынешнего времени наибольшее количество экспериментов было проведено с *Banisteriopsis caapi*, другими видами *Banisteriopsis* и видом *Peganum harmala*. Однако в природе есть и другие источники ингибиторов MAO, например, якорцы стелющиеся (*Tribulus terrestris*). DMT содержащими компонентами преимущественно служат виды *Psychotria viridis* и *Mimosa tenuiflora*, хотя существует множество других источников (см. таблицы).

Страница 136: Немецкая художница Nana Nauwald отобразила в этой картине свои видения от айауаски, позволяя зрителю уловить проблеск "иной реальности".

Вверху: Многие виды североамериканского рода бобовых *Desmodium* содержат в коре корней психоактивный алкалоид DMT, что делает их подходящими для приготовления средств, подобных айауаске.

Выше: Семена растения *Mimosa scabrella* содержат DMT и могут быть использованы для приготовления аналогов айауаски.

1: Листья исключительно редкого вида *Acacia phlebophylla* богаты DMT. Этот вид растет только в горах Австралии.

2: Австралийское дерево *Acacia maidenii* содержит в коре высокие концентрации DMT.

3: Семена южноамериканского дерева *Dictyoloma incanescens*. Это дерево накапливает значительные количества 5-MeO-DMT.

4: Семена тропического вида *Mimosa pruriens* преимущественно используются коренными жителями для изготовления украшений. Помимо этого, они содержат высокие концентрации DMT и 5-MeO-DMT.

5: Вид из содержащего DMT рода *Desmodium*.

6: Ярко-красная разновидность злака *Phalaris arundinacea*, богатая DMT.

7: Кора корней мексиканского вида *Mimosa tenuiflora* (*Mimosa hostilis*) богата психоактивными алкалоидами. Сухая кора корней содержит около 1% DMT. Она хорошо подходит для приготовления аналога айауаски.

Аналоги айауаски: растения, содержащие триптамины

Семейство	Органы	Соединения
Злаковые		
<i>Arundo donax</i> L.	корневище	DMT
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	трава, корни	DMT
<i>Phalaris tuberosa</i> L. (Italian strain)	листья	DMT
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) TR. et ST.	корневище	DMT, 5-MeO-DMT
Бобовые		
<i>Acacia maidenii</i> F.v. Muell.	кора	0,36% DMT
<i>Acacia phlebophylla</i> F.v. Muell.	листья	0,3% DMT
<i>Acacia simplicifolia</i> Druce	листья, кора	0,81 % DMT
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Spag.	кора	DMT, 5-MeO-DMT
<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) Macm.	кора корней	до 0,34% DMT
<i>Desmodium pulchellum</i> Benth. ex. Bak.	кора корней	DMT
<i>Desmodium</i> spp.		DMT
<i>Lespedeza capitata</i> Michx.		DMT
<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	кора	DMT
<i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir.	кора корней	0,57-1 % DMT
<i>Mycuna pruriens</i> DC.	семена	DMT, 5-MeO-DMT
Мальпигиевые		
<i>Diplopterys cabrerana</i> (Cuatr.) Gates	листья	DMT, 5-MeO-DMT
Мускатные		
<i>Virola sebifera</i> Aub.	кора	DMT
<i>Virola theiodora</i> (Spruce ex Benth.) Warb.	цветки	0,44% DMT
<i>Virola</i> spp.	кора, сок	DMT, 5-MeO-DMT
Мареновые		
<i>Psychotria poeppigiana</i> MUELL. -ARG.	листья	DMT
<i>Psychotria viridis</i> R. et P.	листья	DMT
Руговые		
<i>Dictyoloma incanescens</i> DC	кора	0,04% 5-MeO-DMT

Журемауска или Мимоуска

Этот аналог айауски известен среди знатоков в этой области как наиболее психоактивный и легко переносимый состав. На одного человека нужно взять следующее:

3 г тонко перемолотых семян *Peganum harmala*

9 г коры корней *Mimosa tenuiflora*

сок лимона или лайма

Измельченные семена гармалы (*Peganum harmala*) размачиваются и выпиваются с водой, либо принимаются в желатиновой капсуле. Через пятнадцать минут выпивается отвар коры мимозы с лимонным соком.

Через 45-60 минут, часто после короткого периода тошноты или рвоты, начинаются видения. Они часто принимают форму фейерверков или калейдоскопических образов, вспышек цветов, фантастических узоров или путешествий в иной мир. Действие эквивалентно действию рецептов айауски из Амазонии.

Церкви айауски

Помимо чисто колдовских практик употребления айауски, появившиеся в последнее время различные синкретические религии также используют айауску как часть своих религиозных ритуалов. Культ Santo Daime, а также церковь айауски *União do Vegetal* проводят регулярные собрания, во время которых члены, большинство которых являются метисами из простонародья, совместно пьют айауску и поют религиозные песни. Наставляемая священником, группа поклоняется духам деревьев, а также святым духам христианской церкви. Многие последователи культов открывают в своей жизни новый смысл, а также находят лекарство для души. Для членов этих бразильских церквей, также нашедших последователей и в Европе, употребление этого магического состава так же легально, как и для шаманов джунглей.

Santo Daime, – ритуальный напиток одноименного культа, как и *hoasca*, служащий причастием в другом культе, – готовится в соответствии с исходным индейским рецептом, в котором лиана *Banisteriopsis caapi* и листья кустарника *chacruna* (*Psychotria viridis*) кипятятся для получения сильнодействующей психоделической смеси.

Култ Santo Daime также проявляет миссионерскую активность в Европе, особенного успеха эта бразильская религиозная группа добилась в Германии и Нидерландах. В Амстердаме последователи культа имеют собственную церковь. Также в Нидерландах исследуется потенциал использования айауски для лечения наркотической зависимости.

11 BRUGMANSIA AUREA
Golden Angel's Trumpet

12 BRUGMANSIA SANGUINEA
Blood-Red Angel's Trumpet

ТРУБЫ АНГЕЛОВ

1: Использование золотисто-желтых цветков *Brugmansia* в шаманских целях встречается главным образом в Колумбии и северном Перу.

2: Цветки и листья используются многими индейскими колдунами для медицинских целей.

3: Спелый плод *Brugmansia sanguinea*. Этот вид бругмансии плодоносит гораздо обильнее, чем любые другие виды.

4: Цветок *Brugmansia sanguinea*.

Индейцы Guambiano из южной Колумбии говорят о растении *Brugmansia vulcanicola* следующее: "Каким приятным является послеполуденный аромат длинных колокольчатых цветков Yas... Но это дерево имеет духа в обличье орла, слетающего с небес и вновь исчезающего... Этот дух настолько зловещ, что если слабый человек встанет у подножья этого дерева, он забудет обо всем... чувствуя себя летящим на крыльях духа Yas... Если девушка опустится отдохнуть в тени дерева, она замечается о мужчине из племени Paez, потом в ее матке останется существо,

которое будет рождено через шесть месяцев в виде плодов или семян дерева".

Виды рода *Brugmansia* являются коренными обитателями Южной Америки. В прошлом виды рода *Brugmansia* обычно рассматривались как секция в роде *Datura*. Тщательное изучение биологии этих растений показало, что они заслуживают выделения в обособленный род. Свойства этих видов, а также их местообитание указывают на длительную связь с человеком.

Галлюциногенное использование видов *Brugmansia* могло пойти от знания свойств их близких родственников из рода *Datura* – знания, которое монголоиды-протоиндейцы принесли в Новый Свет в позднем палеолите и мезолите. Мигрируя на юг, они встречали новые виды рода *Datura*, в особенности в Мексике, и обращали их для шаманских целей. При заселении Анд в Южной Америке, люди замечали сходство бругмансий и дурманов и находили, что их психоактивные свойства очень похожи. Как бы то ни было, все, что касается использования растений рода *Brugmansia*, свидетельствует о своей глубокой древности.

Мало, что известно, однако, об использовании *Brugmansia* во времена, предшествующие завоеванию европейцами. Существуют, тем не менее, разрозненные упоминания этих галлюциногенов. Французский ученый de la Condamine упоминал об их использовании у индейцев Omagua с берегов Rio Marañon. Исследователи фон Гумбольдт и Bonpland упоминали о Tonga – красно-цветковом виде *B. sanguinea*, как о священном растении жрецов в Храме Солнца в Sogamoso, в Колумбии.

Brugmansia arborea, *B. aurea*, and *B. sanguinea* обычно растут на высоте не ниже 1800 м. Их семена широко используются в качестве добавки к алкогольному напитку chicha. Для употребления используют настой из измельченных листьев и цветков на холодной или горячей воде. Листья могут смешиваться с настоем табака. Для употребления некоторые индейцы счищают со стеблей мягкую зеленую кору и вымачивают ее в воде.

Интоксикация под действием *Brugmansia* изменчива, однако всегда характеризуется бурной фазой. Возможно, нет более сжатого описания, чем таковое, оставленное Johann J. Tschudi в 1846 г. который наблюдал действие этого

растения в Перу. Индеец "впал в тяжелое оцепенение, его глаза бессмысленно зафиксировались на земле, рот конвульсивно закрылся и ноздри расширились. В течение четверти часа его глаза начали вращаться, изо рта выступила пена, все тело начало содрогаться в страшных судорогах. После того, как эти бурные симптомы отпустили, наступил глубокий сон в течение нескольких часов, затем, когда индеец проснулся, он в подробностях рассказал о путешествии к своим предкам".

Согласно одному отчету от 1589 г. в местности Тунжа, у индейцев Muisca, "умерший вождь сопровождался в последний путь своими женами и рабами, которых хоронили в разных слоях земли... при каждом из них было золото. И для того, чтобы женщины и бедные рабы не испугались смерти перед видом страшной гробницы, вожди дают им пить опьяняющий табак и другие листья дерева, которое мы называем Wopachego, подмешивая все это в их обычное питье, так что ничего не остается от их чувств, дабы могли они предвидеть беду, что вскорости постигнет их". Деревом, чьи листья использовались, несомненно были виды *Brugmansia aurea* и *B. sanguinea*.

Индейцы Jivago дают непослушным детям питье из *B. sanguinea* с поджаренной кукурузой: во время интоксикации дети так увещеваются, будто бы их наставляют духи предков. У Chocó считается, что если добавить семена *Brugmansia* в магическое пиво chicha, то у детей этот напиток вызовет возбуждение, во время которого они могут найти золото.

Индейцы Перу до сих пор называют *Brugmansia sanguinea* именами Нуаса или Нуасачаца ("растение могилы"), от поверья, что оно открывает древние сокровища, спрятанные в могилах.

В жарких областях западной Амазонии *Brugmansia suaveolens*, *B. versicolor*, и *B. insignis* применяются в качестве галлюциногенов или добавок к айауаске.

По использованию *Brugmansia* возможно ни один регион не может сравниться с долиной Sibundoу в колумбийских Андах. Индейцы Kamsá и Ingaño употребляют в качестве галлюциногенов несколько видов и множество местных культурных сортов. Индейцы

этого региона, особенно колдуны,

владеют широкими познаниями о действии этих растений и выращивают их в частном владении.

Обычно являясь собственностью определенных шаманов, эти культивары имеют собственные местные имена. Листья Vuyes (*B. aurea*) применяются в основном для облегчения ревматизма, являясь эффективным средством из-за высоких концентраций тропановых алкалоидов. Siangan ранее применялся охотниками: листья и цветки подмешивали в пищу собакам, чтобы те могли найти больше дичи. Имеющие форму языка листья Амагон ценятся для лечения нагноений и ревматизма. Самым редким сортом являются

Семена *Brugmansia suaveolens* используются в Перу как опьяняющая добавка к кукурузному пиву. В более высоких дозах семена употребляются шаманами. Они часто вызывают делирий, который может длиться несколько дней, сопровождаясь сильнейшими галлюцинациями.

Бругмансия кроваво-красная (*Brugmansia sanguinea*) часто выращивается в священных местах и на кладбищах. На фото – большое дерево с установленным подле него ликом мадонны, южный Чили.

Химия Бругмансий

Относящиеся к семейству пасленовых виды *Brugmansia arborea*, *B. aurea*, *B. sanguinea*, *B. suaveolens* и *B. versicolor* содержат те же тропановые алкалоиды, что и виды рода *Datura*: скополамин, гиосциамин, атропин и разнообразные второстепенные алкалоиды тропановой группы, такие как норскополамин, апоскополамин, метеллоидин, и т.д. Скополамин, который ответствен за галлюциногенные эффекты, всегда является главным алкалоидом. К примеру, в листьях и побегах *B. aurea* содержание суммы алкалоидов составляет 0,3%, из которых 80% составляет скополамин. Скополамин также является главным алкалоидом, содержащимся в корнях бругмансий.

Справа: Долина Sibundoy в южной Колумбии является местом интенсивного использования растений рода *Brugmansia*. Одним из наиболее знаменитых знахарей племени Kamsa является Salvador Chindoy. На фото он запечатлен в своем церемониальном наряде в самом начале интоксикации бругмансией, которая употребляется для прорицания.

Слева: Молодой мальчик из племени Kamsa, из долины Sibundoy, Колумбия, держащий цветок и листья *Culebra Borrachera* перед тем, как приготовить вызывающий интоксикацию настой, готовясь познать секреты использования галлюциногенов в магии и медицине.

Salaman, с причудливо атрофированными листьями; он используется и для лечения ревматизма и как галлюциноген. Пик мутаций встречен в сортах Quinde и Munchira; оба они используются как галлюциногены, но также применяются для лечения ревматизма, в качестве рвотного, ветрогонного, глистогонного и обеззараживающего средства; Munchira кроме того используется для лечения рожистого воспаления. Quinde – наиболее широко используемый сорт в Sibundoy; Munchira – самый токсичный. Редкие сорта Dientes и Ochre находят наиболее важное применение в качестве средства от ревматических болей.

"Такой зловещий дух, говорили нам бабушки и дедушки, есть в этих деревьях с цветками как длинные колокольчики, источающие свой аромат после полудня, что они служили пищей индейцев, от имен которых люди дрожат: свирепые Pijao".

Culebra borrachero, как считают некоторые ботаники, является одним из этих ужасных сортов. Этот, более сильнодействующий, чем все

остальные сорта *Brugmansia*, используется в качестве галлюциногена в наиболее сложных случаях для прорицания, а также как эффективное средство от болей при ревматизме или артрите.

Сорта Quinde и Munchira наиболее часто используются из-за своих психоактивных свойств. Сок из измельченных листьев или цветков пьют в виде настоя на холодной воде, либо на aguardiente (перегнаный алкоголь из сахара). В Sibundoy обычно только колдуны употребляют *Brugmansia*. Большинство колдунов "видят" ужасающие образы ягуаров и ядовитых змей. Симптомы интоксикации и неприятные побочные эффекты возможно внесли свой вклад в ограничение применения видов *Brugmansia* в качестве галлюциногенов.

Индейцы Jivaro верят, что обычная жизнь является иллюзией, что истинные силы, стоящие за обыденной жизнью, являются сверхъестественными. Шаман, со своими сильнодействующими галлюциногенными растениями, может проникнуть в неземной мир чудес и взаимодействовать с силами зла.

Мальчик-индеец *Jivaro* в возрасте шести лет должен приобрести внешнюю, вызывающую видения душу, *arutam wakani*, которая позволяет ему общаться с предками. Чтобы найти свою *arutam*, мальчик и его отец совершают паломничество к священному водопаду, совершая омовения, постясь и выпивая табачную воду. Также может употребляться *Maikoa* (сок *Brugmansia*), для того, чтобы способствовать контакту со сверхъестественными силами, во время которого *arutam* мальчика появляется в виде ягуаров и анаконд и входит в его тело.

Индейцы *Jivaro* часто принимают *Natema* (айауаску) или *Banisteriopsis*, чтобы приобрести *arutam*, так как это сильные опьяняющие средства, но если с помощью *Natema* не удастся добиться успеха, должна быть использована *Brugmansia*. Интоксикация *Maikoa*, как утверждают *Jivaro*, может привести к безумию.

Несмотря на свою большую привлекательность, виды рода *Brugmansia* переживали трудности. Хотя они и являются растениями богов, однако, это не столь приятные их подарки, как пейот, грибы и айауаска. Их мощное и в целом неприятное действие, проходящее через периоды буйства и даже временного безумия, вкупе с отвратительными побочными эффектами, привело к тому, что люди поместили их на второе место. Действительно, это растения богов, но боги не всегда стараются сделать жизнь человека легкой. — поэтому они дали людям растения *Brugmansia*, к чьей помощи человек должен иногда прибегать. Зловещий орел реет над человеком и его дерево *Boigachero* — постоянное напоминание о том, что добиться встречи с богами не всегда так просто.

Справа. Красивые цветки бругмансий, запечатленные в манере символизма (рисунк на ткани, разработанный художником Alphonse Mucha, Париж, 1896 г.; оригинал хранится в государственном музее в Wurttemberg, Штутгарт, Германия)

Слева. Этот рисунок индейцев Guambiano из южных колумбийских Анд изображает индеанку, сидящую под деревом *Boigachero*, (*Brugmansia vulcanicola*). Фигура орла ассоциируется со злым духом, указывая на токсичность этого дерева. Замедлившего под ним человека дерево делает забывчивым и наполняет чувством полета.

Страница 145 сверху: Корона (верхушка) кактуса лофофоры может принимать множество различных форм, в зависимости от возраста и условий произрастания.

Страница 145 внизу: Группа больших экземпляров пейота в своем естественном местообитании в южном Техасе.

С тех самых пор, как первые европейцы попали в Новый Свет, кактус лофофора (пейот) вызывает споры, запреты и преследования. Осужденный испанскими завоевателями из-за своей "сатанинской лживости", вновь и вновь атакуемый разными властями и религиозными группами, этот кактус, тем не менее, продолжает играть свою роль среди индейцев Мексики в качестве первостепенного таинства, а его употребление в последнее столетие стали практиковать и более северные племена из Соединенных Штатов. Выживание и развитие культа пейота составляет интересную главу истории Нового Света и является вызовом для антропологов и психологов, ботаников и фармакологов, продолжающих изучать это растение и его

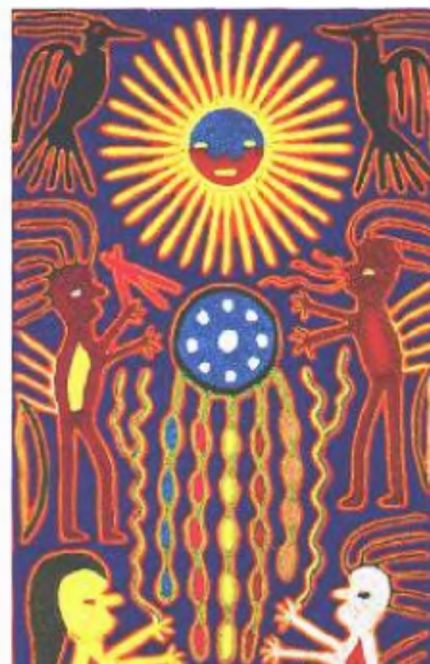
религиях, и их попытки искоренить эту практику привели к ее утаиванию в горных областях, где священное употребление пейота сохранилось и поныне.

Насколько древним является культ пейота? Ранний испанский летописец, Fray Bernardino de Sahagún, оценил, основываясь на некоторых исторических событиях, записанных в индейской хронологии, что пейот был известен индейцам Chichimeca и Toltec как минимум за 1 890 лет до пришествия европейцев. Эта цифра показывает, что практическая история "божественного растения" Мексики продолжается более двух тысячелетий. Позднее Carl Linnholtz, датский этнолог, который провел пионерскую работу среди индейцев штата

Слева: Цветущий кактус пейот (*Lophophora williamsii*).

Справа: Вышивка индейцев Huichol, изображающая выращивание и щедрые дары кактуса пейот.

аспекты в связи с человеческими делами.

Логично было бы назвать этот лишенный колючек мексиканский кактус прототипом галлюциногенов Нового Света. Он был открыт европейцами одним из первых, и бесспорно был самым заметным галлюциногенным растением, встреченным испанскими завоевателями. Они обнаружили, что культ пейота занимает прочное место в традиционных

Chihuahua, предложил, что культ пейота гораздо более древний. Он показал, что символ, используемый индейцами Tarahumara на церемонии пейота, встречается в древних ритуальных резных орнаментах, сохранившихся на вулканических горных породах в Центральной Америке. Позднее, при археологических изысканиях в сухих пещерах и каменных укрытиях в Техасе были найдены образцы пейота. Эти находки, чей контекст свидетельствует о церемониальном использовании пейота

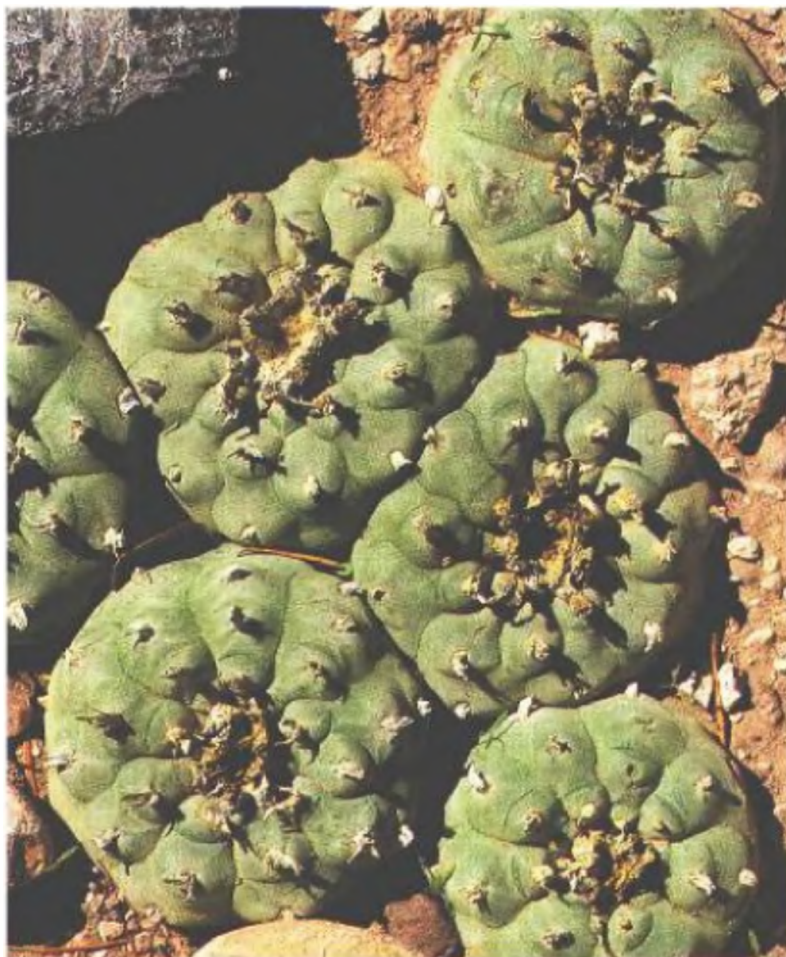
более семи тысяч лет назад.

Самыми первыми записями европейцев об этом священном кактусе являются труды Sahagin'a, жившего с 1499 по 1590 гг. и посвятившего большую часть сознательной жизни индейцам Мексики. Его точные, основанные на собственном опыте наблюдения, были опубликованы только в 19-м веке. Поэтому честь опубликования самого первого отчета должна принадлежать Juan Cardenas, чьи наблюдения над удивительными загадками индейцев были опубликованы еще в 1591 г.

Писания Sahagin'a принадлежат к наиболее важным из ранних хроник. Он описал употребление пейота индейцами Chichimesa, живущими на примитивном пустынном плато на севере: для потомков он записал следующее: "На этой земле есть и другое растение похожее на tunas [кактусы *Opuntia* spp.]. Называется оно peiotl. Само оно белое. Находят его на севере земли. Те, кто едят его или пьют, видят видения, ужасные или смешные. Опынение длится два или три дня и затем прекращается. У народа Chichimesa это обычная еда, ибо она поддерживает их и дает мужество для того, чтобы бороться, и не чувствовать ни страха ни голода ни жажды. И как они говорят, оно защищает их от всех опасностей".

Не известно, были ли Chichimesa первыми индейцами, открывшими психоактивные свойства пейота. Некоторые исследователи полагают, что индейцы Tarahumaga, живущие на землях, где растет пейот, были первыми, открывшими его употребление, и что от них это знание передалось к индейцам Coza, Huichol и другим племенам. Так как этот кактус произрастает во многих изолированных ареалах в Мексике, кажется возможным, что его опьяняющие свойства были независимо открыты разными племенами.

Многие испанские иезуиты 17-го века свидетельствовали, что индейцы Мексики используют пейот в медицинских и церемониальных целях для лечения множества недугов, и что опьяненные кактусом индейцы переживают "ужасающие видения". Padre Andrea Perez de Ribas, иезуит, живший в 17-ом веке, проведший шестнадцать лет в Sinaloa, сообщал, что пейот обычно употреблялся в виде питья. Но его употребление, даже медицинское, было

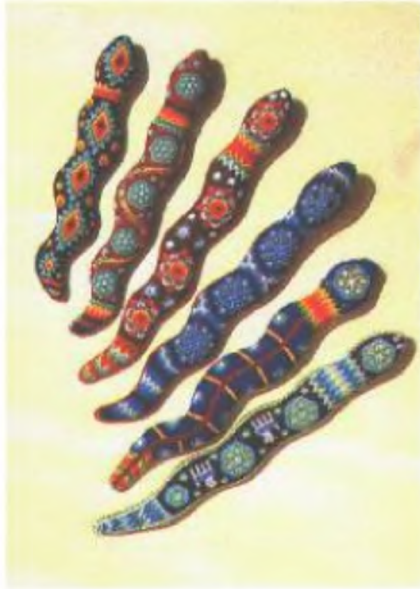

Химия лофофор

Кактус *Lophophora williamsii* был первым химически изученным психоактивным растением. Его действующее вещество, кристаллический алкалоид, было идентифицировано еще в конце 19-го века (см. стр. 23). Так как сушеные тела кактуса, из которых извлекался алкалоид, были известны под названием "мескалевых бутонов", алкалоид был назван мескалином. Помимо мескалина, ответственного за визуальные галлюциногенные эффекты, из пейота и родственных видов кактусов были выделены несколько других родственных алкалоидов.

После того, как была установлена химическая структура мескалина, стал возможным его химический синтез. Его химическая структура относительно проста: 3,4,5-триметоксифенилэтиламин. Модель этой структуры показана на странице 186.

Структурно-химически мескалин родственен нейромедиатору норадреналину (норэпинефрину) – гормону мозга, чья структура также приведена в книге. Активная доза мескалина при пероральном введении составляет 0,5-0,8 г.

Слева: По мотивам видений, испытанных в ходе ритуала пейота, индейцы Huichol делают украшенные бисерными "пейотными" узорами "змейки пейота" и относят их к отдаленным горным святилищам Матери Земли в качестве благодарственных подношений.

Справа: Старый и очень большой экземпляр кактуса пейот; индейцы называют такие кактусы "дедушками". Notice the young crowns. (?)

запрещено и преследовалось, так как оно было связано с "языческими ритуалами и суевериями" для того, чтобы общаться со злыми духами через "дьявольские галлюцинации".

Первое полное описание живого кактуса сделал Dr. Francisco Hernandez, который, как личный врач короля Филиппа II Испанского, был отправлен изучать медицину ацтеков. В своей этноботанической штудии о Новой Испании, Dr. Hernandez описал *peyotl*, как это растение называлось в языке Nahuatl индейцев ацтеков: "Тело весьма среднего размера, не дающее отростков или наземных листьев, однако до определенной степени покрыто волосками, из-за чего я не могу с легкостью изобразить его. Известно, что и мужчины и женщины злоупотребляют им. По-видимому, обладает сладковатым вкусом и умеренным жаром. Говорят, что приносит облегчение, будучи измельченным и приложенным к болезненным суставам. Этому растению приписываются чудесные свойства, если сколь ни будь доверять тому, что обычно говорят они на этот счет. Пожирающие его приобретают способности предвидеть и предсказывать вещи...".

В конце 17-го века один

испанский миссионер, будучи в Nayarit, записал самый первый отчет о ритуале пейота у индейцев племени Сога: "Рядом с музыкантами сидел дирижер певцов, чьим занятием было отбивать ритм. У каждого были помощники, готовые занять место, когда человек устанет. Неподалеку был поставлен поднос, наполненный пейотом, – дьявольским корнем, который они размалывают и пьют, отчего они способны не поддаваться изматывающему действию столь длительной церемонии, которую они начинают с того, что образуют насколько возможно больший круг из женщин и мужчин на том месте, что было очищено для этой цели. Одни за другими, они вступали в пляс в круге либо отбивали ритм ногами, держа посередине музыкантов и хормейстера, которых они пригласили, и пели тот же немелодичный мотив, который задавал последний. Они танцевали всю ночь напролет, с пяти вечера до семи утра, не останавливаясь и не покидая круга. Когда танец закончился, все, кто мог держаться на ногах, встали; большинство же, опьяневшее от пейота и вина, не могло управлять своими ногами.

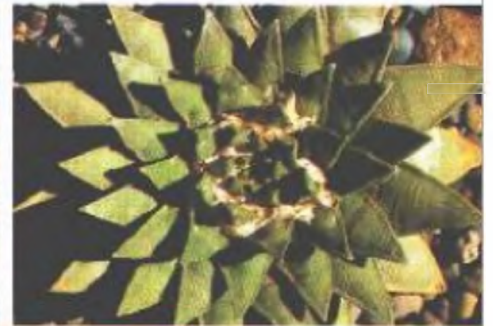
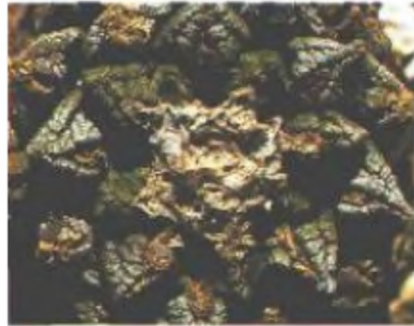
"В сознании обитает чудо,
с помощью него человек достигает сферы
за пределами материи,
и пейот говорит нам,
где ее искать."

– Antonin Artaud, *The Tarahumars* (1947)

Вероятно, что в течение веков содержание церемонии пейота у индейцев Сога, Нуичол и Тарахумага изменилось мало: до сих пор большую ее часть составляет танец.

Современный ритуал пейота племени Нуичол наиболее близок к церемониям доколумбовой Мексики. Описание ритуала племени Теочичимеса, данное Sahagun'ом, могло бы вполне служить и описанием церемонии племени Нуичол того времени, так как эти индейцы до сих пор собираются вместе в пустыне в трехстах милях к северо-востоку от своих земель в Сьерра-Мадре на западе Мексики, также поют всю ночь и день напролет, также бурно рыдают и также ценят пейот настолько выше других психотропных растений, что относят священные грибы, вьюнки, дурман и другие местные галлюциногены сфере колдовства.

Большинство из ранних описаний Мексики было оставлено миссионерами, которые были против использования пейота в религиозной практике. Для них пейот не находил места в христианстве из-за своих ассоциаций с язычеством. Так как испанские священнослужители были нетерпимы к любым культам, помимо собственного, это привело к суровым преследованиям. Но индейцы сопротивлялись тому, чтобы оставить свои культы пейота, основанные на вековых традициях.

священник, живший около San Antonio в Техасе, опубликовал в 1760 г. руководство, содержащее вопросы, которые должны были быть адресованы новообращенным. Среди них были такие: "Ел ли ты человеческую плоть? Ел ли ты пейот?" Другой священник, Padre Nicolas de Leon, сходным образом экзаменовал потенциальных новообращенных: "Являешься ли ты прорицателем (гадалкой)? Приходилось ли тебе предсказывать события, читая предзнаменования, толкуя сны или следя за кругами и узорами на воде? Украшаешь ли ты гирляндами цветов места, где хранятся идолы? Пьешь ли ты чужую кровь? Бродишь ли ты по ночам, вызывая на помощь себе демонов? Пил ли ты пейот или давал ли его пить другим, чтобы открыть тайны или узнать, где находятся украденные или потерянные предметы?"

В последнее десятилетие 19-го века исследователь Carl Lumholtz наблюдал употребление пейота среди индейцев Западной Сьерра-Мадре в Мексике, главным образом у племен Нуичол и Тарахумага. Он сообщал о церемонии пейота и о различных видах кактусов, которые использовались вместе или вместо *Lophophora williamsii*.

Выше: Различные виды кактусов, известные в Мексике как Peyote, Nikuli, Peyotillo и ложный Peyote. В основном они содержат мескалин, а также другие психоактивные алкалоиды.
Вверху слева: *Ariocarpus retusus*
Вверху справа: *Astrophyton asterias*/
Внизу слева: *Aztekium riterii*
Внизу справа: *Ariocarpus fissuratus*

Слева: Самая ранняя ботаническая иллюстрация кактуса *Lophophora williamsii*, опубликованная в 1847 г. Экземпляры этого кактуса были найдены на археологических стоянках, имеющих возраст более семи тысяч лет. Возможно, это был первый и наиболее яркий представитель вызывающих видения растений, встреченный испанскими завоевателями Мексики.

В подавлении пейота, однако, испанцы пошли далеко. Например,

"Смотри, как мы идем за пейотом.
 Как мы идем, без пищи, без питья, с большой волей.
 С единою душой. Как идет индеец Huichol.
 Это наше единство. Это то, что мы должны защищать".

– Ramon Medina Silva

Слева: В географии индейцев Huichol, Wirikuta – страна предков-богов – является местом зарождения священной жизни племени. Здесь растет пейот, его собирают во время ежегодных паломничеств, совершаемых маленькими группами преданных индейцев Huichol. Путь до Wirikuta долг и труден, паломники совершают его так же, как и древние предки-боги. Как и последние, они воздерживаются от приема пищи, от секса и сна во время этого необычного пути. Когда они впервые вступают на землю своего Рая, *mara'akame* (колдун) Ramon Medina Silva указывает жестом на Kau-kauagi (места силы), которые когда-то были воплощенными богами.

Однако до 1960-х годов антропологи никогда не наблюдали и не принимали участие в сборе пейота. Лишь тогда индейцы Huichol разрешили антропологам и одному мексиканскому писателю сопровождать несколько паломничеств. Раз в год индейцы Huichol совершают священное путешествие для сбора *Nikugí*, как они называют священный кактус. Поход возглавляет опытный *mara'akame* или шаман, который общается с *Tatewari* (Наш дедушка-огонь). *Tatewari* – самый древний бог индейцев Huichol, он также известен по имени *Nikugí*, бог-пейот. Он изображается с кактусами пейота на ладонях и ступнях и открывает современному колдуну всех божеств, часто через видения, а иногда косвенно, при помощи

Зачастую единственной пищей, которую берут на время пребывания в Wirikuta являются кукурузные лепешки. Хотя находясь на земле Wirikuta паломники едят пейот. Они должны преодолевать большие расстояния. В наше время большая часть пути совершается на автомобиле, но раньше индейцы проходили двухсотмильный путь пешком.

Подготовка к сбору пейота включает ритуальное исповедание и очищение. Паломники должны публично перечислить все свои сексуальные эпизоды, однако это не вызывает стыда, возмущения, ревности или любых проявлений враждебности. За каждый проступок колдун завязывает на бечевке узелок, в конце ритуала ее сжигают. После исповедания, группа, готовящаяся отправиться в Wirikuta, – место, расположенное

Kauumarí (Священного Оленя и героя мифов). *Tatewari* увел первых паломников за пейотом далеко от тех земель, где ныне живут девять тысяч индейцев Huichol, и привел их в Wirikuta – землю предков, где в изобилии растет пейот. Участники, ведомые шаманом (обычно от десяти до пятнадцати человек), следуя духу *Tatewari*, отождествляют себя с обоженными предками, для того, чтобы "обрести свои жизни".

Поиск пейота в буквальном смысле является охотой. Паломники носят с собой тыквенные табакерки, – необходимые в ритуальном путешествии предметы. Часто берут с собой и водяные тыквы, для того, чтобы привести домой из страны Wirikuta воду,

в San Luis Potosí, должна очиститься, как перед путешествием в рай.

После того, как группа достигнет пределов видимости священных гор Wirikuta, паломники совершают ритуальное омовение и молятся о дожде и плодородии. Во время моления и воспевания шаман начинает грозиться опасностью проникновения в тонкий мир. Этот переход состоит из двух этапов: первый – Ворота Сталкивающихся Облаков, и второй, – проход в Облаках. Эти названия относятся не к материальным местоположениям, а существуют лишь в "географии сознания": для участников прохождение

Справа: Сборщик пейота раскладывает дома свою добычу.

Слева: Корзина, которую берут с собой в путь до Wirikuta, содержит лишь несколько личных и церемониальных предметов. На обратном пути она заполняется кактусом пейотом, собранным во время паломничества. Индейцы Huichol говорят, что пейот "очень нежный", поэтому тяжело нагруженные корзины осторожно, чтобы не помять кактусы, несут обратно в сьерру. К корзине прислонена индейская скрипка племени Huichol, на которой играют во время танца пейота.

Внизу справа: Индейцы Huichol, возвращающиеся из паломничества.

Внизу слева: Сборщик пейота с полной корзиной кактуса лофофоры.

из одного мира в другой является наполненным эмоциями событием.

После прибытия на место, где будет проходить сбор пейота, шаман начинает церемониальные практики, рассказывая истории из древней истории пейота и молясь о защите на время предстоящих событий. Тем, кто совершает паломничество впервые, завязывают глаза, и шаман ведет участников к "космическому пределу", видеть который может только он один. После, все участники останавливаются, зажигают свечи и произносят молитвы, в то время как колдун поет песню, насыщенный сверхъестественными силами.

