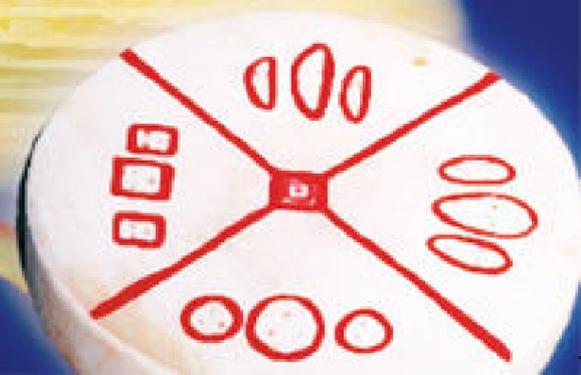

RIDING WINDHORSES

A Journey into the Heart
of Mongolian Shamanism

SARANGEREL

Riding Windhorses

A Journey into the Heart
of Mongolian Shamanism

SARANGEREL

Destiny Books
Rochester, Vermont

Благодарности

Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность многим людям, которые помогли мне усвоить знания, содержащиеся в этой книге, и тем, кто позволил мне использовать свое оборудование во время ее написания.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить шаманов Бямбадорж Дондог, Цэрэндорджин Сумию, Санджая Хоборкова, Валентина Хагдаева и Даваатсерэна, которые усыновили меня своей дочерью, пока я был в Монголии.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить сотрудников Информ Полис и Буряад Унен в Улан-Удэ в Сибири, которые позволили мне использовать свои компьютеры во время написания этой книги, и Сибирское отделение Российской академии наук, которые помогли мне с моей работой. исследовательская работа.

Больше всего я хотел бы поблагодарить Баяра Дугарова, который был моим другом и компаньоном на моем пути обучения. Без его вдохновения и поддержки эта книга была бы невозможна!

Сарангерель

Содержание

[Изображение обложки](#)

[Титульная страница](#)

[Благодарности](#)

[Предисловие](#)

[Введение: монгольский шаманизм и мировая культура](#)

[Глава 1: Монгольская космология](#)

[Четыре направления \(Дурвун Цуг\)](#)

[Гер и священный круг](#)

[Верхний и Нижний Миры и Мировой Центр](#)

[Виндхорс и Буянхишиг](#)

[Ритуал священного круга и четырех направлений](#)

[Глава 2: Мир природы](#)

[Отец-Небо, Мать-Земля и небесные объекты](#)

[Предки](#)

[Тенгер, Чотгор и другие духи природы](#)

[Духи животных, тотемы, животные-поводыри и охота](#)

[Магия](#)

[Тотемы и священные животные](#)

[Священные горы и деревья](#)

[Монгольская огненная церемония](#)

[Глава 3: Духовный мир](#)

[Форма и функция трех душ](#)

[Сибирский круговорот жизни и круговорот воды](#)

[Монгольские и сибирские предания о нежити](#)

[Другие виды духов](#)

[Когда соприкасаются дух и земля: обычаи, табу и](#)

[продолжается](#)

[Шаманские духи-помощники](#)

[Путешествие духа: мир глазами духа](#)

[Упражнение: визуализация духовного тела](#)

Глава 4: Шаман

[Стать шаманом](#)

[Виды шаманской работы](#)

[Инструменты шамана](#)

[Игра на барабанах, галлюциногены и другие пути к экстазу](#)

[Верхом на космическом коне](#)

[Ритуальное путешествие на встречу с горными духами](#)

Глава 5: Исцеление и защита

[Причины болезней — вторжение духов и потеря души](#)

[Возвращение души](#)

[Ариульга: ритуалы очищения](#)

[Духовная война](#)

[Защита себя и других](#)

[Две техники исцеления](#)

[Очищение огнем](#)

[Ритуал Далбуур](#)

Глава 6: Гадания и сны

[Техники гадания](#)

[Значение снов и их связь с](#)

[Путешествие духа](#)

[Три монгольских метода гадания](#)

Глава 7: Монгольский шаманизм сегодня

[Возрождение шаманизма в Монголии и Сибири](#)

[Солнце и Луна, Улзи, Соёмбо, Хас Темдег и другие](#)

[Священные символы](#)

[Особые праздники в монгольском шаманизме](#)

[Ресурсы по сибирскому и монгольскому шаманизму](#)

[Последнее слово](#)

[Ритуал на Белую Луну \(Саггалган\)](#)

[Глава 8: Постскрипtum: Применение шаманизма в](#)

[Двадцать первый век](#)

[Роль личности в мире](#)

[Видения для двадцать первого века](#)

[Жизнь с Windhorse: четыре ежедневных упражнения](#)

[Особый ритуал: возведение молитвенного дерева за мир во всем мире](#)

[Глоссарий монгольских и сибирских терминов](#)

[Сноски](#)

[Сноски](#)

[Библиография](#)

[Индекс](#)

[об авторе](#)

[О внутренних традициях • Bear & Company](#)

[Авторское право и разрешения](#)

Предисловие

Цель этой книги — познакомить читателя с шаманским миром Сибири, особенно с точки зрения монголов. В Сибири есть три группы народностей и племен: уральская, алтайская и палеосибирская, и каждая из этих групп содержит более мелкие группы. Несмотря на некоторые языковые различия, среди всех форм шаманизма в Сибири присутствуют общие темы и образы. Эта книга будет посвящена шаманизму алтайских народов, особенно монголов. Действительно, классические исследования шаманизма, в том числе исследования Марии Чаплицкой, Мирчи Элиаде и Майкла Харнера, уделяли особое внимание шаманизму алтайских народов, таких как буряты, монголы и тунгусы, создавая образ «классического» сибирского шаманизма. Таким образом, я иду по тем же стопам, что и некоторые ведущие авторитеты в области шаманизма, и все же я надеюсь, что смогу добавить новый взгляд на сибирский шаманизм.

Поскольку я буду использовать термин «алтайский язык» несколько раз в этой книге, я немного объясню его значение. Как было сказано выше, в Сибири существуют три большие группы национальностей, одной из которых являются алтайские народы. Алтайцы получили свое название от того факта, что большинство историков считают, что эти народы возникли в районе между Горным Алтаем на западе и озером Байкал на северо-востоке. У них родственные языки, смешанный скотоводческий и охотничий образ жизни, а также общие шаманские традиции. К этим народам относятся монголы, тунгусы (эвенки) и различные тюркские народы Сибири, такие как тувинцы, татары, хакасы, якуты и алтайцы (не путать с алтайцами). Поскольку алтайские народы имеют общее этническое происхождение с древних времен, все их схожие шаманские традиции Монголы, чей шаманизм принадлежит к алтайской традиции, состоят из различных подгрупп внутри большого монгольского этноса, включая халхов, ойратов, бурят, калмыков и дагуров, среди прочих. Многие из того, что представлено в этой книге, взято из бурятских, ойратских и дагурских шаманских традиций.

Автор (справа) и шаманка Сумия шаманят в Бумбатской долине.

Сам я сибирского происхождения по материнской линии, много лет занимаюсь шаманством. Последние пять лет я ежедневно общаюсь с монголами и бурятами в США, Монголии и Сибири. Мой опыт позволил мне больше узнать о монгольских шаманских верованиях и обычаях, вытекающих из шаманского мировоззрения. В предыдущие годы я учился у индейской шаманки (цалаги) Линды Люк, что дало мне возможность сравнить идеи, общие для сибиряков и коренных американцев. Я узнал, что между двумя традициями существует поразительное сходство, и этот факт можно отнести либо к общему происхождению и, таким образом, к распространению путем миграции через Берингов мост, либо к тому, что схожая среда породила схожий набор верований. Однако для изучения всех вопросов, связанных с этим феноменом, потребовалась бы еще одна книга.

Некоторые читатели могут быть знакомы с другими источниками информации о различных монгольских и сибирских этнических группах и могут обнаружить, что определенные черты монгольского шаманизма, которые я здесь описываю, не совсем точны во всех отношениях для всех монгольских или сибирских племен. Это, конечно, результат большой географической площади и различий в

окружающая среда и история племени, которые позволили варьировать обряды и верования. Эта книга представляет собой синтез, основанный на личном опыте, а также на исследованиях монголов и нескольких сибирских племен, которые имеют общие языковые корни и схожие традиции с монголами. Моя цель — представить модель монгольского шаманизма, основанную на общих темах и образах, встречающихся в большинстве монгольских общин и среди других родственных монголам сибирских народов, таких как алтайцы, тувинцы, якуты и тунгусы. Поскольку религия по своей природе консервативна, даже если она может претерпевать кардинальные изменения в некоторых своих аспектах, она часто сохраняет в своей основе чрезвычайно древние верования и образы.

Многие читатели могут быть знакомы с мировоззрением коренных американцев и тем, как их отношения с природой формировали их убеждения и поведение. Такое мировоззрение встречается также у монголов и вообще сибирских народов. Почитание Матери-Земли и Отца-Неба наверху, а также всех духов животных и природы создает образ жизни, выражающий уважение к природным силам и воздерживающийся от причинения им вреда, когда это возможно.

Монголы верят, что цель жизни — жить в состоянии тэгш, в равновесии с миром. Один стоит один и обладает силой в центре мира, с бесконечным синим Отцом-Небом наверху и Матерью-Землей, поддерживающей и питающей внизу. Живя праведной и уважаемой жизнью, человек (хун) будет поддерживать равновесие в своем мире и максимизировать свою личную силу (конь-ветер, хиимори). Небо и Земля, духи природы и предки удовлетворяют все потребности и защищают всех людей. Шаманы играют важную роль в восстановлении баланса, когда он нарушается из-за стихийного бедствия или вмешательства духа.

Акцент на личной силе и гармонии с миром природы — два элемента, которые отличают шаманизм от других религий. На самом деле классифицировать шаманизм как религию неверно, потому что у него нет фиксированной доктрины или формальной организации. Он очень персонализирован из-за своей зависимости от индивидуального видения и отношений с окружающими.

мир и высшие силы. Один монгол описал это, сказав:

«У каждого своя вселенная, у каждого свой путь».

1

По мере приближения к третьему тысячелетию нашей эры мы почти ежедневно сталкиваемся с напоминанием о том, как нам необходимо восстановить нашу связь с природой, чтобы сохранить мир для будущих поколений. Мы, как человеческая раса, можем оглянуться на века страданий и кровопролития, вызванных конфликтами, связанными с организованными религиями. Хотя не каждый человек может быть склонен подписаться под шаманскими верованиями как таковыми, темы сохранения баланса в мире и открытия религиозной веры через личный опыт важны и применимы к жизненному пути практически любого человека. По этой причине шаманизм представляет собой тип отношений с миром и духовным измерением, который не только полезен, но, возможно, также необходим для выживания человечества.

Я организовал эту книгу таким образом, что основные концепции монголо-сибирского шаманизма представлены в семи главах. Каждая глава завершается одним или двумя ритуалами, которые включают в себя знания, изложенные в главе, тем самым смешивая обучение с практическими методами, которые позволят испытать силу и красоту монгольского шаманизма.

Эти ритуалы, хотя и соответствуют монгольским и сибирским обычаям, в западных странах были несколько сокращены для индивидуального или небольшого группового использования. Однако истина и основной опыт сохраняются, и к тому времени, когда читатель завершит как учебную, так и практическую части этой книги, он или она сможет следовать пути сибирского шамана для просветления и личностного роста. Поэтому я надеюсь, что все, кто читает эту книгу, получают пользу от знаний о шаманизме Сибири и Монголии, представленных на следующих страницах.

спать zurhenees yoslov [*1](#)

Западный монгольский шаман Бямбадорж Дондог играет на барабанах на вершине Богд-Уул, Монголия.

Введение

Монгольский шаманизм и мир Культура

[Шаманизм] — самая лучшая, самая красивая религия. Самый сбалансированный. Самый яркий, самый свободный... . Знаешь, когда ты сидел в монгольском [гэре] около полудня, читал в тени, а потом вдруг открываешь дверь и выходишь наружу. Что ты чувствуешь? Огромный, светлый... Небо и земля, они уравновешены, видите ли.

— Ургунге Онон из «Хамфри и Онон»,
Шаманы и старейшины

С точки зрения западного человека с бурятской монгольской культурой чаще всего ассоциируется традиция шаманизма. Ни в одной книге о шаманизме не упоминается бурятский или другие виды монгольского шаманизма. Это, без сомнения, одна из старейших религиозных и культурных традиций в мире. Буряты являются подмножеством большой монгольской национальности, но многие авторы, опирающиеся на вторичные (или даже третичные) источники, не знают об этом факте и относятся к ним, как если бы они были отдельной или отдельной национальностью. Вполне возможно, что читатели Элиаде и других подобных авторов читали о бурятах и никогда не осознавали, что они на самом деле монголы. Я также использую термин бурят для краткости, так как «бурятский монгол» довольно громоздкий.

Почему шаманизм так важен для мировой культуры? Самый простой ответ состоит в том, что он поддерживает мировоззрение, жизненно важное для выживания человека в будущем. Возможно, лучше всех других народов буряты и другие монголы понимали важность поддержания баланса в мире и почитания воздуха, воды и земли. Вместо того, чтобы рассматривать мир как неодушевленный, традиционная монгольская точка зрения утверждает, что он наполнен духами и душами во всех вещах и в каждом месте, и что все животные и растения имеют разумные души, очень похожие на наши. Уважение к духам природы и живым существам сформировало религию и этику жизни, сводящие к минимуму негативное воздействие на землю. Этот образ жизни радикально отличается от образа жизни европейских культур, которые считали большую часть мира лишенной разума и пригодной только для эксплуатации.

Этот эксплуататорский взгляд является корнем всех наших нынешних экологических проблем, будь то в России, Соединенных Штатах или в других частях мира, где забыта важная связь с Матерью-Землей и уважение к ней. Пока человечество не вспомнит об этой связи, оно будет продолжать подвергать опасности собственное будущее. Общеизвестно, что загрязнение земли, воздуха и воды является самой большой угрозой для здоровья человека сегодня, и эта проблема будет только усугубляться, если мы не пойдем другим путем.

Эти слова не следует истолковывать как антитехнологические, а скорее как призыв к пересмотру того, как используются технологии. Действительно, буряты и другие монголы традиционно не выступали против технологий; скорее, они приспособили свой традиционный образ жизни к технологическим изменениям, но при этом сохранили баланс с окружающей средой.

В основе монгольского шаманизма лежат три основные идеи:

1. поддержание баланса в мире;
2. благоговение перед землей и живыми существами;
3. личная ответственность.

Согласно монгольскому шаманизму, идеальный образ жизни лучше всего описывается словом тэгш, что означает «быть в равновесии» и подразумевает действие в меру, но также с учетом последствий своих действий для других. Например, собственная личная сила человека напрямую связана с его положительными и отрицательными действиями, и хотя ни один человек не способен на только положительные действия, пока положительные и отрицательные находятся в равновесии друг с другом, он может жить в здоровье, мире, и безопасности. Когда действия человека слишком негативны, его личная духовная сила истощается, и он становится восприимчивым к болезням и другим опасностям. В таких случаях для восстановления равновесия вызывали шамана. С современной точки зрения основное значение тэгша — жить сдержанно и добросовестно, уравновешивая негативные и позитивные действия. В то время как у человека есть намерение вести хорошую и доброжелательную жизнь, он также может принять свои собственные недостатки, потому что баланс, а не абсолютная доброта или совершенство, является идеалом.

Уважение к окружающей среде является наиболее важным для нашего выживания в будущем. Хотя не все люди будут разделять традиционный монгольский взгляд на духовное измерение природы, тем не менее благоговение перед воздухом, реками, землей, лесами и горами изменит нынешнее отношение к окружающей среде, лежащее в основе всех наших нынешних экологических проблем. проблемы. Мать-Земля и Отец-Небо создали нас

и взрастили нас на протяжении миллионов лет и заслужили наше уважение. Этот принцип также сочетается с идеей баланса в том смысле, что монголы и сибирские народы в целом всегда использовали окружающие их ресурсы возобновляемым образом, то есть без постоянного ущерба окружающей среде. Эти люди традиционно считали, что если забрать ресурсы, не поблагодарив духов за то, что они дали, они больше не вернуться. В настоящее время наша задача состоит в том, чтобы использовать возобновляемые ресурсы и альтернативные источники энергии, перерабатывать, использовать соответствующие технологии и иным образом применять разрабатываемые нами высокие технологии, чтобы мы могли создать устойчивый образ жизни в наступающем тысячелетии, который будет приближаться к сбалансированным отношениям с окружающей средой, которая была типична для сибирских культур с самых ранних письменных источников.

Принятие на себя личной ответственности — третий важный аспект монгольской шаманской философии. Это часто выражается в бурятском выражении «тенгер меднэ», что означает «отец Небо знает». Наилучшие отношения, которые есть у каждого человека, это отношения с Отцом-Небом; между этими основными отношениями не могут встать ни священные книги, ни священники, ни даже шаманы. Это означает, что каждый человек несет ответственность за свои действия, а Тенгер (Отец Небесный) видит все, что делается, и является высшим судьей и творцом судьбы. Хотя шаманизм долгое время считался суеверием, на самом деле это очень сложная форма религии. Это очень бесплатно и очень современно.

Я говорю это потому, что каждый человек, ищущий свои собственные отношения со Священным, берет на себя личную ответственность за то, что происходит в его или ее жизни, и от него требуется знать самого себя. Точно так же, как наше современное глобальное общество побуждает человечество к отношениям между всеми людьми, которые выходят за рамки, но при этом уважают индивидуальные различия, шаманизм культивирует образ жизни, в котором люди уважают все способы приближения к Сверхъестественному, в то время как у каждого есть свой собственный подход к этому. . Большинство людей верят, что существует сверхъестественная сила, и многие называют ее по-своему, но в конечном счете отношения между человеком и вселенной носят личный характер.

Вот почему Чингисхан (Чингисхан) в свое^{*2} время терпимо относился ко всем религиям в пределах великой Монгольской империи. В прошлом и даже сейчас разделение между религиями было и остается причиной войн и страданий во многих частях мира. Инклюзивное представление о «варваре» Чингисхане является полезной моделью для будущего, поскольку наш мир становится все меньше, и люди должны научиться жить в братстве и мире.

Я искренне надеюсь, что люди будут читать эту книгу непредвзято. В наш современный век мы сталкиваемся с проблемой: мы находимся в разгаре коммуникационной революции, в ходе которой информация о культурах и истории может быстро распространяться, а монгольская и другие культуры могут быть поняты лучше, чем в прошлом; но по мере того, как наше общество становится глобальным, все нации должны жить вместе в мире, сохраняя при этом те поистине уникальные и ценные аспекты своих культур, которые восходят к их собственным древним традициям. Это верно для России, США и мира в целом. Поэтому я хочу внести свой небольшой вклад в сохранение и популяризацию уникальных традиций монголов и сибирских народов для будущего и для всех людей.

Глава 1

Монгольская космология

Тенгер, люди, огонь и вода — вот элементы. Если подумать, то есть огромный свод неба, и солнце, и луна, как глаза Тенгера. Если мы посмотрим, солнце — это огонь, луна — это вода. Через 50 лет все человечество поймет, что самое главное в мире — чистый воздух и чистая вода.

Ургунге Онон из Хамфри и Онона,
Шаманы и старейшины

Вселенную монголов можно представить в виде круга не только в трех измерениях пространства, но и во времени.

Все имеет круговое движение: путь солнца изо дня в день, круговорот времени из года в год и круговорот духов всех живых существ, возвращающихся на землю, чтобы жить снова и снова.

Круг пересекают оси четырех направлений и ось центра мира, восходящие к верхнему миру за пределы вечных небес и спускающиеся за пределы Матери-Земли в нижний мир. На это накладывается образ вселенной, увиденный в видениях шаманских странствий, в которых шаман может взобраться на Мировое Древо или полететь в верхний мир, спуститься по духовной реке ко входу в нижний мир на севере, или просто найдите туннель в земле, по которому можно путешествовать вниз.

Четыре направления (Дурвун Цуг)

Осознание четырех направлений является основополагающим для монгольского взгляда на мир. Несколько монгольских друзей сказали мне, что если они не осознают свою ориентацию в четырех направлениях все время, они чувствуют себя неловко. Названия четырех направлений соответствуют словам «спереди», «сзади», «влево» и «вправо». Еще примерно 600 или 700 лет назад «передняя» ориентация монгольского мира была на восток, но по неизвестной причине она сместилась на юг, где и остается сегодня. Многие сибирские племена до сих пор ориентируют свои жилища лицом на восток.

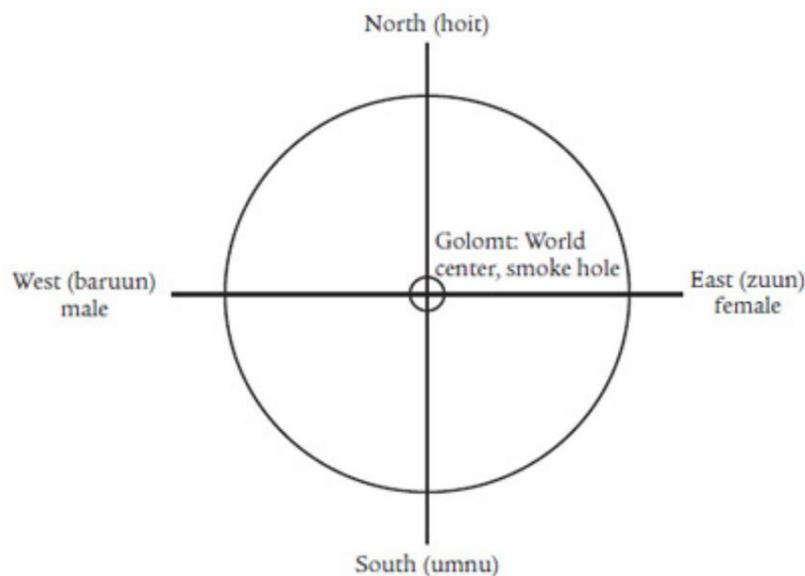
Монгольское мировоззрение смотрит с севера на юг. По этой причине юг называется «передним» (умну, урид) направлением. Соответственно, север по-монгольски называется «задним» (хоит, ард). Восток и запад называются «левым» (зуун) и «правым» (баруун) соответственно. Правая (западная) сторона мира считается мужской по своей сути и является домом доброжелательных небесных духов (тэнгэр). Восточная, или левая, сторона мира считается женской, и считается, что небесные духи этого направления приносят болезни и раздоры. С четырьмя направлениями связаны четыре цвета: юг — красный, запад — белый, север — черный, восток — синий. Там

также четыре сущности, связанные с четырьмя направлениями:
юг — огонь, запад — земля, север — вода, восток — воздух.

Гэр и священный круг

Гэр , известная на Западе как юрта, является традиционным жилищем монголов. Он состоит из каркаса из стержней (uni) , расходящихся от центрального кольца дымового отверстия (тоно), которое прикреплено к вершине круглой решетчатой стены. В Монголии конструкция покрыта войлоком, хотя юрты некоторых сибирских групп обтянуты кожей. В Бурятии и в некоторых других районах восьмигранную деревянную гэр делают из бревен, а поверх крыши вместо войлока настилают дрова. Он очень похож на хоган навахо американского юго-запада. Также многие сибирские народы, в том числе цатангские и урянхайские монголы, живут в вигвамах.

Гэры и вигвамы (уурты) сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко собрать и разобрать, как того требует кочевая жизнь их владельцев; тем не менее образ и значение юрты остаются неизменными, где бы она ни была возведена, а ориентация и символика юрты одинаковы для всех монгольских групп.

Гэр — это не только центр вселенной, но и микрокосм внутри нее. По сути, это карта Вселенной в целом, а небесный свод отражается в арочной форме внутренней части крыши юрты . Вход всегда выходит на юг, так как это фасад юрты. Северная сторона, называемая

оймор, расположенный за огнем, является самым почетным местом в юрте. Именно здесь на стол ставят священные предметы, жилища духов онгон и другие религиозные изображения.

Место для сидения рядом с хоймором является следующей наиболее почитаемой частью юрты и занято старейшинами, вождями, шаманами или другими уважаемыми гостями. Правая, или западная, сторона — это мужская сторона, это место для сидения мужчин и место для хранения мужских инструментов, седел, луков и ружей. Левая или восточная сторона - это место для сидения женщин, и там размещаются кухонная утварь, люльки и другие женские предметы. Поскольку южная сторона является наименее почитаемым местом, молодежь обычно рассаживает там, слева и справа от входа.

Движение в гэр «по солнцу», то есть по часовой стрелке. Причина, по которой это рассматривается как путь солнца, становится легко очевидной, если посмотреть на след, прочерченный солнечным светом, сияющим через дымовое отверстие в течение дня.

Всякий раз, когда человек перемещается внутри юрты, он всегда должен двигаться по солнцу. Это же движение по солнцу требуется и в шаманских танцах, поклонении и ритуалах. Единственным исключением является движение женщин между дверью и их частью юрты, до которой легче всего добраться, пройдя направо при входе в дверь. Этот короткий путь против часовой стрелки противоположен солнечному движению и называется «направлением Луны».

Центр юрты — это самое священное место из всех, гал-голомт, или место огня. Это жилище дочери Отца Неба, Голомт Эйдж, и к нему следует относиться с величайшим уважением. Как юрта является центром мира, так и место огня является центром вселенной, представленной самой юртой. Вертикальная ось, представленная столбом дыма, поднимающимся из гал-голомта, также представляет собой турге или Мировое Древо, по которому шаманы восходят в верхний мир, с кольцом дыма (тоно), соответствующим воротам в верхний мир. В некоторых шаманских обрядах, таких как инициация шаманов в Бурятии, внутри гэра, рядом с гал-голомтом и проходя через дымовое отверстие, фактически устанавливается дерево. У некоторых монгольских групп, таких как буряты, шаман буквально взбирается на дерево; у других, например у дагуров, шаман бьет в основание и поднимается только своим

духовное существо. Поднимаясь по дереву в экстатическом состоянии, шаман описывает свое путешествие в верхний мир. Кроме того, даже при отсутствии настоящего дерева шаман все равно будет путешествовать в другие миры после выхода через дымовое отверстие, часто после того, как его дух превратился в птицу.

Таким образом, гер можно рассматривать как параллель медицинскому колесу коренных американцев, физическое представление священного круга, ориентированного на четыре направления и вселенную в целом. Круговой узор и выравнивание по четырем направлениям также сохраняются в шаманских церемониях на открытом воздухе, таких как прогулки и танцы вокруг священных пирамид из камней обо , воздвигнутых для горных духов, или танец йохор вокруг турге , с помощью которого танцоры поднимают спираль энергии. вознести шамана на небеса. Круговое движение по солнцу также используется в церемонии шаманских танцев. ¹ благословения даллага и во всех видах

Верхний и Нижний миры и Всемирный центр

По всей Сибири, а также среди многих индейских групп люди верят, что вселенная состоит из трех миров, наложенных один на другой. В некотором смысле идеи о верхнем и нижнем мирах, кажется, подразумевают концепцию параллельных миров, а не трех миров, буквально сложенных друг на друга, как слои торта. В то время как небо считается бесконечным в глубину, шаманы, тем не менее, настаивают на том, что есть дверь, чтобы выйти за пределы небес. Точно так же, хотя земля считается глубокой и твердой, существует множество проходов, позволяющих духам и шаманам проникать в нижний мир.

Другая точка зрения гласит, что верхний и нижний миры подобны земле или среднему миру тем, что в них тоже есть солнце, луна, леса и человекоподобные обитатели. Невидимы обитатели верхнего и нижнего миров в нашем среднем мире, и люди, путешествующие отсюда в те миры, также невидимы. Присутствие таких незваных гостей выдаст внезапный треск в огне, лай лис или их видимость для шаманов.

Нижний мир в основном похож на этот мир, за исключением того, что его обитатели имеют только одну душу, а не три, которыми обладают люди. (Три человеческие души — это души *suld*, *ami* и *sups*. См. главу 3 для более подробного объяснения их функций.) Душа *ami*, которая вызывает дыхание и тепло в теле, отсутствует, поэтому обитатели нижнего мира холодны и имеют темную кровь. Кроме того, некоторые обитатели нижнего мира на самом деле являются солнечными душами людей, ожидающих реинкарнации. Солнце и луна нижнего мира не такие яркие, как в этом мире; самоеды говорят, что это потому, что солнце и луна нижнего мира на самом деле являются половинчатыми, а не полными сферами. В нижнем мире есть леса, горы и поселения, как и в этом мире, а у его обитателей есть даже свои шаманы. Правителем нижнего мира является Эрлег Хан, сын Отца Неба. Он имеет власть над расположением душ, когда и где они будут воплощаться. Шаманы часто должны обращаться к нему при восстановлении душ, которые преждевременно ушли в нижний мир до того, как тело умерло. Вне этих ситуаций люди из среднего мира редко попадают в царство Эрлег-хана, кроме как после смерти.

2

Путешествие в нижний мир и обратно проходит по многим маршрутам. Один маршрут проходит через Мировую реку, известную как Долбор или Энгдекит, которая течет примерно с юга на север. На крайнем севере река впадает в нижний мир, а ее вход защищен гигантскими монголдайскими нагтами, которые не дают солнечным душам войти в нижний мир до того, как тела, в которых они были одушевлены, действительно мертвы. Тем не менее, иногда души иногда проскальзывают, и их необходимо вернуть, прежде чем болезнь, вызванная отсутствием душ, нанесет непоправимый ущерб. Путешествие по Мировой реке опасно, река полна порогов. Говорят, что когда шаман падает замертво во время поиска души в нижнем мире, это происходит потому, что путешествие было слишком опасным, и его душа была потеряна. Во время своего путешествия в нижний мир шаман может столкнуться с необходимостью умиловить монголдайских нагтов и эрлег-ханов, чтобы убедить их позволить душе вернуться. В нижний мир также можно попасть через пещеры, водовороты, родники или один из

через землю, которую существа нижнего мира используют для путешествия в этот мир.

Верхний мир, как и нижний, очень похож на этот мир. Верхний мир, однако, обычно не является домом для духов людей, хотя шаманы могут путешествовать туда. Он ярче этого мира, и некоторые легенды гласят, что в нем семь солнц. В описаниях верхнего мира говорится, что он похож на землю, но природа в том мире еще нетронута, а его обитатели по-прежнему живут традиционным укладом предков. Правителем верхнего мира является Эцег Малан Тенгер, который также является сыном Отца Неба. Иногда сияние верхнего мира открывается, когда открывается дверь между мирами, например, когда видны лучи солнечного света, вырывающиеся из-за облаков; молитвы, произносимые при открытии дверного проема, особенно сильны.

3

Путешествие в верхний мир требует способности летать, и шаманы часто превращаются в птиц, чтобы совершить путешествие. Они также могут ездить верхом на летающем олене или лошади.

Маршрут может быть прямо вверх или на юг, к истоку Мировой реки. Некоторые рассказы о шаманских инициациях включают путешествие в верхний мир и инициацию там духами до инициации шаманов в этом мире.

Еще один способ путешествия в верхний мир для шамана — восхождение на турге, Мировое Древо, о котором упоминалось ранее. Иногда его подстегивает хоровод йохор вокруг дерева, призванный поднять его энергию коня-ветра и подтолкнуть его вверх.

4

Еще один путь подсказывает дагурское монгольское слово, обозначающее сны шаманов о могуществе, — соолонг. На стандартном монгольском солонго означает «радуга», и шаман может путешествовать во сне по радуге в верхний мир, чтобы получить информацию, полученную из сна.

В инициации бурятских шаманов это символизируется радугой, сделанной из лент или веревок, идущей от вершины церемониального дерева турге к дереву за пределами юрты, где происходит инициация. В прежние времена некоторые шаманы действительно ходили по этим веревкам, находясь в экстатическом состоянии. в

Люди из мифа о Гесере несколько раз путешествуют в верхний мир по радуге. 5

Как упоминалось выше, гэр представляет собой центр мира. На самом деле каждый человек стоит в центре мира в своем собственном сознании. При выполнении своей работы и во время своих ритуалов шаманы также находятся в центре мира. С центром мира связано множество различных образов. Наиболее знакомым из них является место огня в юрте, которое является точкой встречи между землей и осью, соединяющей три мира.

Другим важным символом мирового центра является дерево турге, которое создает ось, а также полюс для подъема и спуска. Сибирские и монгольские традиции помещают дерево в центр мира, но также и на юг, где соприкасаются верхний и средний миры. За деревом ухаживает богиня Умай, и считается, что ами - души живых существ, ожидающих рождения, живут как птицы на этом огромном дереве. Через Мировое Древо, которое, как говорят некоторые, «стоит на границе дня и ночи», Мировая Река входит в срединный мир из своих истоков в верхнем мире. Согласно алтайским традициям, Баян Ами, повелитель лесных зверей, встретится во время восхождения на это дерево и предоставит шаманских гусей, которые помогут ему в его путешествии в верхний мир. Вершина тургеля касается неба Полярной звездой, Алтан Хадаас, небесным гвоздем, на котором держится небо. 6

Другим образом центра мира является вершина горы Сумбер, Мировой Горы. Пик в центре мира близок к Полярной звезде, а его корни упираются в черепаху в нижнем мире. Во многих бурятских легендах говорится о золотом дереве или роще деревьев на вершине, которые стоят рядом с родником, из которого течет Живая Вода. Листья этого дерева и вода лечат все болезни. Это дерево, также известное как «ярко-желтое дерево с девятью ветвями», является еще одной формой дерева турге. Его символизирует бурятский шаманский миф об Абай Гэсэре, который состоит из девяти халаа, или «ветвей», соответствующих девяти ветвям турге.

В мифе о Гэсэр образ огня, центра мира и Мирового Древа прекрасно сочетаются в одной сцене.

жена героя, воительница и шаманка Алма Мергэн, делает подношение богине огня Голомт Эйдж, родившейся в момент разделения Отца-Неба и Матери-Земли. Когда Алма Мерген делает подношение, из огня вырастает золотая ива. Говорят, что Мировое Древо — это ива. Это интересно, потому что ива — водолюбивое дерево, а вода в сибирской традиции считается проходом для духов. Таким образом, золотая ива была не чем иным, как деревом турге, представшим перед шаманкой, принесшей жертву огню! Как сказал мне один бурятский шаман: «Куда бы я ни пошел, там центр мира».

Виндхорс и Буянхишиг

Шаманизм связан с личной силой и привлечением удачи в жизнь. В контексте космологии, описанной выше, нужно помнить поговорку: «У каждого своя вселенная, у каждого свой путь». В то время как каждый день приводит человека в контакт с личными мирами других, основные вопросы жизни лежат внутри его личной вселенной. В этом индивидуальном аспекте космоса человек стоит в совершенном центре мироздания, поддерживаемый Матерью-Землей и окутанный ясным голубым простором Отца-Неба. В центре его космическая душа (солнца) сияет яркой белой звездой, а телесная душа (ами) представляет собой красную светящуюся точку. Можно свободно летать в просторах космоса или путешествовать по земле. Поскольку у человека есть свой собственный путь, он в конечном счете несет ответственность за свои действия. 7

Личная психическая сила называется хии (ветер) или хиимори (конь-ветер). Эта сила находится в груди, и ее сила будет варьироваться в зависимости от того, как человек ее использует и накапливает. Очень сильный конь-ветер позволяет мыслить ясно и аналитически и видеть сквозь обман. Конь-Ветер — это сила, которая позволяет шаманам и другим могущественным людям делать то, что нужно, просто и легко. Понятие коня-ветра также встречается в тибетской религии и имеет, по сути, такое же значение. Это восходит к древним религиозным традициям Центральной и Северной Азии, которые развились в религию бон в Тибете и шаманизм в Монголии и Сибе.

Использование личной силы во вредных целях или для нарушения баланса вселенной истощает ветрянную лошадь, что является одной из причин, по которой по-настоящему злые люди со временем склонны к саморазрушительному поведению.

С другой стороны, конь-ветер может быть увеличен религиозной практикой и действиями, направленными на восстановление баланса во вселенной. Простые повседневные действия, такие как подношение питья небу, земле и предкам; молитва; и почитание неба, земли и духов предков и природы — воспитывать ветроконя. Священный дым ладана, шалфея, тимьяна, можжевельника и других трав может поднять коня-ветряка во время шаманского поклонения. Жертвоприношения - еще один способ вырастить ветрянную лошадь, если они сделаны для определенных целей или на традиционных фестивалях.

Понятие, связанное с конем-ветром, - это буйанхишиг, что означает благословение небес или духов. Можно рассматривать байанхишиг как банковский счет, который можно увеличивать или уменьшать в зависимости от действий. Большое накопление буйанхишиг (также известного как буян для краткости) приведет к удаче, защите от вреда и счастью. Можно также потерять буян, нарушив табу, проявив неуважение к духам или предкам, или оскорбив духов природы, бесцельно убивая животных. Отсутствие должной личной гигиены также вредно для буяна. Буян увеличивается за счет актов щедрости, таких как раздача еды и питья посетителям и пожертвование товаров нуждающимся людям. Буян, как и конь-ветер, также увеличивается благодаря праведной (йостой) жизни и религиозным актам и жертвоприношениям. Отца Неба и духов также можно вызвать с помощью ритуала даллага, который буквально манит буяна в чью-то жизнь или в сообщество, когда он совершается коллективно. Это делается путем кругового движения руками по солнцу, сопровождаемого словами «хурай, хурай, хурай!»

Сознавая коня-ветряка и буйана, можно идти по жизненному пути в силе, в безопасности и с удачей. Такое отношение к жизни порождает самосознание в своих действиях и сознание того, как отдельные действия формируют собственную судьбу.

Идеальный человек учится жить йостой («следуя обычаям»), что означает жить уважительно и не нарушая табу против нарушения равновесия в мире.

Следующее упражнение создаст священный круг и поднимет конь-ветер и буйнхишиг.

Ритуал священного круга и четырех направлений

Вещи, необходимые для ритуала:

- Маленький стол
- Палочка благовоний и подставка (особенно хороши сандаловое дерево или глициния)
- Палочка для растушевки шалфея (по желанию)
- Можжевельник (по желанию)
- Тимьян (по желанию)
- Одна или три свечи
- Барабан, погремушка или колокольчик
- Три скалы
- Ликер или молоко
- Чаша

Для этого ритуала требуется достаточно места на полу, чтобы пройти круг в не менее восьми футов в диаметре; это можно сделать снаружи или внутри.

Настройка для ритуала

Выберите ритуальное пространство и обязательно помните о его ориентации по четырем направлениям. Этот священный круг очертит пространство, отражающее карту вселенной, воплощенную в юрте. Этот ритуал может выполняться как одним человеком, так и группой.

Установите маленький стол в самой северной точке круга.

Это будет ваш алтарь. На стол поставьте одну или три свечи и любые важные для вас священные предметы, такие как кристаллы, священные изображения и так далее. Возьмите миску и наполните ее ликером или молоком. Возьмите три камня и, двигаясь по часовой стрелке, поместите их в восточной, южной и западной точках круга. Как только они будут на месте, по возможности не пинайте камни во время ритуала.

Если у вас есть палочка для растушевки, используйте ее, чтобы размазать круг; в противном случае используйте три палочки благовоний, скрепленные вместе. (Подсказка: если

у вас есть проблема, на которую нужно ответить, сожжение трех палочек может показать ответ. Включайте воображение!) Зажгите кляксу или ароматические палочки и, размахивая ими круговыми движениями по часовой стрелке, пройдитесь по кругу, следя за тем, чтобы каждый сантиметр периметра получал дым. Круг должен начинаться от алтаря (шире) на самой северной стороне (хоймор). Дым очистит круг от любых посторонних влияний или духовных вторжений.

После завершения очищения круга поместите три палочки благовоний в подставку в центре круга, чтобы обозначить место огня (гал голомт). Если у вас есть можжевельник, зажгите его и поместите в горелку. Если у вас есть тимьян, сожгите его с можжевельником в одной горелке. Проведите ею вокруг себя трижды; если есть группа, обойдите группу три раза по часовой стрелке, держа горелку. Вы должны махнуть дымом в лицо каждому человеку или попросить каждого участника махнуть дымом себе в лицо. Священный дым открывает духовные каналы тела и поднимает коня-ветряка. Если вы не используете можжевельник и тимьян, сделайте это с благовониями. Как только это будет сделано, поклонитесь священному дыму и скажите:

Златоокая Голомто, дочь Отца Неба, Мы благодарим тебя и просим твоего благословения.

Взяв три ароматические палочки, взмахните ими круговыми движениями, произнося «хурай, хурай, хурай», выполняя при этом три круга.

Помашите ароматическими палочками в направлении алтаря девять раз, затем верните их обратно в держатель. Если палочки сгорели во время ритуала, замените их до того, как они погаснут.

Ритуал четырех направлений

Подойдите к алтарю и возьмите миску с ликером или молоком. Окуните правый безымянный палец в жидкость и трижды проведите им по алтарю. Затем возьмите свой барабан (или колокольчик, или погремушку), ударьте по нему три раза и скажите:

Отец Небо, Мать Земля

Духи предков

Духи животных

Духи природы

Тенгер четырех направлений

Баян Ульген, Эрлег Хан, Баян Ахаа, Умай

Дух природы этого места

Поднимите нашу ветряную лошадь

Принеси нам благословение, хурай, хурай, хурай

(трижды взмахнуть барабаном по часовой стрелке, другие участники машут руками).

Если у вас есть животные силы или другие духи-проводники, вы также можете упомянуть их имена в этой молитве (см. глоссарий, начинающийся на стр. 179, для правильного произношения имен духов).

Пройдите по кругу до скалы, обозначающей южную точку, все время барабанит (или дребезжит, или звенит).

Тогда скажи:

Пятьдесят пять тенгеров красного южного направления

Усан Хан, владыка вод

Направление верхнего мира

Источник наших телесных душ

Поднимите нашу ветряную лошадь

Принеси нам благословение, хурай, хурай, хурай (движение по кругу).

Продолжайте барабанить; обойдите к западной точке круга и скажите:

Пятьдесят пять тенгеров белого западного направления

Кто послал нам Орла, первого шамана

Поднимите нашу ветряную лошадь

Принеси нам благословение, хурай, хурай, хурай (повторное движение).

Возобновите игру на барабанах, вернитесь к алтарю и скажите:

Семьдесят семь тенгеров черного северного направления.

Татай Тенгер, несущий молнию

Направление нижнего мира

Поднимите нашу ветряную лошадь

Принеси нам благословение, хурай, хурай, хурай (движение по кругу).

Обойдите к восточной точке круга и скажите:

Сорок четыре тенгера синего восточного направления

Тринадцать Аджирай Тенгер

Поднимите нашу ветряную лошадь

Принеси нам благословение, ураи, ураи, ураи

(снова сделать круговое движение).

Вернитесь к скале, обозначающей южное направление, чтобы завершить круг, затем обойдите круг еще два раза, непрерывно барабаня. Все, кто ходит по кругу, поднимут своего коня-ветряка. Ни в коем случае в этом ритуале никто не должен идти против часовой стрелки. После трехкратного обхода круг был освящен.

Вы или любой другой участник можете топтать по полу или земле, чтобы отогнать любые злые влияния в непосредственной близости от круга. Чтобы поднять дополнительную ветряную лошадь, вы можете пройти по кругу еще шесть раз, всего девять обходов.

Этот ритуал хорош для поднятия ветроконя и ниспослания благословения. Это также подготовка к более сложной шаманской работе, которую можно выполнять внутри круга после того, как он будет установлен. После завершения ритуала погасите все свечи и другие горящие материалы и подберите первый камень в том направлении, в котором вы будете уходить. Затем возьмите другие камни, двигаясь по кругу по часовой стрелке. Если этот ритуал проводится в рамках подготовки к другим шаманским ритуалам, оставьте камни на месте, но по возможности выходите из круга через южный передний конец.

Глава 2

Живой мир

Жестко проецирующие стоящие горные мастера

Шумно мчащиеся водные господа

Раскинутые стоячие горные мастера

Мы просим благословения от вас

Мастера текущей воды

Мастера бурлящих изгибов рек

Воздушно дующие мастера ветра

Лежащие каменные мастера

Мы просим благословения от вас

— Молитва к звездному небу, Халх Монголия, из
Хамфри и Онон, шаманы и старейшины

Бескрайние просторы тайги, необъятность голубого неба над степью и величие Озеро Байкал и Алтай, Хангай и Саянские горы вызывали трепет и удивление у алтайских народов Сибири и Монголии. Жизнь за счет земли и зависимость от природы в плане их пропитания породили уважение к живым существам, даже несмотря на то, что их приходилось убивать для выживания человека. Отходы были табу, оскорбление Отца Неба и духов природы. Отношения человека с природой рассматривались как отношения взаимозависимости, а не эксплуатации, и это почтение к миру природы позволило сибирским культурам выжить на своей земле в течение тысяч лет без деградации окружающей среды. Этот образ жизни хорошо выражен в идеале тэгш, проживании своей жизни в равновесии с миром и сохранении равновесия в природе и человеческом обществе. Человеческая культура и общество на самом деле не рассматриваются как уникальные или отличные от культур других живых существ; скорее, человеческое общество, даже самое сложное, все еще является лишь выражением естественных процессов. Мифология сибирских народов, особенно сказки (улигер), которые родители рассказывают своим детям, чтобы объяснить, почему вещи в природе таковы, показывают, что животные и даже деревья думают во многом так же, как люди, и могут даже казаться людьми под влиянием определенных обстоятельства. У леса, гор, озер, рек, скал и деревьев есть свои духи, и их нужно уважать за их дары человечеству в виде продуктов питания и крова. В этой главе будет рассмотрена роль, которую мир природы играет в духовности монгольских и сибирских народов.

Отец-Небо, Мать-Земля и небесные объекты

Основными существами монгольской шаманской религии являются Отец-Небо, Тенгер Эцег, и Мать-Земля, Газар Эдж. В истории Чингисхан, объединитель монгольской нации, основывал свою власть на наказе самого Тенгера, и все свои декларации он начинал словами «по воле Вечно Синих Небес». Отцу Небесу поклоняются за то, что он есть, вневременное и бесконечное голубое небо.

Он не визуализируется как личность, хотя говорят, что у него есть сыновья. Поклонение Отцу-Небу и Матери-Земле почти повсеместно распространено в Сибири и встречается также в Северной Америке.

Погода рассматривается как прямое проявление нрава Тенгера. Тэнгер — создатель и хранитель равновесия в мире, через него поддерживаются естественные процессы погоды и круговорот времен года. Молния — знак недовольства Тенгера или указание на место высокой духовной силы. Когда удар молнии является признаком недовольства, в месте удара молнии можно провести шаманский ритуал и танец йохор, чтобы отправить молнию обратно на небеса. Предметы, пораженные молнией, или метеориты и древние артефакты, называются тенгериин у нас (небесные волосы) или тенгер иин сум (небесная стрела). Они содержат дух (удха), являющийся концентрированным пакетом небесной силы. Пораженные молнией предметы (neriyer udhatai) и метеориты (buimal udhatai) можно поместить в молоко или ликер, чтобы наполнить жидкость духом объекта.