В заключении, участники начинают искать кактус. Колдун

находит следы оленя. Он отпускает тетиву и попадает в кактус. Паломники приносят жертвенные дары этому первому Nikiñi. Сбор пейота продолжается, в конце концов, у паломников оказываются полные корзины кактусов. На следующий день сбор пейота продолжается снова, часть его предназначена для тех, кто остался дома. Остаток будет распродан индейцам Coza и Tarahumara, которые пейот употребляют, но сами не ищут.

Затем проводится церемония раздачи табака. Участники раскладывают стрелы, указывая наконечниками на четыре стороны света; в полночь зажигается огонь.

Страница 148 справа: Каждый паломник оставляет благодарственное подношение для пейота. После того, как эти дары будут аккуратно продемонстрированы, паломники поднимают свечи навстречу восходящему солнцу. Они закликают и молятся, чтобы боги приняли их дары, в то время как Ramon (второй справа) пламенно поет.

Страница 151, слева: "Троица" олень, кукуруза и пейот, у индейцев Huichol, это сверхсимволический комплекс, концепция, простирающаяся в прошлое до времен творения. Эта райская эра предшествовала отделению растений от животных, а пейот представляет собой вневременную связь со сверхъестественным. Во время ежегодного сбора пейота, паломники пронзают первый найденный кактус стрелой, и этот особенный экземпляр пейота уподобляется умирающему оленю, ритуал сопровождается специальными песнопениями; также оставляются пожертвования в виде зерен кукурузы.

Страница 151 справа: Индейцы племени Yaqui из северной Мексики символически изображают кактус

Справа: Жертвенная чаша индейцев Huichol, украшенная пейотным орнаментом.

Согласно индейцам Huichol, табак принадлежит огню.

Колдун молится, размещая подношения из табака возле огня, прикасается к ним перьями и затем раздает его всем паломникам, которые помещают его в свои тыквенные табакерки, что символизирует рождение табака.

Сбор пейота у индейцев Huichol рассматривается как возвращение в Wirikuta или Рай, – архетипическое начало и конец мифического прошлого. Современный шаман Huichol (*mara'akame*) выражает это так: "Когда-то все станет таким, как это виделось там, в Wirikuta. Вернутся

У индейцев Tarahumara танец пейота может проводиться в любое время года для привлечения здоровья, преуспевания племени или для простого поклонения. Иногда этот ритуал включается в другие установленные праздники. Основная часть церемонии состоит из танца и молитв, после которых следует день празднования. Церемония проводится на очищенной, чисто выметенной площадке. Для костра притаскивают дубовые и сосновые бревна, выкладывая их в направлении восток-запад. На языке Tarahumara танец означает "движение вокруг огня", и помимо самого пейота, огонь также является важнейшим элементом церемонии.

В распоряжении ведущего церемонии есть несколько женщин-помощниц, которые готовят *Nikuri* для употребления, осторожно измельчая свежие кактусы на камне-*metate*, так, чтобы не потерять ни одной капли образующейся жидкости. Другая помощница собирает всю жидкость в тыкву, даже воду, в которой моется *metate*. Ведущий сидит к западу от огня, напротив него может быть установлено распятие. Перед ведущим вырыта небольшая ямка, в которую он может сплевывать. Пейот может стоять перед ним у стенки ямки или в узком углублении в земле. Ведущий переворачивает половинку тыквы над пейотом, вращая ей, чтобы нацарапать круг на земле вокруг кактуса. Временами он снимает тыкву и чертит на земле крест, что символизирует мироздание, затем снова надевает тыкву. Эта тыква служит в качестве резонатора для трущейся об нее палочки: пейот находится под резонатором, так как ему нравится этот звук.

Затем к распятию подносится курящаяся благовонная смола. Помощники ведущего обращаются лицами к востоку, становятся на колени и перекрещиваются, затем им выдаются трещотки из копыт оленей или колокольчики, чей звук будет сопровождать танец.

Первые Люди. Пространства станут чистыми и прозрачными, все это до конца не ясно мне, но я узнаю это в следующие пять лет, через дальнейшие откровения. Мир закончится и здесь снова будет единое. Но только для настоящих Huichol."

У индейцев Tarahumara, культ пейота имеет меньшее значение. Многие пополняют свои запасы кактуса, покупая обычно у индейцев Huichol. Хотя эти два племени живут в нескольких сотнях миль друг от друга и не являются близкими родственниками, они используют одно и то же имя для названия пейота, – *Nikuri*, и оба культа имеют много точек соприкосновения.

пейот в виде самца оленя, как в этой деревянной резной фигурке.

Сверху: "Это – одно, это – единство; это – мы". Эти слова *mara'akame* (шамана) Ramon Medina Silva из племени Huichol описывают мистическую связь, открывающуюся между участниками во время церемоний пейота; она является весьма важным измерением в жизни этих людей. На этой вышивке, шесть *peuateros* (пейотистов) и шаман (сверху) достигают единства в огненном пространстве. В центре, посреди *peuateros* находится *Tatewari* – Первый Шаман, изображенный в виде пятиязыкого огня.

Ниже: Шаман индейцев Huichol, Ramon Medina Silva молча ожидает видений, вызываемых пейотом. Закутавшись в накидку, он смотрит в церемониальный костер и в течение многих часов недвижно сидит, получая послания от богов. Вот что он говорит о паломничестве за пейотом: "Наши символы: олень,

пейот, зерна маиса пяти цветов, – все, все, что ты увидел там в Wirikuta, когда мы идем на поиски пейота, – все эти вещи прекрасны. Они прекрасны, потому что они верны". (Из Barbara Myerhoff, *Peyote Hunt*)

Измельченный пейот в горшке или глиняном кувшине располагается около распятия, один из помощников наполняет порциями пейота тыкву-горлянку; подавая тыкву ведущему, он совершает три круга вокруг огня, а подавая обычному участнику – один круг. Во всех песнях пейот восхваляется как защитник племени и "прекрасный опьянитель".

Целительские церемонии часто проходят так же как и у племени Huichol.

Ведущий церемонии у Tarahumara проводит ритуал целения на рассвете. Сначала, после сигнала из трех стуков, прекращается танец. Ведущий встает, сопровождаемый молодыми помощниками, и, двигаясь по кругу патио, он окропляет водой головы всех присутствующих. Он трижды прикасается к пациенту и также трижды постукивает своей палочкой, прикасаясь к его голове. Пыль, образуемая при постукивании, хоть и ничтожна, но обладает целительной и жизненной силой, и ее сохраняют для медицинских целей.

В заключительном обряде пейот отправляют к себе домой. Ведущий простирается на встречу восходящему солнцу и трижды постукивает. "Ранним утром Nikuli прилетел из San Ignacio и Satapolio верхом на прекрасных зеленых голубях, чтобы попить с Tarahumara после танца, когда люди жертвуют пищу, едят и пьют. Даровав свое благословение, Nikuli превращается в шар и тут же улетает в свое убежище".

Пейот выступает в качестве культового объекта поклонения у сорока с лишним племен американских индейцев из многих районов США и западной Канады. Из-за широты своего использования, пейот рано привлек внимание

ученых и законодателей, а также породил горячее и, к сожалению, часто категоричное противодействие своему свободному использованию в церемониях индейцев Америки.

По-видимому, индейцы Kiowa и Comanche, которые навещали индейские сообщества северной Мексики, были первыми индейцами Соединенных Штатов, узнавшими об этом священном растении Америки. Ко второй половине 19-го века индейцы США были выселены в

Справа: Красные мескалевые бобы
(*Sophora secundiflora*).

Выше слева: Ведущий церемонии в Церкви Коренных Американцев, совершающий службу на церемонии пейота, символизирует собой Великий Дух. Его обязанность – показать участникам "дорогу пейота". Ведущий, изображенный на картине Stephen Мороре, держит традиционные церемониальные предметы, связанные с этим культом: веер, посох и трещотку. На его щеках изображены короны кактуса пейот. На картине в центре, также принадлежащей Мороре, молящиеся участники церемонии сидят внутри священного типи, в центре которого находится Отец Огонь и серповидный алтарь. Над типи изображен водяной барабан пейота. На фотографии справа запечатлен знахарь племени Sioux Henry Crow Dog, поющий на церемонии пейота, проводимой в резервации Rosebud.

Выше в центре: Картина работы Мороре. Изображает участника церемонии, сидящего внутри священного типи. В центре типи находится Отец Огонь и алтарь серповидной формы. Над типи изображен сосуд с водой.

Выше справа: Знахарь племени Sioux Henry Crow Dog на собрании пейота в резервации Rosebud.

резервации, и многое из их культурного наследия было рассеяно и утрачено. Перед лицом этой ужасной неизбежности, многие лидеры индейцев, особенно из племен, переселенных в Оклахому, начали активно распространять новый тип культа пейота, приспособленную к чаяниям наиболее развитых групп индейцев в США.

Племена Kiowa и Comanche очевидно, стали наиболее активными поборниками новой религии. Ныне это церемония пейота типа Kiowa-Comanche, которая, с небольшими вариациями, преобладает к северу от мексиканской границы. Эта церемония, судя по быстрому распространению новой религии пейота, должна была быть обращена в первую очередь к равнинным племенам, и лишь потом к другим группам.

Успех в распространении нового культа пейота стал результатом жесткого сопротивления миссионеров и элит местной власти практике его использования. Свирепость этого сопротивления часто приводила к принятию местными властями репрессивного законодательства, несмотря на преобладающую научную точку зрения о том, что индейцам следует разрешить использовать пейот в религиозных практиках. В попытке защитить свои права на свободу вероисповедания

американские индейцы придали культу пейота форму легально признанной религиозной группы, – Церкви Коренных Американцев. Это религиозное движение, которое не было известно в США до 1885 года, в 1922 г насчитывало 13 300 членов. В 1993 г оно насчитывало, по меньшей мере, 300 000 участников из семидесяти различных племен.

Индейцы США, живущие вдалеке от мест природного произрастания пейота, вынуждены использовать высушенные верхушки кактусов, так называемые "мескалевые бутонны", легально приобретаемые путем сбора или покупки и рассылки через почтовые службы США. Некоторые американские индейцы, вслед за обычаем индейцев Мексики, до сих пор совершают паломничества для полевого сбора кактуса, однако большинство племенных сообществ в США должны обеспечивать свои запасы путем покупки и почтовой доставки.

Последователь культа может организовать собрание, в знак благодарности по поводу выздоровления, благополучного возврата из путешествия или успеха в паломничестве за пейотом; собрание может быть проведено по поводу рождения ребенка, получения им имени, по случаю первых четырех дней его рождения, исцеления от болезни или просто в знак благодарения.

Слева. Специальная трещотка – важный атрибут церемонии пейота Церкви Коренных Американцев.

Выше справа. На фотографии изображен оперенный посох и другие атрибуты полномочий ведущего: две курительные палочки для зажигания ритуальных сигарет, сочетание птицы-грома и креста на одной из них символизирует сплав христианских и языческих элементов, кукурузная шелуха для сигарет, барабанная палочка, несколько тыквенных трещоток, два ожерелья из мескалевых бобов, детали одежды ведущего, пучок полыни, сухой пейот, "галстук" для церемонии пейота, черное "пейотное сукно", флейта из кости орлиного крыла, кучка можжевелевой хвои для окуривания.

Индейцы Кискароо проводят церемонию пейота по случаю смерти, тело скончавшегося соплеменника помещается в церемониальное типи. Индейцы Киоуа проводят до пяти служб на пасху, по четыре на рождество и день благодарения и шесть на новый год. Церемонии проводятся только в субботние вечера, в особенности у индейцев Киоуа. Любой, кто является последователем церкви пейота, может быть лидером или "ведущим". Существуют определенные табу, которые должны соблюдаться ведущим, а иногда и всеми участниками. Пожилые люди воздерживаются от употребления соли за день до и после церемонии, а также они могут не мыться несколько дней после церемонии. По-видимому, в отличие от мексиканских церемоний, в данном культе нет сексуальных табу, хотя в церемонии нет никакой распушенности. Женщины допускаются на встречи для употребления пейота и моления, но они обычно не принимают участия в песнопениях и игре на барабанах. Дети старше десяти лет также могут посещать встречи, но до своего совершеннолетия они не принимают в них участия.

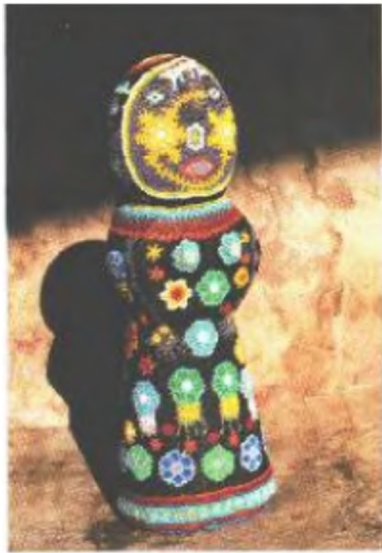
Церемонии пейота различаются от племени к племени. Типичная служба индейцев равнин как правило проводится в типи, водруженном над тщательно сделанным алтарем из земли

или глины; типи снимают, как только длящаяся всю ночь церемония будет закончена. Некоторые племена проводят церемонию в деревянной округлой хижине с постоянным цементным алтарем внутри, а индейцы Osage и Qua-raw часто проводят электрическое освещение в церемониальные хижины.

Отец Пейот (большой "мескалевый бутон" – высушенная верхушка кактуса) помещается на крест или розетку из листьев шалфея в центре алтаря. Этот символ духа пейота находится на алтаре все то время, что длится церемония. Как только Отец Пейот занимает свое место на алтаре, все разговоры смолкают, и взгляды людей обращаются к алтарю.

По кругу верующих передается табак и кукурузная шелуха или листья мериландского дуба, каждый делает себе сигарету, чтобы курить во время вступительной молитвы ведущего.

Следующей процедурой является очищение мешка с пейотом в дыму можжевелевого благовония. После этого освящения, ведущий берет из мешка четыре бутона пейота, затем передает мешок по кругу по часовой стрелке, каждый участник берет по четыре кактуса. В любое время в течение церемонии, можно попросить еще пейота.

Выше: Шаман (mara'akame) индейцев Huichol со своими помощниками напротив ритуальной постройки, в которой пройдет церемония пейота.

Страница 155 вверху: Измельченный пейот смешивают с водой и раздают участникам во время опяняющей церемонии.

употребляемое количество – личное дело каждого. Некоторые пейотисты съедают за ночь до тридцати шести кактусов, а другие хвалятся, что они съедали свыше пятидесяти кактусов. Вероятно, средней дозой является около двенадцати кактусов.

Песнопение начинает ведущий, вступительная песня одна и та же, она напеваётся или проговаривается высоким носовым тембром. В переводе эта песня означает: "Да благословят меня боги, дадут мне помощь, силу и разумие".

Иногда к ведущему обращаются с просьбой о лечении пациента. Эта процедура может проходить в разной форме. Почти всегда ритуал целения прост, он заключается в произнесении молитв и частом осенении крестом.

Употребляемый во время церемонии пейот частично приобрел роль священного таинства из-за своей биологической активности: те, кто его употребляют, часто испытывают чувство благополучия и другие психические эффекты (главным из них является калейдоскопическая игра ярких цветных образов). Коренными индейцами

Вверху слева: Богиня пейота, или Мать Земля индейцев Huichol в современном образе. Ее одеяние украшено символами священного кактуса. Пейот это ее подарок людям, для того, чтобы они могли общаться с ней. Познавая ее, человек учится уважать и почитать ее, а также мудро обращаться с ней.

Вверху справа: Индеец Huichol любовно ухаживает за маленьким огородиком с пейотом, который он посадил в своей деревне.

пейот рассматривается как священное растение, божественный "вестник", позволяющий человеку общаться с богом без посредничества священника. Для многих последователей он служит земным воплощением бога. "Бог сказал индейцам Delaware делать добро еще до того, как он послал Христа белым людям, которые убили Его..." – объясняет индеец антропологу. "Бог создал пейот. Это Его сила. Это сила Иисуса. Потом Иисус пришел на эту землю, после пейота... Бог (через пейот) поведал индейцам Delaware те же вещи, что и Иисус поведал белым".

С использованием пейота в качестве религиозного объекта поклонения связана и его предполагаемая ценность в качестве лекарства. Некоторые индейцы утверждают, что если правильно употреблять пейот, то все другие лекарства становятся излишними. Приписываемые ему целебные свойства вероятно более, чем другие его атрибуты, ответственны за быстрое распространение культа пейота в США.

Религия пейота является медико-религиозным культом. Рассматривая медицинские практики коренных американцев, всегда нужно

принимать в расчет разницу между первобытной концепцией лекарства и таковой в нашей современной западной медицине. Вообще, коренные сообщества не способны принять смерть или болезнь как естественные явления, но верят, что они вызваны сверхъестественным воздействием. Существует два типа

"лекарств": лекарства с чисто физиологическим действием (то есть, чтобы унять зубную боль или пищеварительное расстройство); и лекарства *по существу*, которые через разнообразные видения позволяют знахарю общаться с недоброжелательными духами, вызывающими болезни и смерть.

Причины, ответственные за быстрое распространение и упрочение места религии пейота в США, множественны и взаимосвязаны. Но среди наиболее очевидных чаще всего высказываются такие, как доступность легально приобретаемого галлюциногена, отсутствие федеральных ограничений, прекращение межплеменных конфликтов, жизнь в резервациях и вызванные ей смешанные браки и мирный обмен социальными и религиозными идеями, простота передвижения и почтового сообщения, а также общая позиция смирения по отношению к наступающей западной культуре.

В 1995 г Билл Клинтон сделал легальным употребление пейота для последователей Церкви Коренных Американцев!

Выше: Птица пейота индейцев Navajo, современная работа.

Слева: Веер пейота (племя Navajo) сделанный из павлиньих перьев используется индейцами для вызова видений.

МАЛЕНЬКИЕ ЦВЕТЫ БОГОВ

- 22 CONOCYBE
- 63 PANAEOLUS CYANESCENS
Blue Meanies
- 64 PANAEOLUS SPHINCTRINUS
Hoop-petticoat
- 65 PANAEOLUS SUBBALTEATUS
Dark-rimmed Mottlegill
- 76 PSILOCYBECUBENSIS
Sanlsidro
- 77 PSILOCYBE CYANESCENS
Wavy Cap
- 78 PSILOCYBE MEXICANA
Teonanácatl
- 79 PSILOCYBE SEMILANCEATA
Liberty Cap

Выше: Одно из самых больших когда-либо найденных плодовых тел *Psilocybe azurescens*.

"За пределами нашего мира существует другой мир, он и далек от нас и близок, он невидим. И там живет Бог, там живет смерть, там живут духи и святые. – в мире, где все уже произошло и все уже известно. Этот мир разговаривает. У него свой язык. Я передаю то, что он говорит. Священные грибы берут меня за руку и приводят в тот мир, где все известно. Они – священные грибы, – говорят так, чтобы я могла понять. Я спрашиваю их, и они отвечают мне. Когда я возвращаюсь из путешествия с ними, я передаю то, что они мне поведали и показали".

Так знаменитая колдунья индейского племени Mazatec Maria Sabina благоговейно описывает данные от бога свойства галлюциногенных грибов, которые она использует в своей церемонии, пришедшей из глубины веков.

Редко какие еще растения богов когда-либо окружались таким почитанием как священные грибы Мексики. Эти грибы были настолько освящены, что ацтеки называли их Теонапácatl ("божественная плоть") и использовали их лишь в наиболее священных своих церемониях. Несмотря на то, что грибы это не цветковые растения, ацтеки обращались к ним как к "цветам", а те индейцы, которые до сих пор употребляют их во время религиозных ритуалов, имеют для них ласкательные названия, такие как "маленькие цветы".

Когда испанцы завоевали Мексику, они были поражены тем, что коренные жители поклоняются своим божествам при помощи опьяняющих растений: Пейота, Ololiuqui, Теонапácatl. Употребление грибов вызвало особенное неприятие

у европейских клерикальных авторитетов, и последние принялись искоренять использование грибов в религиозных практиках.

"У них есть другой метод одурманивания, который усиливает их жестокость; ибо когда они пользовались некоторыми маленькими грибами-поганками... они видели тысячи видений и в особенности змей... На своем языке они называли эти грибы *teunamacatlh*, что означает 'Плоть бога' или дьявола, которому они поклоняются, и таким образом этой горькой пищей они причащались своему жестокому богу".

Опубликованное в 1656 г руководство для миссионеров приводило доводы против идолопоклонства индейцев, включая такие его проявления как употребление грибов, а также рекомендовало истребление этих обычаев. Не только отчеты обвиняли Теонапácatl, но и документальные иллюстрации также осуждали эти грибы. Одна из них изображает дьявола, соблазняющего индейца съесть грибы; на другой изображен дьявол, танцующий на грибе.

"Но перед истолкованием этого [идолопоклонства], один священник сказал: "Я хочу объяснить сущность указанных грибов, [они] маленькие, желтоватые, и чтобы собрать их, жрецы и старики, назначенные быть исполнителями этих надувательств, идут на холмы и проводят там почти целую ночь в проповедях и суеверной мольбе. На заре, когда задует определенный известный им небольшой бриз, они должны собирать их, приписывая им божественность. Когда их едят или пьют, они опьяняют, лишая вкусивших их своих чувств и внушая им тысячу нелепостей".

- 1. *Psilocybe mexicana*
- 2. *Psilocybe semperviva*
- 3. *Psilocybe yungensis*

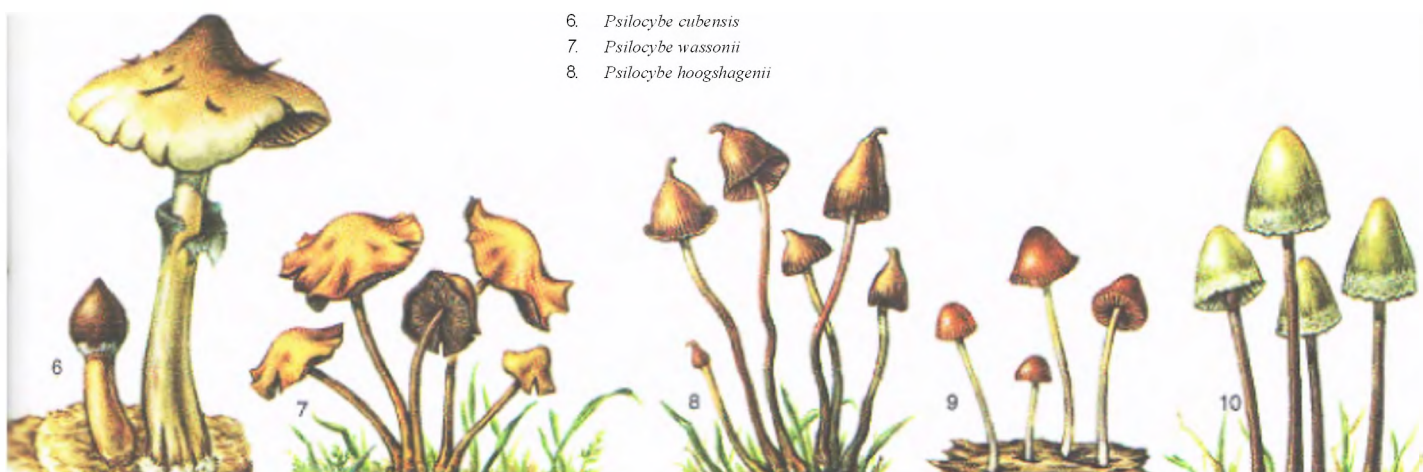

Нюже: В 1979 г в Астории, штат Орегон, США, был найден образующий самые большие плодовые тела и самый спл-нодействующий гриб из рода *Psilocybe*. *Psilocybe azurescens* содержит самые высокие концентрации псилоцибина среди всех грибов рода.

Dr. Francisco Hernandez, личный врач короля Испании, писал, что поклонением пользовались три вида опьяняющих грибов. После описания смертельно ядовитых видов он утверждал, что "другие грибы при поедании вызывают не смерть, но помешательство, иногда длительное, симптомом которого является отличительный неконтролируемый смех. Грибы эти обычно называются *teyhuintli*, они насыщенно желтого цвета, острые на вкус и имеют не вызывающую отвращение свежесть. Существуют к тому же и другие грибы, которые не вызывая смеха, порождают перед глазами всевозможные видения, такие как войны и образы демонов. А есть и третьи, не менее желанные правителями на их праздниках и пирах, имеющие высокую цену. Прибегают к их помощи во время всеобщих бдений, трепетных и ужасающих. Этот вид коричневато-желтого цвета, на вкус несколько остер".

О культе грибов не было ничего известно в течение четырех веков; и даже ставилось под сомнение, что грибы использовались как галлюциногены на церемониях. Отцы церкви настолько преуспели в том, чтобы путем преследований сделать культ тайным, что до 20-го века ни один антрополог или ботаник не мог привести убедительные доказательства религиозного использования этих грибов.

В 1916 г один американский ботаник, в конце концов, предложил "решение" загадки идентификации *Teonanácatl*, заключив, что *Teonanácatl* и *Peyote* были одним и тем же наркотиком. Мотивируя тем недоверием, которое существовало между летописцами и индейцами, он намекал, что индейцы, чтобы защитить пейот, указывали испанским властям на грибы. Он так замечательно доказывал, что высушенные коричневатые диско-видные верхушки кактуса напоминают

- 6. *Psilocybe cubensis*
- 7. *Psilocybe wassonii*
- 8. *Psilocybe hoogshagenii*

Ниже: В Европе и Северной Америке существуют бесчисленные современные артефакты, отражающие современный культ грибов.

Выше: Грибы с психоактивными свойствами произрастают по всему миру. Во многих местах путешествующие любители грибов могут приобрести одежду с грибными мотивами. Вышивка из Катманду, Непал.

Выше справа: Вид *Psilocybe pelliculosa* – относительно слабо-умеренно активный вид, произрастающий на тихоокеанском побережье северо-запада США.

сухие грибы, что это ввело в заблуждение даже микологов. Лишь в 1930-х годах начало открываться понимание роли галлюциногенных грибов в Мексике, а также знание об их ботанической принадлежности и химическом составе. В конце 30-х годов были собраны образцы первых двух из множества видов священных грибов Мексики, а также установлена их связь с современной грибной церемонией. Последующие полевые исследования привели к открытию около двух дюжин подобных видов грибов. Наиболее важные из них принадлежат к роду *Psilocybe*, сообщалось об идентификации 12-ти видов этого рода, не считая вид *Stropharia cubensis*, который иногда именуют как

Psilocybe cubensis. По-видимому, наиболее важными видами являются *Psilocybe mexicana*, *P. cubensis* и *P. caerulescens*.

Теперь известно, что эти разнообразные грибы применяются в гадательных и религиозных ритуалах у племен Mazatec, Chinantec, Chatino, Mixe, Zapotec и Mixtec из штата Оахака; у племени Nahuatl и, возможно, Otomi из штата Puebla; а также у племени Tarascan из Michoacan. Центром интенсивного использования священных грибов является в настоящее время племя Mazatec.

Урожай грибов варьирует от года к году и от сезона к сезону. Бывают годы, когда один или несколько видов попадают редко или вообще отсутствуют – урожай грибов изменчив, и встречаются они не повсеместно.

Слева: Живший в 16-м веке испанский монах Bernardino de Sahagun осуждал религиозное употребление ацтекami Teonanācatl – "чудесного гриба". Этот рисунок из знаменитой хроникi, *Codex Florentine*, написанной Sahagun'ом, изображает демоноподобного духа на грубо нарисованных грибах.

Более того, у каждого колдуна есть свои предпочитаемые грибы, и он может пренебрегать остальными: María Sabina, например, не применяет вид *Psilocybe cubensis*. К тому же определенные виды грибов используются для определенных целей. Это означает, что каждая этноботаническая экспедиция не может ожидать того, что в один и тот же сезон даже в одной и той же местности и с теми же индейцами будет установлен один и тот же набор применяемых видов.

Химическое изучение показало, что многие виды из нескольких родов, связанных с мексиканскими церемониями, содержат псилоцибин и, в меньших количествах, псилоцин. Действительно, эти компоненты были выделены из многих видов рода *Psilocybe* и других родов, растущих в изолированных ареалах широко по всему миру, хотя имеющиеся свидетельства указывают на то, что только в Мексике коренные жители используют в настоящее время в своих церемониях псилоцибиновые грибы.

Современная грибная церемония это длившийся всю ночь ритуал, который также может включать обряд целения. Основная часть церемонии сопровождается песнопениями. Интоксикация характеризуется калейдоскопически меняющимися видениями фантастических цветов и, иногда, слуховыми галлюцинациями, участник теряет себя в неземных полетах воображения.

Грибы собираются девственницей ночью в лесу во время новолуния, затем их доставляют в церковь для краткого пребывания на алтаре. Их никогда не продают на базарах. Индейцы Mazatec называют грибы Nti-si-tho, где "Nti" – приставка, передающая почитание и любовь; само имя означает "то, что растет из-под земли". Индейцы Mazatec объясняют эту идею поэтически: "Никто не знает, где и почему родится маленький гриб, как никто не знает, как и откуда приходит ветер".

Колдун или колдунья часами напевает молитвы, часто хлопая в ладони или постукивая по бедрам в ритм песни. Песнопения колдуньи María Sabina, которые были записаны, изучены и переведены, в основном состоят из смиренных свидетельств о ее способностях исцелять и толковать божественную волю через грибы

Химия Teonanācatl

Teonanācatl, священные грибы Мексики, обязаны своим галлюциногенным действием двум алкалоидам, известным как псилоцибин и псилоцин.

Главный алкалоид, псилоцибин, является фосфорноокислым эфиром псилоцибина, последний обнаруживается в грибах обычно лишь на уровне следов. Псилоцибин и псилоцин, являясь производными триптамина, принадлежат к классу индольных алкалоидов. Фотографии их кристаллов приведены на странице 23, а химические структуры – на странице 186. Особенное значение имеет химическое родство этих галлюциногенов с физиологическим гормоном серотонином. Серотонин, чья молекулярная структура приведена на странице 187, является нейротрансмиттером, и поэтому играет важную роль в биохимии психических функций. И псилоцибин и псилоцин можно получить синтетически. Действующая доза для человека составляет 6-12 мг. Доза от 20 до 30 мг вызывает сильные видения.

Выдержки из ее песни, которая целиком сложена на красивом тональном языке Mazatec, дают представление о множестве ее "квалификаций".

"Женщина-гром, вот кто я, женщина-звук, вот кто я.

Женщина-паук, вот кто я, женщина-колибри, вот кто я . . .

Женщина-орел, вот кто я, важная женщина-орел, вот кто я.

Кружащаяся женщина смерча – это я, женщина священного, заколдованного места – это я.

Женщина пронизывающих звезд – это я"

R. Gordon Wasson, первый не-индеец, полностью засвидетельствовавший церемонию индейцев Mazatec, записал следующие

Выше слева: В католической церкви Мексики существует культ необычного святого, чье имя El Niño. Мексиканские индейцы понимают его как воплощение священного гриба, который они также называют Niño. (Алтарь в San Cristobal de Las Casas, Chiapas)

Выше справа: Тропический магический гриб *Psilocybe cubensis* (*Stropharia cubensis*) первоначально был найден и микологически идентифицирован на Кубе. Он произрастает во всех тропических зонах, предпочитая селиться на коровьем навозе.

В 1958 г. Maria Sabina, знаменитая колдунья племени Mazatec, провела *Velada* (ночное бдение) во здравье семнадцатилетнего юноши, Perfecto Jose Garcia, который был серьезно болен.

Слева направо: Perfecto ожидает начала *Velada*.

В начале церемонии Perfecto встает и Maria Sabina поворачивает свою голову и пристально глядит на него.

Колдунья берет священные грибы парами, окуривает их в благовониях и передает их Perfecto для употребления.

Perfecto услышал неблагоприятный диагноз, который Maria Sabina поставила при помощи грибов. – надежды на его исцеление нет. Он содрогается от страха и отчаяния.

Колдунья и ее дочь, не смотря на неблагоприятный диагноз, продолжают молитвенные пения, надеясь на большее озарение. – даже не смотря на то, что они узнали, что душа Perfecto безвозвратно потеряна.

мысли о церемониальном употреблении грибов:

"Теперь позвольте мне сказать о сущности психического расстройства, которое вызывается поеданием этих грибов. Это расстройство, как небо и земля, полностью отличается от действия алкоголя. Здесь мы вступаем в обсуждение, в котором словарь английского, да и любого европейского языка, в серьезной степени недостаточен.

"В нашем языке нет подходящих слов для того, чтобы охарактеризовать состояние человека, когда он находится, так скажем, "под грибами". На протяжении веков и даже тысячелетий мы рассуждали об этих вещах в тех же терминах, что и об алкоголе, теперь нам следует преодолеть рамки навязанные нашей одержимостью алкоголем. Волей-неволей, мы все ограничены тюремными стенами нашего повседневного языка. Пользуясь умением в выборе слов, мы можем распространять их устоявшиеся смыслы на несколько новых чувств и мысли, но когда состояние сознания совершенно отчетливо и полностью новое, тогда все наши слова терпят провал.

Как вы объясните от рождения слепому человеку, на что похоже зрение? В нашем случае это особенно подходящая аналогия, так как человек, лишь поверхностно затронутый действием грибов, демонстрирует некоторые объективные симптомы интоксикации, опьянения. Ныне (фактически все слова, описывающие состояние опьянения, от "интоксикации" (которое буквально означает "отравление"), до десятков современных вульгаризмов, – все они презрительны, умаляющи и уничижительны. Как странно, что современный цивилизованный человек находит успокоение от забот в наркотике, к которому он, как видно, не испытывает никакого уважения! Если для грибов мы по аналогии используем слова, подходящие для алкоголя, мы создаем предвзятое мнение о них, и так как мало кто из нас находился под действием грибов, есть опасность, что этот опыт не будет оценен беспристрастно. Нам нужен словарь для описания всех модальностей этого божественного опьяняющего средства..."

Получив на церемонии шесть пар грибов, Wasson съел их. Он испытал ощущение отделения своей души от тела и ее плавания в пространстве. Он видел "геометрические, угловатые

узоры в ярчайших тонах, которые перерастали в архитектурные структуры, сверкающие цветами каменные сооружения, золото, оникс и черное дерево, простирающиеся за пределы, достижимые зрением, в несоизмеримых человеку перспективах. Архитектурные видения кажутся упорядоченными, принадлежащими к архитектуре... описанной библейскими пророками". В слабом свете луны "букет на столе приобретает очертания и размеры королевского экипажа, триумфальной колесницы, несомой... созданиями, известными лишь из мифологии".

Несомненно, что церемониальное применение грибов в Центральной Америке существовало много веков, некоторые ранние источники предполагали, что в майянских языках Гватемалы грибы были названы в честь нижнего мира. На археологических раскопках около столицы Гватемалы были найдены миниатюрные каменные грибы, имеющие возраст 2 200 лет. Была выдвинута гипотеза о том, что каменные фигурки грибов из захоронения знатного индейца майя указывают на связь с Девятью Богами Xibalb'ы (Nine Lords of the Xibalba), описываемыми в священной

книге Popol Vuh. Фактически было обнаружено более двухсот каменных фигурок грибов, из которых самые древние были датированы первым тысячелетием до нашей эры. Большая их часть была обнаружена в Гватемале, хотя некоторые были выкопаны в Сальвадоре и Гондурасе, а также еще севернее, в Веракрусе и Гиегете в Мексике. Сейчас ясно, что каким бы применением ни обладали эти "каменные грибы", они указывают на большую древность сложной сакральной практики использования галлюциногенных грибов.

Не так давно на склонах вулкана Роросатерпел была обнаружена величественная статуя Хочипилли, ацтекского Повелителя Цветов, работы начала шестнадцатого века (см. иллюстрацию на стр. 62). Его лицо выражает экстаз, подобный экстазу от восприятия видений при интоксикации; его голова немного наклонена, как будто бы он слышит голоса. На его теле выгравированы стилизованные цветы, которые были идентифицированы как священные, большей частью опьяняющие растения. Пьедестал, на котором он восседает, украшен узором, представляющим собой поперечные разрезы шляпок гриба *Psilocybe aztecorum*, галлюциногенного гриба, известного только из окрестностей этого вулкана.

"Грибы *ninos santos* (*Psilocybe mexicana*) исцеляют. Они унимают жар, лечат простуду, и освобождают от зубной боли. Они изгоняют злых духов из тела или освобождают дух больного".

— Maria Sabina

Справа: Участник церемонии, изображенный на рисунке из рукописи 16-го века *Magliabecchiano*, употребляющий пару галлюциногенных грибов в ходе священного ритуала. За его спиной изображен Повелитель Нижнего Мира, *Mictlantecutli*. Три жадетово-зеленых гриба напротив участника, несомненно, были нарисованы этим цветом для указания на их высокую ценность в качестве священных объектов.

Выше: Albert Hofmann посетил колдунью Maïa Sabina в 1962 г. и сделал множество ее фотопортретов.

Страница 163. Искренность и полная вера в откровенную силу грибов ясно передана на этих фотографиях Maïa Sabina, которая, во время длительной всего церемонии, состоящей из молитвенных пеней и хлопков в ладони, чувствует себя в полном соединении с пным миром, посетить который ей позволили грибы.

Таким образом, *Xochipilli*, несомненно, изображает не просто Повелителя Цветов, но более определенно, Повелителя Опьяняющих Цветов, включая и грибы, которые в эпосе Nahuatl назывались "цветами" и "цветами, которые опьяняют".