Шаманы пьют этот препарат, чтобы вернуть в себя силу духа удха. Другой формой тенгери у нас является безоаровый камень (задай), который используется в магии вызывания дождя.

Ни один шаманский ритуал не начинается без обращения к Отцу-Небу, Матери-Земле и предкам. Даже повседневная деятельность признает присутствие Тенгера, что является неотъемлемой частью жизни в гармонии со вселенной. Когда открывается новая бутылка ликера, верхняя часть содержимого выливается в емкость, выносятся наружу и подносятся Отцу-Небу, Матери-Земле и предкам. Этот ритуал, называемый цаца, является важным в религии Монголии и Сибири.

После этого, прежде чем пить, все также опускают безымянный палец правой руки в жидкость и трижды стряхивают ликер, также на Небеса, Землю и предков. Таким же образом каждое утро домохозяйки предлагают молоко, чай или воду; если возможно, они будут ходить вокруг юрты, стряхивая жидкость три раза в каждом из четырех направлений.

Роль тенгера в определении судьбы признается в повседневной речи в таких фразах, как тенгериин бошиг (воля небес). Женщины обязаны содержать свои кухни и кухонную утварь в чистоте, потому что позволить им испачкаться — это оскорбление Небесного Отца. Тенгеру совершаются молитвы и подношения по праздникам и во время жертвоприношений горным духам. Также совершается особая личная жертва Отцу Небу в чрезвычайных ситуациях. Ритуалы вызывания дождя напрямую обращаются к Тенгеру, и их можно проводить в святилищах obu, посвященных Тенгеру и горным духам. Каждый человек имеет право обратиться за помощью непосредственно к Тенгеру; однако, когда равновесие было нарушено бедствием или вторжением могущественного духа, шаман будет использовать силу своих духов, чтобы восстановить связь своего пациента с Тенгером и его состояние равновесия со вселенной.

В коронной чакре каждого человека находится небольшой кусочек Тэнгер; это точка связи между человеком, стоящим в центре его мира, и небом наверху. Эта точка

получает энергию от тенгера, которая стекает по центру душевной сферы человека. Этот кусок тенгера в короне человека напоминает звезду, и он сияет ярче или тусклее в зависимости от силы ветряной лошади человека. При смерти звезда гаснет.²

Мать-Земля (Газар Эдж), как и Отец-Небеса, визуализируется не в человеческом облике, а в том, чем она является буквально, землей, из которой мы черпаем пищу. Ее также называют Итугэн, и имена шаманов, особенно шаманок-женщин, являются вариациями ее имени (ядган, утган, удаган и т. д.). Эта практика именования подразумевает, что шаманы тесно связаны с почитанием Матери-Земли. В якутском далбый ритуале шамана засасывают в землю во время открывающей части ритуала, когда он вызывает духов. Самые могущественные шаманы могут опуститься до уровня своих плеч, а затем они обретут силу для своей целительской работы.³

Деревья являются проявлением силы Матери-Земли, и поклонение Матери-Земле может совершаться на деревьях, которые должным образом отражают ее силу и красоту. Подобно деревьям, все люди черпают силу из Матери-Земли внизу, а также получают энергию Отца-Неба на макушке головы. Дочь Матери-Земли, Умай, является богиней чрева и хранительницей телесных душ, обитающих на Мировом Древе. Умай также известна как Тенгер Нианьян, что происходит от тунгусского слова «почва». И Мать-Земля, и ее дочь Умай называют к плодородию. О другой дочери Матери-Земли и Отца-Неба, Голомте, духе огня, говорят, что она была порождена кремнем и железом. Горящий под дымовым отверстием в центре земли, с падающим на него солнечным светом сверху и сам созданный продуктами земли — минералами и растительными материалами — огонь является воспроизведением первоначального союза между небом и землей. Свет огня напоминает о небесном свете, а его тепло напоминает о питающей природе земли.

Солнце и луна — глаза Тенгера; они также рассматриваются как две сестры, а их сущности - огонь и вода. Их свет представляет силу Тенгера, вечно сияющего на земле. Циклы солнца и луны демонстрируют круговорот времени и всех других природных процессов. По этой причине время не имеет значения с точки зрения сибирского шаманизма. Время движется бесконечно, поэтому каждый момент времени находится в контакте со всеми остальными. По этой причине время и расстояние не имеют значения в шаманских ритуалах, и шаман может находиться в прямом контакте с любым временем и местом, не двигаясь. Шаман во время шаманства³ стоит в виртуальном центре земли, где соприкасаются три мира, а центр земли может быть где угодно и в любое время.

Количество байанхишиг (благословения), доступного с небес, кажется, напрямую зависит от лунного цикла; самые мощные дни приходятся на периоды новолуния или полнолуния. Временные циклы Солнца и Луны считаются соответствующими мужскому и женскому принципам. Солнечный цикл регулирует силу арга, физической силы, в то время как лунный цикл представляет женскую силу билига, интеллекта. Солнечный цикл, солнцестояния и равноденствия координируются с лунным циклом при установлении дат фестивалей. Например, Фестиваль Белой Луны (Сагаалган), с которого начинается год, проводится во второе новолуние после зимнего солнцестояния, а Фестиваль Красного Круга (Улан Тергель) проводится в полнолуние, ближайшее к летнему солнцестоянию.

Считается, что несколько других небесных тел обладают духовной силой. Одной из них является планета Венера, Цолмон, которая может появляться как утром, так и ночью. Его часто рисуют на шаманских барабанах, чтобы вызвать его силу. Цолмон — посланник комет и метеоров, которые называют боевыми стрелами. Большую Медведицу называют Долун Обгон (Семь Стариков). Он указывает на местонахождение Полярной звезды (Алтан Хадаас), которая держит небо. Наблюдение за тем, что это созвездие вращается вокруг оси Полярной звезды в течение года, привело к созданию символа has temdeg (свастика), который фактически представляет положение Большой Медведицы, когда она движется по ночному небу. Интересно, что этот символ встречается не только в Сибири, но и в индуистской культуре, а также в некоторых культурах коренных американцев. Его широкое использование среди народов, имеющих исторические связи со Средней и Северной Азией, свидетельствует о его происхождении в очень древние времена, когда шаманством практиковали предки индусов, тибетцев, монголов и коренных американцев. Плеяды (Мушиды) почитаются как еще одна группа могущественных духов, и они отмечают место, где встретились небесные духи западного направления, чтобы решить послать Орла на землю в качестве первого шамана. Во время Фестиваля Белой Луны зажигают четырнадцать ароматических палочек, семь для Семи Стариков и семь для Плеяд. Млечный Путь известен под многими названиями, в том числе тенгериин ойодол или тенгериин зуйдел (небесный шов), тенгериин судал (небесный кровеносный сосуд) и несколькими терминами, означающими «птичий путь». Это маршрут путешествия душ, летающих по небу в виде птиц. Согласно бурят-монгольской мифологии, тенгеры (духи неба) родились из Млечного Пути⁴.

Предки

Духи предков призываются во всех ритуалах вместе с Отцом-Небом и Матерью-Землей.

Согласно сибирской и монгольской шаманской традиции, душа на самом деле состоит из нескольких частей, обычно из трех, каждая из которых имеет свою судьбу после смерти. Одна поддуша, известная как сулд или унен файенга, вечно остается на земле как дух предков. Духи предков остаются в контакте со своими потомками и другими родственниками, обычно в качестве защитников и помощников. Через несколько поколений эти духи больше не остаются в домах своих родственников, а доступны и готовы помочь, когда их зовут. К тому времени они стали частью группы предков, вызываемых как деяния мини во время молитвы⁵.

Перестав жить со своими родственниками, духи предков обычно поселяются в естественном месте, таком как скала, родник или дерево. Шаманы могут вызывать их в качестве духов-помощников во время ритуалов и селить в доме духов онгон. Если дух необходим для наблюдения за пациентом в течение длительного периода времени, онгон останется с пациентом, пока он не выздоровеет; затем его возвращают шаману. Предки, которые трагически погибли или умерли очень молодыми, сильны, но часто огорчены, потому что они не прожили достаточно долго, чтобы иметь полноценную жизнь с супругом и многими детьми. Шаманам может понадобиться их успокоить, чтобы их духи не вызвали болезни или психические расстройства у живых людей, с которыми они контактируют (см. специальный ритуал «Возведение молитвенного дерева за мир во всем мире» в конце главы 8). Однако, однажды овладев ими, эти сильные духи становятся мощными защитниками и могущественными духами-помощниками для шаманов, потому что им позволено вносить положительный вклад в человеческую жизнь, чего они, возможно, не могли сделать до своей смерти.

Некоторые духи признаются предками, даже если они не обязательно являются предками в буквальном смысле. Монголы почитают Синего Волка и Благородного Оленя как своих далеких предков, а у западных бурятских монголов есть мифический предок по имени Бух Нойон Баабай (Принц Отец Бык). Многие сибирские группы считают медведя своим предком; на самом деле, монгольское слово «медведь» на самом деле является формой слова «отец» (баабгай). Чингисхан считается духом-предком-защитником монгольского народа, и ему поклоняются как покровителю нации и защитнику брака. Священное место монгольских жилищ обычно включает изображения Чингисхана и умерших родственников, а также любые онгоны, которые шаманы могли создать для использования семьей.

Тенгер, Чотгор и другие духи природы

В небе и в природе есть много разных духов; некоторые из них очень сильны, и шаманы не могут с ними справиться, другие относительно легко контролировать. Конечно, нужно помнить, что ни один дух нельзя беспокоить или контролировать, кроме как с целью восстановления баланса. Духи не считаются большими или меньшими, чем живые существа с телами, а только разные по существу, и поэтому к ним следует относиться с таким же уважением, как к людям или животным.

Сильнейшими из духов природы являются духи неба, тенгер, которых не следует путать с Тенгер Эцег, Отцом-Небом. Тенгер живет в каждом из четырех направлений, но есть пятьдесят пять больших тенгеров на западе, сорок четыре больших тенгера на востоке, семьдесят семь больших тенгеров на севере и пятьдесят пять больших тенгеров на юге. Восточный и западный тенгер связаны с черными и белыми шаманами в тех сибирских племенах, которые проводят различие; однако предпочтительнее обратиться за помощью к тенгерам всех четырех направлений. Говорят, что западный тенгер создал человека, собаку и всех пищевых животных, а восточный тенгер создал орла, животных, которых нельзя есть, и духов болезней. Поскольку миру нужен баланс между добром и злом, чтобы быть стабильным, восточные тенгеры не обязательно считаются злом. Величайшим из западных тенгеров является Эстег Малан Тенгер, сын Отца Неба и повелитель духов верхнего мира. Величайшим из восточных тенгеров является Эрлег Хан, брат Эстег Малан Тенгер и повелитель духов нижнего мира. Усан-хана, повелителя водных духов, призывают с южной стороны; Хухердей Мерген, также известный как Татай Тэнгер, вызывается с северо-запада и является контролером неистовой погоды, молний и торнадо. Тэнгеры очень сильны и не поддаются контролю, но их можно призвать на помощь во время шаманских ритуалов. К другим небесным духам относятся эндур, ханы и зайяны; последние два вида духов вызываются шаманами для помощи в работе.

Земля является домом для самых разных духов. Земным аналогом тенгера четырех направлений на небе являются женские духи внутри земли, семьдесят семь itugen и водные духи, или lus, которые одновременно являются мужчинами и женщинами. Духов природы называют духами чотгор, озоор, онгон, бурхан и газриин эзен. Среди многих сибирских племен эти духи природы известны под общим названием айыы. Чотгорские духи, также известные как кут или абаасы, часто являются причиной болезней, психических заболеваний или спутанности сознания. Некоторые чотгоры — это просто солнечные духи умерших людей, которые не нашли дорогу в нижний мир или вернулись через один из туннелей, соединяющих мир.

земля и нижний мир. В таких случаях шаману просто необходимо отправить их в свой дом.

Другие беспокойные духи никогда не воплощались, а просто существуют в природе. После овладения шаманом они могут стать духами-помощниками. Духи озор, онгон и бурхан, как правило, нейтральны по своему воздействию на людей, но иногда могут вызывать проблемы. Духи озор и онгон часто являются суровыми душами предков, которые свободно путешествуют по природе. Они являются одними из самых важных духов-помощников шаманов. Духи бурханов очень сильны, и шаман обычно не может совладать с ними, их просто призывают оставить больного в покое, если он является причиной болезни.

Может понадобиться жертва, чтобы умиловать упрямого бурхана, не желающего расставаться с больным человеком. Шаманы с очень сильными духами-помощниками могут получить контроль над бурханом; прирученный таким образом, он становится менее могущественным духом онгона. Катастрофы и несчастные случаи могут иногда спонтанно создать новый дух бурхана; в таких случаях необходимо вмешательство шамана, чтобы обратить вспять травму, нанесенную человеческому духу бедствием⁷.

Газриин эзен — это духи-хозяева мест на земле, включая горы, водоемы, скалы, деревья, поселения, здания и даже страны. Они будут обсуждаться более подробно позже в этой главе, но здесь следует отметить, что иногда они вступают в конфликт с духами предков, которые хотят заселить принадлежащие им места в природе. Некоторые погребальные обычаи направлены на примирение сурового духа умершего и газриин эзен, чтобы дух предка мог мирно обитать в природе.

Духи животных, тотемы, животные-поводыри и охотничья магия

Мир леса и воды является домом для диких животных, от которых зависит выживание человека.

Животных называют амитан, «имеющими душу ами», потому что, как и люди, они обладают телесной душой ами, которая обеспечивает дыхание и тепло живого тела. Ами-души животных обычно перевоплощаются в новорожденных представителей своего вида; таким образом, олени возвращаются как другие олени, тюлени возвращаются как тюлени, медведи перевоплощаются как медведи. Поскольку у них есть души, считается, что животные обладают личностью, языком и даже экстрасенсорными способностями, как и люди.

Главный дух всех охотничьих животных известен как Баян Ахаа (Богатый старший брат) или Баян Ами (Богатая душа тела). Охотники обращаются к нему за удачей в поиске дичи. Самыми высокопоставленными животными леса являются амурский тигр, снежный барс и медведь. Буряты называют тигра Анда Барс (Лучший друг Тигра) и молятся ему об удачной охоте. В большей части Сибири медведь считается хозяином животных и почитается как предок. Как упоминалось ранее, в монгольском языке его имя, баабгай, является формой слова «отец». У многих сибирских племен есть специальные церемонии почитания медведя после его убийства.

Поскольку животные обладают перевоплощающимися душами, существует множество правил убийства дичи, чтобы их души не были оскорблены. В противном случае они могут разозлиться и отказаться возвращаться в племенные охотничьи угодья или могут сказать другим духам животных держаться подальше. Когда маленькое животное убивают из-за меха, охотник надевает на животное свою шапку и трижды машет им по солнцу, говоря: «Хурай, хурай, хурай!» Это доставляет удовольствие животным духам и с помощью жеста даллага приносит охотнику буйанхишиг. Когда большое животное убито или крупная рыба поймана, охотник или рыбак может плакать над ее смертью, чтобы умиловать дух животного. Охотники также извиняются перед животными, когда их убивают, говоря, что им нужно было взять мясо и спрятаться, чтобы выжить. Домашних животных также убивают с уважением. Животных никогда не бьют по голове, потому что у животных также есть небольшой кусочек тенгера в макушке головы. Овец убивают почти бескровным способом, разрезая живот и пережимая аорту. Головы не отрубают, потому что перерезание горла ранит душу ами. Голова, горло, легкие и сердце, которые в совокупности называются зульдом, являются местом обитания ами животного и должны быть отделены от тела как единое целое и сварены вместе, прежде чем их разрезать на части для употребления в пищу. Когда животное убивают для жертвоприношения, шкуру и зульд вешают на шесты, указывающие на небо. После того, как медведи съедены, череп, а иногда и весь скелет кладут на шест или помост в лесу — обычай, известный у бурят как баабгаин ёхолол⁸.

Это уважение к духам животных является причиной определенных правил, связанных с охотой. Во-первых, входя в лес, следует вести себя благоговейно и не смеяться, не бегать и не кричать, а двигаться мягко и незаметно, как животное. Бросание палок в лесу является оскорблением Баяна Ахаа и лесных духов и, следовательно, табу (нугельтей). Также запрещено мочиться или бросать камни в водоемы. Животных никогда нельзя убивать, кроме еды или меха, и убивать нужно быстро и гуманно. Игрой нужно делиться в сообществе, а не копить, а тушить

должны быть забыты обычным (йостой) способом. Соблюдение этих простых правил гарантирует возвращение игры и хорошие отношения с духами животных⁹.

Реки, озера, ручьи и океан являются домом для водных животных, а также проходами для духов, путешествующих между мирами. Главный дух вод, Усан Хан (Король Воды), также известный как Уха Лосон, почитается, молясь на юг. Озеро Байкал в Сибири является домом для очень могущественного духа, которого называют Бурхан или Мать Байкал, и буряты делают подношения, чтобы успокоить этот дух и защититься от несчастных случаев на рыбалке. К особым водоплавающим птицам относятся гагара и гоголь. У монголов и многих сибирских народов существует предание о том, что в самое раннее время, когда земля была покрыта водой, гоголь поднял ил со дна моря, и когда Тэнгер поставил его на воду, первый появилась суша. Гагара — особая водоплавающая птица из-за своих привычек нырять. Вода полна духов, и считается, что гагара больше всех других птиц общается с душами в воде. Крик гагары имитируется в песнях монгольских и сибирских шаманов.

Среди рыб мощной считается форель, и изображения этой рыбы используются в шаманских обрядах от самоедов на западе до тунгусов в восточной Сибири. Теему, косатка, считается духом-хозяином моря, и тунгусы, живущие на берегах Тихого океана, приносят в жертву Теему дикий чеснок, чтобы обеспечить хороший улов. Тюлень, обитающий на озере Байкал на родине бурят-монголов, а также в Тихом океане, считается особым животным, и его останки помещаются в лес, как и останки медведя¹⁰.

Животные, которые появляются в природе, иногда на самом деле являются шаманами, которые принимают облик животных, путешествуя в духе, чтобы выполнять свою работу. Они могут принимать форму птиц, млекопитающих, рептилий или даже рыб. В некоторых старых историях рассказывается о случаях, когда охотник убил животное, а шаман упал замертво во время проведения ритуала, потому что животное на самом деле было его душой. Духи предков или души обычных людей также могут иногда принимать форму животных. Самоеды верят, что душа человека может принять форму тетерева вне тела, и в одной истории рассказывается об охотнике, подстрелившем тетерева, который на самом деле был его собственной душой. Он сразу же заболел, и шаман спас ему жизнь, дав ему яйцо, чтобы вместить его душу на всю оставшуюся жизнь. Дагурские монголы говорят, что некоторые животные особенно часто бывают шаманами, путешествующими душой; большинство из них, в том числе дикобраз, змея, лиса, ласка, паук и фазан, обычно не употребляются в пищу.¹¹

Говорят, что некоторые животные могут продлить свою жизнь с помощью специальных дыхательных техник. Говорят, что если животное не гуляет только ночью и особым образом дышит, глядя на луну, оно может стать практически бессмертным. Продолав это на тысячу лет, он станет полностью черным и сможет по желанию появляться в человеческом облике. Если животное будет продолжать делать это десять тысяч лет, оно побелеет и станет очень мудрым. Животные, способные на этот подвиг, — лиса, соболь, паук, фазан и дикобраз¹².

Определенные животные считаются тотемами или символическими предками племен или кланов. Самыми известными являются Синий Волк и Красный Олень, мифические предки монголов. Западные буряты также признают своим предком быка Бух-нойона Баабая. Другими тотемными животными бурят являются лебедь, кабан и рыба-налим. По всей Сибири орел считается тотемным предком, а в Монголии орел ассоциируется с шаманской традицией. Ястреб был связан с Чингисханом и его родословной, и, как говорили, Чингисхан получал сообщения от Тенгера через ястреба, который приземлялся ему на плечо и говорил ему на ухо. У якутов отдельные роды признают своим тотемным животным конкретное млекопитающее или птицу. Имя животного табуировано, и в повседневной речи оно упоминается другими именами. В монгольском языке отсутствие буквального названия медведя, вероятно, является результатом этого обычая, учитывая, что медведь признается своим предком почти всеми сибирскими народами. Имя волка также является табу среди многих групп в Монголии; это животное называют другими именами, такими как «горный бурхан».¹³

Духи животных также являются проводниками и учителями для шаманов. Согласно якутской традиции, как только шаман вступит в контакт со своим шаманским духом удха, этот дух познакомит его с животным силы, которое будет его проводником. Этот животный дух будет называться «животным двойником» или «животной матерью». С этого времени животное не только обучало шамана, но и принимало его форму, путешествуя в духе. По мере того, как сила шамана растет, он пополняет свою коллекцию животных силы. Одежда монгольского шамана обычно состоит из целых шкур или кусочков меха нескольких разных видов животных. Эти шкуры предназначены не только для украшения, но и являются домом для духов силовых животных, которым они принадлежат. В начале ритуала шаман может призвать своих духов войти в шкуры, чтобы они были доступны, чтобы помочь ему в его работе.

Считается, что из птиц особые отношения с шаманами имеют орел и ворон. Как говорил один из моих учителей: «Ворон — друг шамана», и я заметил, что вороны часто появляются во время шаманских церемоний. Орла почитают, потому что орел был первым шаманом¹⁴.

Охота — это особый вид взаимодействия с духами животных, регулируемый множеством различных обычаев, позволяющих использовать животных, не оскорбляя их души. Если духи животных разгневаны небрежностью или расточительством, охотник или даже целая община может быть наказана неудачей в поиске пищи. Сибирские охотники хорошо понимают повадки своих промысловых животных и приписывают им человеческие качества. В прошлом походы на охоту за мехом и мясом часто длились неделями, а то и месяцами, и сегодня некоторые племена до сих пор отправляют большие группы охотников в лес на погоню за дичью. Охота всегда открывается молитвами Баян Ахаа, духу леса. В каждом палаточном лагере его изображают снежным человеком или резным изображением на дереве, и ему преподносят в жертву кровь животных и ликер, чтобы привлечь удачу на охоте.¹⁵

Во многих племенах шаманы вообще не выходят на охоту, потому что их духи настолько сильны, что могут отпугивать ближайших животных. Тем не менее, шаманы все еще проводят ритуалы перед тем, как охотники покинут деревню, чтобы гарантировать удачу на охоте, и они также могут определить, не сделал ли кто-то в сообществе что-то, что оскорбило духов животных. Духовный лидер в охоте, который проводит ритуалы, чтобы принести благосклонность Баян Ахаа, обычно является старейшиной. Среди дагурских монголов старший начинает охоту, пройдя немного в лес, выпустив в лес три стрелы, а затем вернувшись в деревню. Это называется «открытие охоты». Находясь в лесу, охотники будут двигаться скрытно, как животные, и могут маскироваться, надевая целые шкуры животных, покрывающие верхнюю часть тела и голову. Когда животных находят, их почтительно убивают, а мясо делят поровну; таким образом сохраняется баланс между сообществом и миром природы.¹⁶

Тотемы и священные животные

Здесь я перечисляю некоторые из различных тотемов и священных животных монгольского и сибирского шаманизма. Этот список ни в коем случае не является полным, так как существует множество местных обычаев и для других животных, но именно эти животные чаще всего почитаются в соответствии с монгольскими и сибирскими традициями.

Абарга-могои: Гигантские змеи, формировавшие реки в ранние времена.

Абарга шара могой: Гигантская желтая змея, живущая под землей.

Абарга загахан: Гигантская рыба, почитаемая в бурятском водном ритуале.