Использовались ли когда-либо содержащие псилоцибин грибы как магически-религиозные галлюциногены в Новом Свете? Вероятно, ответ положительный.

Виды рода *Psilocybe* и, возможно, также рода *Panaeolus*, используются сегодня в окрестностях классического церемониального центра майя в Palenque, также сообщалось об их применении жителями вдоль границы между Chiapas в Мексике и Гватемале. До сих пор еще невозможно сказать, представляют ли собой эти современные грибные практики следы прошлого применения или были недавно привнесены из мексиканского штата Оахаса.

Тем не менее, сейчас накапливаются доказательства, указывающие на расцвет культа грибов в очень древние времена, от 1-го в. до н.э. примерно до 3-го в. н.э. на северо-западе Мексики: на территориях штатов Colima, Jalisco, and Nayarit. Полагается, что погребальные фигурки с двумя "рожками", выступающими из головы, изображают мужских и женских "божеств" или жрецов, связанных с грибами. Традиции современных индейцев племени Huichol из штата Jalisco также указывают на предшествующее религиозное использование этих грибов "в древние времена".

А как насчет Южной Америки, где психоактивные грибы растут в изобилии? Доказательств их такого применения сегодня нет, но есть много указаний на их очевидное использование в прошлом. В конце 17-го и в начале 18-го веков сообщалось, что индейцы Yumtagna из перуанской Амазонии пили сильнодействующий опьяняющий напиток, сделанный из "древесных грибов". Один отчет монахов-иезуитов сообщал, что индейцы "смешивают грибы, растущие на поваленных деревьях с некоей рыжеватой пленкой, которую обычно можно найти прикрепленной на гниющих стволах деревьев. Эта

пленка на вкус очень горяча. После трех глотков этого варева ни один человек не избегает его действия, ибо оно столь сильно или более правильно, столь ядовито". Высказывалось предположение, что этим древесным грибом мог быть психоактивный вид *Psilocybe yungensis*, который встречается в этом регионе.

В Колумбии были найдены многочисленные антропоморфные золотые нагрудные украшения с двумя куполообразными элементами на головах. Они выполнены в так называемом стиле Dagien, и большинство из них было найдено при раскопках в области Sinú на северо-западе Колумбии, а также в районе Calima на тихоокеанском побережье. Из-за отсутствия более подходящего термина они были названы "телефонными богами", так как полые полусферические украшения напоминают звонки старых телефонных аппаратов. Предполагалось, что они изображают собой фигуры грибов. Обнаружение схожих артефактов в Панаме и Коста-Рике, а также одного на Юкатане, можно истолковать как указание на древнее непрерывное распространение культа священных грибов на территории от Мексики до Южной Америки.

Еще южнее, в Южной Америке были найдены археологические доказательства, которые могут указывать на религиозную важность грибов. Фигурки прощальных кубков индейцев Moche из Перу, например, имеют головные украшения в виде грибов.

Несмотря на убедительные археологические находки, почти полное отсутствие упоминаний в колониальной литературе о подобном использовании грибов, а также отсутствие каких-либо известных современных практик галлюциногенного употребления грибов среди коренных сообществ Южной Америки, вызывает осторожность толкования того, что иначе могло бы быть легко интерпретировано как древние фигурки грибов, найденные на юге Панамы. Если, однако, станет очевидным, что различные, упомянутые выше археологические артефакты из Южной Америки действительно изображают галлюциногенные грибы, то сфера их значения на американском континенте будет весьма расширена.

"Я съела "этого малого, показывающегося из-под земли"
(*Psilocybe caerulescens*)
и увидела Бога.
Я увидела, как он показывается из-под земли".
- Maria Sabina

ШАЛФЕЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ

Справа: *Salvia divinorum* легко узнается по стеблям квадратного сечения.

Ниже: Пасту из свежих листьев *Salvia divinorum* медленно пережевывают

Тесно связанным с индейскими культурами грибов является использование еще одного психоактивного растения, известного как Hierba de la Pastora (трава пастушки) (*Salvia divinorum* – шалфей наркотический). Точно не установлено, использовалось ли это растения во времена, предшествующие испанскому завоеванию. Возможно, что Pipiltzintli ацтеков было этим растением.

Страница 165 сверху слева: Колеус гибридный используется индейцами Mazatec как заменитель *Salvia divinorum*.

Страница 165 сверху справа: *Colinus ptilius* считается у индейцев Mazatec родственником *Salvia divinorum*.

Страница 165 в центре: *Salvia divinorum* во влажном лесу Мексики.

Колдуны и колдуньи индейцев Mazatec из мексиканского штата Оахаса используют *Salvia divinorum*, также называя его *boja de la pastora* (пастуший лист) или *pastora*, в ритуалах, связанных с прорицанием или лечением, обычно как замена иначе предпочитаемым психоактивным грибам. Magia Sabina замечает: "Во время сезона отсутствия грибов, когда я хочу исцелить больного, я должна положиться на листья *pastora*. Если их измельчить и съесть, то они действуют так же как и *ninos* (грибы). Но, конечно, *pastora* отнюдь не столь сильная, как грибы".

Ритуальное употребление растения заметно похоже на использование грибов. Ритуалы с участием *Salvia divinorum* происходят ночью, в полной темноте и тишине. Целитель присутствует с больным наедине или с другими больными, или, возможно, с некоторыми здоровыми участниками ритуала. Перед тем, как разжевать и высосать сок из листьев, их держат над дымом

тлеющего смолистого благовония, а также, для освящения, над ними произносятся некоторые молитвы. После жевания листьев участники ложатся и погружаются в полный покой и тишину. Ритуал шалфея длится не более одного-двух часов, так как действие листьев длится заметно меньше, чем действие грибов. Если видения достаточно сильны, целитель находит причину недуга или какую-то другую проблему. Он или она дает пациенту подходящий совет и заканчивает церемонию.

Растение *Salvia divinorum*, которое также известно как шалфей ацтеков, является эндемиком земель индейцев Mazatec в Восточной Сьерра-Мадре в мексиканском штате Оахаса. В дикой природе оно произрастает во влажных тропических лесах на высоте от трехсот до восьмисот метров. Из-за своего ограниченного ареала обитания *Salvia divinorum* является одним из самых редких психоактивных растений, однако

этот вид культивируется любителями-растениеводами по всему миру. Такое размножение достигается вегетативно, путем укоренения черенков.

Индейцы Mazatecs берут тринадцать пар свежих листьев (всего двадцать шесть листьев) и скручивают их напоподобие сигар или табачной жвачки, которую кладут в рот и высасывают или жуют. Выделяющийся сок не глотают, — активные компоненты адсорбируются через слизистую оболочку рта, на одну такую сигару берут по меньшей мере шесть свежих листьев, но иногда используют восемь или десять листьев для более сильного эффекта. Действие при таком способе употребления начинается почти точно через десять минут и длится приблизительно сорок пять минут.

Сухие листья также можно курить. При таком способе половина весьма крупного листа (две-три глубокие затяжки) вызывает сильное психоактивное действие. Обычно выкуривают от одного до двух листьев.

Большинство из людей, которые курили, жевали или принимали настойку *Salvia divinorum* сообщают об очень странных, необычных психоактивных эффектах, которые не совсем сопоставимы с эйфорическим или психоделическим действием других субстанций. Часто испытывается "изгибание" пространства; а также типично ощущение раскачивания или внетелесные переживания.

В традиционной таксономии индейцев Mazatec, *Salvia divinorum* связывается с двумя другими видами растений из семейства губоцветных. Сальвия известна как "мать" (*la hembra*), *Coleus pumilus* рассматривается как "отец" (*el macho*), а *Coleus blumei* известен как *el nene* (ребенок) и *el ahiajado*, (крестник). Их свежие листья используются подобно листьям *Salvia divinorum*, — их жуют напоподобие жевательного табака. В этой связи *Coleus* приобрел репутацию психоактивного растения.

Что такое Pipiltzintzintli?

Древние ацтеки знали и использовали некое растение, называемое *Pipiltzintzintli* (чистейший маленький повелитель), образом, очень сходным на использование грибов *Psilocybe mexicana* в энтеогенных ритуалах. У этого растения были мужская и женская формы, соответственно *macho* и *hembra*. В национальном архиве в Мехико хранятся дела Инквизиции за 1696, 1698 и 1706 годы, в которых упоминается Pipiltzintzin и намекается на его опьяняющее действие. Различные исследователи считают, что этим растением была *Salvia divinorum*.

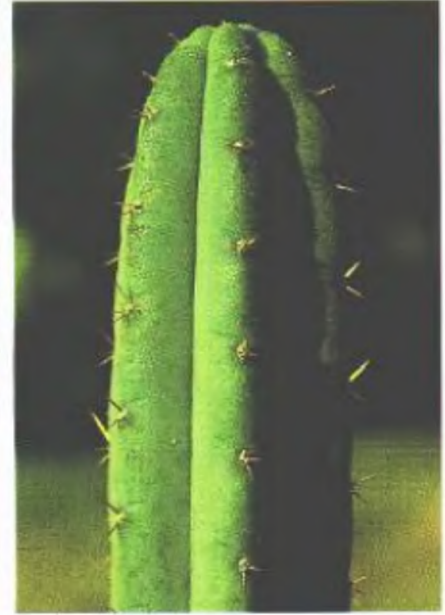
Химия *Salvia divinorum*

Листья содержат неоклеродановые дитерпены сальвинорин А и сальвинорин В (также известные как дивинорин А и В), а также два других сходных вещества, которые пока определенно не идентифицированы. Главным компонентом является сальвинорин А (брутто-формула: $C_{23}H_{28}O_8$), который вызывает сильнейшее изменение сознания в таких малых дозах, как 150-500 мкг. Сальвинорин не является алкалоидом. Это вещество впервые описал Ortega с соавт. под названием сальвинорин (1982). Позднее, Valdes с соавт. описали его под названием дивинорин А (1984). Нейрохимия сальвинорина до сих пор является неразгаданной тайной*. В рецепторных тестах эти компоненты не связывались ни с одним рецептором (метод NovaScreen), растение также содержит вещество лолиолитид.

* В 2002 г было установлено, что сальвинорин А избирательно связывается с капса-опиоидными рецепторами мозга. (Прим. перев.)

Выше слева: Куски кактуса San Pedro, сложенные на продажу на "ведьмовском рынке" в Chiclayo, северный Перу.

Выше справа: При культивации, быстрорастущий кактус San Pedro образует мало шипов или вовсе растет без них.

"San Pedro имеет особенное символическое значение в *curanderismo* [народной медицине] по следующей причине: San Pedro всегда находится в гармонии... с силами животных, могущественных персон или созданий, серьезных созданий, созданий, обладающих сверхъестественной силой..."

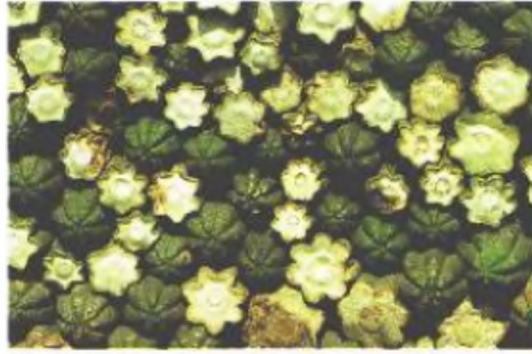
Кактус San Pedro, *Trichocereus pachanoi*, несомненно, представляет собой одно из наиболее древних магических растений Южной Америки. Старейшее археологическое свидетельство, каменная резьба Chavin из храма в северном Перу, относится к 1300 гг. до н.э. На почти столь же древних тканях из Chavin изображен кактус вместе с фигурами ягуара и колибри. На перуанской керамике, сделанной между 1000 и 700 гг. до н.э. изображено это растение вместе с оленем. На других керамических предметах, сделанных на несколько сотен лет позднее, кактус изображен вместе с ягуаром и стилизованными спиралями, иллюстрирующими галлюциногенный опыт, вызываемый этим растением. На южном побережье Перу были найдены большие керамические урны культуры Nazca, датированные 100 гг. до н.э. – 500 гг. н.э., на которых изображен San Pedro.

Употребление *Trichocereus* было распространено в Перу во время прихода туда испанцев. Один церковный отчет упоминает о том, что колдуны "пьют напиток, который они называют Achuma, являющийся жидкостью, которую они делают из сока некоторых толстых и

гладких кактусов..." и что "так как напиток очень силен, напившись его они остаются без здравого смысла, лишены чувств, и они видят видения, которые им показывает дьявол..." Так же как и с пейотом в Мексике, римская церковь боролась и с кактусом San Pedro: "Это – растение, которым дьявол обманывает индейцев... в их язычестве, используя его для их обмана и суеверий... те, кто пьет его, теряют сознание и остаются подобно мертвым; бывало даже так, что некоторые умирали из-за причиняемого охлаждения мозга. Уносясь при помощи этого напитка, индейцы грезят о тысяче нелепостей и считают их правдой..."

Современное использование кактуса San Pedro, распространенное в прибрежных областях Перу, а также в перуанских и боливийских Андах, испытало сильное влияние христианства, проявленное даже в названии растения, которое, возможно, происходит от христианского мифа о том, что Св. Петр хранит ключи от рая. Но общий контекст обращенного к луне ритуала, окружающий употребление кактуса, указывает на то, что эта практика в действительности является сплавом языческих и христианских элементов.

В наше время San Pedro используют для лечения болезней, включая алкоголизм и

Химия San Pedro

Кактус *Trichocereus* содержит главный алкалоид, мескалин, ответственный за визуальные галлюциногенные эффекты. Из высушенных образцов кактуса было выделено 2 процента этого алкалоида. В растении также был обнаружен горденин.

сумасшествие, для прорицания, для снятия любовных чар, для противостояния всем видам колдовства, а также для обеспечения успеха в личных делах. Это только одно и самое главное из многих "магических" растений, известных и используемых колдунами, собираемое высоко в Андах.

Ежегодно эти lagoons посещают колдуны, сведущие в магии и являющиеся "владельцами" божественных растений, способные при помощи San Pedro пробуждать сверхъестественные тонкие силы. Даже большие прилагают усилия для того, чтобы совершить паломничество к этим отдаленным почитаемым местам. Считается, что раскаивающийся в своих грехах может претерпевать в этих lagoons метаморфозу, и что растения из этих мест, особенно San Pedro, обладают необычными могущественными свойствами лечить болезни и влиять на колдовство.

Колдуны различают четыре вида кактусов, отличающихся числом ребер: кактусы с четырьмя ребрами редки и считаются самыми сильнодействующими и обладающими самыми особенными сверхъестественными свойствами, так как четыре ребра представляют собой "четыре ветра" и "четыре дороги".

На северном побережье Перу кактус известен под названием San Pedro, в

Вверху: Кактус San Pedro (*Trichocereus paschanoi*).

Выше слева: В дневное время цветки San Pedro остаются закрытыми.

Выше справа: Рано вечером в пыльном великолепии распускаются огромные цветки San Pedro.

Слева: Вид рода *Trichocereus*, пока не классифицированный ботаниками. Он произрастает на северо-западе Аргентины, где его также называют San Pedro и используют в психоделических целях.

Вверху слева: Керамический сосуд культуры Шини. 1200 лет до н.э. Женщина с лицом совы, прообразенная на сосуде, возможно, является колдуньей и знатоком растений, в руках она держит Huachuma (кактус *Trichocereus*). Даже в наше время на народных рынках, женщины, которые торгуют галлюциногенным кактусом, являются колдуньями и разбираются в растениях. Согласно народным верованиям, сова ассоциируется с такими женщинами.

Вверху справа: Существует много растений, называемых "condico" принадлежавших к разным родам (например, *Lycopodium*), и традиционно используемых как добавки к зелью из кактуса San Pedro.

В центре: *Curandero* (целитель) из северного Перу, готовящий "mesa" (место), на котором пройдет ритуал San Pedro, на берегу озера Shumba.

Внизу справа: Mesa окружена магическими посохами. Их привлекают из погребенных доколумбовых времен или используют современные копши, сделанные из амазонской пальмы *Shonta*.

северных Андах – как Huachuma, а в Боливии как Achuma. Боливийское слово *chumarse* ("становиться пьяным") происходит от слова Achuma. В Эквадоре это кактус имеет названия *Aguacolla* и *Giganton*.

Стебли кактуса, обычно приобретаемые на рынке, режут на куски как хлеб и до семи часов вываривают в воде. После принятия отвара San Pedro и других лекарственных трав, к чьей помощи часто прибегают, они [растения] начинают разговаривать с колдуном, пробуждая его "внутреннюю силу". San Pedro можно употреблять отдельно, но часто к нему добавляют другие, отдельно сваренные травы и такой напиток носит название *Simora*. Среди множества применяемых растительных добавок есть такие, как андский кактус *Neoraimondia macrostibas*, вид из семейства амарантовых *Iresine*, вид молочайных *Pedilanthus tithymaloides*, а также вид семейства колокольчиковых *Isotoma longiflora*. Все эти растения, за исключением *Iresine*, могут содержать активные вещества. *Iresine* имеет репутацию растения, исцеляющего "безумие". Часто в смесь добавляют и растения видов *Brugmansia aurea* и *B. sanguinea*, которые сами по себе являются сильными галлюциногенами.

Кактус San Pedro был корректно идентифицирован лишь недавно. В ранних химических и психиатрических исследованиях растений в Перу этот кактус неправильно назывался *Opuntia cylindrica*. Кроме того, лишь в последнее время появились заслуживающие более пристального внимания исследования, указывающие на большую важность растительных добавок к основному компоненту. В некоторых случаях для магии необходимо применять и другие добавки – порошок из костей, кладбищенская пыль, – обыкновенно используются для обеспечения действенности варева. Как утверждал один наблюдатель: для колдуна, который может сделать себя владельцем личности другого человека, San Pedro это "катализатор, который активизирует работу всех совокупных сил во время сеанса народной медицины, особенно способности к видениям и прорицанию". Но магия San Pedro это гораздо большее, чем лечение и прорицание, ибо считается, что этот кактус способен как собака охранять жилища, издавая невыносимый свист, вынуждающий вторгающихся в ужасе пускаться наутек.

Вот как главные эффекты *Trichocereus pachanoi* были описаны колдуном: "... сначала лекарство вызывает... дремоту или сонливое состояние и вялость... легкое головокружение... затем – большое "видение", освобождение всех способностей... Он вызывает легкую оцепенелость тела, и впоследствии, безмятежность.

Затем происходит отделение, определенной силы видения. . . включая все чувства. . . включая шесть чувств. телепатическое чувство перенесения себя через время и материю... словно некое перемещение мысли в далекое измерение".

"Кактусы с четырьмя ребрами. . . считаются очень редкими и очень счастливыми. . . имеющими особенные свойства, так как ребра соответствуют "четырем ветрам" и "четырем дорогам", сверхъестественным силам, связанным со сторонами света..."
– Douglas Sharon

Во время ритуала участники "освобождаются от материи" и участвуют в полетах сквозь космос. Возможно, о колдунах, употребляющих San Pedro, в шестнадцатом веке писал испанский чиновник из Суско, Перу: "Среди индейцев есть и другой класс магов, до определенной степени разрешенных инками, которые похожи на колдунов. Они принимают угодный им вид и в короткое время преодолевают по воздуху огромные расстояния; они видят, что происходит, они общаются с дьяволом, который дает им определенные камни или другие вещи, которым они поклоняются..." Экстатический магический полет является и характерной чертой современной церемонии San Pedro: "San Pedro это средство, с помощью которого дух становится более обходительным и стоворчивым... Человек переносится через время, материю и расстояния быстрым и безопасным образом..."

Колдун может принять лекарство сам или дать его только пациенту, либо оба могут принять его. Цель этого колдовского целительского ритуала – дать пациенту "зацвести" во время ночной церемонии, сделать его подсознание "открытым, как цветок", как цветок самого кактуса *Tinchoocereus*, который распускается ночью. Иногда пациенты задумчивы и спокойны, иногда они пускаются танцевать или же падают, корчась на земле.

Как и со многими другими галлюциногенами, здесь мы видим растение, которое боги дали человеку, чтобы помочь ему испытать транс (экстаз) – отделение души от тела – "очень тонко, просто и почти мгновенно". Этот транс дает подготовку к священному полету, позволяющему человеку испытать связь между его смертным существованием и сверхъестественными силами – практика установления прямого контакта при помощи растения богов.

Верху слева: Собранные про запас отрезки кактуса San Pedro продолжают жить, и часто снова начинают расти после месяцев, и даже лет хранения.

Верху справа: Растение волчье молоко (*Pedilanthus tithymaloides*) иногда добавляется в напиток из San Pedro для того, чтобы усилить действие последнего. Иногда утверждалось, что *Pedilanthus* обладает галлюциногенным действием, но это не нашло подтверждения.

Внизу: Вид mesa дает ясное представление о синкретичной космологии современного целителя. Боги и божества различных культур лежат рядом с раковинами моллюсков, археологическими артефактами и парфюмерными флаконами.

43 IPOMOEA
Morning Glory
95 TURBINA
Ololiuqui

ВЬЮНКИ ЗМЕЯ

Вверху слева: Вьюнок Ololiuqui (*Turbina corymbosa*).

Вверху справа: "Летающие тарелки" – излюбленный цветоводами сорт очаровательного вьюнка ипомея (*Ipomoea violacea*, англ. – Morning Glory).

Внизу: Старинный рисунок вьюнка Ololiuqui из книги *Historia de las Cosas tie Nueva España*, написанной Sahagún'ом во второй половине 16-го века. Рисунок ясно изображает вьюнок ипомея.

Четыре века назад, один испанский миссионер писал из Мексики: "Ololiuqui... лишает разума всех потребляющих его... Таким способом аборигены общаются с дьяволом, ибо они обычно начинают говорить, находясь под действием Ololiuqui, они обманывают себя различными галлюцинациями, приписывая их божеству, что по их словам, находится в семенах..."

Один недавний отчет указывает на то, что для жителей мексиканского штата Оахаса Ololiuqui не потерял своей связи с божеством: "Повсюду в этих референциях мы видим две культуры, на смерть сошедшиеся в дуэли [индейскую и испанскую], индейцев, которые с упорством и хитростями защищают дорогую для них вьюнок Ololiuqui. Похоже, что индейцы выиграли. Сегодня почти в каждой деревне штата Оахаса мы можем найти семена, которые во времена невзгод служат индейцам помощью, что всегда рядом". Как и в случае священных грибов, использование галлюциногенных вьюнков, бывшее столь важным в жизни до-испанской Мексики, до двадцатого века таилось в глубинке.

Один испанский отчет, написанный вскоре после конкисты, утверждает, что у ацтеков есть "трава, называемая *coatl-xoho uhqui* [зеленая змея], которая дает семена, называемые *Ololiuqui*", на старинном рисунке растение изображено как вьюнок ипомея (Morning Glory), со скученными плодами, сердцевидными листьями, клубневым корнем и вьющимся стеблем.

В 1651 г врач короля Испании, Francisco Hernandez, идентифицировал Ololiuqui как Morning Glory и профессионально описал: "Ololiuqui, который иные называют Coaxihuitl или растением змеи, это вьющаяся трава с тонкими зелеными сердцевидными листьями, тонкими, зелеными округлыми в сечении побегами и длинными белыми цветками. Плоды весьма похожие на плоды кориандра, круглые, от чего происходит название растения (в языке Nahuatl, слово *Ololiuqui* означает "круглый предмет"). Корни тонкие, мочковатые. Растение горячо в четвертой степени. Оно лечит сифилис и успокаивает боль, вызываемую простудами. Успокаивает газы и удаляет опухоли. Если смешать его с небольшим количеством смолы, устраняет простуды, стимулирует, в заметной степени помогает при вывихах и переломах, а также при проблемах таза у женщин. Семена находят несколько применений в медицине. Говорят, что в виде порошка, либо отвара, либо припарки с молоком и чилли на голову или лоб, они исцеляют болезни глаз. При употреблении напитка из них, действуют как афродизиак. Имеют острый вкус, очень горячи. Прежде, когда жрецы хотели пообщаться со своими богами и получить от них послания, они ели это растение для погружения в делирий. Им чудились тысячи видений и сатанинских галлюцинаций. По этому образу действия, это растение можно сравнить с *Solanum maniacum* Диоскорида.

Произрастает оно в полях, на теплых участках".

Другие ранние (испанские) источники утверждали, что "Ololiuqui это вид семени наподобие чечевицы... некоторой разновидности плюща...: при употреблении питья из этого семени, оно лишает вкусившего его своих чувств, ибо оно весьма сильно"; и что "не будет неверным воздержаться от описания условий его произрастания, ибо описание здесь этого растения здесь или ознакомление с ним испанцев не столь важно". Другой источник изумлялся: "Удивительно, как сильно верят эти аборигены в это семя, ибо... они обращаются к нему как к оракулу, чтобы узнавать о многих вещах...

Химия Ololiuqui

Галлюциногенными компонентами Ololiuqui являются алкалоиды - производные лизергиновой кислоты. Они относятся к классу индольных алкалоидов, также найденных в спорынье. Амид лизергиновой кислоты, также известный как эргин, а также гидроксизетиламид лизергиновой кислоты - главные компоненты смеси алкалоидов Ololiuqui. Их молекулярные структуры показаны на странице 187. Триптаминный радикал в циклической структуре лизергиновой кислоты устанавливает ее родство с указанными эрголиновыми алкалоидами, а также с активными веществами грибов рода *Psilocybe* и гормоном мозга серотонином.

LSD, диэтиламид лизергиновой кислоты, является полусинтетическим соединением, самым сильнодействующим из известных на сегодняшний день галлюциногенов. От амида лизергиновой кислоты он отличается лишь заменой двух атомов азота на две этильные группы (стр. 187). Действующее вещество Ololiuqui (галлюциногенная доза 2-5 мг), однако, примерно в 100 раз слабее, чем LSD (галлюциногенная доза 0,05 мг).

особенно о тех, во что... не под силу проникнуть человеческому разуму... Они советуются с ним через одного из своих лживых докторов, из коих некоторые практикуют питье Ololiuqui как профессию... Если доктор, который не пьет Ololiuqui, желает исцелить пациента от недуга, он советует ему поучаствовать самому... Доктор назначает день и час, когда следует принять зелье и утверждает причину, по которой пациент его пьет. В конце концов, тот, кто пьет Ololiuqui ... должен уединиться в своем жилище... Никто не должен входить во время его ворожбы... Он... верит, что Ololiuqui... открывает то, что он хочет знать. Когда делирий проходит, доктор выходит из места уединения, рассказывая тысячу небылиц... держа, таким образом, пациента в обмане".

Выше слева: Очень деревянистый стебель вьюнка Ololiuqui

Выше справа: Коробочки и семена шомея (*Protocoe violacea*) обладают характерными признаками.

Ниже: Европейский вид вьюнка *Convolvulus tricolor* также содержит психоактивные алкалоиды, хотя нет сведений о каком-либо традиционном его использовании.

Справа: В Южной Америке вьюнок *Ipomoea carnea* используется как опьяняющее средство. Он также содержит психоактивный алкалоид эрготин.

Выше: Древняя индейская Богиня-Мать и свита ее жрецов с стилизованным вьюнком Ololiuqui на одной из фресок древнего города Теотилакапан, Мексика, 500 лет до н.э. Из цветков вытекает галлюциногенный нектар: "бестелесные глаза" и птицы – еще одни стилистические элементы, связанные с галлюциногенным опьянением.

Признание одного кающегося индейца-ацтека иллюстрирует связь Ololiuqui с колдовством: "Я верил в видения, в магические травы, в пейот, в Ololiuqui, в сову..."

Ацтеки делали мазь, которую они использовали для совершения жертвоприношений: "Они брали ядовитых насекомых... сжигали их и измельчали пепел вместе с лапой *ocotl*, табаком, Ololiuqui и некоторыми живыми насекомыми. Они преподносили эту дьявольскую смесь своим богам и натирали ею свои тела. Помазавшись таким способом, они становились бесстрашными к любой опасности". Другой источник утверждал, что "они кладут смесь перед своими богами, говоря, что это

пища этих богов... с нею они становились ведьмаками-знахарями и общались с дьяволом".

В 1916 г один американский ботаник ошибочно предположил, что Ololiuqui был видом из рода *Datura*. У него было несколько соображений: дурман (*Datura*) был хорошо известным интоксикантом; его цветки напоминают цветки вьюнков; в семействе вьюнковых не было известно никаких психоактивных видов; симптомы интоксикации от Ololiuqui напоминают симптомы, вызываемые дурманом; а также то, что "ацтекам приписывают знание ботаники, которой они далеко не владели... Ботанические знания ранних испанских летописцев...

Слева: Вьюнок *Ipomoea violacea* в диком состоянии на юге Мексики

Ниже справа: Изображение вьюнков племени и пророческих глаз древней индейской настенной росписи в Теотиуакане (Teotihuacan).

Ниже слева: Ликер Xtabentun, "Jewel Cordial" ("бодрящий самоцвет"), как его называют, делается из меда, собранного с цветков *Olojuqui*.

возможно, не были гораздо более обширными". И эта неправильная идентификация была широко принята.

Лишь в 1939 г. на землях племен Chinantec и Zapotec в мексиканском штате Оахаса, были собраны образцы *Turbino corymbosa*, где это растение культивировалось для галлюциногенного использования, позволявшие провести его идентификацию. В языке индейцев Chinantec слово *A-mi-ki-a* означает "лекарство для прорицания". Обычно берут тринадцать семян, размалывают и выпивают с водой или алкогольным напитком. Интоксикация наступает быстро и приводит к визуальным галлюцинациям. Она может сопровождаться промежуточной стадией головокружения, которая сменяется расслабленностью, эйфорией, дремотой, а также сомнамбулическим наркозом. Индеец может слабо

Ниже: Колдунья племени Zapotec из San Bartolo Yauteres, Мексика, готовящая настой семян *Ipomoea violacea*.

осознавать, что происходит и подвержен внушению. Видения часто гротескны, изображают людей или события. Туземцы говорят, что интоксикация длится три часа и редко имеет неприятные побочные эффекты. Ololiuqui употребляют по ночам, и, в отличие от пейота и грибов, делают это в одиночестве, в тихом уединенном месте.

Употребление семян *Turbina corymbosa* зафиксировано среди индейцев Chinantec, Mazatec и других племен штата Оахаса. В этом штате семена называют Piule, хотя в каждом племени для них есть свое название.

Похоже, что ацтеки использовали слово *Ololiuqui* для обозначения нескольких растений, но только одно из них было психоактивным. Вот что утверждается о нем в одном старинном отчете: "Существует трава, называемая Ololiuqui или Xixicamatic, чьи листья похожи на листья *milomate* [*Physalis* sp.], а цветки тонкие, желтые. Корень круглый, размером с кочан капусты". Этим растением не могла быть *Turbina corymbosa*, и его идентификация остается загадкой. Третье растение Ololiuqui, известное также как *Hueyutzontecan*, использовалось в медицинских целях, в качестве слабительного. — эта черта наводит на мысль о семействе ипомеи, хотя это растение, по описанию, не является вьюнковым (вьющимся).

Другой вид ипомеи, *Ipomoea violacea*, ценился в качестве священного галлюциногена у ацтеков, которые также называли его семена Tliltlitzin, от корня в языке Nahuatl, обозначающего "черный цвет" и суффикса, выражающего почтение. Семена ипомеи удлиненные, угловатые, черного цвета, в то время как семена *Turbina corymbosa* коричневого цвета и круглые. В одном старом отчете упоминаются оба вида и утверждается, что и Peyote и Ololiuqui и Tliltlitzin психоактивны. *Ipomoea violacea* используется, главным образом, в районах, где живут индейцы Zapotec и Chatin в штате Оахаса, где она известна как Badoh Negro или Badungas (у Zapotec'ов). В некоторых деревнях индейцев Zapotec известны оба вида, *Turbina corymbosa* и *Ipomoea violacea*; в других используется только последний. Черные семена часто

Страница 174 сверху: Слева – кубинская марка с изображением вида *Turbina corymbosa* выпущенная на рождество. *T. corymbosa* часто встречается в западной части острова, цветет в декабре.

Справа – венгерская марка, свидетельствующая о важности выюнка *Ipomoea violacea* и его разновидностей в цветоводстве.

называют *macho* ("мужчина"), – их употребляют мужчины; коричневые семена, называемые *hembra* ("женщина"), употребляют женщины. Согласно индейцам, черные семена более сильнодействующие, это утверждение подтвердилось химическими исследованиями. Доза составляет семь или кратное семи число семян; в иных случаях она равна уже знакомым тринадцати семенам.

Как и в случае *Turbina*, семена Badoh Negro перемалывают и помещают в сосуд-тыкву, наполненную водой. Твердые частицы отцеживают, а полученный настой выпивают. Во время интоксикации появляются "посредники" – *badu-win*, две фантастические маленькие девочки в белом, которые дают предсказания, а также откровения, касающиеся причины болезни.

Современный отчет об использовании семян *Ipomoea violacea* среди индейцев Zapotec указывает на то, что Badoh Negro действительно является значимым элементом в жизни этих индейцев: "...гадание об исцелении от болезни также практикуется при помощи одного растения, по описанию, наркотического. Это растение... растет во дворе... семьи, что продает его листья и семена... чтобы назначать его пациентам... Пациент, который должен остаться наедине с целителем, если не в одиноком месте, где не слышно даже крика петуха, погружается в сон, в котором к нему приходят и рассказывают малютки (мальчик и девочка) – дети растения [*bador*]. Эти духи растения также рассказывают об утерянных вещах". Современный ритуал с семенами ипомеи включает в себя и христианские элементы. Некоторые названия – *Semilla de la Virgen* ("семя девы Марии") и *Hierba María* ("трава Марии") – демонстрируют союз христианства с язычеством и ясно указывают на то, что *Turbina corymbosa* и *Ipomoea violacea* рассматриваются как подарки богов.

Вверху: Слева – охристые, несколько округлые семена *Turbina corymbosa*. Справа – черные угловатые семена *Ipomoea violacea*.

Внизу: Колдунья, которой помогает маленькая девочка, дает настой пациенту. Его нужно принять ночью, в уединенном тихом месте. Колдунья установит проблемы пациента, истолковав то, что он будет говорить, находясь под действием растений.

СЕМЯ СОЛНЦА

Выше: Семена вида *Viola surinamensis*, называемого Усуба, используются в народной медицине.

Внизу справа: Из рода *Viola*, в галлюциногенных составах наиболее важным видом является *V. theiodora*, произрастающий на северо-западе Амазонии. *Viola* – американский род, родственник роду мускат из Старого Света. Мелкие цветки растений *Viola* имеют сильный резкий запах.

В начале времен Отец-Солнце практиковал инцест со своей дочерью, которая получила Виho, царапая член своего отца. Таким образом, люди Тукапо получили от семени солнца этот священный нюхательный порошок, и так как он до сих пор является освященным, его хранят в контейнерах, называемых *mubipu-nuri*, или "член солнца". Это галлюциноген позволяет людям Тукапо обращаться за советом к миру духов, особенно к Виho-mahse, "порошку-человеку", который из своего обиталища в Млечном Пути присматривает за всеми человеческими делами. Колдуны не могут встречаться с другими тонкими силами напрямую, а лишь через благосклонность Виho-mahse. Следовательно, нюхательный порошок представляет собой один из самых важных инструментов *payé* или колдуна.

Хотя по тропическим лесам Нового распространено шестьдесят видов рода *Viola* и психоактивные вещества найдены, по меньшей мере, в дюжине из них, лишь на западе Амазонии и в прилегающих районах бассейна Ориноко растения этого рода использовались для получения священного опьяняющего средства.

Наиболее важными видами, служащими для получения опьяняющего нюхательного порошка, являются *V. calophylla*, *V. calophylloidea*, *V. elongata* и *V. theiodora*, последний вид, несомненно, используется наиболее часто. Однако в некоторых местах *V. rufula*, *V. cuspidata*, и другие виды могут служить источником порошка. Например, примитивные кочевые индейцы Маку с Rio Pirapirana в Колумбии, употребляющие напрямую, без обработки, красную "смолу коры", используют вид *V. elongata*. Другие племена, в особенности Вога и Witoto, глотают шарики, скатанные из "смолы", ценя для этого виды *V. peruviana*, *V. surinamensis*, *V. theiodora*, и, возможно, *V. lorentensis*. Есть неопределенное свидетельство того, что колдуны из Венесуэлы могут курить кору *V. sebifera* "в плясках при исцелении от лихорадок", или что они могут варить кору и пить ее отвар, чтобы "отгонять злых духов".

"Иногда, когда они путешествуют или идут на охоту, они говорят: "Я должен носить мой Ерепа против тех духов, чтобы они не преследовали нас". Они употребляют Ерепа ночью, если услышат шумы тех духов леса.

Они нюхают порошок, чтобы отогнать их прочь.

– Ettore Biocca

Несмотря на то, что мифологическое значение и магически-религиозное употребление порошка Ерепа указывают на его большой возраст, исследователям этот наркотик стал известен лишь недавно.

Будучи проникательным открывателем растений, Спрус все же не смог выявить это основное психоактивное приращение видов *Viola*, несмотря на специальное изучение этой группы, которое привело к открытию некоторых новых для науки видов. Самое раннее указание на это галлюциноген было сделано одним немецким этнологом в начале 20-го в., описавшем племя Уеквана с верховьев Ориноко.

Однако лишь в 1938-1939 годах было сделано ботаническое сопоставление видов *Viola* и нюхательного порошка. Бразильский ботаник Dusche сообщил, что листья *V. theiodora* и *V. cuspidata* служат источником порошка. Конечно, листья никогда не используются, но это сообщение впервые сфокусировало внимание на роде *Viola*, виды которого до того никогда не подготавливались в качестве галлюциногенов.