Медведь (баабгай): его имя означает «отец» на монгольском языке. Он почитается как тотемный дух и относились с большим почетом, когда его убивали. Его обычно хоронят на платформе, как шамана, или его череп кладут на столб или дерево. У большинства сибирских народов есть эвфемистические имена для медведя из-за его силы; буряты называют его дедушкой, а у эвенков для медведя пятьдесят разных имен. Говорят, что медведь пожертвовал собой, чтобы обеспечить первого северного оленя. Тунгусы верят, что медведь наблюдает за путешествием души солнца в нижний мир.¹⁷

Налим: Пресноводная треска, мифический предок эхиритских бурят.

Кукушка: Считается, что кукушка представляет собой шамана, поскольку, как и птенец кукушки, шаман рождается в той же семье, что и его братья и сестры, но с самого начала отличается от своего духа удха . птиц на плечах, а буряты считают, что птицу убивать опасно¹⁸.

Утка (нугахан): говорят, что гоголь принес первую землю из первозданного океана, когда была создана суша.

Орел: первый шаман, также тотемное животное монголов, бурят и большинства других сибирских племен.

Кланы, почитающие орла как предка, иногда вручную выращивают орлиных птенцов из-за их перьев.¹⁹

Гаруда, гаруди: См . Хангарид.

Хангарид (хан гар-ид): монгольская громовая птица, царь птиц, великан, способный летать в космос.

Ястреб (элейен): Ястреб — символ бесстрашия и свирепости, а также нечувствительности к страданиям других.

Косатка (Теему): главный морской зверь; давали ежегодные подношения дикого чеснока на удачу в рыбалке. Его кости будут похоронены.²⁰

Гагара: Считается, что гагара имеет особые отношения с духовным миром из-за своего привычки нырять. При сотворении земли гагаре не удалось поднять ил со дна моря, и Отец-Небо в наказание покалечил ей ноги. Шкуры гагар сжигают, чтобы принести хорошую погоду.²¹

Луговой жаворонок (булджамуур): Согласно бурятским преданиям, луговой жаворонок обладает целебной силой. Дочери Хана Хормасты и Наран Гухон, дочери бога солнца, путешествуют между землей и верхним миром в образе луговых жаворонков.

Ворон: Называемый «другом шамана», Ворон является посланником Эрлега Хана. Ворон встречает душу солнца, когда она выходит из дома, и указывает ей путь в нижний мир.

Снежный барс (irwes): Снежный барс и тигр — два зверя-хозяина леса. Обе большие кошки теперь находятся под угрозой исчезновения в Монголии и Сибири и охраняются законом.²²

Лебедь (хун шуу или сагаан шуу): Мифический предок бурят хонгодоров и хори.

Бурятские мифы рассказывают, что дочери Эцег Малан Тенгер путешествуют между землей и высшим миром в образе лебедей.

Тигр (барс): Тигр - дух-хозяин леса, почитаемый охотниками у бурят.

Монголы, дагуры-монголы и тунгусы. Он также был тотемом некоторых сибирских родов. Его останки были захоронены на платформе, похожей на медведя. Амурский тигр — самая крупная из всех кошек, его длина от носа до кончика хвоста превышает десять футов.²³

Черепаха (melhii): согласно монгольской мифологии, когда земля была создана, она была помещена на спину гигантской черепахи.

Священные горы и деревья

Горы, ручьи, леса и отдельные скалы и деревья — все это часть Матери-Земли, но они также являются домом для gazriin ezen, духов природы. Некоторые, если не все, из них когда-то были душами людей, предками столь давно, что их многочисленные потомки их уже не помнят и духи уже не имеют с ними никакой связи. Оглядываясь назад на сотни тысяч лет человеческой истории, легко представить, сколько этих духов существует в природе. Говорят, что гора или дерево великого величия имеют сулд, и это то же самое слово, которое используется для обозначения души, которая остается в природе после смерти. Считается, что необычные камни или деревья обладают сильным духом, и их уважают или приносят в жертву табак, еду, деньги, спиртные напитки или но (ленты, завязанные на ветвях). Поскольку эти духи встречаются повсюду в природе, считается табу оскорблять их, нанося ненужный ущерб природным объектам или калеча деревья. Злой дух природы очень силен и может создать много проблем для человека или общества, пока шаман не сможет его успокоить или контролировать.

Когда душевная душа умершего выходит на природу, она может вступить в конфликт с духами газриин эзен, если попытается поселиться в месте, где уже живут другие духи; Таким образом, на похоронных церемониях произносятся определенные молитвы, чтобы позволить духу умершего мирно поселиться в каком-либо месте.

Горные духи считаются очень могущественными, и они представляют не только индивидуальную силу gazriin ezen горы, но и изобилие самой Матери-Земли в этом месте. Горным духам молятся, чтобы обеспечить хорошую охоту и изобилие пищевых растений. Эти церемонии обычно проводятся во время равноденствий и солнцестояний и часто проводятся старейшинами местного клана или племени. Волк, по-видимому, особенно связан с горными духами, потому что, когда волки крадут лошадь или другое стадное животное, принято говорить: «Его забрал горный бог».

24

Горным духам и другим могущественным духам газриин эзен поклоняются в специальных святилищах, называемых обоо, которые представляют собой высокие груды камней и ветвей деревьев. Обу имеет примерно коническую форму, примерно от шести до десяти футов в высоту. Проходя мимо обу, путешественники должны трижды обойти его и положить на него камень. Делая это, человек не только проявляет уважение к духу, что было бы меньше всего от него требуется, но и символически добавляя к силе духа, добавляя камень, он получает ветряную лошадь и удачу в своем путешествии. Чтобы получить больше коня -ветряка (хиимори) и буйанхисиг, человек может также сделать подношение ликера, молока или масла. Иногда к ветвям деревьев подвешивают автомобильные детали, чтобы гарантировать отсутствие поломок.

У бурят обу делают также из спиленных берез, часто с причудливой резьбой и украшая конским волосом и лентами. Вместо того, чтобы добавлять камни, молящиеся будут отрывать полоску от

свою одежду или взять с собой кусок ткани для этой цели. Разновидностью этого являются турге и саржа, срезанные березы, используемые в различных шаманских ритуалах, все из которых символизируют Мировое Древо. Чаще всего участники ритуала исполняют хоровод йохор вокруг саржа, чтобы собрать энергию для различных целей. Этому обычаю тысячи лет, и он запечатлен на древних петроглифах. Подобный ритуал также существует среди племен дене на Аляске, где он известен как танец с палками. Рядом с входами в пещеры сооружают особый вид саржи, вырезанный в виде фаллоса. Этот тип саржи называется Ваабайн Мунгун Вагана (Серебряный столб Отца) и расположен у пещер, потому что пещеры представляют собой чрево Матери-Земли; полюс уравнивает женскую энергию места с мужской энергией фаллического символа.

Обу также являются местом проведения нескольких церемоний в течение года, которые близлежащие семьи или кланы отмечали в честь местного духа, а также Отца-Неба и Матери-Земли и других шаманских духов. Во время празднования лунного Нового года, или Белой Луны (Цагаан Сар), из снега делают обу и делают подношения Отцу-Небу. Рядом разводят костер, который не разрешают гасить в течение месяца; этот огонь называется тенгериин обоо (обо Отца Неба). Обу представляют собой не только горы, но и своей направленностью вверх они также представляют собой точку более тесного контакта между небом и землей, так же как вершина горы считается более близкой к Тенгеру и, следовательно, духовно мощной.

В Монголии и Сибири некоторые горы и горные хребты считаются особо священными. Одним из самых известных является Бурхан Халдун, расположенный в районе, где родился Чингисхан. Он был священным с доисторических времен, и его склоны усеяны местами захоронения шаманов. Алтайские горы в Монголии, Туве и на юге Сибири считаются священными, а дух Алтая известен как Алтай Ааб (Отец Алтай). Когда шаманы Алтайского края отправляются в гости к духу клана, они могут сначала отправиться в юрту Алтайского Ааба, чтобы отдать дань уважения. Саянские горы на границе Бурятии, Монголии и Тувы являются домом для нескольких могущественных духов, и особый тип шамана, хадааша, проводит ритуалы в честь этих духов. Тридцать три баатара Бухе Белигте Тенгер в Тункенской долине Саянских гор - особенно важное семейство духов.

Столица Монголии Улан-Батор была основана на своем нынешнем месте почти 400 лет назад из-за своего расположения в духовно мощном месте. Он расположен в круглой долине, окруженной четырьмя священными горами, почитаемыми во всей Монголии. Четыре горы включают Богд-Уул (буквально «Святая гора») на юге, Сонгино Хайрхан на западе, Чингелтей на севере и Баянзурх на востоке. Из них особенно интересны южные и западные горы. Богд-Уул — дом громовержца, хангариды, огромной птицы, которая может закрыть своими крыльями солнце и луну и улететь в космос. Сонгино Хайрхан является домом духа шамана Сонгино, который, как говорят, жил во времена основания Улан-Батора. Расположение этого города по кругу среди четырех святых гор, расположенных в каждом из четырех направлений, обеспечивало ему защиту и благословение от всех духов, обитающих в таком духовно сильном месте.

Автор с ташууром (посохом, сделанным из священного дерева) стоит рядом с Бумбат Обоо в центральной Монголии.

Некоторые деревья считаются священными. Часто считается, что дерево, которое стоит отдельно (мод гантов), обладает могущественным духом, который заставляет дерево процветать там, где другие этого не делают. Также деревья у родников, на горных перевалах и в других особых местах признаются онгон мод (дерево онгон) или эзетей (имеющий собственный дух). Эти деревья признаны самостоятельными святынями и называются барисаа. На барисаа, как и на обоо, принято привязывать к ветвям ленты или церемониальные шелковые платки (хадаг) и оставлять подношения в виде денег, еды, молочных продуктов, табака или спиртных напитков. Деревья, пораженные молнией, священны, потому что Тенгер специально показал, что они мощные деревья. В некоторых местах есть священные рощи деревьев, известные как айха или зуун мод («сотня деревьев»), которые шаманы используют в качестве мест для своих церемоний.

Некоторые деревья с необычным ростом (часто вызванные ударами молнии) традиционно считаются шаманскими деревьями. Шаманское дерево — это дерево, чей вертикальный рост основного ствола заканчивается недалеко от земли, а остальную часть его вертикального роста занимают одна или несколько ветвей, так что крона имеет чашеобразную форму. Шаманское дерево — это дерево, у которого одна ветвь переросла вертикальный рост дерева, придав ему почти S-образную форму. Из своего опыта я заметил, что многие из этих шаманских деревьев были лиственницами, но я также видел дубы с таким необычным характером роста. Символизм деревьев может быть связан с тем фактом, что инициатический опыт шамана подобен удару молнии, убившему верхушку ствола. Как только человек становится шаманом, его будущая жизнь определяется его отношениями с миром духов, и духи влияют на его будущее развитие. В то время как удар молнии часто убивает дерево, шаманское дерево выздоровело; точно так же у шамана может быть опасная для жизни болезнь или клиническая смерть в то время, когда его зовут духи.

Некоторые виды деревьев считаются в монгольском шаманизме особыми. Среди дагуров есть двенадцать священных деревьев, называемых дуваланг, на каждом из которых есть своя особая птица. Однако в большинстве монгольских и сибирских традиций количество деревьев, считающихся священными, намного меньше. Сосна считается священной, потому что в ней есть «кровь»; когда его разрезают, он кровоточит. Поэтому рубка сосны является табу, а рубка сосны, согласно бурятской традиции, укорачивает жизнь человека. В прошлом в Сибири сосна использовалась как место захоронения шаманов. Кору осторожно отслаивали, и из живого дерева выдалбливали место для отдыха тела или костей шамана. После захоронения останков шамана кору аккуратно отгибали, и через несколько лет шаман был полностью заключен в живую древесину. Сульд шамана станет эзеном дерева, и таким образом дерево станет священным местом. Пихта также связана с шаманизмом, и ее иголки сжигают для очищения в некоторых церемониях. Как упоминалось ранее, Мировое Древо считается ивой, но ивы Сибири и Монголии растут гораздо более прямыми, чем ивы Северной Америки. Во Внутренней Монголии почитаются вязы (улии), особенно крупные с широкими кронами. Называемый «большим ветвистым деревом», вяз этого типа используется для трех видов церемоний. В древности «большое ветвистое дерево» было священным местом для Матери-Земли, а в некоторых местах деревья с большими кронами до сих пор используются для поклонения Матери-Земле. Некоторые из этих деревьев также называются тенгериин мод, «небесное дерево», и являются местами поклонения Отцу Небесному. В церемониях плодородия, третьем типе поклонения этим деревьям с большой кроной, это дерево называют «деревом-бабушкой», а церемонии посвящены Умай.²⁵

Береза, безусловно, самое распространенное широколиственное дерево в Сибири, широко используется в шаманских церемониях, от изготовления саржи и орхидеи до изготовления деревянных орудий для обработки жертвенного мяса. Буряты называют березу эхемодон, «мать-дерево», и относятся к ней с почтением.

В бурятском обычае, как и у других монголов, ненужная рубка дерева табуирована, и говорят, что порча дерева укорачивает собственную жизнь, особенно если это сосна, береза, лиственница или кедр. В целом, деревья важны, потому что они являются отражением питающей силы Матери-Земли, и они являются символом отношений каждого существа с Отцом-Небом и Матерью-Землей, поскольку они черпают энергию из Тэнгера наверху, а также из Матери-Земли внизу. Более того, дерево, особенно тороо, является символом смерти и возрождения, ибо корни — это зеркало кроны, и корни уходят в прошлое, как крона устремляется все выше в будущее в вечное голубое небо.

Это один из стандартных ритуалов монгольского шаманизма, называемый галийн тахилга, «огненный ритуал». Это многоцелевой ритуал, который чаще всего используется для благословения новых начинаний, принесения благословения или помощи тому, кто в этом нуждается, или для исцеления кого-то в отдаленном месте (в этом случае шаман посещает пациента во время его путешествия).

В этой церемонии почитаются Отец-Небо, Мать-Земля, духи природы и дух огня, Голомт Эйдж. Готовясь к этой церемонии, участники приносят еду или напитки, чтобы поставить их на стол у огня. Небольшая часть каждой еды и питья кладется в огонь, а остальное остается на столе до завершения ритуала, после чего все участники делятся едой. В некоторых случаях огненный ритуал может завершиться довольно обильной трапезой, если в нем участвует много людей. Подношения обычно представляют собой конфеты, печенье, сыр, фрукты, нарезанный хлеб, вареное мясо или колбасу, молоко, чай или водку (монголы предпочитают водку для шаманских ритуалов из-за ее чистоты).

Огненный ритуал, по понятным причинам, обычно проводится на улице, и место на природе желательно, но не обязательно. Огненный ритуал, который я опишу, называется туксави и используется бурятами и тунгусами. Что отличает туксави, так это использование мешка, который забрасывается на небеса.

Стандартный монгольский огненный ритуал не включает использование мешка.²⁶ —

Вещи, необходимые для ритуала:

- Место для разведения огня
- Хороший запас дров
- Можжевельник или шалфей
- Стол
- Ручки и листы бумаги
- Тарелки и чашки для подношения еды
- Чаша
- Ложка
- Нож
- Новая аптечка, среднего размера, на шнурке или из кроличьей кожи (предпочтительнее из кроличьей кожи)

Серебряная эринговая чаша (аяга) с церемониальной окропляющей ложкой (шанага). Сумка-чашка украшена символом облака.

Настройка для ритуала

Перед началом церемонии все участники должны подумать о том, какие вопросы, проблемы или потребности у них есть в жизни, и написать их на небольшом листе бумаги. Эти листочки бумаги следует сложить и положить в пакет с лекарствами. Если у вас шкура кролика, перевяжите пучок кожаным шнурком или лентой. Мешок будет помещен на стол для подношений, чтобы исполняющий обязанности шаман (или назначенный шаман, если несколько человек работают вместе) мог поднять его и бросить на небеса в соответствующее время ритуала. Также из числа участников должны быть назначены три человека, которые будут задавать вопросы духам в трех точках во время церемонии. Пищевые приношения должны быть расставлены на столе в упорядоченном порядке, и должен быть в наличии нож для отрезания кусочков для подношения огню. Если еды много, то на стол следует поставить репрезентативную пробу каждого блюда. Перед началом обрядовый круг, в котором будет работать шаман, следует смазать шалфеем или можжевельником. Как только огонь зажжется, маленькие кусочки еды

подношения, а также можжевельник или шалфей должны быть помещены в огонь. Обязательно подготовьте достаточное количество дров, потому что нельзя позволять огню гаснуть до тех пор, пока ритуал не будет завершен, и по моему опыту, когда вызывают духов, огонь имеет тенденцию гореть очень сильно. Если у вас есть тимьян или табак, их тоже следует поместить в огонь. Подношения угодят духу огня, и, кроме того, дым донесет их сущность до всех духов.

Возьмите каждую из чашек чая, молока или водки и ложкой бросьте ложку вверх к Отцу-Небу и вылейте немного на Мать-Землю. Обойдя огонь, бросьте по ложке в каждую из четырех сторон, затем влейте немного в огонь. Поставьте каждую чашку с оставшейся жидкостью обратно на стол; его можно пить после завершения ритуала.

Огненный ритуал

После того, как эти подношения сделаны, начинается основная часть ритуала. Он должен начинаться с воззвания к Отцу-Небесам, духам и предкам, а огонь следует обвести девять раз, как описано в «Ритуале четырех направлений» в главе 1; разница только в том, что в этом случае только вы и любые другие люди, которые будут выполнять шаманскую работу в ритуале, будете кружить вокруг огня, а остальные участники будут стоять на краю церемониального круга и наблюдать. К тому времени, когда вы сделаете девять кругов, вы, скорее всего, будете очень близки к шаманскому состоянию сознания.

В этот момент принято молиться или петь песню, приветствуя или восхваляя духов, которые приходят помочь в ритуале. После этого в круг должен вступить первый, у кого есть вопрос. Ему или ей не обязательно произносить вопрос вслух, достаточно сказать, когда он или она закончит обдумывать его. Это должен быть вопрос «да» или «нет». Спросите у духов ответ, затем бросьте свою барабанную палочку в человека, задавшего вопрос (не забудьте заранее сказать, каким концом будет «да», а каким — «нет»). барабанную палочку и подумай еще раз, затем брось ее еще раз.

Продолжайте барабанить, пока не почувствуете себя в экстатическом состоянии. Вы узнаете, когда достигнете подходящего состояния ума для следующего шага ритуала. Затем вы возьмете аптечку и посмотрите на небо. На мгновение помедитируйте на тот факт, что вы посылаете все надежды и желания, содержащиеся в мешке, Отцу Небесам, а затем изо всех сил бросьте мешок вверх, к небу. С этим действием запросы отправляются на небеса. Использование кроличьей шкуры в этом ритуале символично тем, что кролик быстро передает послание Отцу-Небесам. Куда приземлится мешок, значения не имеет. Как только это будет сделано, вы еще раз бросите барабанную палочку для второго вопроса. После этого, если вы чувствуете, что путешествие необходимо, вы можете отправиться в шаманское путешествие, как бы ни вели вас духи. Завершите молитвой, поблагодарив духов за их помощь в ритуале. Как только это будет сделано, вы бросите барабанную палочку в последний раз на третий вопрос.

Некоторые шаманы в этот момент ходят по кругу и, держа бубен над головой каждого человека, наблюдающего за ритуалом, трижды ударяют в бубен, чтобы изгнать любые вторжения или нежелательных духов из сферы души человека.²⁷

После завершения ритуала каждая просьба в аптечке может быть либо возвращена тому, кто ее написал, либо связана вместе в виде пучка и помещена в священное место на природе. Если просьбы возвращаются написавшим их людям, бумагу следует хранить в священном месте в течение года. По окончании ритуала еду и напитки на столе можно есть. У каждого человека принято съесть понемногу из этой пищи. По бурятскому обычаю напитки раздаются по кругу, и каждый отпивает понемногу, чтобы приобщиться к энергии, вошедшей в жидкость; этот обычай называется джороо. Также принято, что вся еда и питье должны быть съедены до того, как люди уйдут.

Одно важное замечание о пожарных обычаях: при тушении огня предпочтительнее использовать воду или землю. Ни в коем случае нельзя бросать мусор в огонь, в землю или воду, используемые для его тушения. Место, где был костер, должно быть чистым и свободным от мусора; иначе огненный дух обидится. Кроме того, это имеет смысл с точки зрения безопасности и бережного отношения к окружающей среде.

Хотя ритуал, который я описал здесь, используется в основном для групп, огненный ритуал также можно проводить в одиночку. В этом случае метание мешка и барабанной палочки может быть опущено. Если вы делаете это в одиночку, вы можете использовать небольшие символические подношения еды и питья. Ритуал огня также можно проводить в помещении с камином или дровяной печью; в таких обстоятельствах вы будете ходить по небольшому кругу перед огнем, а не вокруг него. Во время последней части ритуала, как только вы достигнете повышенного состояния сознания, вы также можете смотреть в огонь в поисках знаков. Вы можете заметить определенные закономерности в тлеющих углях или в том, как горит огонь, которые будут иметь значение. Используйте свою интуицию.

Глава 3

Духовный мир

Ура! Покинув место упокоения реки Тенгис Хэй!
Передаю бога Тергелинга и Хуурта Хей! Передаю бог
Тоя и Толбо Хэй! Тойя и Байя - места, где мы часто
посещаем Хуи! Огромный падающий черный валун —
мой гроб, хей! Черный бык, дикий зверь, — моя гора
Хэй! Черный медведь-стервятник - мой катящийся
Хей! Черный бархатный орел — это мой хлопающий
хей! Черные и пятнистые змеи образуют мою
[запутанность]
Привет! Сова ночью - моя
привычка, Хей! Слепой рысью ночью я беру свое направление

Заклинание шаманских духов,
Дархадские монголы, от Хамфри
и Онона, шаманы и старейшины

В мировоззрении монгольского шаманизма мир духов не сильно отличается от мира физического, за исключением того, что духи имеют иную сущность и поэтому невидимы .

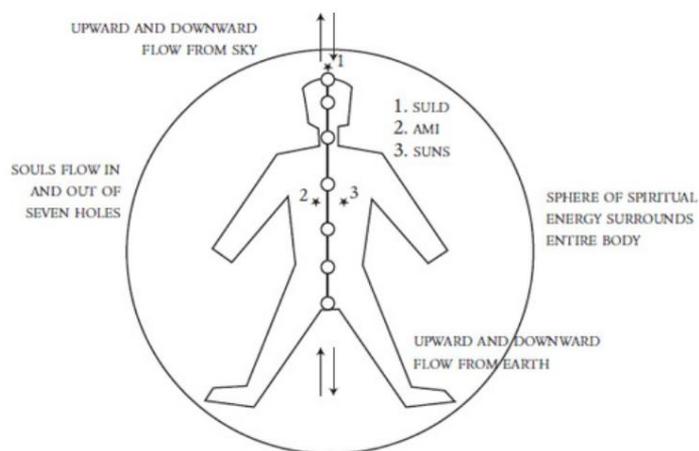
В самом деле, согласно этой точке зрения, разделение природного и духовного миров довольно условно, ибо духи повсюду во всем. Духи обладают иными свойствами, чем существа с физическими телами; они могут летать и путешествовать куда угодно с огромной скоростью, телепатически общаться, видеть и ощущать вещи на больших расстояниях, в прошлом или будущем.

На самом деле то, что на Западе называют телепатией или экстрасенсорными способностями, — это просто талант ощущать вещи с помощью способностей духов, населяющих людей. Люди с очень сильным конем-ветром особенно способны использовать свои психические силы, потому что конь-ветер поднимает психическую энергию.

Шаманы обычно принимают качества духов во время своих ритуалов, будучи в состоянии свободно летать в другие места или ощущать вещи далеко или в духовной форме с помощью своих удха и других помощников. В этой главе мы обсудим, как отношения между людьми и духовным миром формируют жизнь человека и работу шамана.

Форма и функция трех душ

Все люди и животные обладают более чем одной душой; на самом деле, для поддержания жизни физического тела требуется несколько душ. В Сибири и Монголии считается, что все люди обладают как минимум тремя душами; некоторые группы, такие как самоеды, считают, что их больше: четыре у женщин и пять у мужчин. Эти дополнительные души, однако, не являются постоянными, как основные три души, с которыми соглашаются все сибирские группы, и дополнительные одна или две души постепенно рассеиваются после смерти физического тела. Животные также обладают двумя душами, душой тела ами и душой солнца, обе из которых перевоплощаются. По этой причине дичь, которую убивают охотники, обладает душой, которая снова и снова возвращается в свою среду обитания, и поэтому ее нельзя обижать. Человек обладает тремя душами (для простоты привожу только монгольские названия):

Компоненты духовного тела и души человека

- суровая душа, пребывающая в природе после смерти ;
- ами телесная душа , которая перевоплощается; душа
- солнца , которая также перевоплощается.

Из трех наиболее важным для жизни является сулд; если его отделить от тела, смерть практически неизбежна. Две другие души могут быть временно отделены от физического тела без вреда для себя.

Три души обитают в сферическом энергетическом поле, окутывающем физическое тело. Эта сфера имеет вертикальную ось внутри, пронизанную семью отверстиями, соответствующими семи чакрам.

Зулд - душа находится на макушке головы, где есть прямая связь с Отцом-Небом через малый тенгер , который там же находится. Две другие души колеблются взад и вперед через отверстия оси тела по синусоидальному образцу.

Чтобы быть в идеальном равновесии, солнца и души- ами всегда должны быть по разные стороны от оси. Когда человек возбуждается, циркуляция душ через семь отверстий ускоряется, заставляя сердце биться быстрее и создавая ощущение высокой энергии или напряжения.

баланс солнц и душ- ами может быть нарушен духовной атакой или физической травмой. В самых серьезных случаях ами или солнца могут быть выбиты из тела, и если душа долгое время остается вне тела, это приводит к болезни или спутанности сознания.

Детские души считаются самыми непостоянными, но их часто могут отозвать обратно родители. По мере того, как люди взрослеют, энергетическое поле тела созревает, души менее легко выбиваются из равновесия, и сопротивление внешним духовным силам становится сильнее. В случаях дисбаланса или потери души необходима помощь шамана для восстановления порядка. Сила души пропорциональна количеству хиимори (коня-ветра), которым обладает человек. Человеческое сознание (setgel) сосредоточено вокруг области груди, а размер setgel зависит от количества ветряной лошади у человека. Признано, что мозг важен для функционирования тела, но в конечном счете местонахождение сознания находится в грудной клетке.

Злая душа — наиболее индивидуализированная из трех человеческих душ. Он живет в физическом теле только один раз, а затем поселяется в природе. Он расположен в макушке головы и необходим для жизни тела. После смерти он какое-то время остается вокруг тела, и некоторые группы создают дома духов онгон для этих душ, чтобы держать их рядом и получать их помощь и защиту. Примерно через восемь поколений сулд станет духом природы. Сулд не несет в себе опыта прошлых жизней, поэтому он развивает характеристики, отличающие человека от других людей. Харизма и достоинство свидетельствуют о сильной сердитой душе; по этой причине suld также используется для описания величия гор или деревьев.

Ами — это душа, которая оживляет тело. Иногда ее называют душой дыхания, потому что она связана со способностью дышать, амисгал. Дыхание свидетельствует о том, что ами находится внутри тела; однако иногда он выходит из организма, что приводит к болезни. После смерти он возвращается к Мировому Древу, где устраивается на ветвях дерева между небом и землей в образе птицы. Души Ами имеют свойство перевоплощаться среди своих сородичей и являются носителями родовой, или так называемой генетической, памяти. Они находятся под опекой богини чрева Умай, которая живет рядом с Мировым Древом. Она отправляет их на призрачных конях, омиси мурин, чтобы они вошли в тело во время рождения. В то время как ами может быть временно перемещен во время болезни, ами не уходит навсегда до самой смерти. У близнецов один общий ами, поэтому между ними часто существует психическая связь, особенно между однояйцевыми близнецами. Лисы и волки особенно чувствительны к присутствию заблудших душ, и когда они лают, говорят, что это признак того, что они заметили блуждающую душу2 .

Солнечная душа, как и суровая, способствует формированию личности, но несет в себе накопленный опыт прошлых жизней. Солнце — обитатель нижнего мира между воплощениями, но может вернуться в виде призрака, чтобы навестить друзей или родственников. Солнечные души, которые заблудились на пути в нижний мир, обычно являются причиной призраков, а иногда и болезней. Считается неуместным думать или говорить о недавно умерших людях, потому что это привлечет душу к ее друзьям и родственникам и затруднит ее продвижение в нижний мир. Обычно считается, что солнца следуют за водными потоками в нижний мир, и поэтому считается, что водные животные имеют особую связь с духами. Когда человек умирает, ворон показывает душе солнца путь в нижний мир, и говорят, что за ее путешествием наблюдает медведь.

Эрлег-хан, правитель нижнего мира, отвечает за расположение солнц и определяет, когда и где оно перевоплощается. Если душа была чрезвычайно злой во время своей жизни на земле, он может отправить ее в Эла Гурен, часть нижнего мира, где души угасают навсегда. Солнца также могут временно покидать тело и иногда блуждать в нижнем мире, что может потребовать от шамана договориться с Эрлег-ханом о его возвращении. Из двух перевоплощающихся душ солнца обычно несут самые сильные воспоминания

о прошлых жизнях. Когда люди вспоминают прошлые жизни, это почти всегда воспоминания прошлых жизней о солнцах. Вот почему некоторые люди, у которых были воспоминания о прошлых жизнях, иногда имеют противоречивые истории. Очень возможно иметь воспоминания воспоминаний дальних родственников через ами в дополнение к совершенно другому набору воспоминаний от солнц. Иногда человек может увидеть образ прошлых жизней в зеркале, особенно в зеркале шамана. Кроме того, когда человек умирает, считается, что солнца задерживаются вокруг того места, где он жил семь дней. В некоторых местах существует обычай рассыпать пепел или песок перед дверью на седьмую ночь после смерти.

Говорят, что утром на песке или пепле появляются следы солнца. Иногда вместо человеческих следов будут следы животных, следы животного, которые занимали солнца в предыдущем воплощении. Монголы и сибиряки верят, что иногда солнца человека занимают тело животного, а иногда животное перевоплощается в человека.

Это убеждение укрепляет строгие обычаи, связанные с уважительным отношением к останкам животных, и, кроме того, если некоторые люди демонстрируют грубое и звероподобное поведение, это может быть связано с тем, что они были животными в прошлой жизни. На самом деле души животных ни в чем не уступают человеческим душам, ибо животные считаются человекоподобными по характеру и способными испытывать эмоции и общаться друг с другом так же, как и люди. —

Триаду душ, из которых состоит человек, можно рассматривать как сочетание сущностей всех трех миров. Сульд наиболее тесно связан с этим миром, потому что он не живет больше нигде. Ами живет между земными жизнями как птица на Мировом Древе и практически является существом верхнего мира. Солнца определенно являются частью нижнего мира. Любая душа сама по себе невидима, кроме шаманов и других экстрасенсов. Потребность в множестве душ для того, чтобы быть видимым физическим существом, подразумевает, что физическое живое существо представляет собой пересечение духов из более чем одного из трех миров.

Сибирский круговорот жизни и круговорот воды

В то время как душа ами связана с дыханием, душа солнца связана с водой. Водные пути — это проходы для путешествий душ солнц, особенно Мировая Река, которая входит в средний мир через Мировое Древо на юге, а затем впадает в нижний мир на севере. Направление течения Мировой реки естественно совпадает с великими водными путями Северной Азии, которые все впадают в Северный Ледовитый океан. Подобно постоянно обновляющемуся потоку воды этих великих рек, солнечные души снова и снова возвращаются на землю. На основе различных мифов, существующих по всей Сибири, была разработана модель, объясняющая этот процесс. Согласно этой модели, души входят в мир через исток Мировой Реки у Мирового Древа, где Умай стоит и охраняет души ами. Перевоплощающиеся души спускаются по реке и входят в младенца в момент рождения. После смерти солнца спускаются по реке к Северному Ледовитому океану и входу в нижний мир, в то время как ами принимает форму птицы и летит обратно к Мировому Древу. Чтобы вернуться в этот мир, солнца должны либо пройти под землей к истоку Мировой Реки, либо пройти по Млечному Пути к землям на юге, где соприкасаются верхний и средний миры. —

Этот жизненный цикл представляет собой интересную параллель с круговоротом воды, который поколения коренных народов, наблюдающих за окружающей их средой, не могли в какой-то степени не понять. Вода падает на землю в виде дождя и вытекает из земли в родниках (родники считаются воротами в нижний мир). В конечном итоге она течет в океан, где испарение снова поднимает воду к небесам, чтобы она снова могла выпасть на землю в виде дождя. Точно так же человеческие души следуют по Мировой реке к морю, чтобы еще раз выйти из ее истока, чтобы снова воплотиться.

Вода считается особым элементом и по другим причинам. Лу, природные духи вод, очень мистичны и вызываются в шаманских ритуалах в определенные дни года. Считается, что они способны устранить опасности и неудачи. Во время ритуалов для духов лус вода смешивается с молоком, чаем и ликером, и лу растворяют в воде злые дела в жизни человека, которого лечат. Затем вода выбрасывается наружу в направлении, указанном шаману духами лус. Вода также может быть наполнена духовной силой, и эта наделенная силой вода называется аршаан. В Монголии и Сибири некоторые источники естественным образом производят аршаан, который используется для лечения многих различных заболеваний. Из-за присутствия духов в водах запрещено бросать вещи в водоемы, а худшее преступление — мочиться в воду.

Главой духов лусов является Уха Лосон, который, как говорят, живет на озере Байкал. Его дочь Альма Мерген, покровительница войны и охоты, напоминает Артемиду из греческой мифологии. В бурятской мифологии она также является прототипом шаманки и женщины-воина и способна менять форму и являться в разных формах охотникам и воинам. Вода традиционно считается женской сущностью и ассоциируется с луной и чертой билига, мудрости.

Монгольские и сибирские предания о нежити

Среди сибиряков есть много преданий о возвращении к жизни трупов, потому что они были захвачены чужим духом, таким как заблудшая душа солнца или дух природы, бурхан или чотгор. Говорят, что некоторые из нежити почти нормальны, в то время как другие чрезвычайно ненормальны и опасны для людей. Поскольку в Монголии и во многих частях Сибири трупы могут быть выброшены на природу, а не закопаны, неудивительно, что некоторое их количество оказывается пропавшим без вести, и, конечно же, большинство, если не все, поглощаются падальщиками. , есть много интересных историй о нежити.

Первый тип нежити — это жук или бонг. Большинство бонгов - женщины, и они способны иметь детей, если вступят в брак или вступят в половую связь. Бонги создаются, когда бестелесные солнца или бурхан (дух природы) входят в труп, пока он еще свеж и способен к возрождению, а его ами душа еще не ушла. В то время как многие бонг относительно нормальны и могут сойти за обычных людей, бонг, населенный бурханом, который является очень сильным духом, имеет тенденцию вести себя ненормально. Большинство бонгов живут в лесу, питаются барсучьим мясом и живя в опасности быть убитыми собаками и волками (животными, которые часто поедают трупы). У бонгов длинные волосы, которые обычно закрывают третий глаз, который у них у всех есть на лбу. Одна бурятская легенда повествует об очень красивой бонг, которая вышла замуж за принца и была казнена, когда ее настоящая личность была раскрыта. Ее мстью было то, что она подарила миру табак.

Гораздо более опасным существом является ибаган, труп, в котором обитает чотгор. У ибаганов длинные волосы, покрывающие их тела, и злой нрав. Они не способны ходить и могут только прыгать, идя по прямой и хватая все на своем пути. Их простое прикосновение губительно для человека. Единственный способ убить ибагана — топором, и тогда существо должно быть сожжено вместе со всеми его жертвами.

Другие виды духов

Есть несколько других типов духов и духовоподобных существ, заслуживающих упоминания. Они важны, потому что время от времени они также будут появляться как в природе, так и в шаманской практике. Довольно исчерпывающий перечень монгольских терминов для обозначения духов, а также имен духов в некоторых других сибирских языках можно найти в глоссарии. Для краткости я упомяну только наиболее распространенные типы, встречающиеся в монгольской традиции.

Эндуры — небесные духи, но, в отличие от тенгеров, они не всегда были духами верхнего мира. Духи эндура — это солнечные души людей, которые прожили очень хорошую жизнь и имеют выбор: оставаться свободными в природе, а не перевоплощаться. Часто говорят, что они обитают в облаках. Это полезные и полезные духи, похожие на ангелов в европейской традиции.

Оджанские духи — это духи, оставшиеся от сотворения мира. Согласно легенде, когда был сотворен мир, эти духи жили в пустышах и никогда не воплощались в людей или животных. В целом они довольно угрюмые по характеру и могут вызывать болезни. Говорят также, что они стреляют стрелами в души шаманов, пока те путешествуют. Однако оджаны — довольно слабые духи, и их можно предотвратить, совершив цаца (церемониальное окропление жидкостью) перед ритуалами.

Алмас — довольно загадочное существо, и нет единого мнения о том, дух это или настоящее животное. Он очень похож на снежного человека из Северной Америки, высокое обезьяноподобное существо, которое ходит как человек. Алмы время от времени встречаются в Монголии и Сибири, и многие люди считают, что это существо на самом деле живет как настоящее животное в степях и лесах. Возможно, алмас является или был живым потомком одного из многих видов гоминидов, которые предшествовали людям на Земле.

Чотгор бывает разных форм; полный список см. в глоссарии. Почти все они — солнечные души, которые не отправились в нижний мир для реинкарнации. Некоторые сознательно решили не перевоплощаться, потому что они недовольны преждевременной смертью, в то время как некоторые просто сбились с пути, потому что их отвлекло горе их семьи. Иногда души из нижнего мира поднимаются в этот мир из-за любопытства к своим родственникам или другим важным для них вещам и в результате теряются. Вообще все развоплощенные души способны причинять болезни и красть души даже без такого намерения. Однако наиболее опасными чотгорами являются кут, намеренно настроенные злонамеренно. Чотгоры обычно беспокоят детей, женщин и людей, получивших травму или операцию, и в этом случае выздоровление происходит медленно и трудно. Чотгоры обычно боятся света, криков и резких движений, и это используется в шаманских техниках для изгнания их из тел больных людей.

Когда соприкасаются дух и земля: обычаи, табу и онгоны

Как говорилось ранее, духовный и физический миры на самом деле не разделены, поскольку во многих местах они соприкасаются. Однако существуют определенные ситуации, когда духовный мир и этот мир соприкасаются драматическим образом, что требует особого внимания и регулируется особыми правилами поведения. Миры могут соприкасаться в человеке, например, в шамане, новорожденном или умершем. Физический

места, где соприкасаются дух и земля, находятся в священных местах, таких как горы, деревья или обоо, или в специально созданном месте обитания духа, называемом онгон. Контакт с духами может быть полезным или вредным в зависимости от типа вовлеченного духа и его характера. Это также может представлять некоторую опасность для благополучия души человека, потому что у него может возникнуть соблазн следовать за духами в другие миры.

В то время как контакт с шаманом обычно вполне безопасен, поскольку его духи используются для благотворных целей, для других людей контакт с миром духов может быть весьма опасным. Одержимость или влияние духа может вызвать болезнь или безумие, и с этим нужно быстро покончить. Новорожденные дети и их матери изолируются на определенное время после рождения не только для защиты вновь вошедших душ ребенка, но и потому, что проникновение душ через мать делает ее немного потусторонней и опасной для других людей. Точно так же домашнее хозяйство умершего человека временно становится табу. Те, кто избавился от тела, также являются табу из-за их присутствия на выходе душ из мира, но это табу не распространяется на их семьи, если только они не являются кровными родственниками умершего человека. По монгольскому обычаю на погребении присутствуют только гробonosцы. Имя умершего человека может оставаться табу на период времени от нескольких дней до вечности. Считается, что упоминание имени умершего может призвать его или ее обратно из нижнего мира или заставить его или ее остаться. Это опасно, потому что мертвые люди могут попытаться забрать души тех, кого они любили.

Духовно сильные места в природе требуют уважения к духам, которые там обитают. Оскорбления духов могут вылиться в их нападение на обидчика или его сообщество. С другой стороны, почитание духов этих мест приносит удачу и процветание.

Важным местом контакта духов с физическим миром является онгон, специально созданный дом для духов. Онгоны полезны до тех пор, пока к ним относятся с уважением. Онгоны — одни из самых важных шаманских инструментов в Монголии и Сибири, и их используют почти все племена. Они бывают разных форм; они могут быть вырезаны из дерева, нарисованы на коже, закреплены на деревянном обруче или сделаны из металла. Материалы, используемые для изготовления онгонов, включают дерево, кожу, войлок, камни, бумагу, мех, перья, солому и металл. Некоторые онгоны абстрактны, а некоторые напоминают кукол. В то время как обычные люди могут сделать онгон, он оживляется шаманом, который призывает духа занять его. Духи предков или духи животных занимают большинство онгонов, но некоторые содержат очень могущественных духов природы. Некоторые духи онгонов — это души трагически погибших людей, которые были вызваны и освоены шаманами, чтобы исцелить их несчастье и направить свою энергию на помощь людям. Многие из этих духов были несчастливы, потому что не могли иметь детей, и, таким образом, став духами онгон, они были усыновлены как виртуальные предки. В других онгонах обитают суровые души шаманов, чьи души не стали духами удха или заянами.¹⁰

продолжается

После того, как онгон был оживлен, его чествовали, помещая в священное место гер и кормя подношением ликера, крови, молока или жира. Некоторые племена размещают онгоны снаружи или в специальном доме. Буряты вставляют несколько онгонов в шесты, которые ставят на вершинах холмов, чтобы следить за землей и животными. Дагурские монголы размещают свои онгоны в специальном здании отдельно от жилища, поскольку верят, что некоторые духи онгонов злятся, если люди занимаются сексом в их присутствии¹¹. Онгонов кормят ритуально, одних ежедневно, других по особым случаям. Если онгоны не выполняют своих обязанностей, например, не принося процветания или защиты, домохозяйство может «наказать» их, не делая им подношения. Некоторые онгоны, особенно Зол Заях и Умай, украшены украшениями в знак благодарности за помощь. Дагурские монголы дают

их перья онгонов помогают им летать во время их путешествий в духовном мире. Поскольку большинство духов онгонов в прошлом жили как люди или животные, считается, что они обладают человеческими эмоциями и воспоминаниями, поэтому к ним относятся с уважением. Если в будущем дух перестанет быть полезным или желанным, онгон либо почтительно сжигают, либо помещают в природу, чтобы дух мог вернуться в природный мир, из которого он был призван¹².

Любой дух может быть представлен одним или несколькими онгонами, которые могут присутствовать в нескольких местах. Обычно это связано с тем, насколько хорошо известен или признан могущественным дух онгон. Например, некий усопший может быть помещен в онгон и использоваться в качестве домашнего защитника или помощника определенного шамана; если дух часто открывается шаманам или кажется, что он обладает особыми магическими способностями, для него могут быть изготовлены дополнительные онгоны, в зависимости от потребностей определенных лиц или шаманов. Зафиксировано много таких случаев в различных частях Монголии и Сибири. Многие духи онгон были реальными историческими личностями, и культ их почитания обычно распространялся из их собственных семей или деревень в другие районы с течением времени, когда люди начали понимать, в чем заключались их особые силы. Некоторые духи онгонов могут быть полезны для защиты, здоровья домашнего скота, удачи на охоте, помощи в путешествиях по нижнему миру, защиты от наводнений и так далее. Тот факт, что дух может присутствовать и оказывать свое влияние через онгонов во многих местах одновременно, коренится в основной идее монгольского шаманизма о том, что время и пространство не имеют значения в духовном мире — все онгоны любого данного духа являются частью одного целого, а не функционирующим как множество отдельных объектов.

Двумя наиболее важными онгонами, найденными в монгольских домохозяйствах, являются Зол Заяач и Авгалдай. Зол Заяач изображается как пара мужчина-женщина и является защитником домашнего хозяйства и стада; Авгалдай - это медная маска предка медведя, которую иногда носит шаман в трехлетнем ритуале оминана, который чувствует всех духов и инициирует новых шаманов. У шаманов обычно есть большой набор онгонов, в которых живут их духи-помощники; по сути, сам шаманский костюм подобен онгону шаманского духа удаха. Специальные онгоны могут быть созданы для церемоний исцеления и возвращения души и оставлены у пациента, чтобы продолжить процесс исцеления и защитить души пациента. Временные онгоны из дерева или травы иногда используются в ритуалах для удержания духа болезни. Эти временные онгоны обычно делаются в виде человека или собаки. Удерживаемый таким образом дух затем высвобождается, когда онгон выбрасывается в природу или впоследствии уничтожается.

Онгон шаманских духов-помощников передаются из поколения в поколение, потому что дух будет продолжать жить в них, и пренебрежение духом может сделать его враждебным¹³.

Многие сибирские племена также имеют традицию изготовления онгонов из животных, обычно лошадей или северных оленей. Животное будет отмечено лентой или хадагом (церемониальным шелковым шарфом), пропущенным через ухо или завязанным на гриве. Этот обычай известен как сетерлех. Эти живые онгоны обычно создаются во время какого-то крупного шаманского ритуала, и после этого их нельзя убить. Некоторые племена также запрещают кататься на животных, в то время как другие разрешают ездить на них только мужчинам. Подобным образом дерево также может стать онгоном (см. указания для специального ритуала дерева мира в главе 8), но во многих случаях эти онгон модон (дерева онгон) уже будут признаны обладающими могущественными духами еще до их освящения. Дерево, выбранное для освящения в качестве молитвенного дерева, обычно имеет некоторые необычные физические характеристики, которые понимаются как предзнаменование того, что дерево связано с духовным миром.

Шаманские духи-помощники

Неудивительно, что термин онгон обычно используется для описания духов-помощников шамана. По-монгольски призыв шаманом своих духов-помощников называется онгон дууда, «вызов онгонов».

Приход духов называется онгод буух, «нисхождение онгонов». Наиболее важно то, что когда шаман впадает в экстаз, говорят, что он или она онгод оруд, «имеющий онгоны внутри тела». Шаман во многом подобен человеческому онгону для духов, которых он использует в своей работе, но только во время экстаза. В другое время духи будут вокруг него, но не внутри его тела.

Самый важный тип духа онгон, известный как удаха, следует линии шаманов и становится дополнительной душой, а также проводником для шамана. Он не воплощается в теле шамана, а является носителем коллективных воспоминаний всех шаманов, с которыми он был связан в прошлом. Эта коллективная память называется сунний мур, «тропа духа». Дух удаха может начать как шаман-предок, но после того, как изначальный шаман линии умирает, он присоединяется к будущим шаманам, вызывая инициатическое видение.¹⁴

Другими распространенными именами духов-помощников шамана являются онгор и сахиус. Духи сахиус обычно эквивалентны духам онгонов, но этот термин также используется для свободно перемещающихся духов и душ в природе, которых можно призвать для помощи в работе шамана или для оживления онгонов. Иногда термин сахиус также используется для обозначения духа уда. Примечательно, что шаманская аптечка называется сахиус. Эти сумки обычно носят на себе шаманы и содержат различные травы, камни, кристаллы и другие предметы силы, важные для шамана, и являются жилищем для духа уда.