Первое подробное описание и видовая идентификация наркотика были, однако, опубликованы в 1954 г. в Бразилии этот и другие нюхательные порошки часто собирают среди знахарей индейцев Колумбии. Parica.

Употребляясь, главным образом, колдунами Barasana, Makuna, Tukano, Kaçapare, Kuçirako, Puinave и других племен из восточной Колумбии, это лекарство "ритуально применялось для диагностики и лечения болезней, предсказания гадания и других магических целей. В то время в качестве наиболее ценных указывались такие, как *V. calophylla* и *V. calophylloidea*, но более поздние исследования в Бразилии и других местах установили первенство вида *V. theiodora*.

Недавние полевые исследования показали, что психоактивный нюхательный порошок используется многими индейскими группами из колумбийской Амазонии, колумбийской и венесуэльской частей верхнего бассейна Ориноко, на Rio Negro, а также в западных районах бразильской Амазонии. Самой южной группой, в которой установлено его использование, является племя Raunare с Rio Purús на западе бразильской Амазонии. Различные племена Waiká имеют несколько других методов приготовления.

По-видимому, этот порошок наиболее ценится и наиболее тесно связан с традиционным укладом жизни различных индейских племен, собираемых Waiká и населяющих его можно было хранить про запас. Коверховья Ориноко в Венесуэле, а также северные притоки Rio Negro в Бразилии. Эти племена имеют разные названия, но наиболее широко известны антропологам как Kirishana, Shiriana, Kaçapare, Karime, Parahure, Surara, Pakidai и Yanomamo. Среди них распространены такие названия порошка, как Epená.

Выше, левее: Лист, соцветие и незрелый плод дерева *Virola calophylla* из влажных тропических лесов.

Выше, правее: Ветка *Virola theiodora* с цветками.

Существует множество способов приготовления порошка. Индейцы Колумбии сдирают кору с деревьев ранним утром и счищают с нее внутренние слои. Стружки замачивают в холодной воде в течение двадцати минут. Затем коричневатую жидкость фильтруют и вываривают до получения густого экстракта, который высушивают, размалывают и смешивают с лой коры дикого какао-дерева. Индейцы, живущие в бассейне Ориноко, часто соскребают камбиальный слой коры и ствола и осторожно высушивают материал над огнем, чтобы его можно было хранить про запас. Когда нужно приготовить порошок, стружки размачивают и варят в течение получаса или более, отвар упаривают до состояния сиропа, высушивают, измельчают в порошок и просеивают через тонкое сито. Полученную пыль затем смешивают с равным количеством порошка, приготовленного из высушенных, ароматиче-
ских листьев

Раз в год индейцы Waiká из северо-западной Бразилии, приходят издавна и собираются вместе на этнокультурно-религиозной церемонии, для которой приготавливается огромное количество нюхательного порошка *Virola*. Церемония проводится в характерных круглых строениях, в празднование ухода старого года.

маленького растения, *Justicia pectoralis*, *stenophylla*, культивируемого для этой цели. В завершение, добавляется третий компонент: зола коры *Ama* или *Amasita*, – красивого и редкого дерева из семейства бобовых *Elizabetha princeps*. Его твердую внешнюю кору режут на кусочки и помещают на тлеющие угли, затем снимают и оставляют истлеть пепла.

В восточных районах страны Waiká в Бразилии, приготовление порошка проводится, главным образом, в лесу. Деревья срубают и со ствола снимают длинные ленты коры. Обильный сок, который быстро принимает кроваво-красный цвет, скапливается на внутренней поверхности коры. После осторожного подогревания полос коры, колдун собирает "смолу" в глиняный горшок, стоящий на огне. Когда красная жидкость в горшке превратится в густой сироп, его высушивают на солнце, от чего он кристаллизуется, образуя красивую янтарно-красную твердую массу, и тщательно измельчают до состояния чрезвычайно тонкой пыли. Этот порошок, – Nyakwana – можно употреблять непосредственно, но обычно к нему добавляют измельченные листья *Justicia*, чтобы "улучшить его запах".

Индейцы Bora, Muinane и Witoto из колумбийской Амазонии и прилегающих районов Перу

принимают *Virola* не в виде нюхательной смеси, а внутрь. Они глотают маленькие шарики, сделанные из смолы, чтобы вызвать интоксикацию, во время которой знахари общаются с "маленькими человечками". Эти индейцы используют несколько видов: *V. theiodora*, *V. pavonis* и *V. elongata*, а также, возможно, *V. surinamensis* и *V. lorentensis*.

Индейцы Bora из Перу указывают, что в качестве источника наркотической мастики для приготовления шариков они используют растение из родственного рода мускатных, *Iryanthera macrophylla*.

Индейцы Witoto, живущие в Колумбии, полностью лишают коры стволы деревьев *Virola*. Блестящий камбиальный слой на внутренней поверхности коры и примыкающий к голому стволу, соскребают тупой стороной мачете, стружки аккуратно собирают в тыкву-горлянку. Этот материал постепенно приобретает коричневатую-красную окраску. Все еще влажные стружки размачивают, многократно выжимают и отжимают на прутьях сите. Вытекающая жидкость, которая состоит главным образом из камбиального сока, имеет слабый оттенок "кофе с молоком". Без дальнейшей обработки, эту жидкость быстро доводят до кипения, возможно, чтобы инактивировать ферменты, которые могут разрушить

Индейцы Waika потребляют невероятные количества порошка из *Virola* при помощи больших нюхательных трубок, сделанных из стеблей зонтичных растений. Для каждого вдоха в трубку кладется от трех до шести чайных ложек порошка (!).

Прием порошка – энергичный процесс, его выдувают в ноздри и пазухи носа. Он вызывает немедленное слезотечение и обильное отделение слизи из носа.

После стадии гиперактивности и стимуляции, во время которой участники, вдыхавшие порошок, привлекают внимание духов *hekula*, наступает период тревожного сна, во время которого продолжают кошмарные визуальные галлюцинации (слева). Колдуны Waika часто используют порошок *Virola* или

Ерепа в ритуалах исцеления (ниже слева). Сложные взаимоотношения между магически-религиозными и "медицинскими" практиками этих людей, делают затруднительным различение границ сверхъестественного и практического. По существу, сами индейцы и не делают различия между этими двумя областями.

активные вещества, и затем медленно кипятят, часто помешивая, пока ее объем не уменьшится. Когда, в конце концов, жидкость становится вязкой, сосуд снимают с огня и массу скатывают в шарики для непосредственного употребления. Как говорят индейцы, эти шарики могут сохранять свою силу примерно два месяца.

Когда шарики готовят не для немедленного употребления, их обычно покрывают "солью", как выражаются индейцы, приготовленной из любых многочисленных трав. Эта "соль" всегда делается по одному и тому же рецепту. Растительный материал сначала сжигают, а золу помещают в грубую воронку, сделанную из листьев или коры. Через золу медленно пропускают воду, собирая стекающие через отверстие снизу капли. Затем фильтрат выпаривают, пока от него не останется серовато-белый остаток или "соль". Шарик из липкой мастики обваливают в этом порошке. По-видимому, для приготовления этой соли, которую индейцы Witoto называют *Lesa*, применяется широкий перечень растений. Растение семейства лецитисовых *Gustavia roppigiana* служит распространенным источником такой золы. Также ценится кора большого дерева из того же семейства, *Eschweilera itayensis*.

Используют и еще одно не идентифицированное дерево из того же семейства, известное у индейцев как *Cha-re-na*. Для этой же цели озяют и древесные обрубки видов *Carhudo-vica* или *Sphaeradenia* из семейства *Cyclanthaceae*. Листья и ароматные соцветия вида семейства ароидных *Spathiphyllum cannaefolium* дают золу, которая при выщелачивании дает высококачественную "соль". Кора диких видов дерева какао (*Theobroma*) или некоторых маленьких пальм, возможно, видов *Geonoma* и *Bactris*, используется сходным образом.

Индейцы Вога из Перу, вырезают полосы коры только с нижних полутора – двух с половиной метров ствола.

Химия Ерепа

Химический анализ различных нюхательных смесей из *Virola* позволил установить около полудюжины близкородственных индольных алкалоидов, являющихся простыми открытыми производными триптамина или циклическими, принадлежащими к системе тетрагидро-бета-карболина. Основными компонентами этих порошков являются 5-метокси-N,N-диметилтриптамин и диметилтриптамин, 6-метокси-N,N-диметилтриптамин, монометилтриптамин, а также 2-метил- и 1,2-диметил-6-метокси-тетрагидро-бета-карболин обычно обнаруживаются лишь в следовых количествах. Эта смесь алкалоидов почти идентична смеси, выделенной из нюхательных порошков *Anadenanthera*.

Колдун *Mahkototen* (*выше*), борющийся со смертью, – постоянно присутствующей угрозой. Waika верят, что общение с миром духов, происходящее под воздействием *Virola*, позволяет колдуну отвести смерть, которую они объясняют как результат деятельности этих духов.

"Этот магический нюхательный порошок... делается из коры определенного дерева.

колдун выдувает немного... через тростинку... в воздух.

Затем он нюхает, последовательно... вдыхая порошок каждой ноздрей...

сразу же колдун-знахарь начинает петь и дико вопить, все время качая верхней половиной тела вперед и назад"

– Theodor Koch-Griinberg (1923)

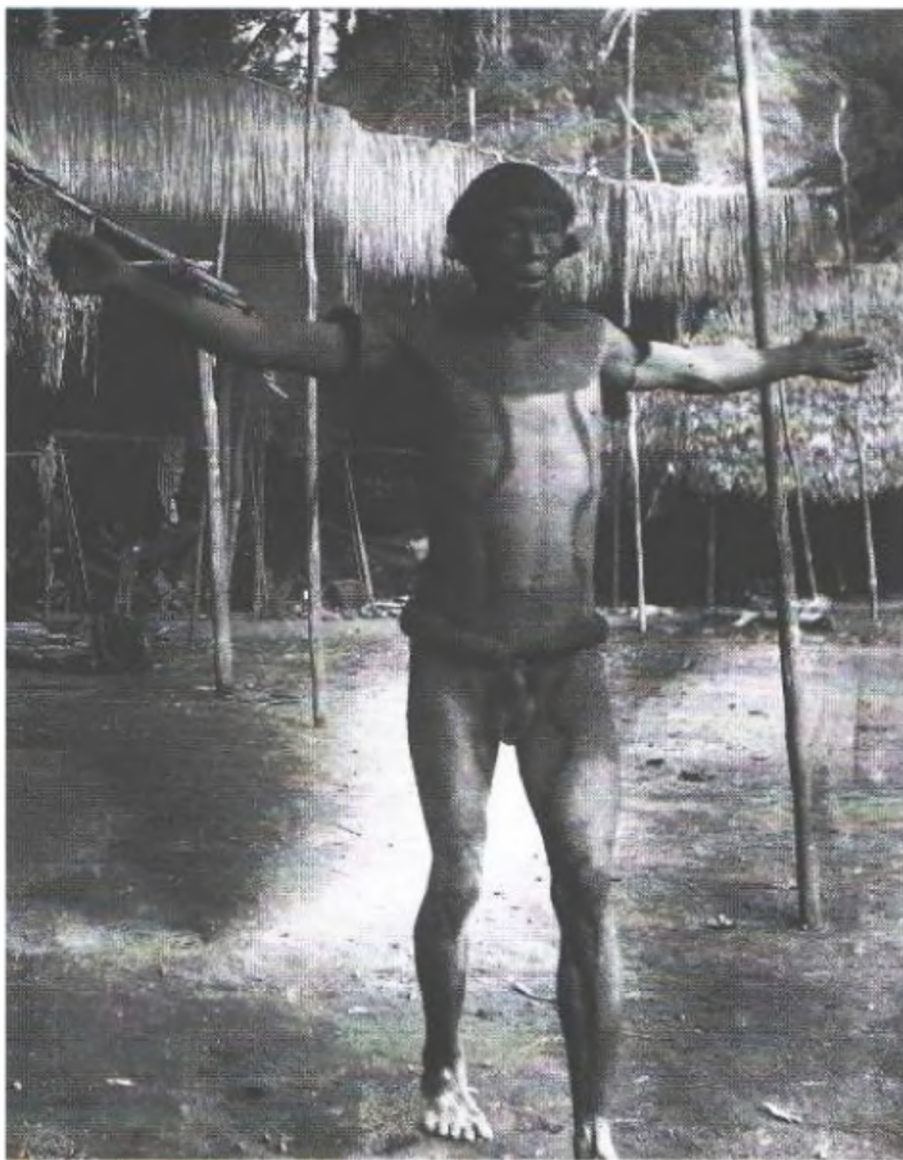
Твердый, хрупкий внешний слой коры стесывают, оставляя только мягкую внутреннюю флоэму. Этот слой быстро становится коричневым от свертывающейся окисляющейся "смолы". Его энергично отбивают до измельчения при помощи деревянного молотка и чурбака. Эту измельченную массу опускают в воду, время от времени перемешивают в течение получаса или более, затем в течение получаса горшок кипятят на сильном огне. Затем кору отжимают насухо и удаляют, а оставшуюся жидкость кипятят, постоянно помешивая, пока она не выпарится до консистенции густой пасты. Из этой пасты затем делают маленькие шарики для употребления внутрь.

Для приготовления "соли" для обваливания шариков, индейцы Вога используют меньшее число растений: листья и ствол дерева *Carludovica*, а также пальму из рода *Scheelea*.

По-видимому, галлюциногенные вещества находятся преимущественно

в почти бесцветном экссудате, отделяющемся с внутренней поверхности коры, как только ее сняли с дерева. Эта смолоподобная субстанция быстро становится красноватой из-за типичной окислительной реакции, а затем темнеет и высыхает, образуя твердую стекловидную массу. В образцах, высушенных для химического анализа, она выглядит как клейкая темная красновато-коричневая смолистая масса. У многих видов этот материал содержит триптамы и другие индольные галлюциногены. Наблюдение за процессом подготовки указывает на то, что поверхность коры выскабливают для того, чтобы снять все остатки камбиального слоя, приставшего к ней. Порошок готовят из камбиального сока, быстро доводя его до кипения, что вызывает коагуляцию белков и, возможно, полисахаридов, а затем медленно уваривают, чтобы уменьшить объем почти до сухого остатка.

Весь процесс напоминает процесс

Страница 180 слева, сверху вниз
Индейцы Waiká аккуратно отбирают листья *Justicia* перед тем как высушить их и использовать в качестве добавки к нюхательному порошку из *Virola*.

Одним из методов приготовления порошка является сбор красной смолоподобной жидкости с внутренней поверхности коры и ее высушивание под действием тепла (как показано на фото с индейцем Waiká).

Индеец Witoto измельчает остаток после выпаривания сока *Virola*.

Страница 180 в центре и справа. Сухие листья растения *Justicia* обладают сильным ароматом и иногда добавляются в нюхательный порошок *Virola*. Они могут, однако, также быть источником получения галлюциногенного порошка.

Индейцы Waiká добавляют в порошок *Virola* золу, полученную при сжигании красивого, но редкого дерева, *Elizabetia princeps*.

извлечения природных продуктов камбия других деревьев, например, смолы (copifene) из хвойных растений, за исключением того, что там для инактивации ферментов, которые иначе могут ухудшить качество получаемых продуктов, вместо нагревания используется обработка этиловым спиртом или ацетоном.

"Смола" деревьев *Virola* играет важную роль в повседневной народной медицине, — у некоторых видов она ценится как противогрибковое средство. Ее наносят на пораженные участки кожи для лечения стригущего лишая и сходных дерматологических заболеваний, вызываемых грибами, столь широко распространенными в климате влажных тропических лесов. Для этой терапии используются лишь смолу определенных видов и, по-видимому, это никак не связано с их галлюциногенными свойствами.

Индейцы, которые знакомы с галлюциногенным действием деревьев рода *Virola*,

проявляют сверхъестественное знание различных "типов", которые для ботаника будут неразличимы как один вид. Перед тем, как снимать кору с дерева, они могут предсказать, как быстро экссудат станет красным, будет ли он мягким или острым на вкус, как долго он сохранит свою активность в виде порошка, а также много других тайных характеристик. Пока нельзя сказать, вызываются ли эти тонкие различия возрастом деревьев, временем года, окружением, состоянием цветения или плодоношения, а также другими внешними или физиологическими факторами. Однако не вызывают сомнения экспертные способности индейцев распознавать эти различия, для которых часто имеются термины, весьма значимые для галлюциногенного и лекарственного применения деревьев.

Выше слева Под воздействием *Virola* индейцы приобретают характерный отсутствующий потусторонний вид, который, конечно, вызван активными веществами порошка. Но индейцы полагают, что он связан с тем, что в это время душа колдуна временно отсутствует в его теле, путешествуя в далекие места. Речь и песнопения, сопровождающие непрерывный танец колдунов, иногда могут отражать разговор с духами. Для Waiká, это перемещение души в иные реальности представляет собой один из самых значимых и ценных эффектов этого галлюциногена.

Выше справа. Листья растения *Justicia pectoralis* var. *stenophylla* являются важным компонентом нюхательного порошка *Virola*.

ВОРОТА В МИР ГРЕЗ

Выше: На этой картине художника-аборигена Walangari Karntawarra Jakamarra, кусты Pituri изображены в виде серых пятнышек (деталь картины, написанной маслом, 1994 г.).

Психоактивное употребление Pituri представляет собой образец самого длительного непрерывного использования психоактивной субстанции в истории человечества. Аборигены Австралии имеют самую длительную непрерывную культуру в мире. Предки современных аборигенов жевали Pituri еще 40 000 – 60 000 лет назад.

В самом широком смысле, слово Pituri означает все растения или растительные материалы с другими добавками, которые в магических или гедонических целях употребляются австралийскими аборигенами. Обычно же слово Pituri относится к виду *Duboisia borwoodii*, принадлежащему к семейству пасленовых.

Как правило, листья Pituri смешивают с щелочной золой растений и жуют наподобие жевательного табака. Pituri снимает чувство голода и жажды, а также вызывает сильные грезы. – возможно, по этой причине аборигены применяют Pituri в качестве магической субстанции. В Магии аборигенов вхождение в состояние грез, в трансцендентное

Ниже: Ствол кустарника питури.

Химия Pituri

Duboisia hopwoodii содержит различные сильно стимулирующие, однако токсичные алкалоиды (питурин, D-норникотин и никотин). По-видимому, главным активным компонентом является D-норникотин, также присутствуют и другие алкалоиды – миозимин, N-формилнорникотин, котинин, N-ацетилнорникотин, анабазин, анабатин, анаталлин и бипиридил.

В корнях растения был найден галлюциногенный тропановый алкалоид гиосциамин, а также следы скополамина, никотина, норникотина, метаникотина, миозмина и N-формилнорникотина. Вид *Duboisia myoporoides* содержит большие количества скополамина.

Растения, чью золу добавляют в Pituri

Protaceae

Grevillea striata R. BR. (Ijinya)

Mimosaceae(Leguminosae)

Acacia aneura F. Muell. ex Benth. (Mulga)

Acacia coriacea DC. (Awintha)

Acacia kempeana F. Muell. (Witchitty bush)

Acacia imbulak. Cunn. ex. Benth.

Acacia pruinocarpa

Acacia salicina Lindley

Caesalpiniaceae (Leguminosae)

Cassia spp.

Rhamnaceae

Ventilago viminalis Hook. (Athyira)

Myrtaceae

Eucalyptus microtheca F. Muell. (Angkirra)

Eucalyptus spp. (Gums)

Eucalyptus sp. (Red gum)

Melaleuca sp.

первичное состояние бытия. является основной идеей. Это состояние грез является измененным состоянием сознания.

В таком состоянии все магические процессы и действия влияют на "нормальное сознание". Вероятно, существует несколько разных типов Pituri, предназначенных для разных применений, и каждый из них связан с определенными песнями, тотемами и соответствующими "песнями грез" или "куплетами". Некоторые куплеты исполняются как "песни Pituri". Pituri связан с местом, на котором он растет. Существует даже род (племя) Pituri. Pituri приносит с собой "видение места", на котором он растет и может внушать его человеку.

Кустарник Pituri (*Duboisia hopwoodii*) был описан немецко-австралийским ботаником Ferdinand J. H. von Mueller (1825-1896). Это растение, а также его высушенные или ферментированные листья играют значительную роль в туземной

экономике в качестве ценного товара для меновой торговли. Хотя вид *Duboisia hopwoodii* распространен по всей Австралии, некоторые районы страны более предпочтительны для его сбора, чем другие. Листья наполнены силой земли, на которой они растут. До встречи с европейцами, у аборигенов существовала широкая система торговли в центральной пустыне континента, которая породила так называемые дороги и пути Pituri. Для жевания используют сухие или ферментированные листья, которые смешивают с разными добавками. Одни добавляют золу растений, другие используют волосы животных, чтобы не разделялись такие компоненты жвачки, как растительные волокна, желтая охра, смола эвкалиптов, а в последнее время и сахар. Действие различных составов Pituri заметно варьирует. Некоторые из них возбуждают, в то время как другие слабо стимулируют, третьи вызывают эйфорию, а четвертые могут вызывать видения.

Вверху Кустарник Pituri.

В середине: Ферментированные листья Pituri.

Внизу Растение *Goodenia* служит заменой листьям *Duboisia hopwoodii* в жвачке Pituri. Для аборигенов Австралии виды рода *Goodenia* являются значимыми лекарственными и пищевыми растениями.

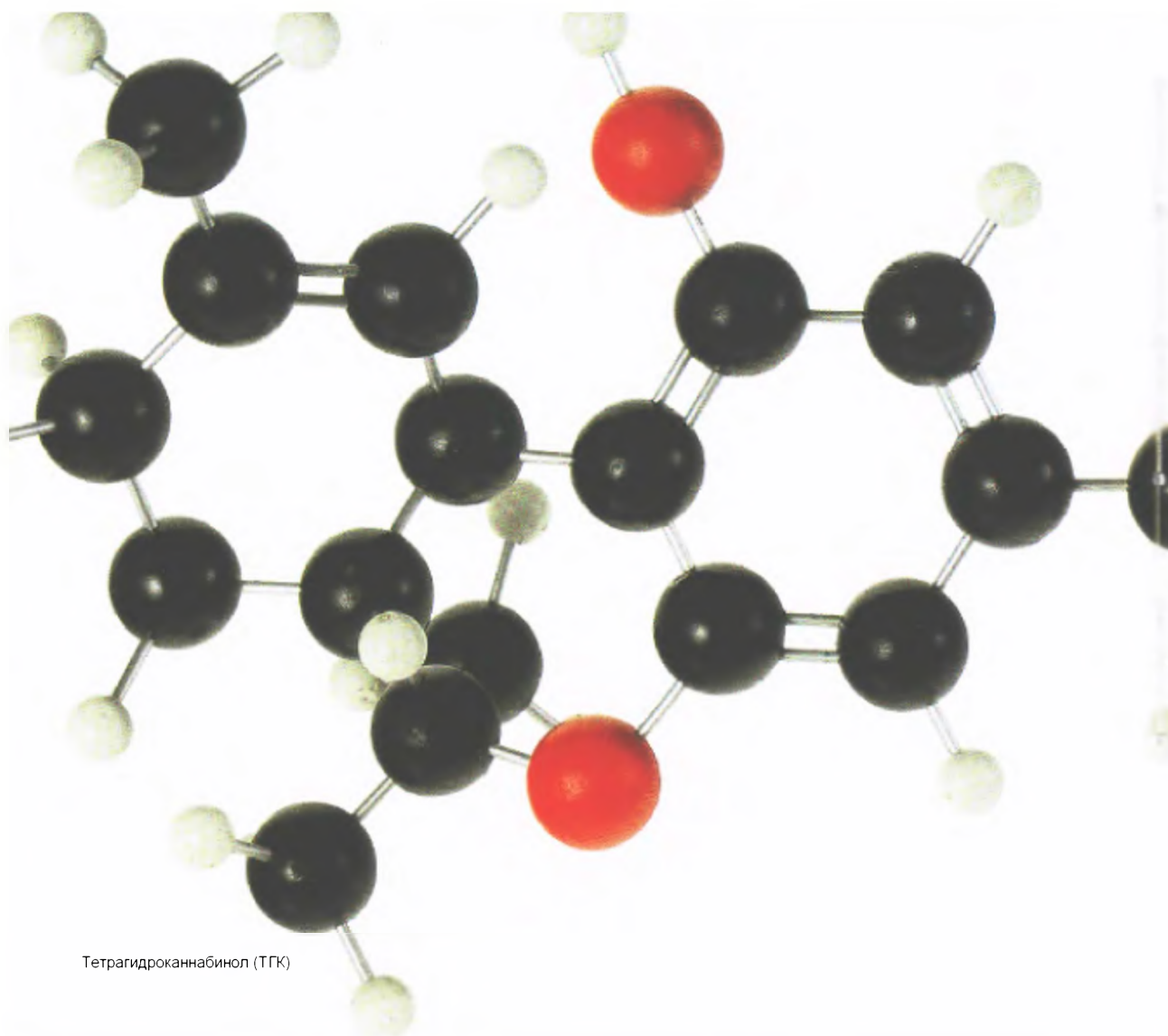
ХИМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ

Определение химических структур молекул галлюциногенных веществ, выделенных из священных растений, привело к замечательным результатам.

Почти все растительные галлюциногены имеют в своей структуре атомы азота, и поэтому относятся к большому классу химических соединений, называемых алкалоидами.

являются самыми заметными исключениями, чьи активные вещества не содержат атомов азота. Главным действующим веществом конопля является тетрагидроканнабинол (ТГК), а шалфея *Salvia divinorum* – сальвинорин.

Главнейшие растительные галлюциногены по своей химической структуре тесно связаны с гормонами, присутствующими в мозге, – то есть с физиологическими

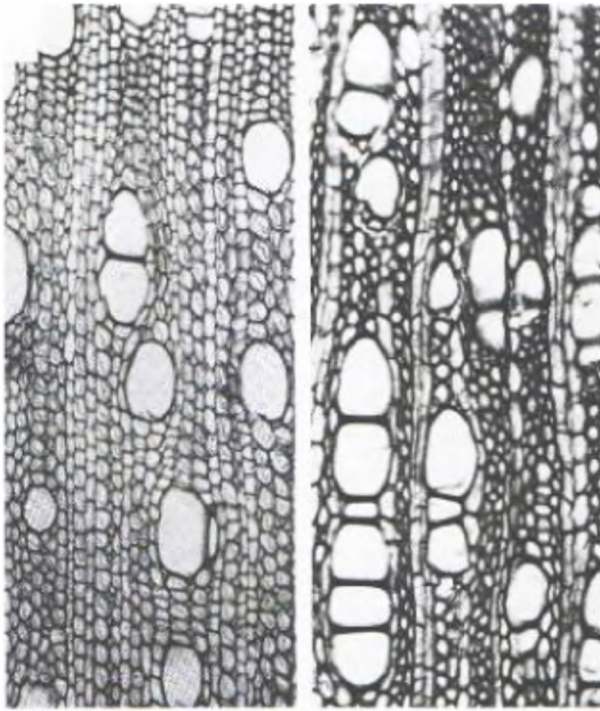

Тетрагидроканнабинол (ТГК)

Термин *alkaloid* применяется химиками для обозначения продуцируемых растениями азотистых метаболитических соединений, которые имеют щелочные свойства <не всегда> и поэтому подобны щелочам "alkali-like" (alkali – "щелочь", -oid – "-подобный"). Среди наиболее важных растений с психоактивными свойствами лишь конопля и шалфей *Salvia divinorum*

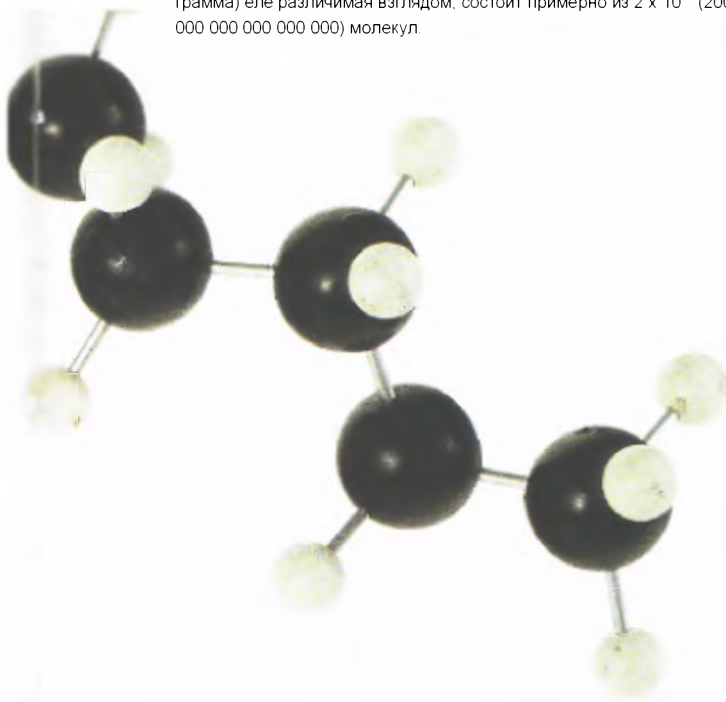
агентами, играющими роль в биохимии функций мозга.

Действующим веществом кактуса пейот является алкалоид мескалин, – соединение, близко родственное гормону мозга норэпинефрину (норадреналину). Норэпинефрин принадлежит к группе физиологических агентов, известных как нейротрансмиттеры.

Модели молекул галлюциногенов, приведенные на страницах 186-187, демонстрируют химические элементы, из которых они состоят, а также структуру, в которой атомы объединены вместе, образуя молекулу. Черные шарики – атомы углерода, белые – водорода, красные – кислорода, зеленые – азота, желтый шарик в молекуле псилоцибина – атом фосфора. На самом деле, между связанными атомами в молекуле нет промежутка, они "касаются" друг друга. К тому же атомы разных элементов имеют разные размеры. Лишь для особенно малых атомов водорода это отмечено на этих моделях.

Едва ли возможно вообразить действительные размеры атомов и молекул: навеска 0,1 мг галлюциногена (одна десятичная доля грамма) еле различима взглядом, состоит примерно из 2×10^{17} (200 000 000 000 000 000) молекул.

поскольку они участвуют в химической передаче нервных импульсов между нейронами (нервными клетками). Мескалин и норэпинефрин имеют одну и ту же базовую химическую структуру. Оба они являются производными соединения, известного химикам как фенилэтиламин. Другим его производным является незаменимая аминокислота

Недавние исследования установили отличия в структуре одревесневшей ткани между видами конопли *Cannabis sativa* (L.) и *C. indica*. Как видно на этих микроскопических срезах, одним из самых заметных отличий являются обычно одиночные проводящие сосуды в ткани первого вида, в отличие от последовательно сгруппированных сосудов в ткани последнего вида.

ТГК, который был найден только в конопле, концентрируется в смоле соцветий и отсутствует в деревянистых тканях, которые по этой причине специально освобождены от контроля в американском законодательстве о конопле.

фенилаланин, которая широко распространена в организме человека.

Модели молекул мескалина и норадреналина, показанные на странице 186, ясно демонстрируют тесное родство химических структур этих веществ.

Псилоцибин и псилоцин, которые являются действующими веществами *Teonanácatl*, – галлюциногенных мексиканских грибов, как и гормон мозга серотонин, являются производными одного и того же исходного соединения – триптамина. Последний также является и структурной основой другой незаменимой аминокислоты – триптофана. Их родство можно ясно заметить, взглянув на модели их молекул, приведенные на странице 186.

В Мексике растет и другое священное растение, *Ololiuqui* (вьюнок ипомея), чьи галлюциногенные компоненты также являются производными триптамина. Только в этом случае триптамин включен в сложную циклическую структуру, называемую эрголином. Модели молекул, приведенные на странице 187, иллюстрируют структурное родство амида и гидроксиэтиламида лизергиновой кислоты (двух главных действующих компонентов вьюнка *Olohuqui*) с нейротрансмиттером серотонином, а также с псилоцибином и псилоцином.

Не может быть простой случайностью то, что важные растительные галлюциногены, равно как и гормоны мозга серотонин и норадреналин, имеют одну и ту же базовую структуру. Это удивительное родство может объяснять психотропную активность этих галлюциногенов. Имея ту же структуру, галлюциногены могут воздействовать на те же механизмы в центральной нервной системе, что и упомянутые выше гормоны мозга, подобно тому, как похожие ключи могут подходить к одному замку. В результате, связанные с этими центрами мозга психофизиологические функции изменяются, подавляются, стимулируются или иным образом видоизменяются.

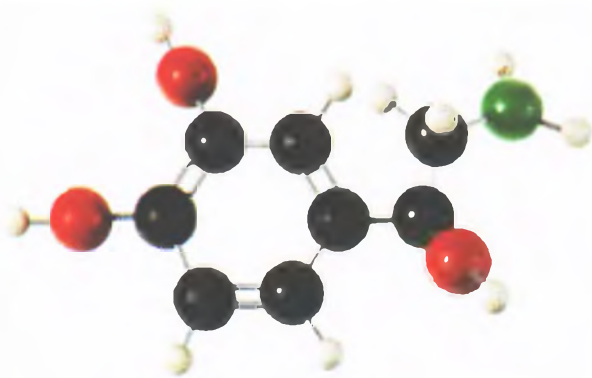
Способность галлюциногенов вызывать изменения функций мозга является результатом не только их особенного химического состава, но также и особенного пространственного расположения атомов в их молекулах. Это очень четко можно увидеть на примере самого сильного из известных на сегодня галлюциногена, диэтиламида лизергиновой кислоты (ДЛК, LSD-25). LSD можно рассматривать как химическую модификацию активного вещества вьюнка *Ololiuqui*. Единственное отличие полусинтетического диэтиламида лизергиновой кислоты от натурального галлюциногена из *Olohuqui* (амида лизергиновой кислоты) состоит в том, что в первом два атома водорода

амидной группы замещены на две этильные группы с образованием диэтиламида. Доза LSD в 0,05 мг вызывает глубоко галлюциногенное состояние, длящееся несколько часов. В случае изо-LSD, которое отличается от LSD лишь пространственной конфигурацией атомов, даже десятикратная доза не вызывает какого бы то ни было эффекта.

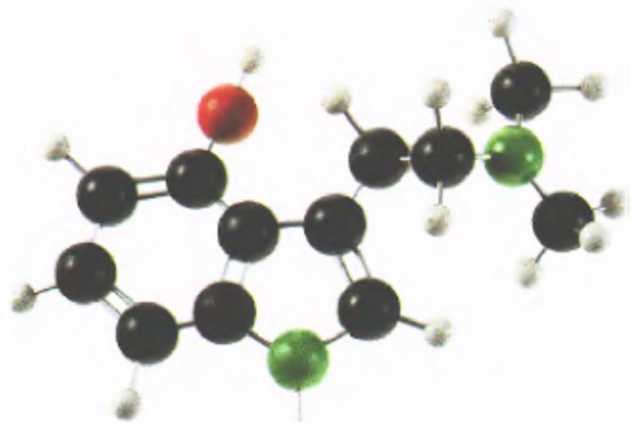
Модели молекул LSD и изо-LSD, приведенные на стр.187, показывают, что хотя атомы в этих молекулах связаны одним и тем же образом, их пространственное расположение в молекулах отличается.

Молекулы, отличающиеся только пространственной конфигурацией, называются стереоизомерами. Стереизомеры могут существовать только у тех молекул, которые имеют несимметричную структуру, и обычно одна из теоретически возможных конфигураций обладает большей активностью.

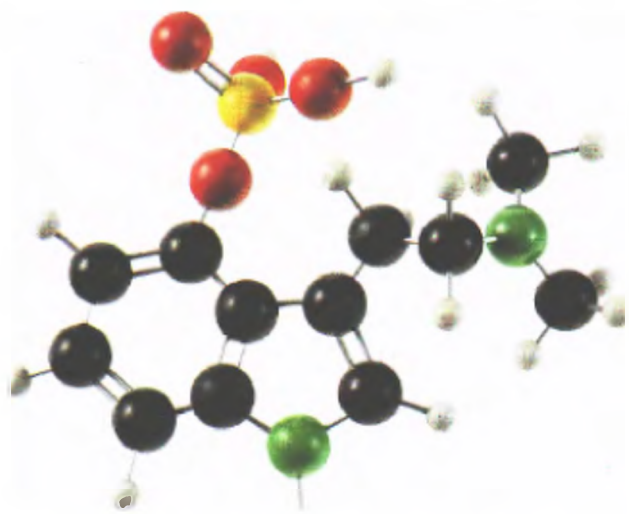

Норадреналин (гормон мозга)

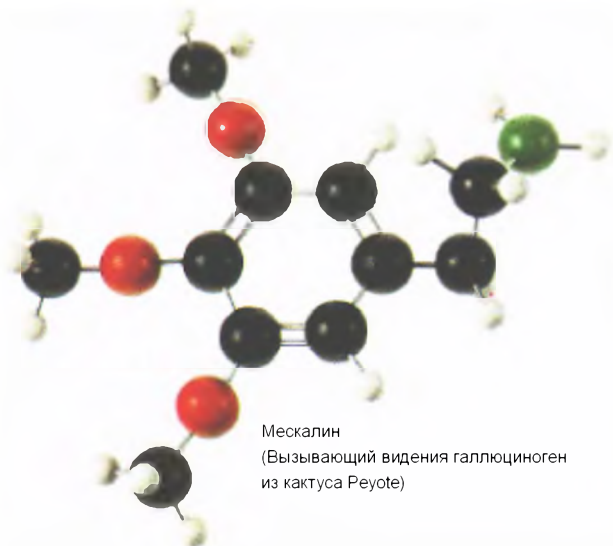
Пространственная конфигурация играет почти такую же критическую роль, что и химический состав, в определении не только галлюциногенных, но также и общих фармакологических свойств вещества.