Дух-помощник шамана более высокого ранга известен как заян; это злые души могущественных шаманов, а также духи верхнего мира, помогающие шаманам. Заяны связаны с четырьмя направлениями, как тенгер. Их имя связано со словом зауа, что означает «удача» или «судьба». Считается, что у них обычно есть желание принести человечеству добро, и по этой причине шаманы призывают их на помощь. Заянцев обычно не селят в онгоны, а призывают по мере необходимости.

Самыми сильными духами, помогающими шаманам, являются тенгеры и ханы. Тенгер и хан духи - это духи верхнего мира. Онгоны обычно не делают для ханских духов, но некоторые тенгеры оживят онгоны. Эти онгоны самые сильные из всех. Как и тенгер, ханы связаны с четырьмя направлениями, но считаются более низкого ранга, чем тенгер. В сложной генеалогии бурятского шаманизма ханы в основном являются детьми и внуками тенгеров; хотя некоторые, такие как Чингисхан и Анда Барс, в прошлом действительно жили людьми. Буряты также иногда называют ханов сахиусами.

Путешествие духа: мир глазами духа

Мир кажется совсем другим шаману, который путешествует в духе. Во-первых, почти каждое предположение о том, что является нормальным в физической реальности, разбивается вдребезги в странном и увлекательном мире шамана. Самое резкое отличие от обычной реальности состоит в том, что время и пространство искажены; действительно, концепции времени и пространства, отраженные в шаманском опыте, похоже, касаются более высоких измерений. Как обсуждалось в главе 1, время рассматривается как циклическое, настолько тесно связанное с самим собой, что, когда шаман стоит в виртуальном центре мира, он соприкасается со всем временем. Как сказал один монгол: «В шаманизме нет времени». Кроме того, все существующие места также находятся в тесном контакте с мировым центром, и шаман может путешествовать на огромные расстояния или мгновенно общаться на больших расстояниях. С этой способностью связан один интересный факт: она особенно эффективна в безветренную и ясную погоду. Поэтому шаман действительно может воздействовать на человека на большом расстоянии, а некоторые могут даже изменить ход событий после того, как они произошли, направив шаманскую работу на время, предшествующее событиям. Единственным ограничением для шамана является то, что он или она не может знать, каков будет результат, пока работа не будет завершена¹⁵.

Еще один увлекательный аспект духовных путешествий заключается в том, что может искажаться чувство размера. Шаман может стать таким же большим, как гора, как шаманка Баглайн, которая стояла ногами на двух разных горных вершинах в монгольских горах Хангая. Много раз шаман может становиться маленьким, таким же маленьким, как насекомое, или даже меньше, и вещи, видимые в духовном путешествии, могут казаться не такими, какие они есть на самом деле. Например, волосы могут выглядеть как деревья, а несколько капель воды могут выглядеть как озеро. По моему собственному опыту, однажды я оказался посреди большого, но необычного леса только для того, чтобы понять, что смотрю на ворс ковра, на котором сижу! По этой причине шаманские традиции знают о микроскопическом мире гораздо больше, чем можно было бы видеть физическими глазами.¹⁶

В духовном мире вещи, которые обычно являются твердыми, могут казаться прозрачными, и духовные явления, такие как души и вторжения духов, будут немедленно видны. Это особенно важно для шаманской работы по целительству и возвращению души. Для шамана духи-помощники могут быть столь же видимы, как и физические сущности. Однако восприятие шаманами того, как появляются эти существа, может варьироваться от шамана к шаману и даже от путешествия к путешествию одного и того же шамана.

Это приводит к еще одной интересной характеристике путешествий шаманов. Шаманы способны изменять форму. В некоторых случаях шаман, его бубен и посохи могут превращаться в различных животных. Обычно шаманы путешествуют как птицы, а иногда и как лисы. Естественно, по мере того как шаман принимает эти различные формы, его или ее восприятие мира будет меняться в зависимости от размера и характера существа, которым стал шаман. Как

животное, шаман будет особенно восприимчив к человекоподобному характеру животных и тому, как они общаются друг с другом. В любом случае полет и другие подобные путешествия обычно намного быстрее, чем в обычных физических условиях. Я помню, как проводил огненный ритуал в Улан-Удэ, на котором присутствовал один из моих учителей, но не участвовал, а просто наблюдал. Хотя он и не шаманил, его духи были в нем и вокруг него. Внезапно он исчез, к моему большому удивлению, как раз в то время, когда я проводил лечебную процедуру. Краем глаза я увидел, как появилась огромная серовато-голубая волчья сука, и она прыгала взад и вперед за людьми, наблюдающими за ритуалом, ее ярко-желтые глаза сверкали, язык вывалился изо рта, а дыхание парило в воздухе. минус тридцатиградусная погода. Казалось, никто больше ее не видел, но она была такой же реальной, как и все остальное, даже несмотря на то, что она была намного крупнее любого волка, которого я когда-либо видел. Затем, так же внезапно, как и она появилась, волк исчез, и там стоял мой друг-шаман, спокойно глядя с загадочной улыбкой на лице. Хотя я никогда не спрашивал его об этом, я не сомневался, что он принял форму одного из своих могущественных животных, чтобы испытать меня.

Во время путешествий шаманов время часто искажается, и путешествие, которое, кажется, занимает часы или даже дни, в обычной реальности может занять совсем немного времени, возможно, пятнадцать или двадцать минут. И наоборот, когда духи онгонов входят в шамана, проходит много времени, в то время как в субъективной реальности шамана это длилось всего несколько минут. Я испытал выполнение ритуалов, которые, по моему собственному восприятию, длились самое большее час, только для того, чтобы узнать, что прошло целых шесть часов. Это может быть причиной того, что этнографы в прошлом были поражены выносливостью шаманов, которые могли часами играть на бубне и танцевать, не уставая, несмотря на то, что были обременены тяжелыми бубнами и шаманскими регалиями.

Опыт шамана во время духовного путешествия показывает, что реальность намного сложнее, чем показывают наши обычные физические чувства. Хотя шаманский опыт субъективен и варьируется от шамана к шаману, общие характеристики, описанные в последних нескольких абзацах, подразумевают, что шаманы касаются определенных аспектов реальности, которые современная наука только начала постигать. Даже ученым известно, что физическое сенсорирование регистрирует лишь малую часть того, что на самом деле происходит во Вселенной, и многое из того, что шаманы видят во время своих путешествий, согласуется с некоторыми научными теориями, такими как параллельная реальность, множественная реальность. размеры и принцип неопределенности. Изменение облика шамана во время путешествия отражает человеческий опыт, ибо путешествие жизни само по себе является серией метаморфоз не менее драматичных, чем метаморфозы шамана во время его путешествий. В следующем упражнении практикующий шаман может открыть для себя новый взгляд на реальность в соответствии с принципами монгольского и сибирского шаманизма.

Упражнение: визуализация духовного тела

Эта визуализация может выполняться или не выполняться в контексте шаманского ритуала. Это очень важная визуализация, потому что она познакомит вас со строением тела духа в соответствии с принципами монгольского/сибирского шаманизма. Как только вы познакомитесь с этой практикой, она позволит вам распознавать нарушения и аномалии в вашем собственном духовном энергетическом поле, которые могут быть признаком надвигающейся болезни или вмешательства или вторжения духа. У вас также появится способность распознавать нормальные и ненормальные состояния в духовном энергетическом поле других людей, что очень важно для диагностики болезней и потери души (см., например, «Ритуал Далбуур» в конце главы 5).

Единственная подготовка, которая вам нужна для этой визуализации, — это способность погрузиться в глубокую медитацию или транс. Это можно сделать с помощью игры на барабанах, если это вам подходит. Лучше всего выполнять это упражнение стоя или сидя. Вы можете обнаружить, что закрыть глаза или работать в темноте может быть полезно при выполнении этого упражнения в первый раз.

Войдите в состояние глубокой медитации или транса. Визуализируйте, что вы плывете свободно, что все стены и ограничения вокруг вас просто растаяли, и вы стоите в сфере чистого голубого света, голубого, как небо в ясный день. И все же это огромное голубое пространство не пусто. Вы чувствуете, как энергия течет через ваше тело вверх от Матери-Земли под вами и вниз от Отца-Неба наверху. Ты подобен дереву, питающемуся снизу и светящемуся сверху. Синий цвет, окутывающий вас, — это свет вечного синего неба.

В этом поле вы узнаете две точки света, одну белую и одну красную, обе звездообразные. Белая звезда легко лежит на вашей макушке; это точка контакта между Отцом-Небом и вашей душевной сферой. Он будет продолжать сиять сильно и ясно до тех пор, пока вы будете содержать свое духовное тело в чистоте, а также помнить и уважать свою связь с Тенгером. Красная звездообразная

точка света находится в вашей груди. Эта точка света представляет вашу ветряную лошадь. Сила, с которой он сияет, пропорциональна количеству ваших ветряных коней; если вы живете сбалансированной жизнью, делая добро другим и призывая буян в свою жизнь, ваш ветрокрыл будет сильным. Это также укрепит ваши экстрасенсорные способности, и вы сможете полностью использовать духовные силы своих душ для восприятия и путешествий.

Теперь осознайте вертикальную ось, идущую вдоль всего тела параллельно позвоночнику. Верхний конец оси заканчивается там, где звезда контакта с Тэнгер опирается на вашу голову, а нижний ее конец сразу за основанием позвоночника. Визуализируйте эту ось как доску с семью отверстиями. Этими отверстиями являются семь чакр: корневая, генитальная, солнечного сплетения, сердечная, горловая, третий глаз и коронная чакры. На вершине оси сфера света покоится на макушке рядом со звездой контакта с Отцом-Небом. Эта сфера белого света — ваша суровая душа,местилище вашей индивидуальной и неповторимой личности.

Теперь вы заметите, что ось вашей душевной сферы и ее отверстия не пусты; скорее, есть две меньшие сферы белого света, пульсирующие вверх и вниз по длине оси. Они входят и выходят из отверстий, вверх и вниз, как синусоидальный узор. Вы чувствуете скорость, с которой они перемещаются вверх и вниз по телу? Скорость их колебаний напрямую связана с сердцебиением. Когда сердце бьется быстрее, они будут циркулировать быстрее. Эти две быстро движущиеся точки света суть души ами и солнца. Когда тело здорово, они будут двигаться вверх и вниз по регулярной и плавной схеме. Если кажется, что их движение каким-то образом нарушено, это признак вторжения духа, и вам следует найти и устранить вторжение.

Расслабьтесь и позвольте себе почувствовать ритмы движения душ и посмотрите на три сферы света в своей груди и голове. Когда вы привыкнете к этому ритму, расширьте свое сознание вовне. Как колебания вашей души связаны с движением энергии, идущей через вас снизу вверх и спускающейся сверху? Вы обнаружите, что питающие и укрепляющие потоки энергии окружают вас. Теперь посмотрите дальше и созерцайте сферу небесно-голубого света, которая окутывает вас. Эта сфера находится в центре мира; здесь вы на связи со всеми временами и всеми местами. В этом секрет вашей способности видеть и путешествовать как шамана.

Эта сфера не мала, а бесконечно велика в бесконечно большой вселенной. Если вы сомневаетесь в этом факте, позвольте себе летать внутри этой сферы, и вы обнаружите, что синева простирается во всех направлениях. Если вы того пожелаете и если ваш ветроконь силен, вы можете прикоснуться, увидеть и отправиться отсюда в любое место, которое пожелает ваше сердце. Если вы задаетесь вопросом, как может быть бесконечно большая область внутри сферы вашей собственной души, то это потому, что вы на самом деле касаетесь высших измерений, выполняя это упражнение. Исследуйте и наслаждайтесь опытом столько, сколько захотите!

Возможно, вы обнаружите, что эта визуализация радикально изменит ваш взгляд на других людей, потому что действительно у каждого человека есть эта неизведанная вселенная в его собственном духовном теле. Очень немногие люди, кроме шаманов, полностью понимают это. Однако понимание этого важно для многих сибирских и монгольских целительских техник. Когда вы видите других людей, постарайтесь визуализировать три души в их собственных духовных телах. Со временем, с некоторой практикой, вы сможете видеть или чувствовать эти души в других людях, и вы сможете довольно легко обнаруживать разрушение или потерю души. Исследуя души других людей, вы можете обнаружить, что прищуривание глаз, использование зеркала или проведение рукой вдоль тела человека, которого вы исследуете, могут помочь в ощущении трех душ.

Выполнение этой визуализации время от времени также является хорошим способом поддерживать связь с энергиями, которые вы получаете с небес и земли, и исследовать свое собственное духовное здоровье. Также бодрит и вдохновляет напоминание о чудесах этого маленького, но бесконечного мира внутри каждого из нас.

Монгольский шаман Сумия Цэрэндорж.

Глава 4

Шаман

Где была земля Баргузин-Тукум?

Если не в нашей стране, то где?

Горы зеленеют, лиственницы шумят, Молчат

ли реки, текущие к Байкалу?

В тумане легенд, в голосе ветра

В песне луны я искал ответ.

Я нашел это глубоко в своем сознании.

Внизу дрожит земля, над головой качаются деревья

Рассказывают о первых бурях.

Они топтали свежую зеленую траву в свете костров Снежные

вершины, поднимающиеся из-за облаков, И танцевали

величественный танец йохор.

Мой мудрый предок-шаман

Барабана духам онгонов, Пел эти

золотые слова с хоомеем, Сидя и

распевая свою шаманскую песню.

— Баяр Дугаров, «Баргузин-
Тукум», из Хаан Уула, перевод автора

Отношение к духовности Монголии и Сибири как к шаманизму несколько вводит в заблуждение. Потому что шаман - это не тот, кого почитают, а кто-то, кого уважают из-за его особых отношений с духами. Некоторые ученые стали называть эту традиционную религию тенгрианством, что более уместно, поскольку поклонение сосредоточено на Тенгере и духах. Повседневные религиозные обряды, посвященные духам, не требуют присутствия шамана; только когда его силы необходимы для восстановления баланса или лечения болезни, шаман будет вызван на помощь. В древние времена многие сибирские и монгольские группы признавали шамана как политического, так и духовного лидера сообщества; только после времен Чингисхана и завоевания Сибири русскими шаманы оторвались от своей роли лидеров общины.

Для описания шаманских сил используется несколько слов. Эти слова включают ab, huch, tsog, ilbe, id и shid. Ilbe, id и shid примерно эквивалентны магическим силам и могут включать использование магических формул или заклинаний (tarni). Шамана, способного творить магию, часто называют id shidtei. Ab, huch и цог не требуют тарни; это силы, непосредственно доступные шаману, но они значительно усиливаются с помощью шаманских духов-помощников. Ab — сила творить чудеса; это личная сила, как физическая, так и духовная; цог тесно связан с концепцией хиимори и, подобно коню-ветру, определяет степень экстрасенсорных способностей шамана. Цог визуализируется как огонь, искры или молния, и его часто можно увидеть в глазах.

По этой причине многие люди считают опасным смотреть шаману в глаза.

В некоторых племенах есть более одного типа шаманов, а в некоторых группах разные шаманы ранжируются по их силе. Например, у нанайцев есть шаманы суринку, которые просто занимаются целительством, шаманы нингманей, которые занимаются исцелением и похоронами, и самые могущественные шаманы, касатей, которые занимаются психопомпами. Среди многих монгольских групп, а также среди алтайцев шаманы делятся на белых и черных в зависимости от того, какими духами они пользуются и куда путешествуют. Белые шаманы связаны с высшим миром и больше работают с западным тенгером, тогда как черные шаманы больше работают с нижним миром и черпают свою силу из восточного тенгера. «Белый» и «черный» здесь не обязательно означают добро и зло, и было бы ошибкой считать белый шаманизм более полезным, чем черный шаманизм. Бурятский ученый и шаман Д. С. Дугаров считает, что белый шаманизм и черный шаманизм представляют собой две отдельные шаманские традиции, восходящие к древности. Среди самых южных монгольских групп, таких как дагуры, шаманы работают вместе с другими практикующими шаманами, такими как костоправы и другие народные врачи, у некоторых из которых также есть духи-помощники. Во многих группах есть только один тип шамана, способный выполнять работу белых или черных шаманов, а также народных лекарей. Для простоты этот тип шамана будет моделью, описанной в этой главе.

Стать шаманом

Шаманы отличаются от других людей тем, что у них есть шаманский дух, который их выбирает и иницирует. Этот дух известен под разными именами, в том числе удха, сахиус и онгон у бурят и монголов, а также под многими другими именами в других сибирских языках. Он действует как дополнительная душа, является источником силы и контролирует встречи шамана с другими духами, некоторые из которых также могут стать духами-помощниками. В то время как шаман может проявлять склонность к шаманству с раннего возраста, удха (я использую бурятский термин для простоты) проявляется внезапно, приводя к психическим или физическим заболеваниям. Эта болезнь обычно возникает в позднем подростковом возрасте или в начале двадцатых годов и может быть довольно травматичной; часто это будет какое-то психическое расстройство, и будущий шаман может убежать в лес или продемонстрировать другое необычное поведение. Во время болезни будущему шаману будет видение, в котором удха иницирует его. Общие элементы видения включают путешествие в верхний мир, а также расчленение и повторную сборку тела шамана, чтобы оно было новым и способным выполнять его работу.

Когда новый шаман заболевает, шаман, который затем осматривает его, сразу узнает, что его выбрал дух удха. В этот момент, если он согласится стать шаманом, его можно будет исцелить; иначе он может умереть. Обучение и посвящение, которые следуют за его выздоровлением, являются лишь подтверждением посвящения, которое он пережил в духовном мире. После выздоровления от начальной болезни многие шаманы удаляются в лес на некоторое время, чтобы в одиночку играть на барабанах и разрабатывать песни силы, которые они будут использовать во время своей работы. Дополнительные видения еще больше усилят шамана и разовьют его отношения с духовной семьей, которая будет сопровождать его и помогать ему в работе. Это во многом похоже на поиск видения в традициях коренных американцев. Пример этого описан в бурятском мифе о Гэсэре, где герой взбирается на вершину горы Сумбер (еще один символ Мирового Древа или мировой оси), чтобы помолиться Эцег Малан Тенгер. Его тело

трансформируется, получает инструменты для своей работы и волшебного коня, на котором он может летать между мирами (метафора шаманского бубна).

Шаман также обычно проходит обучение у старшего шамана, чтобы изучить большое количество ритуалов, методов лечения и песен. Хотя в практике монгольского шамана насчитывается около сорока или около того ритуалов, каждый шаман обычно адаптирует ритуалы в соответствии с указаниями своего духа, и существуют небольшие различия в том, как они выполняются у разных шаманов. Когда новый шаман готов к формальной публичной инициации, его семья и члены общины обычно работают вместе, чтобы сделать новый костюм, головной убор и бубен, а также другие принадлежности, которые могут ему понадобиться. Ритуал инициации шамана обычно длится несколько дней и включает в себя несколько ритуалов. Начинающий шаман будет проводить ритуалы со старшим шаманом, который может проверить его недавно приобретенные навыки. Во время шаманской инициации возводилось дерево турге, и один или оба шамана совершали путешествие в верхний мир, взбираясь по девяти ветвям дерева. После преследования коммунистами шаманизма массовые публичные обряды инициации ушли в прошлое. Сегодня людей, которые становятся шаманами, узнают по их призванию и по духовной инициации духов, которые всегда были главными требованиями для того, чтобы стать шаманом. Как и в прошлом, люди в общине, которой служит шаман, могут готовить его орудия, но время, когда великие общинные инициации будут возрождены, еще не наступило.

Виды шаманской работы

Шаманская работа обычно называется по-монгольски засалом, «ремонтом», а обязанности шамана включают исцеление, благословение, защиту, охотничью магию и иногда магию погоды. Некоторые ритуалы, такие как церемония обу и ритуал оминана, тщательно продуманы и призваны способствовать благополучию всего сообщества. Работа шаманов может варьироваться от простого гадания до грандиозных ритуалов, длящихся несколько дней. В зависимости от сложности задачи шаман может призывать своих духов на помощь или фактически входить в его тело, когда требуется больше силы. Шаманы обычно поют, барабанят и танцуют во время представлений. Однако некоторые ритуалы очень просты и не требуют ни игры на барабанах, ни костюма, ни измененных состояний.

Большинство шаманских церемоний включают один или несколько следующих основных элементов: цаца; возлияния (выливаются на землю); размазывание; зажжение фонарей; обмазывание кровью или другими жидкостями; укладка камней; окуривание священным дымом; делать подношения; есть или пить освященную пищу; поклоны, ходьба или танцы в кругу; создание препятствий злым влияниям; поклонение священным деревьям; привязывание лент или волос к священным предметам; расположение частей мясного жертвоприношения; свист; плач; молиться; исполнение даллага; и делать заклинания и призывы, чтобы отразить или вызвать сверхъестественные силы.

Выздоровление

Исцеление — самая основная форма шаманской работы, потому что духи являются причиной болезней, а отношения шамана с миром духов делают его или ее способным исцелять болезни. Многие шаманы также имеют некоторые знания о вправлении костей и знаниях о травах, но во многих общинах народные врачи, известные как бариах, вправят сломанные или вывихнутые кости. Интересно, что многие бариахи, как говорят, наследуют дух, похожий на удху, и могут немного шаманить, хотя прямо не признаются шаманами. Исцеление и теории болезни более подробно обсуждаются в главе 5.

Защита и благословение

Духов также можно вызывать для обеспечения защиты и улучшения удачи. Духи, которых чаще всего призывают для защиты и улучшения удачи, — это лус (духи воды) и сахиус (духи природы). Хотя в этих ритуалах почитаются все духи, обычно один из этих духов природы остается с человеком, от имени которого был проведен ритуал. Ритуалы защиты обычно проводятся в благоприятное время по шаманскому календарю.

В особо срочных случаях прямое обращение к Отцу-Небу может быть сделано в тенгерийн тахилга. Эти ритуалы обычно являются частными делами, совершаемыми от имени одной семьи. Ритуал может включать в себя жертвоприношение животного, если духи прикажут шаману сделать это. В таком случае голову и шкуру животного кладут на шест или дерево так, чтобы глаза смотрели в небо.

Ритуалы по благословию целых общин часто проводятся на обоях, также в соответствии с датами в ритуальном календаре. У бурят может использоваться саржа, своего рода временное обу, сделанное из срубленного дерева. Ритуал даллага может выполняться шаманом или коллективно, чтобы принести

buyanhishig в сообщество. В таких случаях каждый участник будет использовать сумку с едой, деньгами и можжевельником, которые затем будут предложены духам в священном месте дома. Во время ритуала мешком будут махать по солнцу, произносятся слова «хурай, хурай, хурай» под пение шамана и барабанный бой.

Чтобы улучшить удачу, можно провести ритуал в честь Золы Заяача, духа удачи. Если у кого-то нет онгона для этого духа, можно создать новый онгон, наполненный сущностью Золы Заяах, чтобы он был постоянным присутствием и источником удачи для семьи. Онгон будет украшаться костями или бусинами всякий раз, когда с этого времени будет происходить что-то хорошее⁴.

Огненные ритуалы являются наиболее распространенными ритуалами в репертуаре монгольских шаманов и могут применяться во многих различных ситуациях, включая защиту, благословение или исцеление. Огонь — дом могущественного женского духа Голомт Эйдж, а также место встречи неба и земли, подобное обу. Огонь также является очистителем, а пламя и дым используются во многих различных методах исцеления.