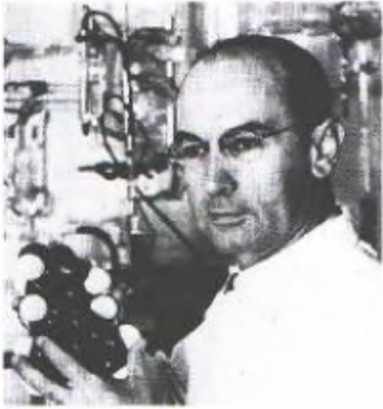
Псилоцицин
(Активное вещество грибов Teonanácatl)

Псилоцибин
(Активное вещество грибов Teonanácatl)

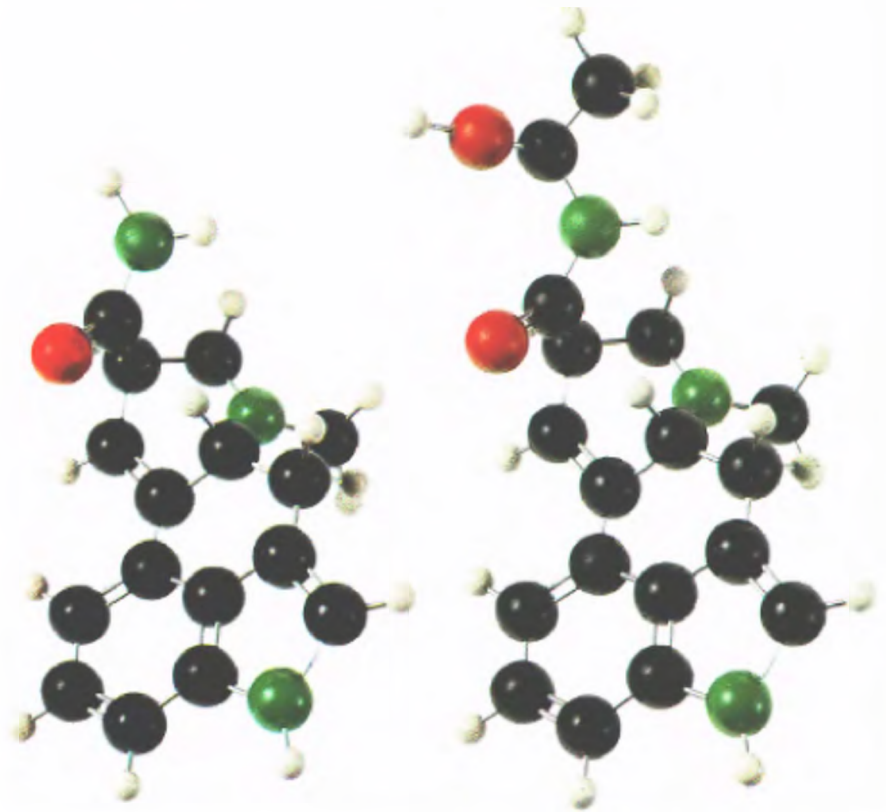
Мескалин
(Вызывающий видения галлюциноген из кактуса Peyote)

На этом фото родившийся в 1906 г. д-р Albert Hofmann, открыватель LSD и галлюциногенных начал грибов *Teonanācatl* и вьюнка *Ololiuqui*, запечатлен с моделью молекулы LSD, в фармако-химической исследовательской лаборатории компании Sandoz, Базель, Швейцария, 1943 г.

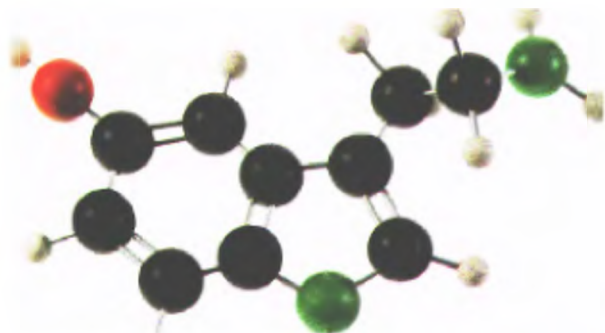
Страница 186: Сопоставление структур мескалина и норадrenalина, а также псилоцина, псилоцибина и серотонина, демонстрирует структурно-химическое родство между галлюциногенами и гормонами мозга

При сравнении моделей молекул амида, гидроксизтиламида и диэтиламида лизергиновой кислоты становится очевидным тесное химическое родство между LSD (самым сильным известным галлюциногеном) и активными компонентами вьюнка *Ololiuqui*.

Амид лизергиновой кислоты (галлюциногенное соединение вьюнка *Ololiuqui*)

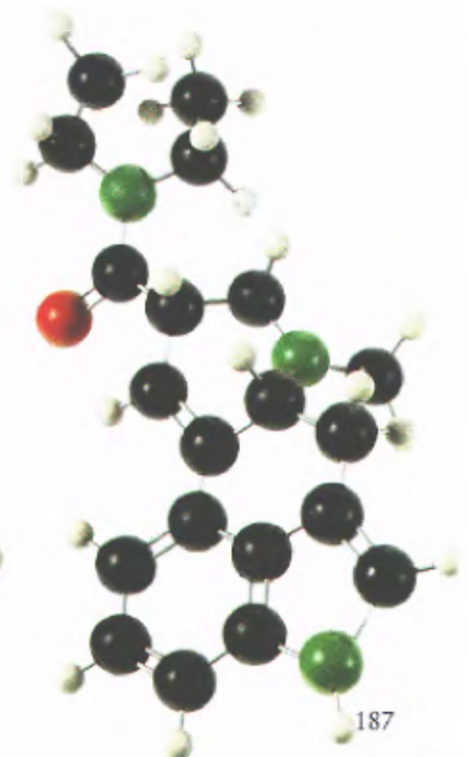
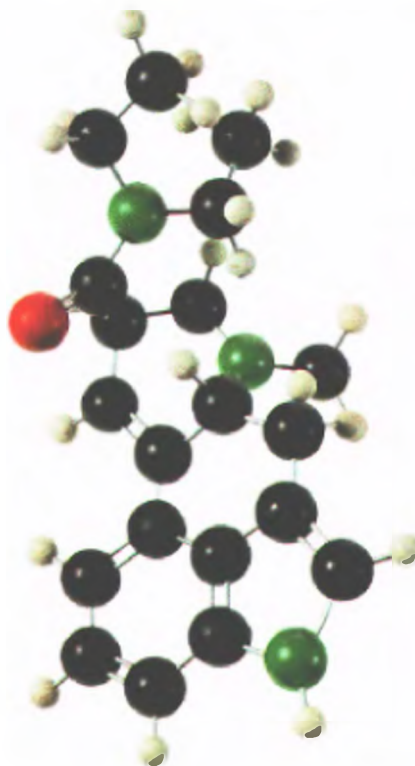
Гидроксизтиламид лизергиновой кислоты (галлюциногенное соединение вьюнка *Ololiuqui*)

Серотонин (гормон мозга)

LSD (полусинтетический галлюциноген)

изо-LSD (полусинтетическое соединение)

Активные свойства галлюциногенов – результат не только их состава из определенных атомов: пространственная конфигурация атомов в молекуле равно важна в определении галлюциногенных эффектов. Пример. LSD и изо-LSD (справа) состоят из одних и тех же атомов, но отличаются пространственным расположением диэтиламидной группы. По сравнению с LSD, изо-LSD практически не оказывает психоактивного действия.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ В МЕДИЦИНЕ

Использование чистых галлюциногенных соединений в медицине имеет ту же основу, что и использование исходных растений в магически-религиозных практиках. В обоих случаях эффект состоит в глубоких психических изменениях переживания реальности. При этом затрагивается не только восприятие внешнего

между внешними чувственными сигналами, проводимыми органами чувств. и эго, которое доводит эту информацию до уровня сознательного восприятия. В этой ситуации внешний мир можно рассматривать как источник информации или сигналов, а глубинное существо – как получатель. В этом случае, эго является транслятором. В отсутствии одного из них, – либо отправителя, либо получателя, – реальности не существует. По радио не звучит музыка и экран пуст. Если мы будем придерживаться этой концепции реальности как продукта взаимодействия между отправителем и получателем, тогда восприятие другой реальности под воздействием галлюциногенов может быть объяснено тем фактом, что мозг, являющийся центром сознания, претерпевает сильные биохимические изменения. Получатель, таким образом, оказывается настроен на волны, отличные от таковых, связанных с нормальной повседневной реальностью. В этом аспекте, субъективный опыт реальности оказывается беспредельным, зависящим от емкости приемника, которую можно сильно изменить путем биохимической модификации сферы мозга.

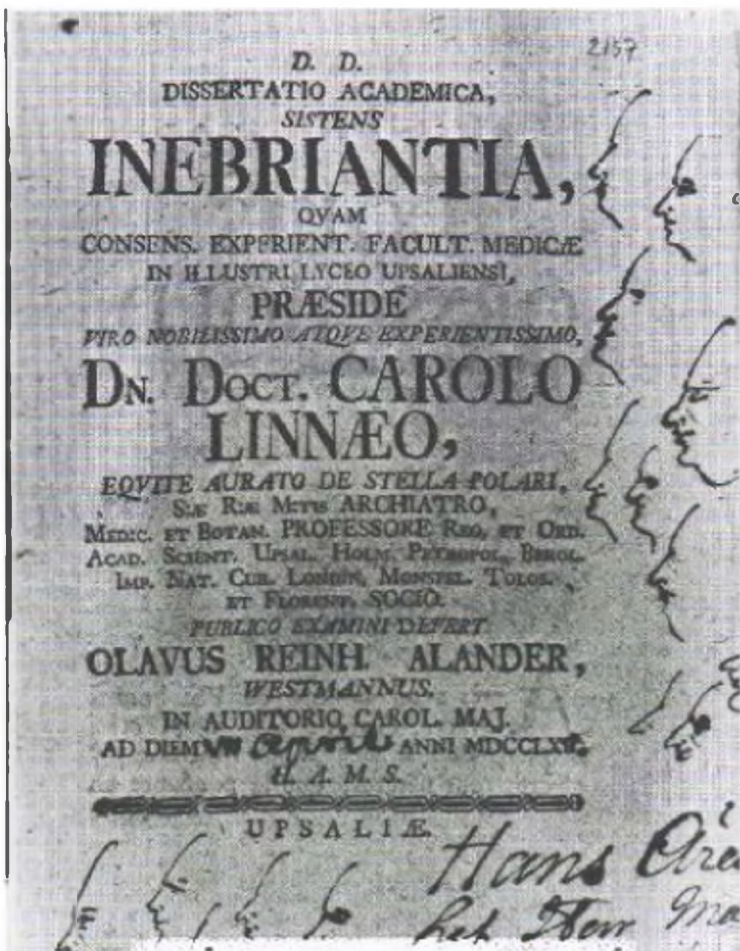
В целом, мы воспринимаем мир с весьма ограниченной точки зрения. Это так называемое наше нормальное состояние. Однако через галлюциногены это восприятие реальности может быть сильно изменено и расширено. Эти различные аспекты или уровни одной и той же реальности не взаимоисключающи. Они формируют всеобъемлемую, вневременную трансцендентную реальность.

Возможность изменения волновой настройки "эго-приемника" и, таким образом, вызова изменений в восприятии реальности, составляет действительное значение галлюциногенов. Эта способность создавать новые и отличные образы мира – причина того, почему галлюциногенные растения ранее и до сих пор рассматриваются как священные.

В чем состоит существенное, характерное отличие повседневной реальности от образов, воспринимаемых во время галлюциногенного состояния? В нормальном состоянии сознания – в повседневной реальности, – эго и внешний мир разделены: человек стоит лицом к лицу с внешним миром; последний становится объектом. Под воздействием галлюциногенов граница между переживающим эго и внешним миром исчезает либо становится размытой.

мира, но также преобразуется и восприятие человеком своей личности. Изменения чувственного восприятия внешнего мира вызываются сдвигом чувствительности разных органов чувств. Галлюциногены стимулируют чувственное восприятие, особенно в отношении зрения и слуха. Эти изменения самосознания указывают на глубокое воздействие веществ, которое затрагивает самую суть нашего существа – сознание.

Наш опыт реальности непостижим без субъекта, эго, которое воспринимает эту реальность. Субъективный опыт так называемой объективной реальности – это результат взаимодействия

Страница 188: Первым трактатом об опьяняющих веществах, по-видимому, является докторская диссертация студента по имени Alander, учившегося у Карла Линнея, отца современной ботаники. Эта диссертация, защищенная в 1762 г в Упсале, была смесью научной и псевдонаучной информации. Вероятно, присутствовавший на защите наблюдатель машинально рисовал на титульном листе эти профили, возможно изображая университетских экзаменаторов.

в зависимости от степени этого состояния. Между получателем и отправителем устанавливается механизм обратной связи. Часть это обращается во внешний мир, в объекты, нас окружающие; они начинают оживать, приобретая иное и более глубокое значение. Этот опыт может быть радостным или демоническим

Ниже: Мистический опыт, который дают галлюциногены, является источником вдохновения для художников. Эти две акварели, которые написал Кристиан Рэтч, появились после принятия LSD, они отражают мистический характер переживаний

unio mystica или, в опыте восточных религиозных учений – *самадхи* и *сатори*. В обоих этих состояниях действительность освещена светом той трансцендентной реальности, в которой творение и эго, отправитель и получатель суть Одно.

и может включать в себя потерю знакомого эго. Новое эго чувствует себя особыми узлами в блаженстве соединенным с внешними объектами, а также с другими человеческими существами. Опыт глубокого общения с внешним миром может даже достигать кульминации в чувстве единения с целым творением.

Это состояние космического сознания, которое при благоприятных обстоятельствах может быть достигнуто при помощи галлюциногенов, родственно стихийному религиозному трансу (экстазу), известному также как

Изменения сознания и восприятия, которых можно экспериментально достичь при помощи галлюциногенов, нашли несколько различных применений в медицине. Наиболее часто используемыми в этой области чистыми веществами являются мескалин, псилоцибин и LSD. Современные исследования связаны, главным образом, с LSD – самым сильным из известных на сегодня галлюциногенов, химически модифицированной формой активного начала вьюнка *Ololiuqui*.

Внизу слева: LSD обычно распространяется на пропечатанных и перфорированных бумагах (марках). В их рисунках часто есть мистические аллюзии и символы восточных религий.

Внизу справа и на странице 191: Эти рисунки были сделаны в 1972 г. Два рисунка вверху на стр. 191 были сделаны до и после сессии приема LSD. Три рисунка в нижней части страниц 190 и 191 были сделаны до, во время и после сессии с этим галлюциногеном.

В психоанализе, разрыв обыденного переживания мира может помочь пациентам, застрявшим в круг эгоцентрических проблем, освободиться от своей фиксации и изоляции. При понижении или даже снятии под действием галлюциногенов барьера Я-Ты, может быть установлен лучший контакт с терапевтом, а пациент может стать более открытым для психотерапевтического внушения.

Галлюциногены также часто стимулируют ясное воспоминание забытых или подавленных прошлых переживаний. В психотерапии возврат к осознанному восприятию событий, которые привели к психологическому расстройству, может быть критически важным. Опубликовано множество отчетов о том, как под воздействием галлюциногенов в ходе психоанализа оживали воспоминания

прошлых событий, даже из самого раннего детства. Это не просто обычная форма воспоминания, — она действительно влечет повторное проживание этого опыта: это не *реминисценция*, но *ревивисценция*, как назвал его французский психиатр Jean Delay.

Сам по себе галлюциноген не оказывает эффекта лекарства, но скорее играет роль медицинской помощи, оказываемой в общем контексте психоанализа или психотерапии, для того, чтобы повысить эффективность этих процессов и уменьшить необходимое для помощи время. Есть два разных способа их использования для этой цели.

Один метод, разработанный в европейских клиниках, известен как "психолиз". Он заключается в приеме умеренных доз галлюциногена за некоторое количество последовательных сессий, разделенных некоторыми

интервалами. Переживания пациентов под воздействием галлюциногенов обсуждаются на последующих групповых сессиях и выражаются через картины, рисунки и подобные средства выражения. Термин *psycholysis* был предложен английским психотерапевтом юнгианской школы Ronald A. Sandison. Суффикс "-lysis" указывает на растворение физиологических напряжений и конфликтов.

Второй метод обычно предпочитают применять в Соединенных Штатах. После интенсивной психологической подготовки, индивидуальной для каждого пациента, последнему дается одна, очень высокая доза галлюциногена. Эта "психоделическая терапия" направлена на вызов мистического, религиозного состояния транса, который должен дать отправную точку для реструктуризации личности пациента. Термин *psychedelic* означает "обнажающий разум". Он был создан психиатром Humphrey Osmond.

Использование галлюциногенов как средства в психоанализе и психотерапии основано на эффектах, противоположных эффектам

галлюциногенные вещества до сих пор являются объектом дискуссии в медицинских кругах. Однако это же относится и к другим техникам, таким как электрошоковая терапия, инсулиновая кома и лоботомия. – все они представляют гораздо большую опасность, чем использование галлюциногенов, последние же, находясь в руках эксперта, могут рассматриваться как практически не представляющие собой опасности средства.

Некоторые психиатры придерживаются взгляда, согласно которому более быстрое извлечение забытых или подавленных травматических переживаний, которое часто наблюдается при использовании галлюциногенов, а также более короткий период лечения не являются благоприятными чертами. Они полагают, что этот метод не дает достаточно времени для полного психотерапевтического освоения и интеграции сделанного осознанным материала, и что благоприятные эффекты имеют меньшую длительность, чем в том случае, когда травматические переживания

других психотропных лекарств, называемых транквилизаторами. Последние скорее ведут к подавлению проблем и конфликтов пациента, представляя их менее серьезными и не столь важными, в то время, как галлюциногены выносят конфликты на поверхность и делают их более острыми, отчего они могут быть более ясно распознаны и открыты для психотерапии.

В качестве дополнительного средства в психоанализе и психотерапии,

возвращаются в сознание более медленно и прорабатываются постепенно.

Психолиз и психоделическая терапия требуют очень тщательной подготовки пациента, предшествующей приему галлюциногенов. Если от этого опыта ожидается действительно положительный результат, пациент не должен быть испуган необычными эффектами, которые оказывает препарат. Также важен тщательный отбор пациентов для такого лечения,

Страница 192: В 1960-х годах многие художники в Соединенных Штатах и Европе экспериментировали с галлюциногенами для того, чтобы стимулировать процесс творчества. Эти картины являются образцом этого жанра.

ибо не все виды психического расстройства в равной степени положительно отзываются на эту форму терапии. Поэтому, для успеха сопровождаемый приемом галлюциногенов психоанализ или психотерапия требуют специальных знаний и опыта.

Одним из самых важных аспектов клинического опыта психотерапевта, работающего

Ниже: Лишь немногие художники способны выражать фантастические реальности непосредственно во время воздействия галлюциногенов. Эти две картины (акрил, бумага) написал художник Fred Weidmann, находясь под воздействием грибов *Psilocybe cyanescens*. Слева: *Slipping and Sliding 1* (Скольжение и движение 1) (Есть еще одна картина с таким же названием, написанная в тот же день.) Справа: *The Garden of Pan* (Сад Пана)

однако в действительности, между психическими состояниями и галлюциногенным опьянением были найдены первостепенные отличия. Но галлюциногенное состояние может служить моделью для изучения биохимических и электрофизиологических изменений, которые возникают в ненормальных умственных состояниях.

с галлюциногенами, являются опыты на себе с этими субстанциями. Через эти опыты терапевт может напрямую познакомиться с теми мирами, в которые входит его пациент, и, поэтому, гораздо лучше понять динамику бессознательного.

Галлюциногены также могут быть использованы в экспериментальных исследованиях, для определения сущности умственных расстройств. Некоторые ненормальные умственные состояния, вызываемые галлюциногенами у здоровых субъектов в некоторых отношениях похожи на симптомы шизофрении и других душевных болезней. Одно время ученые даже полагали, что галлюциногенная интоксикация может рассматриваться как "модель психоза".

Одной из областей, где медицинское использование галлюциногенов, и в особенности LSD, затрагивает серьезные этические вопросы, является помощь умирающим людям. Врачи американских клиник заметили, что очень жестокие боли, испытываемые терминальными раковыми больными, которые уже не снимались обычными обезболивающими препаратами, могли частично или полностью купироваться LSD. В обычном смысле это, вероятно, не обезболивающее действие. Считается, что в этом случае исчезает восприятие боли; под воздействием препарата разум пациента отделяется от тела до такой степени, что физическая боль больше не достигает его.

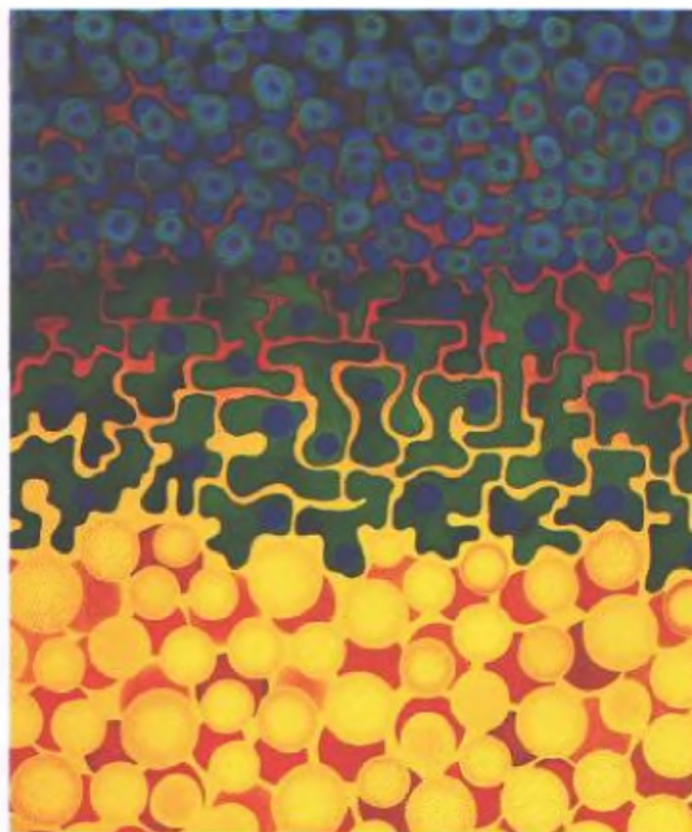
Ниже: Во время мистических переживаний многие люди видят спирали, водовороты и звездные дорожки. Художница Nana Nauwald отобразила этот опыт на своей картине *The Middle Is Everywhere* (Середина повсюду).

Если в таком типе случаев ожидается эффективность применения галлюциногенов, то здесь снова абсолютно необходимо подготовить к этому разум пациента и объяснить ему тот вид опыта и изменений, которые он может испытать. Также большую пользу приносит направление мыслей пациента

Ниже слева: Картина *Spirit and Matter Are Indivisible (Дух и материя неделимы)* отражает текущие переживания под воздействием галлюциногенов.

Ниже справа: Многие люди осознают *Волю к Жизни (Will to Live)*, когда они пробуют растения богов. Nana Naunwald отображает это переживание в картинах.

на религиозные аспекты, что может сделать священник или психотерапевт. Есть многочисленные отчеты о том, как умирающие люди, освобожденные от боли в экстазе, вызванном LSD, пришли к восприятию значения жизни и смерти и умерли с миром, примиренные со своей судьбой и свободные от страха.

Медицинское использование галлюциногенных препаратов отличается от колдовского использования галлюциногенных священных растений знахарями и жрецами-целителями тем, что последние обычно сами едят растения, или пьют их настои, в то время как в обычной

медицине галлюциногенное вещество принимает только пациент. В обоих случаях, однако, действуют одни и те же психологические эффекты, ибо те же эффекты вещества, служащие инструментом в психоанализе и психотерапии, также дают колдуну необычные способности к прорицанию и целению. Эти эффекты заключаются в ослаблении и даже растворении барьера Я-Ты, что приводит к растворению объективной повседневной реальности в мистическом переживании Единого.

ЭПИЛОГ

Одним из пионеров междисциплинарных исследований галлюциногенов был Louis Lewin, знаменитый берлинский токсиколог. Более полувека назад он ухватил всепроникающее значение галлюциногенов в культурной эволюции человеческой расы, написав в своей книге *"Phantastica"* следующее:

"С самого начала нашего знания о человеке мы находим его употребляющим субстанции, не имеющие никакой пищевой ценности, но принимаемые с единственной целью вызвать на определенное время чувства удовлетворения, легкости и поддержки..."

"Их <этих субстанций> потенциальная энергия окутала всю землю и установила связь между разными расами, несмотря на разделяющие их горы и разлучающие моря. Эти субстанции создали объединяющую связь между людьми разных полушарий, между первобытностью и цивилизацией: они навели мосты, которые, будучи однажды открытыми, оказались пригодными для других целей: они придали древним расам черты, сохранившиеся до сегодняшнего дня, свидетельствуя об изумляющей своей степени связи, существовавшей между разными людьми так же непременно и точно, как родство двух веществ, могущее быть установленным химиком по их реакциям. Понадобились века и столетия для того, чтобы с их помощью наладить общение между целыми нациями..."

"Причины случайного или укоренившегося употребления этих веществ представляют больший интерес, нежели сбор фактов, их касающихся. Здесь встречаются все виды человеческих контрастов: варварство и цивилизация, со всеми своими изменчивыми материальными пожитками, социальным статусом, знанием, верой, возрастом и талантами тела, разума и души.

"На этом плане встречаются ремесленник и сибарит, правитель и подданный; дикарь с далеких островов или из пустыни Калахари общается с поэтами, философами, учеными, мизантропами и филантропами; мирный человек встречается с воином, истово верующий – с атеистом".

"Физические импульсы, приводящие в движение своими чарами такие различные человеческие группы, должны быть необычными и глубокими. Многие высказывались относительно них, говоря, что они исследовали и поняли их истинные качества, но немногие все же осознают то глубинное значение и побудительные причины использования субстанций, в которых сокрыты такие силы".

Выше. У индейцев Huichol слово *nierika* обозначает шлюз между так называемыми обычной и необычной реальностями. Это коридор, и в то же время, барьер между мирами. *Nierika* – декорированный церемониальный диск, также означает "зеркало" и "лицо божества". *Nierika* на этой картине демонстрирует четыре стороны света и священный центр. Координатная ось расположена в огненном поле.

Некоторые ранние исследователи могут считаться родоначальниками междисциплинарного изучения галлюциногенных растений и психоактивных субстанций. В 1855 г Ernst Freiherr von Vibra опубликовал труд *Die narkotischen Genussmittel und der Mensch*, в котором он рассмотрел семнадцать психоактивных растений. Он побудил химиков старательно изучать эту область, столь обещающую и столь изобилующую загадками. Ряд специализированных работ по грибам опубликовал английский миколог Mordecai Cooke. Его единственный неспециальный популярный труд *The Seven Sisters of Sleep*, опубликованный в 1860 г, стал междисциплинарным исследованием психоактивных растений.

Другая выдающаяся книга появилась через пол-века после книги von Vibra, и без сомнения, была вдохновлена последней, – обстоятельный труд *Die menschlichen Genussmittel*, чьим автором был Carl Hartwich, был опубликован в 1911 г. В нем детально, с междисциплинарным упором было рассмотрено около тридцати психоактивных

растений, а также бегло упомянут ряд других. Указывая на то обстоятельство, что пионерская работа von Vibra уже устарела, что химическое и ботаническое изучение необычных растений едва только начиналось в 1855 г, он оптимистично уверял, что к 1911 г эти работы либо уже будут весьма продвинуты, либо будут закончены.

Тринадцать лет спустя, в 1924 г, Louis Lewin, возможно, наиболее влиятельный ученый в области психофармакологии, опубликовал свою книгу *Phantastica*, — необычайно глубокий междисциплинарный труд. В нем был представлен исчерпывающий рассказ о двадцати восьми растениях и нескольких химических веществах, которые используются во всем мире из-за своего стимулирующего или опьяняющего действия. В книге подчеркивалась их важность для научного изучения, особенно с позиций таких наук, как ботаника, этноботаника, химия, фармакология, медицина, психология и психиатрия, а также этнология, история и социология. Lewin писал, что "материал этой книги станет отправной точкой, от которой могут быть продолжены новые исследования в вышеупомянутых областях".

С 1930-х годов и до сегодняшнего дня деятельность в области междисциплинарных исследований в психофармакологии, ботанике и антропологии непрерывно увеличивается. Сделано много дополнений и выяснений старых вопросов, а также в тесной последовательности были сделаны новые открытия в различных областях. Несмотря на успехи фармакологии, фитохимии и этноботаники, достигнутые в последние 150 лет, до сих пор остается гигантский объем работы, которую необходимо провести с "растениями богов".

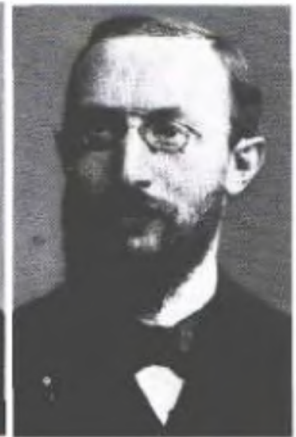
ERNST FREIHERR VON BIBRA
1806-1878

MORDECAI COOKE
1825-1913

CARL HARTWITCH
1951-1917

LOUIS LEWIN
1850-1929

ИСТОЧНИКИ ФОТОГРАФИЙ

- Arnau, R. *Rauschgift*. Lucerne 1967: 101 внизу справа
A-Z Botanical Coll., London: 17 верху слева
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City (Codex Barberini Lat. 241 fol. 29r) 111 слева
Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence: 159 верху (Фото Dr. G. B. Pineder)
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florence: 162 верху (Фото G. Sansoni)
Biedermann, H., *Lexikon der Fettsbildkunst*. Graz 1976: 83 верху
Bildarchiv Bucher, Lucerne: 17 внизу справа
Biosca, E., Yanoama, Bari 1965 (Фото Padre L. Socco): 178 в центре, 178/179, 179 в центре, справа, 181 слева
Black Star, New York: 96 в центре, слева and справа (Фото C. Henning)
Bouvier, N., Cologny-Geneve: 82
Brill, D., College Park, Georgia: 168 верху слева
Carroll, L., *Alice's Adventures in Wonderland*. New York 1946: 101 внизу слева
Coleman Collection, Uxbridge: 17 верху, в центре слева
Curtis Botanical Magazine, vol. III, third series, London 1847: 147 внизу
Editions Delcourt, Paris: 89 верху слева
EMV Archives, Lucerne: 5, 13 верху, в центрсправа, 28, 29, 36 (9, 10), 38 (14, 15), 40 (22, 25 внизу), 43 (35), 44 (38, 39), 46 (46) and внизу, 48 (52, 53) and внизу, 49 (55, 56), 53 (70, 72) and внизу, 56 (84) and внизу, 58 (89, 90), 59 (93), 60 (96), 62, 88, 118, 119, 122 верху, 132, 133 справа, 145 верху, 177, 187 верху
Emboden, W., California State University, Northridge: 95 справа
Erdoes, R., New York and Santa Fe: 152 справа
ETH-Bibliothek, Zurich: 197 в центре слева
Forman, W., Archive, London: 62 справа
Frohlich, A., Lucerne: 186 верху
Fuchs, L., *New Kreuterbuch*. Basel 1543: 31 слева
Furst, P. T., New York State University, Albany, New York: 172 внизу
Goodman, Mill Valley, California: 96 в центре слева
Halifax Collection, Ojai, California: 150 внизу, 190/191 в центре, 191 верху, 196
Harvard Botanical Museum, Cambridge, Mass.: 31 в центре слева, 98 верху, 152 слева, 153 верху справа, 170 внизу, 185 верху, 197 верху
Hernandez de Alba, G., Nuestra Gente Namuy Mis-ag, Bogota: 143 слева
Hofmann, Dr. A., Burg i L.: 23, 162 слева
Holford, M., Loughton: 105 внизу
Holmstedt, B., Karolinska Institute, Stockholm: 197 внизу
Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh: 188
Kaufmann, P. B., Department of Botany, University of Michigan, Ann Arbor: 99
Kobel, H., Sandoz Research Laboratories, Basel: 103 внизу справа
Koch-Grunberg, T., *Zwei Jahre unter den Indianern*. Berlin, 1910: 127 слева
Kohler, *Medizinal-Pflanzenatlas* vol. I, Ge-
ra-Unterm-haus 1887: 21 внизу, 31 в центре слева
Krippner, S., San Francisco: 192
Leuenberger, H., Yverdon: 111 справа
Lyckner, K.-Ch., Hamburg: 110 верху слева
Moreau de Tours, J., *Du Hachisch et de l'alimentation Mentale*. Paris 1845: 100 внизу
Museo del Oro, Bogota: 64
Museum of Fine Arts, Boston, Gift of Mrs. W. Scott Fritz: 108 слева
Museum of the American Indian, Heye Foundation, New York: 152 в центре
Museum Rietberg, Zurich: 2 (Фото Kammerer/ Wolfsberger), 10/11 Sammlung von der Heydt (Фото: Wettstein & Kauf)
Myerhoff, B., Los Angeles: 148, 149 верху слева, 151 внизу
Nauwald, N., Sudergellersen: 194, 195
Negrin, J., Mexico: 63 (Фото L. R. Baker))
New Yorker, New York: 100 top
Osterreichische Nationalbibliothek, Vienna (Codex Vindobonensis S. N. 2644—*Tacuinum Sanitatis in Medicina*—Folio 40): 87 внизу
Oft, J., Xalapa: 56 (82)
Parker, A., Yale University, New Haven: 97 внизу слева
Pelt, J. M., *Drogues et plantes magiques*. Paris 1971: 151 верху слева
Perret, J., Lucerne: 184-187 (models by Dr. A. Hofmann)
Petersen, W., Mecki bei den 7 Zwergen, Koln (© for the Mecki-character: Diehl-Film, Munich): 84 в центре справа
Фотоархив Emil Schulthess Erben, Zurich: 24
Radio Times Hulton Picture Library, London: 4
Ratsch, C., Hamburg: 7, 8, 13 в центре, справа, 17 внизу, в центре слева, 18, 19, 21 верху, 22, 24/25, 27, 30, 34, 35, 36, 37 (8), 38 (16, 17), 39, 40, (23, 24), 42, 43 (34, 36, 37), 44 (40, 41), 45, 46 (45, 47, 48), 47, 48 (53), 49 (57), 50, 51, 52, 53 (69, 71), 54, 55 (77, 78, 80), 56 (81, 83), 57, 58 (91), 59 (92, 94), 60 (95, 97), 83 внизу, 84 верху, в центре слева, внизу, 85 верху справа, внизу, 86, 97 верху слева, верху справа, 89 внизу, 90 внизу, 91, 92, 93, 94, 95 верху, 96 верху, внизу, 97, верху слева, верху справа, 101 верху, 102, 103 верху справа, внизу справа, 104, 105 справа, 106, 107 верху, внизу слева, внизу справа, 108 верху справа, внизу, 109, 110 внизу слева, справа, 112, 113 верху внизу слева, 114 верху, 115 верху, 117
слева, верху слева, 120, 121, 122 внизу, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 справа, 144, 145 внизу, 146, 147 верху, 150 верху, 151 верху справа, 152 верху, 153 верху слева, 154 верху слева, 155 внизу, 156 верху, 157 верху, 158, 159 внизу, 164, 165, 166, 167, 168 верху справа, в центре, внизу, 169, 170 верху слева, внизу, 172 верху, 173, 175 верху, 176 слева, 181 справа, 182, 189, 190 слева
Rauh, Prof., Dr. W., Institut fur Systematische Botanik und Pflanzengeographie der Universitat Heidelberg: 16 верху справа, в центре, внизу, 17 в центре, 60
Roger Viollet, Paris: 116 справа
Royal Botanical Gardens, Kew: 117 внизу справа, 126 слева, 197 в центре справа
Sahagun, B. de, *Historia General de las Cosas de Nueva Espana*. Mexico 1829: 107 внизу в центре
Salzman, E., Denver, Colorado: 85 верху слева
Samorini, G., Dozza: 112 справа, 113 внизу справа, 114 внизу, 115 внизу
Scala, Florence: 105 слева
Schaefer, S. B., McAllen, Texas: 6, 149 верху справа, в центре, 154 верху справа, внизу, 155 верху
Schmid, X., *Wetzikon*: 55 (79)
Schultes, R. E., Harvard Botanical Museum, Cambridge, Mass.: 98 внизу, 117 верху справа, 126 в центре, справа, 127 справа, 133 слева, 142, 178
Schuster, M., Basel: 118 верху слева, 119 верху в центре
Science Photo Library, London (Long Ashton Research Station, University of Bristol): 31 справа
Sharma, G., University of Tennessee, Martin: 98 в центре справа
Sinsemilla: *Marijuana Flowers* © Copyright 1976, Richardson, Woods and Bogart. Permission granted by And/Or Press, Inc., PO Box 2246, Berkeley, CA 94702: 97 внизу справа
Smith, E. W., Cambridge, Mass.: 156/157 внизу, 171 верху справа, 176 справа
Starnets, P. Olympia: 158 справа
Tobler, R., Lucerne: 16 верху слева, 81
Topham, J., Picture Library, Edenbridge: 17 верху справа, 90 верху
Valentini, M. E., *Viridarium reformatum seu regnum vegetabile*. Frankfurt a. Main 1719: 80
Wasson, R. G., Harvard Botanical Museum, Cambridge, Mass.: 14, 15 (Фото А. В. Richardson), 174 внизу, 175 внизу (Фото С. Bartolo)
Weidmann, F., Munich: 193
Zentralbibliothek Zurich (Ms. F23, p. 399): 89 верху справа
Zerries, O., Munich: 118 внизу справа, 118/119, 119 верху справа

БЛАГОДАРНОСТИ

Если эта книга даст читателю лучшее понимание роли галлюциногенных растений в вековом развитии человеческой культуры, то мы должны поблагодарить за это терпение и дружелюбие шаманов, колдунов и другие представителей традиционных культур, с которыми мы имели счастливую возможность работать.

Тот долг, который мы обязаны за многолетнее преданное сотрудничество и поддержку многим нашим коллегам-профессионалам, невозможно просто и адекватно выразить словами, но, тем не менее, мы глубоко его ценим.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность разным научным организациям и многочисленным библиотекам, которые бескорыстно и в полной мере помогли нам столь многими способами, как до, так и во время подготовки книги. Без этой помощи книга никогда бы не смогла появиться на свет в своем нынешнем виде.

Великодушные отдельные люди и разных институтов, которые часто ценой большого времени и поиска, сделали доступным обширный иллюстративный материал для этой книги, большая часть которого до сих пор не опубликована, – это великодушные воодушевляло нас в моменты многочисленных срывов, встречавших наши усилия

по созданию книги, задуманной как свежий и обрщенный в будущее обзор одного из фундаментальных элементов человеческой культуры – галлюциногенов.

Кристиан Рэтч благодарит Claudia Muller-Ebeling, Nana Nauwald, Stacy Schaefer, Arno Adelaars, Felix Hasler, Jonathan Ott, Giorgio Samorini и Paul Stamets за отзывы о переработанном и дополненном издании.

БИБЛИОГРАФИЯ (раздел не редактирован, – прим. перев.)

- Aaronson, Bernard & Humphrey Osmond (ed.) 1970 *Psychedelics*. New York: Anchor Books.
- Adovasio, J. M. & G. F. Fry 1976 "Prehistoric Psychotropic Drug Use in Northeastern Mexico and Trans-Pecos Texas" *Economic Botany* 30: 94-96.
- Agurell, S. 1969 "Cactaceae Alkaloids. I." *Lloydia* 32: 206-216.
- Aiston, Georg 1937 "The Aboriginal Narcotic Pitcher!" *Oceania* 7(3): 372-377.
- Aliotta, Giovanni, Danielle Piomelli, & Antonio Pollio 1994 "Le piante narcotiche e psicotrope in Plinio e Dioscoride" *Annali dei Musei Civici di Rovereto* 9(1993): 99-114.
- Alvear, Silvio Luis Haro 1971 *Shamanismo y farmacopea en el reino de Quito*. Quito, Instituto Ecuatoriana de Ciencias Naturales (Contribution 75).
- Andritzky, Walter 1989 *Schamanismus und rituelles Heilen im Alien Peru* (2 volumes). Berlin: Clemens Zertling. 1989 "Ethnopsychologische Betrachtung des Heilrituals mit Ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*) unter besonderer Berücksichtigung der Piro (Ostperu)" *Anthropos* 84: 177-201. 1989 "Sociopsychotherapeutic Functions of Ayahuasca Healing in Amazonia" *Journal of Psychoactive Drugs* 21 (1): 77-89. 1995 "Sakrale Heilpflanzen, Kreativität und Kultur: indigene Malerei, Gold- und Keramikkunst in Peru und Kolumbien" *Curare* 18(2): 373-393.
- Arenas, Pastor 1992 "El 'Cebil' o el 'arbol de la ciencia del bien y del mal'" *Parodiaria* 7(1-2): 101-114.
- Arevalo Valera, Guillermo 1994 *Medicina indigena Shipibo-Conibo. Las plantas medicinales y su beneficio en la salud*. Lima: Edition Aidesep.
- Baer, Gerhard 1969 "Eine Ayahuasca-Sitzung unter den Piro (Ost-Peru)" *Bulletin de la Societe Suisse des Americanistes* 33: 5-8. 1987 "Peruanische ayahuasca-Sitzungen" in: A. Dittrich & Ch. Scharfetter (ed.), *Ethno-psychotherapie*. S. 70-80. Stuttgart: Enke.
- Barrau, Jacques 1958 "Nouvelles observations au sujet des plantes hallucinogenes d'usage autochtone en Nouvelle-Guinee" *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquee* 5: 377-378. 1962 "Observations et travaux recents sur les vegetaux hallucinogenes de la Nouvelle-Guinee" *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquee* 9: 245-249.
- Bauer, Wolfgang, Edzard Klapp & Alexandra Rosen-bohm 1991 *Der Fliegenpilz. Ein kulturhistorisches Museum*. Cologne: Wienand-Verlag.
- Beringer, Kurt 1927 *Der Meskalinrausch*. Berlin: Springer (reprint 1969).
- Bianchi, Antonio & Giorgio Samorini 1993 "Plants in Association with Ayahuasca" *Jahrbuch fur Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung* 2: 21-22. Berlin: VVB.
- Bibra, Baron Ernst von 1995 *Plant Intoxicants: A Classic Text on the Use of Mind-Altering Plants*. Technical notes by Jonathan Ott. Healing Arts Press: Rochester, VT. Originally published as *Die Narcotische Genußmittel und der Mensch*. Verlag von Wilhelm Schmid, 1885.
- Bisset, N. G. 1985a "Phytochemistry and Pharmacology of Voacanga Species" *Agricultural University Wageningen Papers* 85(3): 81-114. 1985b "Uses of Voacanga Species" *Agricultural University Wageningen Papers* 85(3): 115-122.
- Blatter, Andrea 1995 "Die Funktionen des Drogengebrauchs und ihre kulturspezifische Nutzung" *Curare* 18(2): 279-290. 1996 "Drogen im prakolumbischen Nordamerika" *Jahrbuch fur Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung* 4(1995): 163-183.
- Bogers, Hans, Stephen Shelders & Hans Plomp 1994 *De Psychedelische (R)evolutie*. Amsterdam: Breda.
- Bove, Frank James 1970 *The Story of Ergot*. Basel, New York: S. Karger.
- Boyd, Carolyn E. & J. Philip Dering 1996 "Medicinal and Hallucinogenic Plants Identified in the Sediments and Pictographs of the Lower Pecos, Texas Archaic" *Antiquity* 70 (268): 256-275.
- Braga, D. L. & J. L. McLaughlin 1969 "Cactus Alkaloids. V. Isolation of Hordenine and N-Methyltyramine from *Ariocarpus retusus*" *Planta Medica*?: 87.
- Brau, Jean-Louis 1969 *Vom Haschisch zum LSD*. Frankfurt/M.: Insel.
- Bunge, A. 1847 "Beitrag zur Kenntnis der Flora Rublands und der Steppen Zentral-Asiens" *Mem. Sav. Etr. Petersb.* 7: 438.
- Bye, Robert A. 1979 "Hallucinogenic Plants of the Tarahumara" *Journal of Ethnopharmacology* 1: 23-48.
- Callaway, James 1995 "Some Chemistry and Pharmacology of Ayahuasca" *Jahrbuch fur Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung* 3(1994): 295-298. Berlin: VVB. 1995 "Pharmahuasca and Contemporary Ethnopharmacology" *Curare* 18(2): 395-398.
- Campbell, T. N. 1958 "Origin of the Mescal Bean Cult" *American Anthropologist* 60: 156-160.
- Camporesi, Piero 1990 *Das Brnter Traume*. Frankfurt/New York: Campus. Carstairs, G. M. 1954 "Daru and Bhang: Cultural Factors in the Choice of Intoxicants" *Quarterly Journal for the Study of Alcohol* 15: 220-237. Chao, Jew-Ming & Ara H. Der Marderosian 1973 "Ergoline Alkaloidal Constituents of Hawaiian Baby Wood Rose, *Argyrea nervosa* (Burm. f.) Bojer" *Journal of Pharmaceutical Sciences* 62(4): 588-591.
- Cooke, Mordecai C. 1989 *The Seven Sisters of Sleep*. Lincoln, MA: Quarterman Publ. (reprint 1860).
- Cooper, J. M. 1949 "Stimulants and Narcotics" in: J. H. Stewart (ed.), *Handbook of South American Indians*. Bur. Am. Ethnol. Bull. 143(5): 525-558.
- Cordy-Collins, Alana 1982 "Psychoactive Painted Peruvian Plants: The Shamanism Textile" *Journal of Ethnobiology* 2(2): 144-153.
- Davis, Wade 1996 *One River. Explorations and Discoveries in the Amazon Rain Forest*. New York: Simon & Schuster.
- De Smet, Peter A. G. M. & Laurent Rivier 1987 "Intoxicating Parica Seeds of the Brazilian Maue Indians" *Economic Botany* 41(1): 12-16.
- DeKorne, Jim 1995 *Psychedelischer Neo-Schamanismus*. Lohrbach: Werner Pieper's MedienExperimente (Edition Rauschkunde).
- Deltgen, Florian 1993 *Gelenkte Ekstase. Die halluzinogene Droge Cajfder Yebamasa-Indianer*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Acta Humboldtiana 14).

- Descola, Philippe
1996 *The Spears of Twilight: Life and Death in the Amazon Jungle*. London: HarperCollins.
- Devereux, Paul
1992 *Shamanism and the Mystery Lines: Ley Lines, Spirit Paths, Shape-Shifting & Out-of-Body Travel*. London, New York, Toronto, Sydney: Quantum.
- 1997 *The Long Trip: A Prehistory of Psychedelia*. New York: Penguin/Arkana.
- Diaz, Jose Luis
1979 "Ethnopharmacology and Taxonomy of Mexican Psychodysleptic Plants" *Journal of Psychedelic Drugs* 11 (1-2): 71-101.
- Dieckhofer, K., Th. Vogel, & J. Meyer-Lindenberg
1971 "Datura Stramonium als Rauschmittel" *Der Nervenarzt* 42(8): 431-437.
- Dittrich, Adolf
1996 *Atologie-unabhängige Strukturen veränderter Wachbewußtseinszustände*. Second edition, Berlin: VVB.
- Dobkin de Rios, Marlene
1972 *Visionary Vine: Hallucinogenic Healing in the Peruvian Amazon*. San Francisco: Chandler.
- 1984 *Hallucinogens: Cross-Cultural Perspectives*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- 1992 *Amazon Healer: The Life and Times of an Urban Shaman*. Bridport, Dorset: Prism Press.
- Drury, Nevill
1989 *Vision Quest*. Bridport, Dorset: Prism Press.
- 1991 *The Visionary Human*. Shaftesbury, Dorset: Element Books.
- 1996 *Shamanism*. Shaftesbury, Dorset: Element.
- Duke, James A. & Rodolfo Vasquez 1994 *Amazonian Ethnobotanical Dictionary*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- DuToit, Brian M.
1977 *Drugs, Rituals and Altered States of Consciousness*. Rotterdam: Balkema.
- Efron, Daniel H., Bo Holmstedt, & Nathan S. Kline (ed.)
1967 *Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs*. Washington, DC: U.S. Department of Health, Education, and Welfare.
- Emboden, William A.
1976 "Plant Hypnotics Among the North American Indians" in: Wayland D. Hand (ed.), *American Folk Medicine: A Symposium*. S. 159-167. Berkeley: University of California Press.
- 1979 *Narcotic Plants* (revised edition). New York: Macmillan.
- Escototado, Antonio
1990 *Historia de las drogas* (3 vols.). Madrid: Alianza Editorial.
- Eugster, Conrad Hans
1967 *Über den Fliegenpilz*. Zurich: Naturforschende Gesellschaft (Neujahrsblatt).
- 1968 "Wirkstoffe aus dem Fliegenpilz" *Die Naturwissenschaften* 55(7): 305-313.
- Fadiman, James
1965 "Genista canariensis: A Minor Psychedelic" *Economic Botany* 19: 383-384.
- Farnsworth, Norman R. 1968 "Hallucinogenic Plants" *Science* 162: 1086-1092.
- 1972 "Psychotomimetic and Related Higher Plants" *Journal of Psychedelic Drugs* 5(1): 67-74.
- 1974 "Psychotomimetic Plants. II" *Journal of Psychedelic Drugs* 6(1): 83-84.
- Fericgla, Josep M.
1994 (ed.), *Plantas Chamanismoy Estados de Consciencia*. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo (Collección Cogniciones).
- Fernandez Distel, Alicia A.
1980 "Hallazgo de pipas en complejos precerámicos del borde de la Puna Jujena (República Argentina) y el empleo de alucinógenos por parte de las mismas culturas" *Estudios Arqueo-Idgicos*. S. 55-79. Universidad de Chile. Festi, Francesco
1985 *Funghi allucinogeni. Aspetti psicofisiologici e storici*. Rovereto: Musei Civici di Rovereto (LXXXVI Pubblicazione).
- 1995 "Le erbe del diavolo. 2. Botanica, chimica e farmacologia" *Altrove* 2: 117-145.
- 1996 "Scopolia carnolica Jacq." *Eleusis* 5: 34-45.
- Festi, Francesco & Giovanni Aliotta 1990 "Pianta psicotrope spontanee o coltivate in Italia" *Annali dei Musei Civici di Rovereto* 5 (1989): 135-166.
- Festi, Francesco & Giorgio Samorini
1994 "Alcaloidi indolici psicoattivi nei generi Phalaris e Arundo (Graminaceae). Una rassegna" *Annali dei Musei Civici di Rovereto* 9 (1993): 239-288.
- Fields, F. Herbert
1968 "Rivea corymbosa. Notes on Some Zapotecan Customs" *Economic Botany* 23: 206-209.
- Fitzgerald, J. S. & A. A. Sioumis 1965 "Alkaloids of the Australian Leguminosae V. The Occurrence of Methylated Tryptamines in *Acacia maidenii* F. Muell" *Australian Journal of Chemistry* 18: 433-434.
- Flury, Lazaro
1958 "El Caa-pi y el Hataj, dos poderosos ilusio-genos indigenas" *América Indígena* 18(4): 293-298.
- Forte, Robert (ed.)
1997 *Entheogens and the Future of Religion*. San Francisco: Council on Spiritual Practices/Promind Services (Sebastopol).
- Friedberg, C.
1965 "Des Banisteriopsis utilises comme drogue en Amerique du Sud" *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquee* 12:1-139.
- Fuhrner, Hermann
1919 "Scopoliawurzel als Gift und Heilmittel bei Li-tauen und Letten" *Therapeutische Monatshefte* 33: 221-227.
- 1925 "Solanazeen als Berausungsmittel. Eine historisch-ethnologische Studie" *Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie* 111: 281-294.
- 1943 *Medizinische Toxikologie*. Leipzig: Georg Thieme.
- Furst, Peter T.
1971 "Ariocarpus retusus, the 'False Peyote' of Huichol Tradition" *Economic Botany* 25: 182-187.
- 1972 (ed.), *Flesh of the Gods*. New York: Praeger.
- 1974 "Hallucinogens in Pre-Columbian Art" in Mary Elizabeth King & Idris R. Taylor Jr. (ed.), *Art and Environment in Native America*. The Museum of Texas Tech, Texas Tech University (Lubbock), Special Publication no. 7.
- 1976 *Hallucinogens and Culture*. Novato, CA: Chandler & Sharp.
- 1986 *Mushrooms: Psychedelic Fungi*. New York: Chelsea House Publishers. [updated edition 1992]
- 1990 "Schamanische Ekstase und botanische Halluzinogene: Phantasie und Realität" in: G. Gunter (ed.), *Der Gesang des Schamanen*, S. 211-243. Brig: ISO-Stiftung.
- 1996 "Shamanism, Transformation, and Olmec Art" in: *The Olmec World. Ritual and Rulership*. S. 69-81. The Art Museum, Princeton University/New York: Harry N. Abrams. Garcia, L. L., L. L. Cosme, H. R. Peralta, et al.
1973 "Phytochemical Investigation of *Coleus Blumei*. I. Preliminary Studies of the Leaves" *Philippine Journal of Science* 102:1.
- Gartz, Jochen
1986 "Quantitative Bestimmung der Indolderivate von *Psilocybe semilanceata* (Fr.) Kumm." *Biochem Physiol. Pflanzen* 181: 117-124.
- 1989 "Analyse der Indolderivate in Fruchtkörpern und Mycelien von *Panaeolus subbalteatus* (Berk. & Br.) Sacc." *Biochemie und Physiologie der Pflanzen* 184: 171-178.
- 1993 *Narrenschwamme. Psychotrope Pilze in Europa*. Genf/Neu-Allschwil: Editions Heuwinkel.
- 1996 *Magic Mushrooms Around the World*. Los Angeles: Lis Publications. Garza, Mercedes de la
1990 *Suenos y alucinacion en el mundo nahuatl y maya*. Mexico, D.F.: UNAM.
- Gelpke, Rudolf
1995 *Vom Rausch im Orient und Okzident* (Second edition). With a new epilogue by Michael Klett. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Geschwinde, Thomas
1990 *Rauschdrogen Marktformen und Wirkungsweisen*. Berlin et.: Springer.
- Giese, Claudius Cristobal 1989 "Curanderos". *Traditionelle Heilerin Nord Peru (Küste und Hochland)*. Hohenschäftlarn: Klaus Renner Verlag.
- Golowin, Sergius
1971 "Psychedelische Volkskunde" *Antaios* 12: 590-604.
- 1973 *Die Magie der verbotenen Marchen*. Gifken-dorf: Merlin.
- Goncalves de Lima, Oswaldo 1946 "Observances sobre o Vinho da Jurema" utilizado pelos Indios Pancuru de Tacaratu (Pernam-buco)" *Arquivos do Instituto de Pesquisas Agronomicas* 4: 45-50.
- Grinspoon, Lester & James B. Bakalar 1981 *Psychedelic Drugs Reconsidered*. New York: Basic Books.
- 1983 (eds.), *Psychedelic Reflections*. New York: Human Sciences Press.
- Grab, Charles S. et al.
1996 "Human Psychopharmacology of Hoasca, a Plant Hallucinogen in Ritual Context in Brazil" *The Journal of Nervous and Mental Disease* 181 (2): 86-94.
- Grof, Stanislav
1975 *Realms of the Human Unconscious: Observations from LSD Research*. New York: Viking Press.
- Grof, Stanislav and Joan Halifax
1977 *The Human Encounter with Death*. New York: E. P. Dutton.
- Guerra, Francisco
1967 "Mexican Phantastica: A Study of the Early Ethnobotanical Sources on Hallucinogenic Drugs" *British Journal of Addiction* 62: 171-187.
- 1971 *The Pre-Columbian Mind*. London: Seminar Press.
- Guzman, Gaston
1983 *The Genus Psilocybe*. Vaduz, Liechtenstein: Beihefte zur Nova Hedwigia, Nr. 74.
- Halifax, Joan (ed.)
1979 *Shamanic Voices: A Survey of Visionary Narratives*. New York: E. P. Dutton.
- 1981 *Die andere Wirklichkeit der Schamanen*. Bern, Munich: O. W. Barth/Scherz.
- Hansen, Harold A.
1978 *The Witch's Garden*. Foreword by Richard Evans Schultes. Santa Cruz: Unity Press-Michael Kesend. Originally published as *Heksens Urtegard*. Laurens Bogtrykkeri, Tonder, Denmark, 1976.
- Harner, Michael (ed.)
1973 *Hallucinogens and Shamanism*. London: Oxford University Press.
- Hartwich, Carl
1911 *Die menschlichen Genußmittel*. Leipzig: Tauchnitz.
- Heffern, Richard
1974 *Secrets of Mind-Altering Plants of Mexico*. New York: Pyramid.
- Heim, Roger
1963 *Les champignons toxiques et hallucinogenes*. Paris: N. Boubee & Cie.
- 1966 (et al.) "Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogenes" *Archives du Museum National d'Histoire Naturelle*. (1965-1966).
- Heim, Rogers R. Gordon Wasson 1958 "Les champignons hallucinogenes du Mexique" *Archives du Museum National d'Histoire Naturelle*. Septieme Serie, Tome VI, Paris.
- Heinrich, Clark 1998 *Die Magie der Pilze*. Munich: Diederichs.
- Heiser, Charles B.
1987 *The Fascinating World of the Nightshades*. New York: Dover.
- Hohle, Sigi, Claudia Muller-Ebeling, Christian Ratsch, & Ossi Urchs 1986 *Rausch und Erkenntnis*. Munich: Knaur.
- Hoffer, Abraham & Humphry Osmond
1967 *The Hallucinogens*. New York and London: Academic Press.
- Hofmann, Albert
1960 "Die psychotropen Wirkstoffe der mexikanischen Zauberpilze" *Chimia* 14: 309-318.
- 1961 "Die Wirkstoffe der mexikanischen Zauberdroge Ololiuqui" *Planta Medica* 9: 354-367.
- 1964 *Die Mutterkorn-Alkaloide*. Stuttgart: Enke.

- 1968 "Psychotomimetic Agents" in: A. Burger (ed.), *Chemical Constitution and Pharmacodynamic Action*. S. 169-235. New York: M. Dekker.
- 1980 *LSD. My Problem Child*. Translated by Jonathan Ott. New York: McGraw-Hill. Originally published as *LSD, mein Sorgenkind*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979.
- 1987 "Pilzliche Halluzinogene vom Mutterkorn bis zu den mexikanischen Zauberpilzen". *Der Champignon* 310: 22-28.
- 1989 *Insight, Outlook*. Atlanta: Humanities New Age. Originally published as *Einsichten/Ausblick*. Basel: Sphinx Verlag, 1986.
- 1996 *Lob des Schauens*. Privately printed (limited edition of 150 copies). Hofmann, Albert, Roger Heim, & Hans Tscheiter
- 1963 "Presence de la psilocybine dans une espece europeenne d'Agaric, le *Psilocybe semilanceata* Fr. Note (*) de MM." in: *Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences* (Paris), t. 257: 10-12. Huxley.
- Aldous
- 1954 *The Doors of Perception*. New York: Harper & Bros.
- 1956 *Heaven and Hell*. New York: Harper & Bros.
- 1999 *Moksha*. Preface by Albert Hofmann. Edited by Michael Horowitz and Cynthia Palmer. Introduction by Alexander Shulgin. Rochester, VT: Park Street Press. Illius.
- Bruno
- 1991 *Ani Shinan. Schamanismus bei den Shipibo-Conibo (Ost-Peru)*. Munster, Hamburg: Lit Verlag (Ethnologische Studien Vol. 12).
- Jain, S. K., V. Ranjan, E. L. S. Sikarwar, & A. Saklani 1994 "Botanical Distribution of Psychoactive Plants in India". *Ethnobotany* 6: 65-75.
- Jansen, Karl L. R. & Colin J. Prast
- 1988 "Ethnopharmacology of Kratom and the *Mitragyna* Alkaloids". *Journal of Ethnopharmacology* 23: 115-119.
- Johnston, James F.
- 1855 *The Chemistry of Common Life, Vol. II. The Narcotics We Indulge In*. New York: D. Appleton & Co.
- 1869 *Die Chemie des taglichen Lebens* (2 Bde.). Berlin: Johnston, T. H. & J. B.
- Clelland
- 1933 "The History of the Aborigine Narcotic, Pituri". *Oceania* 4(2): 201-223, 268, 289.
- Joralemon, Donald & Douglas Sharon
- 1993 *Sorcery and Shamanism: Curanderos and Clients in Northern Peru*. Salt Lake City: University of Utah Press. Joyce, C. R. B.
- & S. H. Curry
- 1970 *The Botany and Chemistry of Cannabis*. London: Churchill. Junger, Ernst
- 1980 *Annäherungen-Drogen und Rausch*. Frankfurt/ussw.: Ullstein. Kalweit,
- Holger
- 1984 *Traumzeit und innerer Raum. Die Welt der Schamanen*. Bern etc.: Scherz.
- Kliiver, Heinrich
- 1969 *Mescal and Mechanisms of Hallucinations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Koch-Grunberg, Theodor
- 1921 *Zwei Jahre bei den Indianern Nord-west-Bra-siliens*. Stuttgart: Strecker & Schroder
- 1923 *Vom Roraima zum Orinoco*. Stuttgart
- Kotschenreuther, Hellmut
- 1978 *Das Reich der Drogen und Gifte*. Frankfurt/M. etc.: Ullstein.
- Kraepelin, Emil
- 1882 *Über die Beeinflussung einfacher psycholo-gischer Vorgänge durch einige Arzneimittel*. Jena.
- La Barre, Weston
- 1970 "Old and New World Narcotics". *Economic Botany* 24(1): 73-80.
- 1979 "Shamanic Origins of Religion and Medicine". *Journal of Psychedelic Drugs* 11 (1-2): 7-11.
- 1979 *The Peyote Cult* (5th edition). Norman: University of Oklahoma Press.
- Langdon, E. Jean Matteson & Gerhard Baer (ed.)
- 1992 *Portals of Power. Shamanism in South America*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Larris, S.
- 1980 *Forbyde Halludnogen? Forbyd Naturen at Gra' Nimtøffe*. Forlaget Indkøbstryk
- Leuenberger, Hans
- 1969 *Zauberdrogen. Reisen ins Weita/ der Seele*. Stuttgart: Henry Goverts Verlag.
- Leuner, Hanscarl
- 1981 *Halluzinogene*. Bern etc.: Huber.
- 1996 *Psychotherapie und religiöses Erleben*. Berlin: VVB.
- Lewin, Louis
- 1997 *Banisteria caapi, ein neues Rauschgift und Heilmittel*. Berlin: VVB (reprint from 1929).
- 1998 *Phantastica. A Classic Survey on the Use and Abuse of Mind-Altering Plants*. Rochester, VT: Park Street Press. Originally published as *Phantastica-Die Betaubenden und erregenden Genußmittel. Für Ärzte und Nichtärzte*. Berlin: Georg Stilke Verlag, 1924.
- Lewis-Williams, J. D. & T. A. Dowson 1988 "The Signs of All Times: Entoptic Phenomena in Upper Paleolithic Art". *Current Anthropology* 29(2): 201-245.
- 1993 "On Vision and Power in the Neolithic: Evidence from the Decorated Monuments". *Current Anthropology* 34(1): 55-65.
- Liggenstorfer, Roger & Christian Ratsch (eds.) 1996 *Maria Sabina-Bolin der heiligen Pilze. Vom traditionellen Schamanentum zur weltweiten Pilz-kultur*. Solothurn: Nachtschatten Verlag.
- Li, Hui-Lin
- 1975 "Hallucinogenic Plants in Chinese Herbals". *Botanical Museum Leaflets* 25(6): 161-181.
- Lin, Geraldine C. & Richard A. Glennon (ed.)
- 1994 *Hallucinogens. An Update*. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.
- Lipp, Frank J.
- 1991 *The Mixe of Oaxaca. Religion, Ritual, and Healing*. Austin: University of Texas Press. Lockwood, Tommie E.
- 1979 "The Ethnobotany of *Brugmansia*". *Journal of Ethnopharmacology* 1: 147-164. Luna.
- Luis Eduardo
- 1984 "The Concept of Plants as Teachers Among Four Mestizo Shamans of Iquitos, Northeast Peru". *Journal of Ethnopharmacology* 11 (2): 135-156.
- 1986 *Vegetalismo. Shamanism Among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International (Acta Universitatis Stockholmensis, Stockholm Studies in Comparative Religion 27).
- 1991 "Plant Spirits in Ayahuasca Visions by Peruvian Painter Pablo Amaringo: An Iconographic Analysis". *Integration* 1: 18-29.
- Luna, Luis Eduardo & Pablo Amaringo 1991 *Ayahuasca Visions*. Berkeley: North Atlantic Books.
- McKenna, Dennis J. & G. H. N. Towers
- 1985 "On the Comparative Ethnopharmacology of Malpighiaceae and Myristicaceae Hallucinogens". *Journal of Psychoactive Drugs* 17(1): 35-39.
- McKenna, Dennis J., G. H. N. Towers, & F. Abbott 1994 "Monoamine Oxidase Inhibitors in South American Hallucinogenic Plants: Tryptamine and [α]-Carboline Constituents of Ayahuasca". *Journal of Ethnopharmacology* 10: 195-223 and 12: 179-211.
- McKenna, Terence
- 1991 *The Archaic Revival*. San Francisco: Harper.
- 1992 "Tryptamine Hallucinogens and Consciousness". *Jahrbuch für Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung*, 133-148. Berlin: VVB.
- 1992 *Food of the Gods. The Search for the Original Tree of Knowledge. A Radical History of Plants, Drugs and Human Evolution*. New York: Bantam Books.
- 1994 *True Hallucinations. Being an Account of the Author's Extraordinary Adventures in the Devil's Paradise*. London: Rider.
- Mantegazza, Paolo
- 1871 *Quadri della natura umana. Feste ed ebbrezza* (2 volumes). Mailand: Brigola.
- 1887 *Le estasi umane*. Mailand: Dumolard.
- Marzell, Heinrich
- 1964 *Zauberpflanzen-Hexenranke*. Stuttgart: Kosmos. Mata, Rachel & Jerry L. McLaughlin
- 1982 "Cactus Alkaloids 50. A Comprehensive Tabular Summary". *Revista Latinoamericana de Quimica* 12: 95-117.
- Metzner, Ralph
- 1994 *The Well of Remembrance. Rediscovering the Earth Wisdom Myths of Northern Europe*. Appendix "The Mead of Inspiration and Magical Plants of the Ancient Germans" by Christian Ratsch. Boston: Shambhala.
- Möller, Knud O.
- 1951 *Rauschgifte und Genußmittel*. Basel: Benno Schwabe.
- Moreau de Tours, J. J.
- 1973 *Hashish and Mental Illness*. New York: Raven Press.
- Müller, G. K. & Jochen Gartz 1986 "Psilocybe cyanescens-eine weitere halluzinogene Kahlkopffart in der DDR". *Mykologisches Mitteilungsblatt* 29: 33-35.
- Müller-Eberling, Claudia & Christian Ratsch 1986 *I-soldens Liebestrank*. Munich: Kindler.
- Müller-Ebeling, Claudia, Christian Ratsch, & Wolf-Dieter Stori 1998 *Hexenmedizin*. Aarau: AT Verlag.
- Munizaga A., Carlos
- 1960 "Uso actual de *miyaya* (*Datura stramonium*) por los araucanos de Chile". *Journal de la Societe des Americanistes* 52: 4-43.
- Myerhoff, Barbara G.
- 1974 *Peyote Hunt. The Sacred Journey of the Huichol Indians*. Ithaca: Cornell University Press.
- Nadler, Kurt H.
- 1991 *Drogen. Rauschgift und Medizin*. Munich: Quintessenz. Naranjo,
- Plutarco
- 1969 "Etnofarmacologia de las plantas psicotropicas de America". *Terapfa* 24: 5-63.
- 1983 *Ayahuasca. Etnomedicina y mitologia*. Quito: Ediciones Libri Mundi.
- Negrin, J.
- 1975 *The Huichol Creation of the World*. Sacramento, CA: Crocker Art Gallery.
- Neuwinger, Hans Dieter
- 1994 *Afrikanische Arzneipflanzen und Jagdgifte*. Stuttgart: WVG.
- Ortega, A., J. F. Blount, & P. S. Merchant 1982 "Salvinorin, a New Trans-Neoclerodane Di-terpene from *Salvia divinorum* (Labiatae)". *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1*: 2505-2508.
- Ortiz de Montellano, Bernard R. 1981 "Entheogens: The Interaction of Biology and Culture". *Reviews of Anthropology* 8(4): 339-365.
- Osmond, Humphrey
- 1955 "Ollolihqui: The Ancient Aztec Narcotic". *Journal of Mental Science* 101: 526-537.
- Ott, Jonathan
- 1979 *Hallucinogenic Plants of North America*. (revised edition) Berkeley: Wingbow press. 1985 *Chocolate Ad-dict*. Vashon, WA: Natural Products Co.
- 1993 *Pharmacothoeon: Entheogenic Drugs. Their Plant Sources and History*. Kennewick, WA: Natural Products Co.
- 1995 *Ayahuasca Analogues. Pangoean Entheogens*. Kennewick, WA: Natural Products Co.
- 1995 "Ayahuasca and Ayahuasca Analogues. Pan-Gaeen Entheogens for the New Millennium". *Jahrbuch für Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung* 3(1994): 285-293.
- 1995 "Ayahuasca-Ethnobotany, Phytochemistry and Human Pharmacology". *Integration* 5: 73-97.
- 1995 "Ethnopharmacognosy and Human Pharmacology of *Salvia divinorum* and Salvinorin A". *Curare* 18(1): 103-129.
- 1995 *The Age of Entheogens & The Angels' Dictionary*. Kennewick, WA: Natural Products Co.
- 1996 "Salvia divinorum Epling et Jativa (Foglie della Pastora/Leaves of the Shepherdess)". *Eleusis* 4: 31-39.
- 1996 "Entheogens II. On Entheology and En-theo-botany". *Journal of Psychoactive Drugs* 28(2): 205-209.