Ритуалы для призыва сил природы

Охотничьи магические ритуалы связывают шамана с духами животных и природы, которые дают или не дают добычу. Во многих сибирских общинах шаману фактически не разрешается участвовать в охоте, но он может подготовиться к охоте, вызывая духов, влияющих на поведение животных. К таким духам относятся Баян Ахаа и Анда Барс у монголов. Баян Ахаа удостоен чести вырезать свое лицо на коре березы, а Анда Барс размещен в онгонах.

Когда на охоте не везет, шаман может общаться с духами животных, чтобы узнать, в чем может быть причина. В большинстве случаев причиной является член сообщества, который нарушил одно из табу относительно надлежащей утилизации останков животных, тем самым оскорбив духи животных.

Другими вещами, оскорбляющими духов, управляющих охотой, являются причинение вреда животным, не убивая их, убивая животных негуманным способом или ударами по голове, или загрязняя лес или водоемы мусором. Как только обиженные духи будут удовлетворены, обычно подношением еды или питья, они позволяют добиться успеха в охоте.

Магия погоды обычно включает в себя вызывание дождя, остановку бури или отправку молнии обратно в небо и требует прямого контакта с небесными духами (тенгер). Камень безоар (задай), гладкий блестящий камень, который находят в желудках некоторых животных, считается источником силы для ритуалов вызывания дождя. Камни Задай также можно использовать для остановки бури; говорят, что у бурятского героя Гэсэра есть «задай», чтобы остановить тысячу бурь».

Если нужен дождь, принято молиться Отцу Небу, часто на обоях. Хорошие шаманы очень быстро принесут дождь. Недавно бурятский шаман, проводивший ритуал вызывания дождя, вызвал бурю с ясного голубого неба, вызвав сильный дождь, от которого все бросились в укрытие примерно через двадцать минут после начала ритуала; ливень длился шесть часов! Другая техника вызывания дождя заключается в призывании Бухе Белигте Тенгер и бросании воды ритуальной ложкой (цацал).

В Сибири и Монголии в теплые месяцы случаются сильные электрические грозы, и неудивительно, что весьма реальная опасность травяных и лесных пожаров привела к ритуалам, призванным остановить или смягчить грозы, а также нейтрализовать воздействие молнии. Молния, хотя сама по себе считается духовно мощной и точкой контакта с Тенгером (предметы, пораженные молнией, обладают шаманской силой), считается неудачной, если она поражает дом или домашний скот. Это интерпретируется как знак немилости Отца Неба, и необходим ритуал, чтобы отправить молнию обратно на небеса и умиловать гнев Тенгера. Штормы можно остановить, вызвав тенгер четырех сторон света или Татай тенгер, управляющий бурной погодой⁵.

Работа с духами мертвых

Есть четыре различных вида работы, которую шаманы выполняют с духами умерших. Первый — это работа с душами умерших людей, которые еще находятся в этом мире. Второй — это отправка душ умерших в нижний мир. Третий — путешествие в нижний мир и встреча с душой умершего человека с какой-то целью. Последнее возвращает в этот мир душу умершего.

Вообще работу с душами умерших лучше оставить шаманам; это чревато опасностями, в том числе болезнями и потерей души, для тех, у кого нет способностей и духов-помощников, охраняющих шаманов при такой работе.

Управление душами умерших в этом мире зависит от того, какая душа задействована. Злые души остаются в этом мире, поэтому с ними можно обращаться несколькими способами. В случаях, когда шаман хочет пообщаться с душой умершего человека, это можно сделать через его

способности ясновидения. Как правило, это делается нечасто, потому что обращение к сулду индивидуума может также привлекать солнца из нижнего мира. Однако ученики умерших шаманов будут обращаться к своим учителям за советом и помощью. Некоторые суровые души могут быть помещены в онгоны, чтобы они могли служить духами-помощниками. В других случаях, обычно после похорон, шаман совершает ритуал, чтобы убедиться, что душа умершего найдет подходящее место на природе и будет жить в гармонии с другими духами природы.

Из двух других душ солнца чаще застревают в среднем мире, чем ами. Этому нет четкого объяснения; возможно, это потому, что ами больше заботится о телесных функциях и не так эмоционально привязан к своему последнему воплощению. В своем собственном шаманском опыте я не видел ни одного случая, чтобы ами душа умершего человека оставалась в среднем мире; они, кажется, путешествуют в верхний мир довольно легко и охотно. Когда ами покидает тело преждевременно, то есть пока человек еще жив, оно всегда задерживается в срединном мире и найти его относительно легко.

Солнечные души могут быть довольно неприятными, задерживаясь в своих бывших семьях и вызывая болезни или смятение, а иногда и потерю души. Даже когда они ушли в нижний мир, они иногда возвращаются и бродят по среднему миру, особенно если сцена их смерти была чем-то примечательна или если семья человека слишком много думает о нем. Солнечные души являются причиной большинства случаев призраков.

По этой причине одной из важных обязанностей шамана является психопомп, отправка душ солнц в нижний мир. В большинстве случаев, как только душе солнца указан путь в нижний мир, она будет продолжать действовать сама по себе, как в ритуале далбуур, описанном в конце главы 5. Если душа солнца очень упряма, шаману, возможно, придется бороться с ним и используйте духов-помощников, чтобы заставить его вернуться в нижний мир. В таких случаях может быть необходимо сделать подношение питья или еды, чтобы успокоить несчастную душу после ее ухода.

В одном случае из моего собственного опыта у меня была настоящая борьба с духом в Монголии. После того, как я использовал меч, чтобы отпугнуть духа от женщины, которой он причинял боль, я поймал его в углу, используя меч и два онгона. Женщина повернулась и посмотрела туда, где был дух, и сделала ошибку, упомянув имя мертвого мужчины. Внезапно дух отшвырнул меч и онгоны и полетел обратно к ней! Мне пришлось работать вместе с другим шаманом, чтобы, наконец, усмирить и прогнать этого дикого духа.

Работа, которую шаманы считают самой продвинутой и опасной, — это путешествие в нижний мир, чтобы встретиться с солнечными душами или вернуть их обратно. Все путешествия в нижний мир с этой целью нуждаются в помощи и защите духов-помощников. В большинстве случаев используется ритуал долбор. Когда шаманы отправляются в нижний мир, чтобы встретиться с душой умершего человека, обычно это делается с целью получения информации. Однако чаще, когда шаман отправляется в нижний мир, чтобы найти душу солнца, это делается для того, чтобы вернуть душу, которая преждевременно ушла, пока человек еще жив. Шаман временно поглотит душу в свое тело или в онгон или зеркало для обратного пути.

Жертвоприношения и умилоствление

Прежде чем обсуждать жертвоприношения, я хочу подчеркнуть, что лично я не одобряю и не выступаю против использования жертвоприношений в шаманском контексте. Во-первых, в Монголии и Сибири из-за климата и экологии, не благоприятствующих земледелию, для выживания необходимо употребление в пищу мяса. Кроме того, когда убивают животных, это с большим уважением относится к духу животного. Бездумный забой животных, практикуемый в «цивилизованных» странах, столь же отвратителен для монгола или коренного сибиряка, как и для любого вегетарианца. Тем не менее, когда приносятся жертвы, они совершаются с чувством большого уважения как к животному, так и к почитаемому духу (духам), а мясо впоследствии используется для кормления людей в сообществе, где животное было принесено в жертву.

В некоторых случаях шаман убивает животное для шаманской церемонии. Разница между жертвоприношением и умилоствлением состоит в том, что жертвоприношение — это акт великодушия и благодарности по отношению к духам, которые принесли добро жертвователю и, возможно, также его сообществу. Умилоствления, с другой стороны, являются своего рода духовным подкупом, используемым для успокоения гнева враждебного духа или для того, чтобы убедить его уйти или оставить человека в покое. В большинстве случаев убивают овцу, козу, корову, лошадь или оленя. Предпочтение отдается съедобным животным, так как в большинстве случаев после того, как мясо было представлено духам, чтобы они могли отведать эссенцию животного, символическая часть животного будет сожжена, а остальная часть будет съедена участниками ритуала. ритуал.

Жертвоприношения, особенно тайлаганы, являются временем празднования и, как правило, общественным делом. Умилоствления обычно представляют собой частные и торжественные церемонии, и считается предпочтительным, чтобы все животное было съедено до того, как люди, собравшиеся для ритуала, уйдут. В большинстве случаев мясо варят, иногда жарят. Во время самого ритуала разделяемые и приготовленные части животного собираются заново, чтобы оно стало таким, каким оно было при жизни. После того, как шаман представил животное духам, мясо можно есть. У большинства монгольских и сибирских племен принято класть шкуру принесенного в жертву животного на шест, обращенный к небу, чтобы Тенгер и все духи напоминали об этом. Вместо того, чтобы надевать на шест, шкуры животных, убитых для умилоствления, иногда сжигают вместе с частью мяса.

Инструменты шамана

Шаманы используют в своей работе несколько различных инструментов. Помимо костюма и бубна, большинство шаманов используют зеркала, посохи и онгоны. Другими инструментами, используемыми сибирскими и монгольскими шаманами, но не всеми, являются далбуур, тип веера, кнуты для духовных животных, используемые во время путешествия, и музыкальные инструменты, наиболее распространенным из которых является варган.

Одежда

Шаман может носить обычную одежду или специальный костюм для выполнения своей работы. По моему собственному опыту, большинство шаманов предпочитают носить традиционную одежду даже для повседневного ношения, вероятно, потому, что шаманы играют роль хранителей традиционной культуры. Даже те шаманы, которые носят русскую одежду в нешаманских контекстах, обычно носят этническую одежду для ритуалов, не требующих вхождения в экстатическое состояние. Для более сложных ритуалов, связанных с игрой на барабанах, танцами и путешествиями, большинство шаманов носят какой-либо ритуальный костюм. Костюм обычно изготавливается семьей шамана и другими членами сообщества, которому он служит. В костюме обитают духи, которые приходят к шаману во время экстаза, и поэтому функционально он подобен онгону. Шаманские костюмы в полный рост обычно изготавливаются из шкуры карибу, надеваются поверх обычной одежды и завязываются на спине.

Как и в танцевальных костюмах коренных американцев, руки и подол обычно украшены бахромой из оленьей кожи. Бахрома символизирует перья, потому что шаман будет летать, как орел, во время путешествия. К костюму прикреплены десятки конических колокольчиков, так что каждое движение шамана будет сопровождаться их звоном.

Монгольская шаманка в полном церемониальном костюме.

Звук колокольчиков во время шаманского танца дополняет удары бубна, приводя шамана в экстаз. Маленькие шкуры животных и матерчатые «змейки» свисают пучками с обоих плеч сзади, а также украшают переднюю часть костюма. На костюм могут быть пришиты металлические или тканевые аппликации, изображающие кости рук и ребра, что является напоминанием об опыте расчленения, который шаманы часто испытывают во время своего инициатического видения. Другие металлические подвески представляют собой духов-помощников, животных силы, духовное оружие и другие символы. Обычно используемый кулон представляет собой рог с более мелкими подвесками в виде рыб и птиц, свисающих с него, а другой представляет собой миниатюрный лук и стрелу.

К некоторым шаманским костюмам также прикрепляют металлические зеркала, или толи.

Общий вид костюма чем-то напоминает тело птицы; бахрома, свисающая с рук, подобна перьям с крыльев, а змеи, свисающие вниз, подобны хвосту. Это не случайно. Путешествие шамана визуализируется как полет. Есть танцы, в которых руки шамана расправляются, как крылья, имитируя полет орла. Среди

У тунгусов различают два вида шаманских костюмов, костюм утки и костюм северного оленя. Костюм утки — это костюм начинающего шамана, он больше похож на птичий. По мере того, как костюм увеличивается в своем украшении и магической силе, а шаман увеличивает свою собственную силу и опыт, он в конечном итоге будет признан костюмом северного оленя, костюмом старшего шамана.

Описанное выше шаманское одеяние встречается с небольшими вариациями по стилю в Монголии и Сибири. Некоторые шаманы используют несколько сокращенную версию одежды, называемую по-монгольски дудиг . У него нет рук, и он сделан из цельного куска кожи с отверстием в центре для головы и длинными клапанами, свисающими спереди и сзади с завязками, привязанными по бокам для фиксации. Края дудига окаймлены, а колокольчики, подвески и змеиные кисточки прикреплены к нему так же, как и на шаманском халате. Некоторые шаманы предпочитают этот вариант шаманского одеяния, потому что его можно легко свернуть и засунуть в барабан между выступлениями.

Традиционная одежда бурятского шамана с рогатым головным убором. Рисунок бурятской художницы Даримы Баторовой.

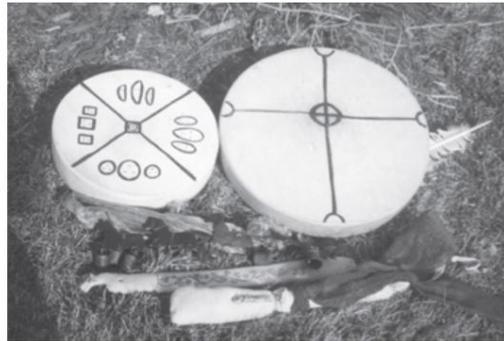
Головной убор имеет две основные формы: шляпу с перьями и железную повязку с рогами. Оба они называются по-монгольски амидай, «живое существо», поскольку считается, что они являются домашними духами. В головном уборе с перьями обычно используются орлиные перья, хотя некоторые тувинские шаманы используют головной убор из вороньего пера для путешествий в нижний мир. Эти головные уборы очень напоминают шляпки из перьев коренных американцев и украшены вышивкой бисером и пучками конических колокольчиков. Вышивка бисером или вышивка часто изображают лицо на передней части головного убора, глаза, нос, рот и уши представляют чувства духов, которые входят в шамана. У тунгусов, как и у многих бурятских родов, используется головной убор в виде рогатой повязки. Настоящие или железные рога прикреплены к железному кольцу, также украшенному коническими колокольчиками. Эту повязку обычно носят поверх вышитой тюбетейки. Оба типа головных уборов часто имеют длинную бахрому спереди, которая закрывает большую часть лица шамана, что частично мешает шаману видеть, но также помогает сосредоточиться во время транса. Однако эта деталь на самом деле не имеет большого значения, поскольку шаманы часто закрывают глаза в состоянии экстаза⁷.

Специальные шаманские сапоги из шкуры карибу также входят в состав некоторых костюмов. Они могут быть украшены бахромой и коническими колокольчиками. Примечательно, что оба сапога часто изготавливаются по разным лекалам; это отражение того, чем шаман отличается от других людей, особенно в то время, когда надеваются сапоги.

Шаманские барабаны

Барабан — самый важный инструмент шамана, и он принимает самые разные формы в Монголии и Сибири. Все они представляют собой односторонние ручные барабаны, обычно шестьдесят сантиметров или более в диаметре, и используются для исполнения пения и танцев, которые являются частью большинства церемоний. Обруч барабана обычно имеет ширину от пяти до десяти сантиметров и сделан из живого дерева. Многие сибирские барабаны имеют не совсем круглую, а слегка овальную форму. Захват барабана обычно имеет одну из двух форм. Один из них представляет собой простой крест из сыромятной кожи. Более распространенным типом является деревянный крест и проволока, натянутая между рукояткой и ободом и украшенная металлическими подвесками, которые гремят при встряхивании или ударе по барабану. Эти подвески визуализируются некоторыми шаманами как духовные стрелы, которые можно направить против врагов. Головка барабана обычно делается из козьей или оленьей шкуры, потому что тонкая кожа придает барабану хороший звук. Внутри и снаружи бубен может быть расписан символами, значимыми для шамана. Во Внутренней Монголии некоторые шаманы используют несколько иной барабан, около тридцати сантиметров в диаметре, с ручкой, прикрепленной к барабану.

низ обруча (как ручка зеркала). Помимо использования в качестве музыкального инструмента, барабан иногда используется в целительстве. Он будет растираться о грудь шамана, чтобы поглотить коня ветра, а затем помещен на пациента, чтобы энергия вошла в его тело.8

Шаманские бубны с изображением четырех сторон света и центра мира. Обратите внимание на венчик с конской головой и венчик с звенящими кольцами.

Рисунки внутри шаманского бубна. Свисающие кисточки — это «уши» барабана.

Барабанные палочки довольно короткие, около двадцати сантиметров в длину, но достаточно толстые и слегка ложкообразные. Ударная поверхность обычно покрыта каким-либо мехом. На тыльную сторону палки натянута проволока с примерно двадцатью подвесками в виде шайб, которые будут дребезжать, пока шаман бьет в барабан. Такую палку можно использовать и как погремушку. Барабан также можно встряхнуть, чтобы подвески внутри головы зазвенели.

Зеркала (Толи)

После бубна важнейшим инструментом сибирских шаманов является металлическое зеркало (толи). Самые желанные зеркала — это старинные зеркала, которые передавались по наследству и использовались шаманами на протяжении многих поколений. Некоторым из этих зеркал буквально тысячи лет, и они были сделаны гуннами или древними китайцами. Зеркала преклонных лет — это ezetei, у которых есть собственные духи-хозяева, как и у онгонов.

Зеркала не обязательно должны быть идеально блестящими, чтобы их можно было использовать для шаманства; на самом деле, некоторые из лучших шаманских зеркал изношены и затуманены, что помогает в визуализации. Шаманские зеркала имеют диаметр от пяти до пятнадцати сантиметров и изготавливаются из латуни, бронзы, железа, нефрита или серебра. Серебряные зеркала обычно маленькие и используются в основном для лечения. При отсутствии металлических зеркал можно использовать зеркала из посеребренного стекла, но предпочтительнее металлические зеркала. Шаман прикрепит много толи к своему костюму, если сможет их достать, но толи на груди важнее всего.

Бронзовое шаманское зеркало (толи) и большая ложка для окропления (сасали). Традиционно обрядовые предметы украшают лентами из голубого шелка (хадаг).

Автор использует шаманское зеркало (толи) в лечебной работе.

Зеркала используются по-разному. Чаще всего используется для диагностики заболеваний. Шаман, имеющий некоторый опыт созерцания в зеркале, может обнаружить вторжение или враждебных духов в отражении тела пациента. Шаман также может увидеть, как началось заболевание и было ли оно результатом проклятия или враждебного шамана. Точно так же зеркало можно использовать для гадания так же, как используют хрустальные шары в западных странах.

Кроме того, зеркало является абсорбером энергии всех частот, видимых и невидимых, и оно постоянно поглощает энергию Вселенной. Зеркало также действует как броня и может защитить человека, носящего его, от нападения. По этой причине зеркала дают больным и маленьким детям. Во время лечебных ритуалов зеркало будет использоваться для поглощения вторжений из тела пациента или может быть направлено на враждебных духов, чтобы ослепить их своей энергией и отпугнуть. Шаман также может тереть зеркало по часовой стрелке о свою грудь, чтобы поглотить ветряную лошадь, а затем поместить зеркало на человека, которого он исцеляет. Зеркало можно поместить в воду, чтобы его дух превратил воду в аршаан, который затем выпивает исцеляемый. Зеркало также способно поглощать и удерживать духов, чаще всего духов болезней. При входе в зеркало дух может быть изменен в другую форму; дух шамана может войти в зеркало, чтобы изменить форму для шаманского путешествия.

Посохи

У многих шаманов есть один или два посоха (мурин), которые представляют собой лошадей, на которых ездят во время духовных путешествий. Эти посохи имеют длину от одного до полутора метров и имеют один конец, вырезанный в виде лошадиной головы, иногда с прикрепленными миниатюрными поводьями. Они сильно напоминают молитвенные жезлы с конскими головами, сделанные равнинными племенами Северной Америки. Эти посохи также обычно украшены связками конических колокольчиков, которые будут звенеть, когда шаман танцует с ними. У некоторых племен Сибири начинающий шаман будет использовать посох, прежде чем перейти к использованию бубна. Хакасы южной Сибири также используют подобный тип молитвенного жезла, называемый чалбек, который сделан из березы и украшен квадратами из красной и синей ткани. В бурятском мифе о гэсэре шаманские посохи обладают магической силой успокаивать бурные воды, покорять злых духов и усыплять людей.

Вентиляторы и венчики

Далбуур — это ритуальный веер, используемый несколькими сибирскими народами, в том числе якутами и монголами, для лечебных ритуалов. Обычно его делают из перьев или конского волоса. Полное описание ритуала с использованием далбуура находится в конце главы 5. Венчик, сделанный из пучка мелких веточек, используется для распыления ритуальных жидкостей (аршаан, молоко, ликер, чай) на священные предметы или на исцеляемых. Для этой цели также используется замысловато вырезанная ритуальная деревянная ложка цацал.

Автор использует далбуур, чтобы очистить пациента от вторжений.

Музыкальные инструменты

Многие монгольские и сибирские шаманы помимо бубна используют и другие музыкальные инструменты. Наиболее распространенным является аман хуур (варган). Некоторые шаманы используют аман хуур вместо бубна в некоторых ритуалах и способны входить в экстатическое состояние только от музыки. Некоторые шаманы, особенно у киргизов и других тюркских народов, используют струнные инструменты, такие как скрипка с конской головкой¹⁰.

Другие инструменты и энергетические объекты

Среди монгольских шаманов маски вообще не используются, за исключением маски Авгалдай, маски предка-медведя, которая используется во время шаманской инициации. Мечи или ножи используются некоторыми шаманами для отпугивания злых духов, потому что многие духи боятся железа. Во Внутренней Монголии во время путешествия вместо посоха или барабана можно использовать меч. У некоторых шаманов также есть ритуальные кнуты, которые используются при езде на духовной горе во время шаманского путешествия. Некоторые камни, особенно метеориты, кристаллы кварца или другие необычные камни, можно почитать и хранить как объекты силы. Бросание этих камней в воду или ликер создает особый аршаан (усиленная жидкость), который содержит сверхъестественную энергию духов-хозяев камней.

Игра на барабанах, галлюциногены и другие пути к экстазу

Хотя известно, что шаманы впадают в транс для выполнения своей работы, не все ритуалы требуют этого, и шаман выполняет многие задачи в обычном состоянии сознания. Однако, когда требуется измененное состояние сознания, существует множество техник, которые переводят шамана в экстатическое состояние ума, которое позволяет ему приобрести качества духа и стать ясновидящим и способным к духовным путешествиям. В большинстве ритуалов используется несколько из этих техник вместе, чтобы привести шамана в экстатическое состояние.

Обстановка ритуала имеет решающее значение для его эффективности. Шаманство ночью способствует вхождению в состояние транса, а челка, покрывающая лицо, также защищает от чрезмерного света, который может отвлекать шамана. На самом деле, многие духи не так эффективны, когда их вызывают днем, за исключением трех месяцев с июньского полнолуния до сентябрьского полнолуния, когда день и ночь одинаково сильны для ритуалов. Люди, присутствующие на ритуале, могут помочь шаману войти в состояние транса, повторяя части его песни, топая ногами, стуча в барабаны или крича вместе с барабанами. Круговые танцы могут поднимать энергию и продвигать шамана в верхний мир.¹¹

Удары в шаманский бубен — самый мощный способ вызвать транс. Научные исследования показали, что повторяющиеся ритмы на определенных частотах могут вызывать гипнотическое состояние, подобное трансу шаманов. Однако барабанный бой шаманов не имеет метрономоподобной устойчивости, а скорее замедляется или ускоряется, становится громче или тише в зависимости от состояния сознания шамана в данный момент. Монгольские и сибирские бубны, как правило, большого диаметра и имеют глубокий резонирующий звук, который будет вибрировать через тело шамана, и бубен часто держат возле лица или над головой, так что удары резонируют через голову и верхнюю часть тела с большой силой. сила.