- Ott, Jonathan & Jeremy Bigwood (ed.)
1978 *Teonanacatl: Hallucinogenic Mushrooms of North America*. Seattle: Madrona.
- Pagani, Silvio
1993 *Funghetti*. Torino: Nautilus.
- Pelletier, S. W.
1970 *Chemistry of Alkaloids*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Pelt, Jean-Marie
1983 *Drogues et plantes magiques*. Paris: Fayard.
- Pendell, Dale
1995 *Pharmakopoeia. Plant Powers, Poisons, and Herbcraft*. San Francisco: Mercury House.
- Perez de Barradas, Jose
1957 *Plantas mágicas americanas*. Madrid: Inst. 'Bernardino de Sahagun.'
- Perrine, Daniel M.
1996 *The Chemistry of Mind-Altering Drugs. History, Pharmacology, and Cultural Context*. Washington, DC: American Chemical Society.
- Peterson, Nicolas
1979 "Aboriginal Uses of Australian Solanaceae" in: J. G. Hawkes et al. (eds.), *The Biology and Taxonomy of the Solanaceae*. 171-189. London etc.: Academic Press.
- Pinkley, Homer V.
1969 "Etymology of *Psychotria* in View of a New Use of the Genus" *Rhodora* 71: 535-540.
- Plotkin, Mark J.
1994 *Der Schatz der Wayana. Abenteuer bei den Schamanen im Amazonas-Regenwald*. Bern, Munich, Vienna: Scherz Verlag.
- Plowman, Timothy, Lars Olof Gyllenhaal, & Jan Erik Lindgren
1971 "Lata pubiflora-Magic Plant from Southern Chile" *Botanical Museum Leaflets* 23(2): 61-92.
- Polia Meconi, Mario
1988 *Las lagunas de los encantos: medicina tradicional andina del Perú septentrional*. Piura: Central Peruana de Servicios-CEPESER/Club Grau de Piura.
- Pope, Harrison G., Jr.
1969 "Tabernaemontana iboga. An African Narcotic Plant of Social Importance" *Economic Botany* 23: 174-184.
- Prance, Ghillian T.
1970 "Notes on the Use of Plant Hallucinogens in Amazonian Brazil" *Economic Botany* 24: 62-68.
1972 "Ethnobotanical Notes from Amazonian Brazil" *Economic Botany* 26: 221-237.
- Prance, Ghillian T., David G. Campbell, & Bruce W. Nelson
1977 "The Ethnobotany of the Paumari Indians" *Economic Botany* 31: 129-139.
- Prance, G. T. & A. E. Prance
1970 "Hallucinations in Amazonia" *Garden Journal* 20: 102-107. Preussel, Ulrike
- & Hans-Georg
1997 *Engelstropfen. Brugmansia und Datura*. Stuttgart: Ulmer.
- Quezada, Noemí
1989 *Amor y magia amorosa entre los aztecas*. Mexico: UNAM.
- Ratsch, Christian
1988 *Lexikon der Zauberpflanzen aus ethnologischer Sicht*. Graz: ADEVA. 1991 *Von den Wurzeln der Kultur. Die Pflanzen der Propheten*. Basel: Sphinx.
1991 *Indianische Heilkräuter* (2 revised edition). Munich: Diederichs.
1992 *The Dictionary of Sacred and Magical Plants*. Santa Barbara etc.: ABC-CLIO.
1992 *The Dictionary of Sacred and Magical Plants*. Bridport, England: Prism Press. Originally published as *Lexikon der Zauberpflanzen aus ethnologischer Sicht*. Graz: ADEVA, 1988.
1994 "Die Pflanzen der blühenden Traume: Trandrogen mexikanischer Schamanen" *Curare* 17(2): 277-314.
1995 *Heilkräuter der Antike in Ägypten, Griechenland und Rom*. Munich: Diederichs Verlag (DG).
1996 *Urbock-Bierjenseits von Hopfen und Malz. Von den Zaubertranken der Cotter zu den psychedelischen Bieren der Zukunft*. Aarau, Stuttgart: AT Verlag.
1997 *Enzyklopadie der psychoaktiven Pflanzen*. Aarau: AT Verlag.
- Aarau: AT Verlag
1997 *Plants of Love. Aphrodisiacs in History and a Guide to Their Identification*. Foreword by Albert Hofmann. Berkeley: Ten Speed Press. Originally published as *Pflanzen der Liebe*. Bern: Hallwag.
1990. Second and subsequent editions published by AT Verlag, Aarau, Switzerland.
1998 *Enzyklopadie der psychoaktiven Pflanzen*. Aarau: AT Verlag. English-language edition. *Encyclopedia of Psychoactive Plants*. to be published in 2003 by Inner Traditions, Rochester, Vermont.
- Raffauf, Robert F.
1970 *A Handbook of Alkaloids and Alkaloid-containing Plants*. New York: Wiley-Interscience.
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo
1971 *Amazonian Cosmos. The Sexual and Religious Symbolism of the Tukano Indians*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
1975 *The Shaman and the Jaguar. A Study of Narcotic Drugs Among the Indians of Colombia*. Philadelphia: Temple University Press.
1978 *Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imagery of the Tukano Indians*. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications.
1985 *Basketry as Metaphor. Arts and Crafts of the Desana Indians of the Northwest Amazon*. Los Angeles: Museum of Cultural History. 1987 *Shamanism and Art of the Eastern Tukanoan Indians*. Leiden: Brill.
1996 *The Forest Within. The World-View of the Tukano Amazonian Indians*. Totnes, Devon: Green Books.
1996 *Das schamanische Universum: Schamanismus Bewußtseins und Ökologie in Südamerika*. Munich: Diederichs.
- Reko, Bias Pablo
1996 *On Aztec Botanical Names*. Translated, edited and commented by Jonathan Ott. Berlin: VVVB.
- Reko, Victor A.
1938 *Magische Gifte. Rausch- und Betäubungsmittel der neuen Welt* (second edition). Stuttgart: Enke (Reprint Berlin: Express Edition 1987. VVVB 1996).
- Richardson, P. Mick
1992 *Flowering Plants. Magic in Bloom* (updated edition). New York, Philadelphia: Chelsea House Publ.
- Ripinsky-Naxon, Michael
1989 "Hallucinogens, Shamanism, and the Cultural Process" *Anthropos* 84:219-224.
1993 *The Nature of Shamanism. Substance and Function of a Religious Metaphor*. Albany: State University of New York Press.
1996 "Psychoactivity and Shamanic States of Consciousness" *Jahrbuch für Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung* 4 (1995): 35—43. Berlin: VVVB.
- Rivier, Laurent & Jan-Erik Lindgren 1972 "Ayahuasca," the South American Hallucinogenic Drink. An Ethnobotanical and Chemical Investigation" *Economic Botany* 26: 101-129.
- Rompp, Hermann
1950 *Chemische Zaubertränke* (5th edition). Stuttgart: Kosmos-Franckh'sche.
- Rosenbohm, Alexandra
1991 *Halluzinogene Drogen im Schamanismus*. Berlin: Reimer.
- Roth, Lutz, Max Daunerer, & Kurt Kormann
1994 *Giftpflanzen-Pflanzengifte* (4. edition). Munich: Ecomed.
- Rouhier, Alexandra
1927 *Le plante qui fait les yeux émerveilles-le Peyotl*. Paris: Gaston Doin.
1996 *Die Hellssehen hervorrufenden Pflanzen*. Berlin: VVVB (Reprint from 1927). Ruck, Carl A. P. et al.
1979 "Entheogens" *Journal of Psychedelic Drugs* 11(1-2): 145-146.
- Rudgley, Richard
1994 *Essential Substances. A Cultural History of Intoxicants in Society*. Foreword by William Emboden. New York, Tokyo, London: Kodansha International.
1995 "The Archaic Use of Hallucinogens in Europe. An Archaeology of Altered States" *Addiction* 90: 163-164.
- Safford, William E.
1916 "Identity of Cohoba. the Narcotic Snuff of Ancient Haiti" *Journal of the Washington Academy of Sciences* 6: 547-562.
1917 "Narcotic Plants and Stimulants of the Ancient Americans" *Annual Report of the Smithsonian Institution for 1916* 387-424.
1921 "Synopsis of the Genus *Datura*" *Journal of the Washington Academy of Sciences* 11 (8): 173-189.
1922 "Daturas of the Old World and New" *Annual Report of the Smithsonian Institution for 1920* 537-567.
- Salzman, Emanuel, Jason Salzman, Joanne Salzman, & Gary Lincoff
1996 "In Search of *Mukhomor*. the Mushroom of Immortality" *Shaman's Drum* 41: 36*7.
- Samorini, Giorgio
1995 *Gli allucinogeni nel mito. Racconti sull'origine delle piante psicoattive*. Turin: Nautilus.
- Schaefer, Stacy & Peter T. Furst (ed.)
1996 *People of the Peyote. Huichol Indian History, Religion, & Survival*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Schenk, Gustav
1948 *Schatten der Nacht*. Hanover: Sponholtz. 1954 *Das Buch der Gifte*. Berlin: Safari.
- Schleifer, Hedwig (ed.)
1973 *Narcotic Plants of the New World Indians. An Anthology of Texts from the 16th Century to Date*. New York: Hafner Press (Macmillan). 1979 *Narcotic Plants of the Old World. An Anthology of Texts from Ancient Times to the Present*. Monticello, NY: Lubrecht & Cramer.
- Scholz, Dieter & Dagmar Eigner
1983 "Zur Kenntnis der natürlichen Halluzinogene" *Pharmazie in unserer Zeit* 12(3): 74-79.
- Schuldes, Bert Marco
1995 *Psychoaktive Pflanzen. 2 verbesserte und ergänzte Auflage*. Lohrbach: MedienXperimente & Solothurn: Nachtschatten Verlag.
- Schultes, Richard E.
1941 *A Contribution to Our Knowledge of Rivea corymbosa: The Narcotic Ololiuqui of the Aztecs*. Cambridge, MA: Botanical Museum of Harvard University.
1954 "A New Narcotic Snuff from the Northwest Amazon" *Botanical Museum Leaflets* 16(9): 241-260.
1963 "Hallucinogenic Plants of the New World" *The Harvard Review* 1 (4): 18-32.
1965 "Ein halbes Jahrhundert Ethnobotanik amerikanischer Halluzinogene" *Planta Medica* 13: 125-157.
1966 "The Search for New Natural Hallucinogens" *Lloydia* 29(4): 293-308.
1967 "The Botanical Origins of South American Snuffs" in Daniel H. Efron (ed.), *Ethnopharmacological Search for Psychoactive Drugs*, S. 291-306. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
1969 "Hallucinogens of Plant Origin" *Science* 163: 245-254.
1970 "The Botanical and Chemical Distribution of Hallucinogens" *Annual Review of Plant Physiology* 21: 571-594.
1970 "The Plant Kingdom and Hallucinogens" *Bulletin on Narcotics* 22(1): 25-51. 1972 "The Utilization of Hallucinogens in Primitive Societies-Use, Misuse or Abuse?" in: W. Keup (ed.), *Drug Abuse Current Concepts and Research*. S. 17-26. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
1976 *Hallucinogenic Plants*. Racine, WI: Western.
1977 "Mexico and Colombia. Two Major Centres of Aboriginal Use of Hallucinogens" *Journal of Psychedelic Drugs* 9(2): 173-176.
1979 "Hallucinogenic Plants. Their Earliest Botanical Descriptions" *Journal of Psychedelic Drugs* 11(1-2): 13-24.
1984 "Fifteen Years of Study of Psychoactive Snuffs of South America: 1967-1982, a Review" *Journal of Ethnopharmacology* 11 (1): 17-32.
1988 *Where the Gods Reign. Plants and Peoples of the Colombian Amazon*. Oracle, AZ: Synergetic Press.
1995 "Antiquity of the Use of New World Hallucinogens" *Integration* 5:9-18.

- Schultes, Richard E. & Norman R. Farnsworth
1982 "Ethnomedical, Botanical and Phytochemical Aspects of Natural Hallucinogens" *Botanical Museum Leaflets* 28(2): 123-214.
- Schultes, Richard E. & Albert Hofmann 1980 *The Botany and Chemistry of Hallucinogens* Springfield, IL: Charles C. Thomas
- Schultes, Richard Evans & Bo Holmstedt
1968 "De Plantis Toxicariis e Mundo Novo Tropicale Commentationes II: The Vegetable Ingredients of the Myristicaceous Snuffs of the Northwest Amazon" *Rhodora* 70:113-160.
- Schultes, Richard Evans & Robert F. Raffauf
1990 *The Healing Forest: Medicinal and Toxic Plants of the Northwest Amazonia*. Portland, OR: Dioscorides Press.
1992 *Vine of the Soul. Medicine Men. Their Plants and Rituals in the Colombian Amazonia*. Oracle, AZ: Synergetic Press.
- Schultes, Richard E. & Siri von Reis (Ed.) 1995 *Ethnobotany: Evolution of a Discipline*. Portland, OR: Dioscorides Press.
- Schurz, Josef
1969 *Vom Bilsenkraut zum LSD*. Stuttgart: Kosmos.
- Schwamm, Brigitte
1988 *Atropa belladonna. Eine antike Heilpflanze im modernen Arzneischatz*. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag.
- Sharon, Douglas
1978 *Wizard of the Four Winds. A Shaman's Story*. New York: The Free Press.
- Shawcross, W. E.
1983 "Recreational Use of Ergoline Alkaloids from *Argyrea netvosa*" *Journal of Psychoactive Drugs* 15(4): 251-259.
- Shellard, E. J.
1974 "The Alkaloids of *Mitragyna* with Special Reference to Those of *M. speciosa*. Korth." *Bulletin of Narcotics* 26: 41-54.
- Sherratt, Andrew
1991 "Sacred and Profane Substances. The Ritual Use of Narcotics in Later Neolithic Europe" in: Paul Garwood et al. (ed.), *Sacred and Profane*. 50-64. Oxford University Committee for Archaeology. Monograph No. 32.
- Shulgin, Alexander T.
1992 *Controlled Substances: Chemical & Legal Guide to Federal Drug Laws* (second edition). Berkeley: Ronin.
- Shulgin, Alexander T. & Claudio Naranjo 1967 "The Chemistry and Psychopharmacology of Nutmeg and of Several Related Phenylisopropylamines" in: D. Efron (ed.), *Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs*, S. 202-214. Washington, DC: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare.
- Shulgin, Alexander & Ann Shulgin
1991 *PIHKAL. A Chemical Love Story*. Berkeley: Transform Press.
1997 *TiHKAL*. Berkeley: Transform Press. Siebert.
- Daniel J.
1994 "Salvia divinorum and Salvinorin A: New Pharmacologic Findings" *Journal of Ethnopharmacology* 43: 53-56.
- Siegel, Ronald K.
1992 *Fire in the Brain. Clinical Tales of Hallucination*. New York: Dutton.
- Siegel, Ronald K. & Louise J. West (ed.)
1975 *Hallucinations*. New York etc.: John Wiley & Co.
- Silva, M. & P. Mancinell
1959 "Chemical Study of *Oestrum parqui*" *Boletín de la Sociedad Chilena de Química* 9:49-50.
- Slotkin, J. S.
1956 *The Peyote Religion. A Study in Indian-White Relations*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Spitta, Heinrich
1892 *Die Schlaf- und Traumzustände der menschlichen Seele mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den psychischen Alienationen*. Zweite stark vermehrte Auflage. Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr (first edition 1877).
- Spruce, Richard
1970 *Wofes of a Botanist on the Amazon & Andes*. New foreword by R. E. Schultes. New York: Johnson Reprint Corporation (reprint from 1908).
- Stafford, Peter
1992 *Psychedelics Encyclopedia* (3. revised edition). Berkeley: Ronin.
- Stamets, Paul
1978 *Psilocybe Mushrooms & Their Allies*. Seattle: Homestead.
1996 *Psilocybin Mushrooms of the World*. Berkeley: Ten Speed Press.
- Storl, Wolf-Dieter
1988 *Feuer und Asche-Dunkel und Licht. Shiva-Urbild des Menschen*. Freiburg i. B.: Bauer.
1993 *Von Heilkräutern und Pflanzengottheiten*. Braunschweig: Auum.
1997 *Pflanzendevas-Die Göttin und ihre Pflanzengel*. Aarau: AT Verlag.
- Suwanlert, S.
1975 "A Study of Kratom Eaters in Thailand" *Bulletin of Narcotics* 27: 21-27.
- Taylor, Norman
1966 *Narcotics. Nature's Dangerous Gifts*. New York: Laurel Edition. Originally published as *Flight from Reality*. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1949.
- Torres, Constantino Manuel 1987 *The Iconography of South American Snuff Trays and Related Paraphernalia*. Göteborg: Etno-logiska Studier 37.
- Torres, Constantino Manuel, David B. Repke, Kelvin Chan, Dennis McKenna, Agustín Llagostera, & Richard Evans Schultes
1991 "Snuff Powders from Pre-Hispanic San Pedro de Atacama: Chemical and Contextual Analysis" *Current Anthropology* 32(5): 640-649.
- Turner, D. M.
1996 *Salvinorin. The Psychedelic Essence of Salvia divinorum*. San Francisco: Panther Press.
Derpsychodelische Reiseführer. Solothurn: Nachtschatten Verlag.
- Uscategui M., Nestor
1959 "The Present Distribution of Narcotics and Stimulants Amongst the Indian Tribes of Colombia" *Botanical Museum Leaflets* 18(6): 273-304.
- Valdes, Leander J., III
1994 "Salvia divinorum and the Unique Diterpene Hallucinogen, Salvinorin (Divinorin) A" *Journal of Psychoactive Drugs* 26(3): 277-283.
- Valdes, Leander J., Jose L. Diaz, & Ara G. Paul
1983 "Ethnopharmacology of ska Maria Pastora (Salvia divinorum Epling and Jativa-M.)" *Journal of Ethnopharmacology* 7: 287-312.
- Van Seek, T. A. et al.
1984 "Tabernaemontana (Apocynaceae): A Review of Its Taxonomy, Phytochemistry, Ethnobotany and Pharmacology" *Journal of Ethnopharmacology* 10: 1-156.
- Villavicencio, M.
1858 *Geografía de la república del Ecuador*. New York: R. Craigshhead.
- Volger, Gisela (ed.)
1981 *Rausch und Realität* (2 volumes). Cologne: Rautenstrauch-Joest Museum. Von
- Reis Altschul, Siri
1972 *The Genus Anadenanthera in Amerindian Cultures*. Cambridge: Botanical Museum, Harvard University. Vries.
- Herman de
1989 *Natural Relations*. Niirnberg: Verlag für moderne Kunst.
- Wagner, Hildebert
1970 *Rauschgift-Drogen* (second edition). Berlin etc.: Springer. Wassel, G. M., S. M. El-Difrawy, & A. A. Saeed
1985 "Alkaloids from the Rhizomes of *Phragmites australis* CAV." *Scientia Pharmaceutica* 53: 169-170. Wassen, S. Henry & Bo Holmstedt
1963 "The Use of Parica: An Ethnological and Pharmacological Review" *Ethnos* 28(1): 5-45.
- Wasson, R. Gordon
1957 "Seeking the Magic Mushroom" *Life* (13 May 1957) 42(19): 100ff.
1958 "The Divine Mushroom: Primitive Religion and Hallucinatory Agents" *Proc. Am. Phil. Soc.* 102: 221-223.
1961 "The Hallucinogenic Fungi of Mexico: An Inquiry into the Origins of the Religious Idea Among Primitive Peoples" *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 19(7): 137-162. [reprinted 1965]
1962 "A New Mexican Psychotropic Drug from the Mint Family" *Botanical Museum Leaflets* 20(3): 77-84.
1963 "The Hallucinogenic Mushrooms of Mexico and Psilocybin: A Bibliography" *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 20(2a): 25-73c. [second printing, with corrections and addenda]
1968 *Soma-Divine Mushroom of Immortality*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
1971 "Ololiuqui and the Other Hallucinogens of Mexico" in: *Homenaje a Roberto J. Weitlaner*. 329-348. Mexico: UNAM.
1973 "The Role of 'Flowers' in Nahuatl Culture: A Suggested Interpretation" *Botanical Museum Leaflets* 23(8): 305-324.
1973 "Mushrooms in Japanese Culture" *The Transactions of the Asiatic Society of Japan* (Third Series) 11: 5-25.
1980 *The Wondrous Mushroom: Mycolatry in Mesoamerica*. New York: McGraw-Hill.
1986 "Persephone's Quest" in: R. G. Wasson et al., *Persephone's Quest. Entheogens and the Origins of Religion*. S. 17-81. New Haven and London: Yale University Press.
- Wasson, R. Gordon, George and Florence Cowan, & Willard Rhodes
1974 *Maria Sabina and Her Mazatec Mushroom Velada*. New York and London: Harcourt Brace Jovanovich.
- Wasson, R. Gordon, Albert Hofmann, & Carl A. P. Ruck
1978 *The Road to Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Wasson, R. Gordon & Valentina P. Wasson
1957 *Mushrooms, Russia, and History*. New York: Pantheon Books.
- Watson, Pamela
1983 *This Precious Foliage: A Study of the Aboriginal Psychoactive Drug Pituri*. Sydney: University of Sydney Press. (*Oceania Monograph* 26).
- Watson, P. L., O. Luanratana, & W. J. Griffin 1983 "The Ethnopharmacology of Pituri" *Journal of Ethnopharmacology* 8(3): 303-311.
- Weil, Andrew
1980 *The Marriage of the Sun and Moon. A Quest for Unity in Consciousness*. Boston: Houghton-Mifflin.
1998 *Natural Mind: An Investigation of Drugs & Higher Consciousness*. Revised edition. Boston: Houghton-Mifflin.
- Weil, Andrew & Winifred Rosen
1983 *Chocolate to Morphine: Understanding Mind-Active Drugs*. Boston: Houghton-Mifflin.
- Wilbert, Johannes
1987 *Tobacco and Shamanism in South America*. New Haven and London: Yale University Press.
- Winkelman, Michael & Walter Andritzky (ed.) 1996 *Sakrale Heilpflanzen. Bewußtsein und Heilung. Transkulturelle und Interdisziplinäre Perspektiven/Jahrbuch für Transkulturelle Medizin und Psychotherapie* 6(1995). Berlin: VVB.
- Zimmer, Heinrich
1984 *Indische Mythen und Symbole*. Cologne: Dieterichs.

Указатель

(составил Кристиан Рэтч)

Номера страниц, набранные курсивом, относятся к подписям иллюстраций.

- 1,2-диметил-6-метокситетра гидро-бета-карболин 117, 179
- [S]
- 2-метил-6-метокситетрагидро-бета-карболин 117, 179
- 3,4-диметоксифенилэтилам ин 59
- 3-гидрокси-4-метоксифенил тиламин 42
- 3-метокситирамин 39, 59, 77
- 4-гидрокси-3-метоксифенил этиламин 51, 67, 69
- 4-тетрагидроизохинолиновы е алкалоиды 51
- 5-МеО-DMT 22, 35, 50, 54, 60, 69, 77, 137, 138, 138
- 5-МеО-ММТ 120
- 5-ОН-DMT -N-оксид 120
- 5-гидроксидиметилтриптамин 117
- 5-гидроксикарнегин 39, 77
- 5-гидроксириптофан 52
- 5-метокси (-N,N)-диметилтриптамин 69, 179
- 6-methoxy-N,N-dimethyltryptamine 179
- Acacia 34, 72
- Acacia aneura* 183
- Acacia coriacea* 183
- Acacia kempiana* 183
- Acacia lingulata* 183
- Acacia maidenii* 34, 72, 73, 138, 138
- Acacia phlebophylla* 34, 67, 72, 73, 138
- Acacia pruinocarpa* 183
- Acacia salicina* 183
- Acacia simplicifolia* 34, 72, 73, 138
- Achuma 166, 168
- Acorus 34
- Acorus calamus* 16, 34, 76
- Afghanistan 41, 68, 73, 88, 99
- Agara 26, 43, 66, 69
- Aguaquilla 27, 30, 76, 168
- Aguardiente 143
- Ahijado 39
- Ahnishinaubeg 85
- Ahriman 102
- Ai curo 134
- Aji 134
- Ajuca 70, 71
- Ajuw-n-kahi-ma 126
- Alan 114
- Alander 189
- Albornoz, Cristobal de 120
- Alcornea castanaefolia* 134
- Alcornea floribunda* 98, 114
- Algonquin, племя 78, 79, 110
- Alternanthera lehmanii* 124
- Ama 178
- Amacisa 134
- Amanita 34, 64, 82-85
- Amanita muscaria* 17, 29, 34, 70, 81, 82-85, 32
- Amaringo, Pablo 12
- Amasita 69, 178
- A-mu-ka 173
- Anadenanthera* 34, 81, 116-119, 117, 179
- Anadenanthera colubrina* 29, 34, 66, 120, 122, 723
- Anadenanthera colubrina* var. *Cebil* 66, 120-123, 120
- Anadenanthera peregrina* 29, 35, 66, 116-119, 116-118, 138
- Anadenanthera peregrina* var. *falcata* 66
- Aneglakya 106
- Angelitos 84
- Angel's trumpet(s) 66, 107, 134, 140-143
- Angro Maynes 102
- Antiaris toxicaria* 46
- Apasmara purusa* 10
- Arapaho 74
- Arbol de Campanula 74
- Arbol de los Brujos 27, 30, 72
- Archichlamydeae 17
- Argemone mexicana* 98
- Argyreia* 35
- Argyreia nervosa* 35, 78, 103
- Ariocarpus* 35, 42, 71
- Ariocarpus fissuratus* 35, 70, 147
- Ariocarpus retusus* 35, 70, 147
- Aromo 122
- Artaud, Antonin 8, 147
- Artemisia ludoviciana* 153
- Artemisia mexicana* 98
- Arundo donax* 138
- Arutam wakani* 143
- Aryans 70, 82
- Astrophyton asterias* 147
- Atacama 120, 123
- Atanga, дерево 112
- Athabask, племя 70
- Atropa* 36, 86-91
- Atropa belladonna* 17, 29, 36, 68, 69, 86-91, 86, 90
- Atropa belladonna* var. *lutea* 36, 86
- Atropa caucasia* 36
- Atropa komarovii* 36
- Atropine 36, 37, 39, 41, 46, 48, 73, 86, 87, 141
- Axocatzin 57, 72
- Ayahuma 134
- Ayan-beyem 115
- Aztekium niteri* 147
- Bactris* sp. 179
- Badianus Manuscript* 107
- Badoh 74
- Badoh Negro 45, 66, 175
- Bakana 40, 56, 66
- Bakanawa 66
- Balche 34
- Banisteriopsis* (spp.) 36, 67, 69, 81, 124-135, 137, 137, 143
- Banisteriopsis caapi* 29, 36, 66, 124, 125, 126, 129, 137, 139
- Banisteriopsis inebrians* 36, 66, 124, 129
- Banisteriopsis muricata* 131
- Banisteriopsis quitensis* 124
- Banisteriopsis rusbyana* 66, 67
- Banzie 113
- Barasana 132, 177
- Batsikawa 134
- Bauhin 104
- Beni-Tengu-Dake 85
- Beyama 114
- Bhang 72, 73, 97
- Bharaorakasha 95
- Biak-Biak 72
- Biangan 141
- Bibra, Ernst Freiherr von 196, 197, 197
- Biocca, Ettore 176
- Boletus* 36, 75
- Boletus kumeus* 74
- Boletus manicus* 36, 74
- Boletus nigroviolaceus* 74
- Boletus reayi* 36, 74
- Bonplant, Aime 116, 140
- Bora 176, 178, 179, 180
- Borrachero 27, 66, 68, 74, 76, 124, 143, 143
- Bovista 48
- Brugmansia* (spp.) 29, 37, 64, 67, 73, 77, 81, 124, 140-143
- Brugmansia arborea* 66, 140, 141
- Brugmansia aurea* 37, 66, 140-143
- Brugmansia sanguinea* 33, 37, 66, 140-143
- Brugmansia suaveolens* 66, 124, 141
- Brugmansia versicolor* 66, 141
- Brugmansia vulcanicola* 66, 140, 743
- Brugmansia x insignis* 66, 141
- Brunfelsia 30, 37, 68, 69, 124
- Brunfelsia chircaspi* 37, 68, 124
- Brunfelsia grandiflora* 37, 68, 124
- Brunfelsia grandiflora* spp. *schultesii* 68, 135
- Bryophyta 16
- Bufo alvarius* 22
- Buyes 141
- Bwiti, культ 26, 71, 112-115
- Caapi 30, 66, 62, 67, 124, 126
- Caapi-Pinima 59, 66
- Cabalonga blanca 134
- Cabalonga 134
- Cacalia* 38
- Cacalia cordifolia* 38, 74
- Cachiri 131
- Caesalpinia decapetala* 78
- Caesalpinia sepiana* 38, 78
- Cahua 66
- Caji 132
- Calamus 76
- Calathea veitchiana* 124
- Calea 38
- Calea zacatechichi* 38, 78, 98
- Calima, регион 162
- Campa 127
- Campanula 26
- Canavalia maritima* 98
- Cannabis* 12, 38, 72, 73, 81, 98, 92-101, 92-101, 107, 108, 184, 185
- Cannabis indica* 72, 92, 92-101, 185
- Cannabis indica x sativa* 92
- Cannabis ruderalis* 93
- Cannabis sativa* 17, 29, 38, 72, 114, 185
- Cannabis*: выщелка 72
- Cannabis*: заменители 77
- Cannabis*: сизареты 69
- Carludovica* 179, 180
- Carnegia* 39, 77
- Carnegia gigantea* 76
- Cassia* spp. 183
- Catharanthus roseus* 98
- Catnip 98
- Cawe 51, 66
- Caza 89
- Cebil 30, 34, 66, 120-123, 120
- Ceboletta 66
- Cecropia mexicana* 98
- Ceiba pentandra* 135
- Cestrum 39
- Cestrum laevigatum* 68, 98
- Cestrum parqui* 39, 68, 98
- Chacrua 55, 66, 124-135, 134
- Chacrana, куст 66, 139
- Chacs 84
- Chalice, лиана 57
- Chamico 109
- Chancargo 98
- Channa 70
- Cha-pe-na 179
- Charas 26, 72, 73
- Chatnarea 174
- Chatino 158
- Chautle 70
- Chavin de Huantar 122, 166
- Chiapas 77, 159, 162
- Chibcha 66, 67, 116
- Chicha 67, 140, 141
- Chichibe 72
- Chichimeca 144, 145
- Chiclayo 166
- Chihuahua 70, 74, 144
- Chilicote 68
- Chimu, культура 168
- Chinantec 66, 75, 78, 158, 173, 174
- Chindoy, Salvador 142
- Chircaspi 30, 68, 69, 134, 135
- Chiric-Sanango 68
- Choco 141
- Chonta, пальма 168
- Chontal, племя 78, 79
- Chorisia insignis* 135
- Chou, династия 94
- Chuchuc-caspi 134
- Cimora 168
- Claviceps 39, 102-105, 102-105
- Claviceps paspali* 102
- Claviceps purpurea* 29, 39, 68, 102-105, 102-105
- Coatl-xoxo uhqui* 170
- Coaxihuitl* 170
- Codex Berberini Latina* 41, 107
- Codex Florentino* 159
- Cohoba 26, 116
- Coleus blumei* 39, 68, 165
- Coleus pumilus* 39, SS, 164, 165
- Colima 162
- Colienia 18, 18
- Colorines 68, 74
- Comanche 151, 152
- Common Wireweed 98
- Conduro 168
- Conibo-Shipibo 126, 129, 130
- Conocybe 40, 156-163
- Conocybe siligineoides* 40, 78
- Convolvulus tricolor* 171
- Cooke, Mordecai 196, 197
- Copal 150, 164
- Copelandia 68
- Copelandia cyanescens* 68, 69
- Cora, индейцы 97, 145, 146, 147, 149
- Coral Bean 74
- Coral Tree 43
- Coriaria 40
- Coriaria thymifolia* 40, 76
- Coryphanta* 40, 67
- Coryphanta compacta* 40, 66
- Coryphanta palmerii* 40
- Coryphanta* spp. 66
- Cowhage 68
- Срее, индейцы 76
- Crow Dog, Henry 152
- Culebra borrachero 142
- Cumala (дерево) 60, 134
- Cuna 97
- Curanderismo 166
- Curandero 109, 168
- Cuzco 129, 169
- Cymbopogon 40
- Cymbopogon densiflorus* 40, 70, 98
- Cyperus 124
- Cytisus 41, 71
- Cytisus canariensis* 41, 70
- Dacha 72
- Dagga 72, 98
- Daggha 26
- Dama da Noite 68
- Damiana 98
- Dápa 124
- Dark-rimmed Mottlegill 52, 156-163
- Datura* 10, 26, 27, 41, 64, 68, 73, 79, 81, 93, 97, 106-111, 140, 141, 147, 172
- Datura ceratocaula* 111
- Datura discolor* 78
- Datura fastuosa* 110
- Datura ferox* 68, 109
- Datura innoxia* 18, 41, 73, 78, 79, 106-111
- Datura kymatocarpa* 78
- Datura metel* 13, 41, 68, 106-111
- Datura meteloides* 78
- Datura pruinosa* 78
- Datura reburra* 78
- Datura* spp. 29, 106-111
- Datura stramonium* 31, 41, 78, 106-111
- Datura stramonium* var. *ferox* 109
- Datura stramonium* var. *tatula* 106
- Datura wrightii* 78
- Dauphine 103
- De Candolle, A. P. 105
- Deadly Nightshade 16, 17, 36, 68, 81, 86-91
- Deer 63, 144-155
- Delaware 154
- Delay, Jean 190
- Deltgen, Florian 132
- Desfontainia spinosa* 27, 42, 76, 77
- Desgranges из Лиона 104
- Desmanthus illinoensis* 138
- Desmodium* 137, 138
- Desmodium pulchellum* 138
- Desmodium* spp. 138
- Dhatura 107
- Dictyoma incanescens* 138, 138
- Dictyonema* 19
- Dietnes 142
- Diplopterys cabrerana* 66, 67, 124, 126, 129, 138
- Di-shi-tjo-le-rra-ja 78
- DMT 67, 69, 72, 73, 77, 117, 120, 127, 137, 137, 138, 138
- DMT-N-оксид 120
- DOB 14
- Dobe 72
- Dodart 104
- Dog Grass 38
- Dog Grass 98
- Dogrib Athabasca, племя 85
- Dragon doll 91
- Dryopteris filixmas* 16
- Duboisia* 42, 182-183
- Duboisia hopwoodii* 42, 74, 182-183, 183
- Duboisia myoporoides* 183
- Duboisia* spp. 29
- Ducke 176
- Dutch 70, 102
- Dutra 68
- Dwale 88
- Dwaleberry 88
- D-норникотин 183
- Ebena 177
- Ebers, папирус 86
- Eboka 112
- Echinocereus* 42
- Echinocereus salmodyckianus* 42, 74
- Echinocereus triglochidiatus* 42, 74, 75
- Echinocereus pachanoi* 76
- El Nene 68, 165
- El Ahijado 68, 165
- El Macho 68, 164
- El Nino 159
- Elaeophorbium drupifera* 115
- Elizabetha princeps* 69, 178, 178
- Enema 122
- Epena 68, 69, 73, 176-181
- Ephedra gerardiana 84
- Epilobium angustifolium* 71
- Epiphyllum* 124
- Epithelantha* 42
- Epithelantha micromeris* 42, 70
- Erenba 26, 44, 68
- Eroga 114
- Ervatamia pandacaqui* 76
- Erythrina* 42, 69
- Erythrina americana* 42, 68
- Erythrina corallioidea* 68
- Erythrina flabelliformis* 42, 68
- Esakuna 70
- Eschweilera itayensis* 171
- Escobilla 98
- Eucalyptus microtheca* 183
- Eucalyptus* spp. 183
- Eugster 83
- Fang 112
- Fang-K'uei 53, 70, 71
- Flag Root 76
- Floriopondio 27, 66
- Frijoles 74
- Frijolillo 27
- Fuchs, Leonard 37
- Galanga 46, 70
- Galbulimima* 43
- Galbulimima belgraveana* 43, 66, 69
- Ganja 26, 72, 73, 97
- Ganoderma lucidum* 17
- Gaston 103
- Genista 27, 41, 70
- Genusmittel 10
- Gerard 91, 109
- Ghangri 97
- Giganton 76, 168
- Gi-i-Sa-Va 70
- Gi-i-Wa 27, 70
- Golden Angel's Trumpet 37, 140-143
- Goodenia* 183
- Grevillea striata* 183
- Guahibo 117, 119
- Guaianas 78
- Guambiano 140, 143
- Guarana 29
- Guatillo 134
- Guayusa 29, 134
- Guerrero 73
- Gulf Coast of Mexico 72
- Gumilla 118
- Gustavia poeppigiana* 179
- Hardwicke 108
- Harrison, акт о наркотиках 12
- Hartwich, Carl 196, 197
- Hawaiian Wood Rose 35, 78
- Hayo 117
- Heimia salicifolia* 43, 76, 77
- Heimia* species 76
- Heimia 43
- DOB 14
- Dobe 72
- Dodart 104
- Dog Grass 38
- Dog Grass 98
- Dogrib Athabasca, племя 85
- Dragon doll 91
- Dryopteris filixmas* 16
- Duboisia* 42, 182-183

Henbane 13, 26, 70, 81, 86-91, 86, 107
 Herb of the Shepherdess 70
 Hernandez, Dr. Francisco 72, 109, 146, 157, 170
 Hidalgo 99
Hieracium pilosella 98
 Hierba de la Pastora 27, 70, 164-165
 Hierba de la Virgen 70
 Hierba Loca 27, 53, 76
 Hierba Man'a 175
 Highland Maya 62
 Hikuli 66, 70, 74, 151
 Hikuli Rosapara 70, 78
 Hikuli Suname 70
 Hikuri 74, 78, 148, 150
 Hikuri Orchid 50
 Hindu 13, 93, 97
 Hiporuru 134
 Hippomanes 109
 Hsa-Glic 95
 Hoasca 139
 Hoffer 13
 Hofmann, Albert 13, 22, 162, 187
 Hoja de la pastora 164
 Holy Fire 103
Homalomena lauterbachii 44
Homalomena sp. 44, 67, 68
 Hongo de San Isidro 78, 156
 Hoop-petticoat 51, 156-163
 Huaca 141
 Huacacachu 27, 66
 Huacachaca 141
 Huachuma 168
 Huanto 27, 66
 Huedhued 76
 Hueipatl 72
 Hueyztontecón 174
 Huichole, 8, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150, 151, 154, 162, 196
 Huilca 66, 74, 122
Humulus 93
 Huskanawing, церемония 110
 Huoscyamus 44, 86-91
Huoscyamus albus 13, 44, 70, 86-91
Huoscyamus niger 44, 70, 86-91, 66
Huoscyamus spp. 29, 86-91
Ilex напиток 64
 Indian Henbane 88
 Ingano 141
 Iowa, племена 74
 Ipomoea 45, 170-175, 170-175
Ipomoea carnea 134, 135, 172
Ipomoea rubrocaerulea 45
Ipomoea violacea 29, 45, 66, 103, 170-175
Iresine 124, 168
Iryanthera macrophylla 178
Isotoma longiflora 168
 Иботеновая кислота 71, 83
 Инд., долина реки 82
 Jalisco 162
 Jambur 68
 Jibaró 64, 69, 141, 142, 143
 Jopa 117
 Jozmathal 107
 Jurema 70
 Jurema, дерево 49
 Juremahuasca 139
Justicia 45, 69, 72, 73, 787
Justicia pectoralis var. *stenophylla* 45, 72, 178, 181
 Kabuyaré 177
 Kaemferia 46
Kaempferia galanga 46, 70
 Kaffirs 99
 Kahi 124, 126
 Kakulja-koх 84
 Kalamota 70
 Kalinchok 30
 Kamsa 74, 77, 141, 142
 Kana 134
 Kanna 26, 70, 71
 Карок, дерево 134, 135
 Karaguetare 177
 Karime 177
 Karitiana, индейцы 72
 Kariuka помешательство 77
 Kasai 99
 Kauyumarí 63, 148
 Kava-kava 13, 26, 64
 Kechwa 62
 Khursu 98
 Kickapoo 153
 Kieli 72, 73
 Kielitsa 73
 Kieri 72
 Kif 72, 98
 Kiowa 151, 152, 153
 Kirishana 177
 Koch-Grunberg, Theodor 180
Kochia scoparia 127
 Kofan 126
 Koribo 59, 72
 Kougoed 56, 98
 Kratom 49, 72
 Kuluene, peka 24
 Kuma 75, 111
 Kuma, гриб 36
 Kung 97
 Kuripako 177
 Kwashi 26, 52, 72
 Kykeon 704
 La Barre, Weston 64
 Lady of the Night 39, 68, 98
Lagochilus inebrians 26, 46, 78
 Lalie 27, 46, 72, 73
 Latua 46
Latua pubiflora 46, 72
 Latuy 76
 Lecythus 87
 Lemongrass 40, 98
 Leon, Padre Nicolas de 147
 Leonotis 47
Leonotis leonurus 47, 72, 98
 Leonurus 47
Leonurus sibiricus 47, 76, 98
 Le-sa 179
Lespedeza capitata 138
 Lewin, Louis 13, 196, 197, 797
 Li Shih-chen 107
 Liberty Cap(s) 55, 72, 156-163
Lilium candidum 16
 Lindley, John 16
 Linne, Carl von 16
 Lion's Tail 46, 72
 Llanos 116
 Lobelia 47
Lobelia tupa 47, 78
 lochroma 45
lochroma fuchsoides 45, 74
 Lolium 102
Lomanopsis japurensis 124
 Lonicer of Frankfurt 104
Lophophora 47, 70, 74, 75, 144-155
Lophophora diffusa 47, 74
Lophophora williamsii S. 22, 29, 47, 74, 75, 144-155, 186
 LSA 79
 LSD 14, 69, 75, 77, 171, 185, 186, 187, 189, 190, 193
 LSD, экстаз 195
 Lucillus 95
 Lumholtz, Carl 144, 147
 Luruna 134
 Lycoperdon 48
Lycoperdon marginatum 48, 70
Lycoperdon mixtecorum 48, 70
Lycoperdon sp. 70
Lycopodium 77, 168
Lygodium venustum 124
 Ma 94
 Maа-jun 97
 Mace 74
 Mackenzie, gopa 85
 Maconha 26, 68, 73
 Maconha Erava 98
 Madonna Lily 76
 Ma-fen 94
 Magliabecchiano Codex 162
 Mahayana 97
 Mahekototen shaman 179
 Maicoa 27, 66
 Maiden's Acacia 34, 72
 Maikoa 143
 Majun 73
 Маки, индейцы 66, 69, 176
 Makuna 177
 Malara 95
 Maloca 130, 132
Maloueta tamaquarina 124
 Malva Colorada 72
 Mammillaria 48, 78
Mammillaria craigii 48, 78, 79
Mammillaria grahamii 48, 78, 79
Mammillaria heyderi 48, 79
Mammillaria sinilis 78
 Manaka 68
 Mandragora 48, 87, 86-91
Mandragora officinarum 48, 72, 87, 86-91
 Man-t'o-lo 107
 Mapuche 27, 66, 69, 72, 78
Maquira 49, 74
Maquira sclerophylla 49, 74, 75
 Mara'akame 148, 150, 150, 154
 Maraba 26, 70
 Maria Sabina 74, 156-163
 Marijuana 12, 13, 77, 72, 73, 79, 92-101
 Marijuana, заменители 69, 73, 76, 98
 Marijuanillo 76
Mascagania glandulifera 124
Mascagania psilophylla var. *antifebrilis* 124
 Mash, Deborah 113
 Mashihiri 45, 72
 Mataco, индейцы 120, 122, 122
 Matwu 38, 74
 Maya 66, 709, 162
 Маурге, индейцы 118, 119
 Mazatec, индейцы 74, 66, 68, 70, 71, 75, 78, 156-163, 164, 165, 174
 Mecki and the Dwarves 84
 Medina Silva, Ramon 148, 149, 150, 157
Melaleuca sp. 183
 Mene-kahi-ma 124
 Merian, Matthaus 81
 Mesa 168
Mesembryanthemum 71
Mesembryanthemum expansum 70
Mesembryanthemum tortuosum 70
 Mestizos 139
 Metachlamydeae 77
 Metate 71, 75, 150
 Metel nut 107
 Mexican Mugwort 98
 Mfeng 96
 Michoacan 158
 Mictlantliuhtli 162
 Middle America 78
 Mihi 124
 Miinchhausen 105
 Miltomate 174
 Mimohuasca 139
 Mimosa 49
Mimosa hostilis 49, 70, 71, 138
Mimosa scabrella 137, 138
Mimosa tenuiflora 49, 70, 137, 138, 139
Mimosa verrucosa 70
 Ming, династия 107
 Mitra 82
 Mitragyna 49
Mitragyna speciosa 49, 72
 Mixe 158
 Mixtec, индейцы 27, 70, 75, 158
 MMT 77
 Moche 162
 Mojas 117
 Моропе, Stepehn 152
 Morning Glory 26, 45, 63, 74, 75, 81, 103, 147, 170-175, 170-175, 185
 Mother Gaia 173
 Mucha, Alphonse 143
Mucuna 50, 69
Mucuna pruriens 50, 68, 138, 138
 Muhipu-nuri 176
 Muinane 178
 Muisca 117, 141
 Muller, Ferdinand J.H. von 183
 Munchira 142
 Murderer's Berry 88
 Mushroom cap 63
 Mutterkorn 102
 Myristica 50
Myristica fragrans 50, 74
 N,N-DMT 67, 69, 71, 77
 N,N-диметилтриптамин 71
 Naeyer, Kai 113
 Nahua 158
 Nahuatl 109, 146, 162, 170, 174
 Nandi 109
 Naranjo, Claudio 113
 Natema 30, 124, 143
 Nauwald, Nana 122, 137, 194, 195
 Navajo 110, 155
 Nayarit 146, 162
 Nazca, культура 166
 Ndzi-eboka 115
Neoraimondia macrostibas 168
Nepeta cataria 98
 Nerval, Gerard de 100
 Niando 98
Nicotiana rustica 79, 134, 134
Nicotians tabacum 17
 Nierika 63, 196
 Nightshade 74, 89
 Nightshades 5
 Nirfa 66
 Ninos (santos) 14, 161, 164
 Niopo 27, 119
 Nonda 74
 Norman times 95
 Nti-si-tho 159
 Nyakwana 68, 69, 177, 178
 Nyi 133
 Nyiba-eboka 115
Nymphaea 50, 67
Nymphaea ampla 50, 66, 67
Nymphaea ampla 66
Nymphaea caerulea 50, 66
 N-ацетилнорникотин 183
 N-метил-3,4-диметоксифенилэтиламин 79
 N-формилнорникотин 183
 Oaxaca 66, 70, 75, 78, 158, 162, 164, 170, 173, 174
Ocimum micranthum 124
 Ocoti 172
 Oco-Yajé 126
 Ojibwa 85
 Olololuqui 26, 60, 64, 66, 71, 74, 103, 111, 156, 170-175, 170-175, 185, 187, 189
 Omagua 140
 Oncidium 50
Oncidium ceboletta 50, 66, 67
Opuntia 124, 145
 Ortega 165
 Osage 153
 Osca 117
 Oshimisk Wjajashkwedo 85
 Osmond, Humphrey 13, 191
 Otomac 118
 Otomi 158
 Pachycereus 51
Pachycereus pecten-aboriginum 51, 66
 Paez 140
 Paguando 45, 74
 Painted Nettle 39, 164
 Pakidai 177
 Palo de borracho 135
 Palqui 68, 69, 98
 Panaeolus 51, 52, 156-163
Panaeolus cyanescens 51
Panaeolus cyanescens 68
Panaeolus sphinctrinus 51, 78, 156-163, 157
Panaeolus subbalteatus 52, 156-163
Panax ginseng 91
 Pancreatium 52
Pancreatium tnanthum 52, 72
Pandanussp 52, 76, 77
Papaver somniferum 21
 Parahure 177
 Pariana, регион 74
 Parica 68, 69, 177
 Parjanya 82
 Pashupatinath 27, 93, 107
 Paspalum grass 104
Passiflora involucreta 127
Passiflora spp. 127, 129
 Passionflower 129
 Paste 67, 69, 178
 Pastoral 64
 Paumare, индейцы 177
 Payé(s) 117, 176
Pedilanthus tithymaloides 168, 169
 Peganon 52, 124, 137-139
Peganon harmala 52, 69, 73, 76, 77, 124, 127, 129, 137, 139
 Peleciphora 53
Peleciphora aselliformis 53, 74
 Pen Tsao Ching 94
 Pernambuco 70
Pernettya 53, 77
Pernettya furens 53, 76, 77
Pernettya parvifolia 53, 76, 77
 Petunia 27, 53, 76, 77
Petunia violacea 53, 76
 Peucedanum 53, 71
Peucedanum japonicum 53, 70, 71
 Peyote Cimarron 70
 Peyote de San Pedro 78
 Peyotillo 53, 74, 147
 Peyottl 146, 156, 186
Pfaffia iresinoides 134
Pfaffia 134
 Phalaris 54
Phalaris arundinacea 54, 76, 138, 138
Phalaris tuberosa 138
 Phantastica 13, 196, 197
 Фантастиканты 12
 Philip II of Spain 146
Phragmites australis 68, 138
Phrygilanthus eugenoides 124
Physalis sp. 174
 Phytolacca 54
Phytolacca acinosa 54, 76, 77
 Pichana 134
 Pijaos 142
 Pima 110
 Pincushion Cactus 40, 48
 Pinde 30, 124
Pinus strobus 17
Piper auritum 98
Piper methysticum 64
 Pipitzi 165
 Pipiltzintzintli 27, 70, 164-165
Piptadenia peregrina 116
 Piraparaná 133, 176
 Pirri pin 134
 Pitallito (cactus) 42, 74, 75
 Pituri 73, 74, 75, 81, 182-183
 Pituri Bush 42, 74, 182-183, 182, 183
 Piule 27, 56, 66, 74, 174
 Plains, племена 152
 Pokeberry 54
 Polyporales 77
Polytrichum commune 16
 Pombe 109
 Popocatepetl 63, 161
 Popol Vuh 161
 Porta 90
 Prescott 105
Psilocybe 54, 55, 156-163, 171
Psilocybe acutissima 78
Psilocybe aztecorum 63, 78
Psilocybe azurensis 156, 157
Psilocybe caerulea 78, 163
Psilocybe caerulea var. *albida* 78
Psilocybe caerulea var. *mazatecorum* 78, 156
Psilocybe caerulea var. *nigripes* 78, 156
Psilocybe caerulea var. *ombrophila* 78
Psilocybe cubensis 54, 78, 156-163, 157, 159
Psilocybe cyanescens 55, 156-163
Psilocybe hoogshagenii 157
Psilocybe mexicana 22, 55, 78, 79, 156-163, 156
Psilocybe mixaeensis 78
Psilocybe pelliculosa 158
Psilocybe semilanceata 55, 72
Psilocybe semperviva 78, 156
Psilocybe siligineoides 157
Psilocybe spp. 29, 79, 156-163
Psilocybe wassonii 78, 157
Psilocybe yungensis 78, 156, 162
Psilocybe zapotecorum 78
 Psychotria 55, 124-135
Psychotria carthaginensis 124
Psychotria poeppigiana 138
Psychotria viridis 55, 66, 67, 124-135, 734, 735, 137, 138, 139
 Pteridophyta 76
 Pucallpa 133
 Puebla 99, 158
 Puinave 177
 Pulma 134
 Puna, регион 120, 123
 Putumayo 126
 Pythagoras 90
 Quaraw, индейцы 153
 Quechua 124
 Quetzalaxochiacatl 66
 Quiche-(Maya) 84
 Quinde 142
 Rahnner, Hugo 88
 Rajaw Kakuja 84
 Rami 134
 Rape dos Indies 49, 74
 Rasping stck 150
 Ratsch, Christian 27, 189
 Reichel-Dolmatoff, Gerardo 62,

- 126, 131, 132
Remo caspi 134
Rhynchosia 56, 75
Rhynchosia longeracemosa 74
Rhynchosia phaseoloides 56, 74, 75
Rhynchosia pyramidalis 74
Riamba, культ 99
Ribas, Padre Andrea Perez de 145
Rio Branco 119
Rio Grande 74
Rio Madeira 72, 119
Rio Marahon 140
Rio Negro 177
Rio Tikie 66
Rio Vaupes 66, 126
RioPurus 177
Rivea corymbosa 74
Root Beer Plant 98
Rosa Maria 99
Rosa spinosissima 17
Rosebud, резервация 152
Ruiz, Fortunate 120
Russel, F. 110
Sabbat 69
Saguaro 39, 76, 77
Sahagun, Fray Bernardino de 117, 144, 145, 147, 159, 170
Salaman 142
Salem 104
Salta 120
Salvia 74
Salvia divinorum 14, 56, 70, 71, 164-165, 764-765, 184
San Antonio 147
San Bartolo Yautepec 174
San Cristobal de Las Casas 159
San Isidro 54, 156-163
San Luis Potosi 148
San Pedro (кактус) 27, 59, 76, 166-169
Sananco 134, 135
Sanango 58, 76
Sandison, Ronald A. 190
Sandoz 187
Santo Daimе 139
Sceletium 56, 71
Sceletium expansum 56
Sceletium tortuosum 56, 70, 98
Scheelea 180
Scirpus atrovirens 56
Scirpus sp. 56, 66, 67
Scopolia carniolica 57, 74
Scotch Rose 77
Screw Pine 52, 76
Secale cereale 102
Semilla de la Virgen 175
Seri, индейцы 77
Sertuner, Friedrich 20
Shang-la 76, 77
Shanin 53, 76
Shanshi 27, 40, 76
Sharon, Douglas 169
Shen-Nung 94, 95
She-to 78
Shimbe, озеро 168
Shipibo, индейцы 125, 126, 129, 130, 137
Sierrana 177
Siberia 26, 64, 70, 71, 82
Sibundoy, долина 67, 74, 141, 142
Sida 57, 72, 73
Sida acuta 57, 72, 98
Sida rhombifolia 57, 72, 98
Sierra Madre, Восточные, горы 164
Sierra Madre, Западные, горы 97, 147
Sinaloa 145
Sinicuche 27, 43, 63, 76, 77
Sinu, культура 65
Siона 126
Sioux, знахари 152
Smokehouse 71
Sogamoza 140
Solantra 72, 73
Solantra brevicalyx 72
Solantra guerrensis 72, 73
Solanum maniacum 170
Soma 62, 62, 70, 82-85, 97
Somalata 84
Sonora 77
Sophora secundiflora 68, 69, 74, 152
Sotho 96
Аборигены 42, 73, 75, 182, 183, 183
Авиценна 68, 107
Австралия 26, 34, 42, 43, 72, 74, 81, 138, 183
Агава 109
Азароны 34
Азия 26, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 52, 53, 64, 82, 82, 84, 88, 95, 108
Айауаска 12, 19, 30, 36, 55, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 81, 124-135, 124-137, 139, 141, 143
Айауаска 137
Айауаска, Аyahuasquero 133
Айауаска, аналоги 34, 54, 55, 69, 73, 77, 131, 137-139
Айауаска, видения 133, 137
Айауаска, добавки 37, 58, 124, 134, 138
Айауаска, культы 139
Айауаска, лиана 36, 125
Айауаска, узоры 129, 130, 137
Акации 72, 73, 75
Акации, смола 73, 75
Акушерство 69
Алиса в стране чудес 101
Алкалоиды 23, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 105, 120, 184
Алкоголь 10, 23, 82, 160
Алкогольные напитки 69
Аллергия 46
Алтай 82
Альберт Великий 87
Альпийские странники 72
альфа-азарон 34, 77
Амазония 12, 37, 55, 58, 68, 119, 139
Амазония бразильская 72, 74, 177
Амазония перуанская 79
Амазонка, р. 24, 30, 36, 49, 59, 60, 81, 117, 124-135, 139, 141, 162, 176, 177, 178
Амазонская долина 66
Амазонская народная медицина 69
Амариллисовые, сем. 26
Америка 20, 34, 74, 76, 84, 110, 144, 162
Американский базилик 124
Амитабха Будда 108
Амрита 92
Амстердам 139
Амулеты 68, 90
Амфибии 90
Анабазин 75, 179, 183
Анабатин 183
Анальгетики 13
Anandatanidava 10
Анаталлин 183
Англия 74, 95, 96, 104
Англо-саксонский период 95
Андромедотоксин 53
Андские индейцы 78
Анды 30, 33, 34, 40, 42, 45, 53, 59, 66, 74, 76, 81, 116, 117, 140, 141, 142, 143, 143, 168
Анестезирующий 107
Антибиотики 19
Антильские острова 116
Античность 26, 36, 44, 48, 66, 76
Аперитив 79
Аполлон 44, 90
Аполлона, растение 44
Аполлона, храм 91
Апоморфин 50, 67
Апоскопамин 141
Арабские территории 98
Арабский врач 68
Арабы 74
Аргентина 30, 43, 66, 67, 81, 120, 722, 167
Аризона 39, 77
Ароидные, сем. 26
Ассасины 72
Ассирийцы 94, 98, 99, 102
Астория 157
Атропос, мойра 88
Афлатоксины 19
Африка 26, 34, 39, 40, 41, 46, 49, 50, 52, 60, 64, 73, 76, 78, 88, 94, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 115
Афродизиак 46, 57, 60, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 109, 170
Афродита 90
Ацтеки 26, 27, 41, 43, 45, 56, 60, 62, 63, 66, 70, 72, 74, 78, 79, 81, 109, 146, 156, 159, 164, 165, 170, 172, 173, 174
Ацтеков, кодекс 63
Ацтекская трава видений 78
Ацтекский шалфей 164
Аюр-веда 68, 78, 79
Бали 51, 68, 69
Банг 72, 73, 97
Банистерин 127
Бедуины 88
Безумие 73, 77, 86, 168
Белладонна 26, 68, 88, 107
Бельгия 104, 114
Бенарес 97
Беоцистин 52, 55, 73
Бери-бери 95
Берингов пролив 84
Берн 96
Бессмертник 98
Бета карболины 67, 81, 127, 137
Бета-азарон 77
Бета-карболиновые алкалоиды 52, 59, 67, 69, 77, 127
Бета-фенилэтиламин 40, 57
Бетель 73
Бетель, жевательная смесь 69
Библия 97, 161
Бипридил 183
Благовоние 150
Блейк, Уильям 88
Ближний Восток 68
Бобовые 138
Бобовые, сем. 138
Бог-наркотик 73
Богота 117
Бодлер, Шарль 101, 107
Боливия 78, 76, 166, 168
Большой Ворон 82
Ботсвана 26, 72
Бразилия 66, 68, 70, 72, 73, 77, 117, 118, 119, 139, 177, 118
Британская Гайана 119
Бругмансия кроваво-красная 33, 37, 140-143, 140
Будда 97, 107, 108
Буддизм 97, 98
Буфотенин 69, 120, 120
Буши, народ 73
Бушмены 26, 72, 99
Ваиханалии 89
Век Травников 16
Венгерская марка 175
Вересковые, сем. 27
Висельник 91
Внетелесный опыт 165
Водные растения 65
Водоросли 17, 18, 19
Водоросли 77
Возлияние 91
Воодушевление 100
Ворон 97
Восточная Европа 74
Восточное полушарие 28, 30
Вьюнки 103, 135, 171
Габон 26, 70, 81, 112-115
Гадес 105
Гаити 118
Гайана 116
Гален 72, 95, 96
Галилей 90
Галлюциногенные препараты 191, 195
Галлюцинации 12, 69, 71, 73, 75, 86, 88, 103, 112, 141
Галлюциноген 10-14, 28, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 102, 107, 140, 141, 142, 147, 176, 196
Галлюциногенная интоксикация 67, 71, 75, 77, 79, 193
Галлюциногенные грезы 69
Галлюциногенные грибы 69
Галлюциногенные эффекты 73, 75, 77, 78
галлюциногенный дым 72
Галлюциногены, терапия в психоанализе 193
Гармала 77
Гармалин 77, 127, 129, 137
гармалол 127
гарман 127
Гармин 77, 127, 729, 137
Гашиш 5, 72, 74, 92-101
Гашиш, культы курения 99
Гашишисты 72
Гватемала 62, 81, 84, 161, 162
Геката 88
Генрик V-III 95
Германия 95, 139, 143
Геродот 94
Героин 12, 113
Heugresis 67
Гималаи 30, 98, 97, 106
Гиосциамин 69, 71, 73, 75, 79, 86
Гипнотики 13
Голосеменные 17, 181
Гомер 86
Готтентоты 26, 70, 96, 99
Грамин 69, 77
Греция 73, 26, 68, 70, 74, 81, 86, 97, 102
Греческий врач 72, 95
Грибное безумие 75
Грибы 14, 17, 23, 62, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 156-163, 164, 174
Грибы 18, 65, 65, 71, 156, 196
Гумбольдт, Александр 116, 118, 119, 140
Двудольные 17
Дели 85
Делирианты 12
Делирий 73, 75, 86, 103
Дельта-3,4-транс-тетрагидроканнабинол 73, 98
Дельфы 70, 86, 91
Делюзиогены 12
Деметра 81, 104
Депрессия 73
Деторождение 96, 104
Диагноз 69, 75, 77, 177
Дивинорин А, В 165
Дигидрогармин 127
Диметилтриптамин 69, 77, 117, 179
Дионис 88
Дискорид 16, 87, 96, 107, 171
Дитерпены 77
Дождевики 27
Дождя, жрецы 79, 110
Доре, Гюстав 100
Дурман вонючий 78
Дьяволова трава 88
Дзэфонтения 42
Европа 13, 26, 64, 68, 69, 72, 74, 87, 88, 139, 158, 193
Европейские народы 68
Европейский фольклор 73
Египет 54, 74, 88, 103
Египетская белена 88
Египетская культура 66, 86
Египетские селения 72
Жаропонижающее 79
Женьшень 97, 94
Животные, царство 14, 117
Заключенные 75
защитник 71
Земледелие 20
Земля, богиня 6, 63
Земля, Мать 133, 146, 154
Злаковые, сем. 138
Зиоба 58, 64, 70, 71, 81, 112-115, 115, 112-115
Ибога, культ 112
Ибогаин 71, 79, 113
Ибогаин, подобные алкалоиды 77
Иезуиты 145, 162
Изогармин 127
Изолеосибирин 77
Изолизергиновой кислоты амид (изо-LSD) 79, 186, 187
Иисус 154
Имбирные, сем. 26
Имбирь 71
Индейцы 66, 67, 69, 72, 73, 74, 79
Индийские народы 69
Индийские трактаты 74, 98
Индия 26, 62, 66, 68, 69, 70, 72, 82, 88, 92, 95, 97, 97, 107, 108, 109
Индокитай 108
Индольные алкалоиды 71, 77, 79, 103, 113, 79
Индонезия 26
Лианы 82, 83, 92
Интоксикант 68
Интоксикант 73, 74, 76, 79
Иосиф Флавий 90
Ирландия 104
Ислам 70, 98, 115
Испаньола 116
Какао-дерево 177
Кактус 67, 71, 75, 124
Калахари, пустыня 196
Калифорния 72
Камедь 183
Каменные грибы 161
Камерун 114
Камчатка 82, 85
Канада 26, 74, 76, 85, 151
Канареечник красный 54
Канарские о-ва 70
Кандагар 99
Каннабидиоловые кислоты 73
Каннабинолы 93
Каннабинольные соединения 73
Каноклавин-1 79
Карибские о-ва 26
Карнегин 77
Катманду 93, 158
Католическая церковь 159
Католичество 115
Кашмир 97
Квинтассенция 20
Китай 66, 70, 71, 76, 77, 78, 94, 107, 108
Китайская медицина 76, 77
Китайские писания 68, 72, 79, 94, 107
Китайский шаманизм 94
Клинтон Билл 155
Клузиевые, сем. 124
Клузиевые, сем. 124
Кодеин 12
Кока 13, 29, 64, 117
Кокан 12, 113
Колдовская ягода 88
Колдовство 73, 124
Колдуны 71, 77, 112, 147
Коллеус 39, 69
Коллибри 166
Колорадская речная жаба 22
Колумбия 30, 65, 67, 68, 69, 74, 76, 116, 116, 117, 118, 119, 126, 133, 140, 140, 141, 142, 162, 176, 177, 178
Колумбия, Чосоо 73
Колумбия, индейцы 68
Колумбия, р. Vaupes 69, 124
Колочий мак 98
Конго 26, 70, 81, 97, 99
Копопла 12, 16, 17, 26, 38, 72, 92-101, 92-101, 184
Коренные американцев, племена 71
Коренных Американцев, Церковь 74, 152, 152, 153, 155
Корея 97
Королевский ботанический сад, Kew 117, 126
Коржия 64, 82, 83
Коста-Рика 78, 118, 162
Котинин 183
Косачий коготь 134, 135
Catahua 134
Крапивные, сем. 93
Красноярский край 82
Красные бобы 26, 74, 75
Красный гриб Tengsu 85
Красных бобов, танец 75
Крестовые походы 103
Криогенин 77
Куба 40, 60, 159, 175
Кукурузное пиво 79, 109, 122, 141, 147, 150
Кумарины 71, 77
Кураре 69, 126
Кураре-подобная активность 75
Кускогигрин 73
Кустарники 65
Куртовые, сем. 26
Кэрролл, Льюис 101
Лагохиллин 79
Лагохилус 26, 46
Латвия 75
Левитация 77
Леосибирин 77
Леосибирин 77
Летающие блюдца 170
Лианы 65
Лизергиновая кислота 69, 103, 171
Лизергиновой кислоты гид-

- роксиэтиламид 75, 103, 171, 185, 187
 Лизергиновой кислоты диэтиламид (LSD) 69, 171, 187
 Лизергиновой кислоты, амид 75, 103, 171, 185, 187
 Ликер 109
 Лилейные растения 65
 Линней, Карл 16, 107, 189
 Лином 139
 Литва 75
 Лишайники 18, 19
 Лобеладин 79
 Лобелин 79
 Ложный пейот 35, 70, 74, 78
 Любовное зелье 75
 Лягушки 14, 90
 Магические грибы 14, 22, 159
 Магические настойки 71
 Магические растения 73
 Магические церемонии 71, 72
 Магическое зелье 74
 Мадагаскарский барвинок 98
 Мази 70
 Майами 113
 Мак 20, 21, 24
 Македония 102
 Макроспия 67, 71, 133
 Малайзия 72
 Малайя 98
 Малая Азия 72, 76, 97, 98
 Мальпигиевые, сем. 30, 138
 Мандрагора 26, 48, 72, 73, 74, 81, 87, 86, 86-91, 87, 88, 89, 90, 91, 107
 Мандрагорин 73
 Мандрагоры корень 91
 МАО ингибиторы 127, 131, 137
 Массачусетс 104, 105
 Махорка 134
 Мезембриантемовые, сем. 26
 Мезембрин 71
 Мезембринин 71
 Мезолит 140
 Мексика 6, 22, 26, 27, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 81, 97, 99, 107, 707, 109, 110, 111, 777, 144, 145, 147, 747, 750, 151, 156, 158, 159, 759, 162, 166, 172, 173, 174
 Мексиканские индейцы 74
 Менады 88
 Мертвое море 90
 Мескалевые бобы 26, 27, 57, 68, 74, 152
 Мескалевые бутоны 74
 Мескалин 22, 23, 75, 77, 145, 167, 185, 786, 787, 189
 Метаникотин 183
 Метеллоидин 107, 141
 Мехико 165
 Минойская культура 66
 Миозмин 183
 Мир грез 182-183
 Миристицин 50, 75
 Мисперцетогены 12
 Мистикомиметики 12
 Митрагинин 73
 Мифология 63, 68, 72, 88, 124
 Мичиган 85
 Млечный путь 176
 Моллюсков, известь раковин 67, 118, 119
 Монголоиды 140
 Монгольские шаманы 72
 Монометилтриптамин 179
 Морские бобы 98
 Морфей 20
 Морфин 12, 20, 27
 Мусказон 71
 Мускарин 83
 Мускатные, сем. 50, 138
 Мускатный орех 26, 50, 74, 75, 176
 Мусульмане 73
 Мусцимол 71, 83
 Мухомор 16, 77, 26, 34, 62, 70, 81
 Мята 64
 Наперстянка 10
 Наркоз 174
 Наркотики 10, 26, 31, 72, 73, 75, 107
 Наркотический плод 74
 Народная медицина 71, 73, 76, 77, 79
 Немецкий 102, 114
 Неоклеродановые дитерпены 165
 Неолит 94
 Непал 27, 30, 78, 84, 93, 106, 107, 158
 Нидерланды 139
 Никотин 75, 183
 Новая Англия 95, 104
 Новая Гвинея 26, 70, 74, 76, 77
 Новая Испания 122, 146
 Новый Год 84, 153
 Новый Мир 26, 30, 62, 64, 66, 67, 73, 78, 90, 99, 105, 107, 107, 109, 144, 176
 Новый Орлеан 99
 Нордреналин 145, 184, 186, 187
 Норгармин 127
 Норкарнегин 77
 Норлобеладин 79
 Норникотин 75, 183
 Норнуциферин 67
 Норскополамин 141
 Нортропин 73
 Норэпинефрин 184, 185
 нуциферин 67
 Нюхательные порошки 27, 67, 68, 73, 75, 81, 116-119, 776, 120-123, 176-181
 Однодольные 76
 Озеро Виктория 99
 Оклахома 152
 Оленье молоко 71, 82
 Омеловые, сем. 124
 Опийная зависимость 113
 Опий (мак) 12, 13, 20, 21, 100, 104
 Опий-подобные эффекты 72
 Опия, заменитель 72
 Опьянение 10, 67, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 108, 112, 145, 172, 174
 Опьянение 88
 Опьяняющий 31
 Опьяняющий напиток 77
 Оракуль дельфийский 86, 91
 Оргии 88
 Орегон 157
 Орел 63, 110
 Оринко 26, 27, 72, 81, 116, 118, 119, 176, 177
 Оринко, бассейн 66, 119, 176, 177
 Орхидеи 65, 66
 Ост-Индия 69, 109
 Охра 142
 Пакистан 68, 73
 Палеолит 140
 Пальмовое вино 71
 Панама 97, 162
 Панацея 73
 Папоротник 16
 Папуа 26, 66, 68
 Парацельс 10, 20
 Париж 102
 Парсы 102
 Пасленовые, сем. 26, 27, 30, 75, 86, 88, 89
 Пасленовые, сем. 71
 Пейот 6, 8, 12, 13, 26, 47, 62, 63, 64, 66, 70, 74, 75, 81, 99, 143, 144-155, 157, 166, 172, 174, 184, 186
 Пейота, веер 155
 Пейота, заменитель 67, 70, 147
 Пейота, культ 63, 75, 144
 Пейота, птица 155
 Пейота, фестиваль 6
 Персефона 81, 105
 Персия 98
 Перу 66, 67, 68, 76, 81, 95, 109, 122, 127, 129, 140, 141, 162, 166, 766, 167, 169, 178
 Перуанская Амазония 135, 162, 178
 Перуанские индейцы 66, 67, 135
 Перуанский шаман 12
 Пиво 71, 74, 75, 109, 122, 130, 147
 Пигмеи 97, 112
 Питурин 75, 183
 Пифия 97
 Плиний Старший 95
 Плутонион 104
 Повитуха 69
 Покрытосеменные 16, 17, 18
 Полинезийцы 64
 Полунаркоз 75
 Понос 73, 79
 Посвящение, ритуал 67, 71, 79, 81, 110
 Предики 67, 112-115
 Предики, ритуал общения с 112-115, 129
 Предсказателей, шалфей 27, 56, 164-165
 Предсказатель 122
 Прорицание 75, 77, 109, 124, 142, 164, 171, 175, 177
 Прорицание 75, 86, 124, 177
 Прорицание, растения для 69
 Протестантизм 115
 Псевдогаллюцинации 14
 Псилоцибин 23, 23, 69, 73, 79, 157, 159, 185, 186, 187, 189
 Псилоцин 23, 23, 69, 73, 79, 159, 185, 186, 187
 Психоанализ 191
 Психогены 12
 Психоделики 13, 191
 психоделическая доза 73
 Психоделическая терапия 191
 Психодислептики 13
 Психозомиметики 12
 Психозы 12
 Психозис 190, 191
 Психотараксики 13
 Психотиканты 12
 Психотики 12
 Психотомиметики 12, 13
 Растений, царство 16-19
 растения-фетиши 114
 Ревматизм 77
 Резерпин 13
 Рекреация 69
 Риг-Веда 82, 83
 Ризома 67
 Рим 70, 74
 Римляне 95
 Римские жрецы 89
 Ритуальное значение 67
 Рожь 68, 102
 Розоцветные, сем. 138
 Русские 82
 Рутые, сем. 138
 Рыба 14
 Рыбачья трава 96
 Сад Эдем 91
 Садху 93
 Саксонский период 95
 Сальвинорин А 71, 165
 Сальвинорин В 165
 Самадхи 189
 Санскрит 68, 107, 108
 Сапонины 69, 73, 77
 Сатори 189
 Сафрол 75
 Священное дерево 78
 Священные грибы 74, 78, 79, 147, 159
 Северная Америка 26, 70, 84, 95, 158
 Северная Африка 97
 Северо-запад Тихого океана 158
 Седативные вещества 13
 Осоки 65
 Серотонин 22, 120, 159, 171, 185, 187
 Сексвитергеновые лактоны 79
 Сибирский пустырник 46, 76, 98
 Сивилла 91
 Сигарета 71, 73, 79, 93
 Сигары 165
 Скандинавия 88, 102
 Скифы 72, 94, 95, 97
 Скопин 73
 Скополамин 67, 69, 71, 73, 75, 79, 86, 87, 107, 141, 183
 Скополетин 69, 75
 Скополия 57
 Слуховые галлюцинации 77, 79
 Смерть 75
 Смола 69, 75, 176, 178, 181
 Сова 110
 Спорыньи, алкалоиды 69, 103
 Спорынья 26, 39, 68, 69, 102-105, 171
 Средние века 14, 68, 69, 70, 74, 87, 102, 104
 Средние века 91
 Старый Свет 30, 64, 67, 68, 72, 78, 90, 92, 97, 107, 176
 Стрельные яды 10
 Талисманы 68
 тихий океан 64, 162
 Травы 65
 Травы 65, 75
 Тревога 73
 Тростник 76, 77
 Тростник обыкновенный 54, 68
 Тутовые, сем. 93
 Фанеротимы 12
 Фармауаска 137
 Фенилаланин 185
 Фенилэтиламин 67, 71, 75, 185
 Ферментированный напиток 67
 Фиговые, сем. 93
 Филлипины 68
 Финно-угорская группа 70, 82
 Флавоногликозиды 77
 Франция 103
 Французская академия 104
 Французский 102, 114
 Фурукумарины 71
 Хинолизиновые алкалоиды 77
 Хмель 71, 93
 Холодное дерево 68, 69
 Христианские святые духи 139
 Христианство 70, 79, 115, 122, 147
 Цезальпиния 38
 Целительные травы 86-91
 Центральная Америка 84, 161
 Церемониальная интоксикация 69
 Цианогенез 73
 Цистин 69, 71, 75
 Чародей 87, 94
 Черная белена 44
 Чили 66, 68, 69, 72, 76, 78, 95, 123, 141
 Шалей 56, 68, 164-165
 Шаманизм 64, 85
 Шаманизма, значение для 67, 71
 Шаманская медицина 76, 117
 Шаманы 8, 30, 62, 67, 69, 72, 75, 82, 82, 120, 126, 134, 139, 142, 148, 149, 156, 164, 168, 175, 176, 178
 Шива 70, 73, 27, 92, 93, 97, 108, 109
 Шивы, лингам 107
 Щелок из золы растений 67, 75, 182, 183
 Эвгенол 75
 Эйдетики 12
 Эйфорики 13
 Эйфория 71, 101
 Эквадор 27, 30, 68, 69, 76, 77, 126
 Эквадорские Анды 66, 76
 Экспансия цивилизации 65
 Элевсин 102, 104
 Элевсинские мистерии 68, 87, 102
 Энтеогены 12
 Эпилепсия 103
 Эпинефрин 145
 Эргин (LSA) 79, 103, 171
 Эрголиновые алкалоиды 69, 171
 Эргоновин 79, 105
 Эрготамин 105
 Эрготизм 68, 103
 Эрготин 172
 Эрготоксин 103
 Эритрановые алкалоиды 69
 Эфедра 84
 Эфедрин 19, 73
 Эфирные масла 19, 34, 40, 46, 47, 57, 58, 71, 75, 77
 Юго-запад США 78, 107
 Южная Америка 19, 26, 27, 30, 62, 65, 66, 76, 77, 81, 95, 118, 118, 134, 135, 140, 162, 166, 172
 Южная Африка 70, 71, 72, 76, 97
 Южно-американские индейцы 33
 Юлиана, кодекс 87
 Юнгианская школа 190
 Яблоки любви 90
 Ягуар 119, 126, 130, 142
 Яд 73, 86
 Ядовитый куст 74
 Якорцы стелющиеся 137
 Япония 83, 85
 Ястребинка 98

РИЧАРД ЭВАНС ШУЛЬЦ, АЛЬБЕРТ ХОФФМАН И КРИСТИАН РЭТЧ

РАСТЕНИЯ БОГОВ

"Визуальное, духовное и интеллектуальное наслаждение, *Plants of the Gods* – лучшая когда-либо написанная книга о галлюциногенных растениях". Д-р Mark Plotkin, Conservation International, автор книги *"Medicine Quest: In Search of Nature's Healing Secrets"* ("Медицинский поиск: В поисках целительных секретов природы")

"Эта тщательно проработанная, прекрасно написанная и щедро иллюстрированная книга напоминает нам о том, что использование галлюциногенных растений является фундаментальной частью человеческого опыта на протяжении тысячелетий".

Michael R. Aldrich, Ph.D., куратор библиотеки Fitz Hugh Ludlow

Три титана науки объединили усилия для того, чтобы полностью пересмотреть классический текст о ритуальном использовании психоактивных растений. Они предоставили завораживающее свидетельство об этих "растениях богов", проследив их использование по всему миру и их значение в формировании культуры и истории.

В традициях каждой культуры растения высоко ценились за свои питательные, целебные и преобразующие свойства. Наиболее могущественные из этих растений, известные способностью переносить человеческий разум в другие измерения сознания, всегда считались священными. Авторы подробно повествуют о практиках использования галлюциногенов в священных колдовских ритуалах, приводя при этом понятные объяснения, касающиеся биохимии этих растений, а также описывая связанные с ними молитвы, песни и танцы. Текст щедро иллюстрирован четырьмя сотнями редких фотографий растений, людей, церемоний и объектов искусства, связанных с ритуальным использованием священной психоактивной флоры по всему миру.

Christian Ratsch является специалистом по культурному использованию психоактивных растений, он автор многочисленных книг, включая *Marijuana Medicine* ("Конопляная терапия"), *The Dictionary of Sacred and Magical Plants* ("Словарь священных и магических растений"), а также ожидающую публикации *Encyclopedia of Psychoactive Plants* ("Энциклопедия психоактивных растений"). Являясь жителем Германии, в настоящее время занимает пост президента германского общества этномедицины. Richard Evans Schultes (1915-2001) являлся профессором биологии и почетным директором ботанического музея в университете Гарвард. Albert Hoffmann – открыватель ЛСД, исследователь-биохимик, живущий в Швейцарии на заслуженном отдыхе.

ISBN 089281979-0

9 780892 819799