Опьяняющие вещества можно употреблять до или во время ритуала. Многие шаманы пьют алкоголь перед шаманством и делают паузы во время ритуала, чтобы выкурить табак. Можжевельник, обладающий легким галлюциногенным эффектом, используется практически во всех ритуалах в Монголии и во многих частях Сибири. Пары можжевельника будут махать в лицо и вдыхаться, а воздух юрты наполнится можжевельным дымом во время ритуала. Считается, что священный дым поднимает коня-ветряка и доставляет удовольствие духам. Более сильный галлюциноген, гриб мухомор, с древних времен был связан с сибирским и монгольским шаманизмом. Хотя грибы не всегда употребляются во время шаманских ритуалов, шаманы могут употреблять сушеные грибы, чтобы достичь экстаза в промежутках между ритуалами. Галлюциноген в мухоморе настолько силен, что моча, вырабатываемая шаманом после ее употребления, до сих пор галлюциногенна и употребляется некоторыми сибирскими группами. Хотя сегодня в Монголии и Бурятии галлюциногенные грибы используются редко, коряки и самоеды все еще употребляют их в пищу для шаманских ритуалов¹².

Взобраться на турге — еще один путь к экстазу. В монгольском языке слова, означающие «выйти» и «подняться», совпадают, гарах. Krzyszyna Chabros предположила, что связь между двумя значениями гарах лежит в шаманизме. Символически восходя по изображению Мирового Древа, шаман буквально выходит из этого мира в мир духа. У дерева турге девять ступенек, и по мере того, как шаман поднимается все выше и выше, одновременно распевая, барабанный бой и подбадривания слушателей приводят его в экстатическое состояние. Монголы верят, что как только шаман вступит в контакт с духами, они защитят его физическое тело от несчастных случаев.

(например, падение с дерева) во время своего путешествия в верхнем мире. Некоторые шаманы демонстрируют контакт с миром духов, напевая хоомей (обертон или горловое пение), состоящее из басовой ноты и свистящего обертона. Обертон представляет контакт с духовным миром, а басовая нота представляет физическое пребывание на земле. Резонанс обертонов в голове также гипнотичен и способствует трансу¹³.

Верхом на космическом коне

Шаманский транс влечет за собой путешествие на духовном плане существования, и шаман обычно переживает это как полет или езда на животном, которое несет его в то место в трех мирах, где он нужен. Эти духовные путешествия могут привести шамана к местам в этом мире или могут потребовать от него путешествия в верхний или нижний миры. Путешествия в нижний мир обычно требуются только в случаях поиска души или доставки души умершего человека Эрлег-хану. Большинство других ритуалов требуют, чтобы шаман путешествовал по земле или поднимался в верхний мир. Как отмечалось ранее, путешествия в нижний мир являются самыми трудными, и только самые сильные шаманы могут безопасно отправиться туда. Многие алтайские шаманы говорят о прохождении девяти ориентиров (олохов) во время путешествия, независимо от того, в каком мире они путешествуют¹⁴.

Путешествие духа обычно начинается с движения вверх, и даже при переходе в нижний мир путешествие начинается с полета, часто через дымовое отверстие юрты. Шаман может принимать форму птицы или летать на сверхъестественном ездовом животном. Во время путешествия шаман может несколько раз менять форму, то становясь птицей, то человеческим, то медвежьим, в зависимости от того, какие духи ведут его или входят в его тело. Во время этих трансформаций шаман может издавать звуки животных. Он может казаться бессознательным во время путешествия, или он может оставаться в сознании, но в состоянии, похожем на транс, и будет способен двигаться, танцевать или даже рассказывать своей аудитории о том, что он видит. Находясь в таком состоянии ума, шаман способен вести себя совершенно не в своем характере и может совершать опасные подвиги, на которые он был бы неспособен в противном случае, например, наносить удары самому себе, лизать раскаленное железо или ходить по огню.

Верховое животное, на котором шаман ездит во время своих путешествий, обычно представляет собой летающую лошадь или оленя. Физически они представлены одним или двумя шаманскими посохами, которые он держит под рукой во время ритуала, или они могут быть представлены его барабаном. Перед началом ритуала барабан прогревается огнем; это называется амилула, «оживление барабана». Барабан не только направляет видение своим ровным ритмом, но и буквально является конем, на котором шаман едет к месту назначения. По возвращении из своего путешествия шаман будет кашлять или рыгать, чтобы изгнать духов, которые ехали с ним внутри его тела. Затем он восхваляет своих духовных помощников перед завершением ритуала.

Ниже приводится визуализация/путешествие, которое используют шаманы из района Горного Алтая. Это типичное шаманское путешествие сибирской традиции. Его можно использовать для самого опыта, для успешного начала чего-то нового в жизни или как ориентир для будущих шаманских путешествий.

Ритуальное путешествие на встречу с горными духами

Этот ритуал был особенно важен для шаманов, которые начинали практиковать в новом сообществе, и во время этого путешествия шаман путешествовал и встречался с духом-покровителем клана, для которого он шаманил. В отличие от многих других ритуалов, в которых шаман путешествует в верхний или нижний мир, это путешествие в средний мир. Этот ритуал также отличается от некоторых других ритуалов тем, что духам-помощникам шамана не обязательно действительно входить в тело шамана. Однако если вы чувствуете, что ваши духи входят в вас, вам не нужно сопротивляться.

Шаманские ритуалы часто проходят несколько иначе, чем основная процедура, но это естественно, потому что духи в конечном итоге знают, как лучше всего поступить в определенной ситуации. При совершении ритуала шаман следует подсказкам духов. По этой причине не думайте, что этот ритуал пошел не так, как надо, если ваше путешествие не полностью соответствует описанной здесь визуализации.

У каждого шамана есть свой уникальный путь, и эту уникальность нужно всегда уважать.

Этот ритуал традиционно проводился внутри юрты и включал подношения огню. Однако, если необходимо, это путешествие можно совершить на улице в виде огненной церемонии или можно не совершать подношения огню. Для современного практикующего шамана это путешествие может быть использовано для двух целей: путешествовать и путешествовать, чтобы найти нового духа-помощника для личного духовного роста, или призвать на помощь духов и нового духа-помощника, когда он начинает шаманскую практику в новом месте. Это был бы подходящий ритуал для создания новой шаманской группы или центра шаманизма.

В дополнение к материалам, используемым для самого ритуала, я рекомендую вам найти кристалл, камень или другой значимый предмет, который можно использовать в качестве онгона или сиденья духа для духа-помощника, с которым вы столкнетесь в путешествии. Затем этот предмет следует хранить на почетном месте, поскольку он будет приносить вам удачу до тех пор, пока вы занимаетесь делом, ради которого путешествовали, чтобы найти духа-помощника. Этот предмет должен находиться на алтаре во время ритуала.

Вещи, необходимые для ритуала:

- Стол для использования в качестве алтаря
- Чабрец (молотый тимьян лучше всего подходит для смазывания)
- Молоко
- Ложка (традиционно используется деревянная)
- Чаша, желательна из небьющегося материала
- Семь палочек, семь красных лент и семь белых лент (используются только в огненном ритуале)

Примечание: см. главу 1 о других предметах, необходимых для создания священного круга.

Если это огненный ритуал, вы повяжете одну красную и одну белую ленту на каждую из семи палочек. Эти палочки будут помещены в огонь в качестве подношения перед тем, как вы отправитесь в путешествие. Чтобы начать ритуал, вы должны создать священный круг, как описано в конце главы 1. Окуривание тимьяном традиционно делается перед началом этого путешествия и должно быть сделано, если оно доступно. Как только круг будет создан, наденьте все ритуальные одежды, которые вы собираетесь использовать в своем путешествии. Затем вы нальете немного молока в миску и пройдете один раз по кругу, бросая часть вверх к Отцу Небесам, часть в тенгер четырех сторон света, а затем часть наружу к духам природы.

Молоко в миске должно закончиться к тому времени, как вы обойдете один раз по кругу по солнцу. Перед началом ритуала вы должны были определиться с одним важным вопросом «да» или «нет». Когда вы достигнете южной стороны круга, поднимите одну руку вверх к небу, а затем опустите ее к земле и попросите духов дать вам верный ответ на вопрос. Возьмите миску этой рукой и осторожно бросьте ее. Если он приземляется открытой стороной вверх, ответ положительный; если он приземляется снизу вверх, ответ отрицательный. Если у вас есть какие-либо подношения пищи огню, вы должны сделать их сейчас. Это также время поместить семь палочек в огонь.

Возьмите свой барабан или погремушку и пройдите по кругу три раза. Когда вы окажетесь на юге, повернитесь лицом на юг и попросите Усан-хана, вождя духов воды, помочь вам в путешествии. Когда вы окажетесь на севере, повернитесь лицом к огню (или центру круга) и попросите помощи у Голомта Эйджа в путешествии. Когда вы совершите три обхода круга, в последний раз повернитесь лицом к югу и попросите духа Алтая Ааба, духа Алтайских гор, помочь вам в вашем путешествии. Алтай Ааб — это дух, которому традиционно молятся об этом путешествии; вы можете призвать духа-хозяина другого места, особенно священного для вас, но это должен быть горный дух.

Сядьте или встаньте в северной части круга для путешествия. Вы можете либо лицом к алтарю, либо лицом к огню, если вы его используете.

Визуализация путешествия к горным духам

Как только вы начнете играть на барабанах, представьте, что вы находитесь внутри юрты, традиционного монгольского жилища. Вы сидите на овчине лицом к огню, горящему внутри квадратной ямы для костра. С каждой стороны костра два шеста, которые поддерживают круглое дымовое отверстие. Над вашей головой столбы, поддерживающие крышу юрты, наклонены вверх и внутрь к дымовому отверстию. Представьте, что вы становитесь легче и можете без особых усилий двигаться вверх. Вы вдруг обнаружите, что можете легко дрейфовать, как дуновение ветра или дыма, вверх через дымовое отверстие. Что вы видите, когда выходите? Вы видите покрытые лесом горные хребты Монголии? Или холмистая травянистая равнина?

Барабанный дробь не только управляет вашим зрением, но вы внезапно осознаете, что это стук копыт вашего скакуна. Если это лошадь или северный олень, то какого они цвета? Это ваше волшебное шаманское ездовое животное, способное летать по небу с огромной скоростью. Почувствуйте тепло его тела под собой и почувствуйте, как ветер дует вам в лицо, когда вы поднимаетесь все выше и выше в небо. Ты не боишься, ты взволнован, ты стал как орел!

Вы посмотрите вниз и увидите ряд за рядом гор, проходящих под вами; некоторые каменистые, некоторые покрыты лесом, а некоторые покрыты снегом. Затем внезапно вы плавно спускаетесь, и ваше животное бежит рысью по горному склону. Вы пришли к обою. Это первый из девяти обходов, которые вы пройдете в своем путешествии. Этот сероватого цвета, с сухими ветками деревьев и кусками кварца.

кристалл, сложенный в коническую кучу выше вашей головы. Объезжайте его три раза и при этом описывайте, как он выглядит, и хвалите его дух-хозяин. Затем, как только вы обойдете его три раза (по солнцу, конечно), ваш скакун мягко подпрыгнет обратно в небо, и вы продолжите свой путь. Вы пройдете несколько гор, а затем снова спуститесь на каждый из следующих восьми обухов. Обведите каждое три раза и опишите его и похвалите духа, как вы сделали это в первый раз.

Когда вы дойдете до последнего из обухов, продолжайте идти через лес, а не прыгайте в небо. Вскоре вы окажетесь в травянистой долине в форме чаши. Вокруг вас огромные стада крупного рогатого скота и лошадей. Никто вас не боится, и все, кого вы встретите, пропустят вас свободно, потому что знают, что вы пришли с важной миссией. В центре чашеобразной долины находится огромная юрта диаметром около 50 футов (15 м). Вы спешите, откроете окрашенную в красный цвет дверь и войдете внутрь. Внутри темно и прохладно, а в центре под дымоходом горит небольшой огонь. С северной стороны вы увидите горных духов, сидящих на циновках. На что они похожи? Самый старый и видный из них — это горный дух, у которого вы просили помощи в вашем путешествии. Откровенно расскажите ему о своих планах на шаманскую работу и о том, что вы планируете с ней делать на благо себе и окружающим. Возможно, вам даже не нужно произносить слова; увидев вас там, духи, вероятно, уже полностью все понимают. Одним из духов там будет дух-помощник, которого вы пришли найти. Как он или она выглядит? Поблагодарите духа за его помощь и расскажите ему о предмете, который вы выбрали в качестве его жилища. Таким образом, когда он последует за вами, он узнает, где он будет сидеть в вашем святом месте.

После того, как вы поговорили с духами в той степени, в какой считаете это необходимым, вы можете продолжать. Очень вероятно, что духи дадут вам какое-то особое послание или послания либо для вас, либо, возможно, для кого-то еще, если с вами этот ритуал проводят несколько человек. Затем вы можете выйти из юрты духов, пересечь и вернуться туда, откуда вы начали. Если у вас есть другие шаманские дела, вы можете заняться ими во время этой части путешествия. Когда вы вернетесь к тому месту, откуда начали, вы аккуратно спуститесь в дымоход и снова окажетесь в кругу.

Если вы совершаете огненный ритуал, бросьте в огонь немного молока в знак благодарности духам за успешное путешествие. Поднимите предмет, который будет резиденцией духа-помощника, и поднесите его вверх к центру круга. Подумайте о духе-помощнике, каким он явился вам во время путешествия. Вы почувствуете, как дух входит в огонь. С этого момента вы должны относиться к нему с таким же уважением, как относились бы к духу, если бы он появился в человеческой форме. Смочите объект небольшим количеством молока. После этого принято кормить дух огня, периодически нанося на него немного масла.

Глава 5

Исцеление и защита

Я слышу, как корни действуют как шаман

и я слышу шелест листьев

и сознание высшего родства

Заглушает голос моей крови

— Баяр С. Дугаров, Сагаан-
Дали, перевод Лори Дэниелс

Существует несколько интересных легенд о том, как болезнь впервые пришел на Землю. В большинстве случаев в этом обвиняют

восточных тенгеров, которые олицетворяют скрытые, женские и разрушительные стороны природы. Одна легенда обвиняет Эрлегахана, правителя нижнего мира и лидера восточного тенгера, в распространении болезней в первые дни существования земли. Он хотел, чтобы люди не были совершенными и бессмертными, ибо совершенство в мире должно уравниваться несовершенством и слабостью. Чтобы сохранить мир в равновесии на все времена, западный тенгер послал Орла как первого шамана, а его дети были первыми человеческими шаманами. В другой истории один из восточных тенгеров, Атай Улан, разбивается на куски во время битвы с одним из западных тенгеров, Ханом Хормастой. Когда куски поплыли на землю, они вызвали несколько эпидемий, и на земле появились полчища новых чотгоров. Именно в это время Бухе Белигте Тенгер был ниспослан на землю, чтобы стать прообразом воина-шамана Гэсэр Богдо.

Причины болезней — вторжения духов и Потеря души

Коренной причиной всех болезней может быть дисбаланс души человека, вызванный нарушением схемы движения душ в теле, вторжением чужеродных духов или прямой потерей души, вызванной духовной или физической травмой.

Шаманы осознают тот факт, что необходимо лечить и физические симптомы болезни, и в дополнение к духовному исцелению используются лекарства. Однако духовный аспект болезни важен, потому что сами по себе физические симптомы не являются истинной проблемой. Вторжение духа и потеря души подавляют естественную способность тела к самоисцелению, поэтому, если духовная болезнь не будет излечена, физическая болезнь никогда не будет по-настоящему излечена.

Интересно, однако, что среди сибирских шаманов известно, что бесконечно маленькие черви, называемые куликанами, могут вызывать некоторые болезни. Описание этих существ очень похоже на то, что ученые знают о бактериях. Возможно, в глазах духа шаманы в прошлом действительно видели этот микроскопический, скрытый аспект мира во время путешествия.

Духи, вызывающие болезни, могут быть чотгорами (враждебными духами-предками), бурханами (природными духами) или злыми шаманами. Чотгора, духов предков и других менее могущественных духов природы часто можно изгнать с помощью пения или взмахивания далбууром над пациентом. Болезненный дух также можно удалить сосательными или вытягивающими жестами, которые вытягивают его из тела. Для борьбы с более могущественными духами или враждебными шаманами потребуются войти в транс. Бурханы самые могущественные и, возможно, потребуются жертвы, чтобы заставить их уйти. Шаман может использовать ножи, раскаленное железо или лук со стрелами, чтобы напугать духа болезни или ослепить его отраженным светом своего зеркала. Онгон или толи можно использовать, чтобы поймать духа, чтобы он не прыгнул в другого человека, когда он будет изгнан, или шаман может временно поглотить его своим телом. В таких случаях шаман проходит часть пути в нижний мир, а затем приказывает духу вернуться в нижний мир и вернуться. Если используется временный онгон, то его выбрасывают в естественном месте или уничтожают, чтобы дух не вернулся к нему. Эти временные онгоны часто делаются из травы в виде человека или собаки и называются цатами или бимез («гнилой предмет»).

2

В тех случаях, когда зеркало или онгон используются во время исцеления, их можно оставить у пациента на некоторое время после этого, чтобы дух онгона или зеркала продолжал защищать пациента. Чаще всего это делают с детьми из-за неустойчивости их души. Шаман может сделать специальный онгон с колокольчиками для исцеления маленького ребенка, чтобы ребенок играл с ним и не отвлекался от него во время лечебного ритуала. Если ребенок тяжело болен, ему или ей может быть дано имя защищающего онгона, чтобы все, кто находится вокруг ребенка, были сосредоточены на духе онгона и его цели оставаться в доме. Упоминание имени духа онгон укрепляет и возобновляет его защиту.

3

Возвращение души

Возврат души обычно необходим в случаях тяжелых и хронических заболеваний. Отсутствие душ или солнца делает практически невозможным нормальное функционирование тела.

Дети особенно восприимчивы к потере души примерно до семилетнего возраста, когда души эффективно стабилизируются в теле. По этой причине родители часто получают толи (зеркало) от шамана, чтобы защитить маленьких детей. Также существует несколько обычаев, чтобы сбить с толку духов, чтобы ребенок не подвергся нападению. Один из обычаев заключается в изменении имени ребенка или присвоении ему таких имен, как Энебиш, Тербиш, Нергуй, Нохойбиш, Муу Нохой или Баахан (соответственно «не то», «не то», «без имени», «не та собака», «плохая собака» или «дерьмо»). Родители также обычно воздерживаются от чрезмерной похвалы маленьких детей, и пока ребенок не заговорит, это называется муухай (отвратительно). У бурят также существовал обычай делать шамана найей (другом) маленького ребенка, чтобы его духи распространяли на младенца свою защиту.

Злые или завистливые духи похищают души из чистой злобы или озорства. Самыми опасными из свободолюбивых духов являются *suld* или *sups* души молодых людей, не достигших совершеннолетия и возмущенных удачей людей, ставших родителями.

В других случаях потеря души из-за вмешательства духа может быть результатом чрезмерной привязанности между живым человеком и умершим. Монголы и сибиряки верят, что буквально опасно слишком много думать или говорить о недавно умерших родственниках, ибо солнца души этих людей задерживаются возле своих родственников и друзей на определенный период времени, прежде чем уйти в нижний мир. Слишком много размышлений о прошлой привязанности к мертвым людям может привести к тому, что солнечная душа живого человека будет следовать за умершим другом или родственником в нижний мир или, возможно, заблудится по пути. Наибольшую опасность представляют дети, матери которых умерли.

Из трех душ, обитающих в теле, ами теряется легче всего; часто просто испугавшись, чихнув или иным образом внезапно выдохнув, он может изгнать его. Однако душа ами остается в этом мире и обычно может быть легко найдена и возвращена в тело шаманом. Ами души маленьких детей часто могут позвать их родители. Потерянная солнечная душа может задерживаться рядом с телом, но если она уходит в нижний мир, шаману предстоит трудный и опасный путь.

требуется вернуть его. Когда потерянная душа найдена, ее помещают в ухо шамана или внутрь барабана для обратного пути, а затем вытряхивают обратно в тело. Когда дух украл душу, шаману может потребоваться сразиться с духом, чтобы отпустить ее. Поиски душ — самая опасная работа для шаманов, потому что им приходится путешествовать вне своего тела на большие расстояния, и они сами уязвимы для нападения и потери души во время путешествия.

Самым мощным ритуалом возвращения души в монгольском шаманизме является долбор, или ритуал ночной дороги. Он называется ритуалом ночной дороги, потому что всегда проводится ночью, обычно начиная с заката. В этом путешествии шаман следует по Мировой реке, называемой Долбор или Энгедекит, ко входу в нижний мир в Северном Ледовитом океане. Мировая река полна порогов и других испытаний для шамана, и у каждого шаманского рода есть свой приток, впадающий в нее. Шаман путешествует в окружении своих духов-помощников, которые помогают ему и защищают от нападения во время путешествия. Прибыв в нижний мир, шаман может встретиться с самим Эрлег-ханом, судьей всех душ, и попросить вернуть утерянные солнца лечебного. Эффекты ритуала долбора могут быть очень драматичными, даже если они выполняются из удаленного места.

Ариульга: ритуалы очищения

Существует еще один тип ритуала, который проводится для людей, которые либо пострадали от психических заболеваний, наркотиков или алкоголя, либо подверглись насилию или осквернению своего тела каким-либо другим образом. Источниками загрязнения могут быть яд, изнасилование, сексуальные домогательства, беспорядочные половые связи, насильственные преступления или какой-либо необычный контакт со смертью. В таких случаях сам дух травмирован и лишен силы, и последствия нарушения тела и духа необходимо нейтрализовать. В некоторых случаях дом или место также может нуждаться в очищении, потому что оно было местом смерти, насилия, преследований или какого-либо другого оскверняющего действия.

Фактический процесс очистки довольно прост. Определенные вещества, в основном дым и жидкости, обладают способностью очищать как физически, так и духовно.

Поскольку дух подобен воздуху, а духовная энергия визуализируется как конь-ветер, дым необходим для очищения.

Используется несколько видов дыма, в том числе ладан, шалфей, можжевельник, пихта и тимьян. Благовония наименее мощные, но их можно использовать в отсутствие других. Двумя дымами, которые считаются наиболее эффективными, являются можжевельник и пихта, особенно в виде сушеных целых веточек. Самая основная форма ариульги, или очищения, которую практикуют многие шаманы после утреннего подъема, состоит в том, чтобы зажечь веточку можжевельника и провести ею три раза вокруг тела в направлении солнца, позволяя дыму омыть лицо, особенно третий глаз и коронная чакра. Ежедневная привычка пить ариулгу по утрам — хороший способ развить духовную силу.

Другим ингредиентом, используемым в ариульге, является аршаан, усиленная жидкость. Аршаан обычно делают из родниковой воды или из водки. Водка используется, потому что она считается очень чистой. Многие шаманы держат под рукой бутылку аршаана для личного духовного очищения, а также для ритуалов.

Шаманы часто замачивают в воде такие травы, как можжевельник или пихта, придавая ей легкий зеленый цвет. Однако пациенты также часто приносят контейнер с родниковой водой или водкой. В таких случаях шаман преобразует его в аршаан, вызывая своих духов, а затем трижды вдыхая в жидкость, чтобы наполнить ее их силой (обратите внимание на символизм психической силы в виде лошади-ветра).

Большинство ритуалов ариульги попеременно обмазывают человека священным дымом, а затем обрызгивают его тело аршааном. В большинстве случаев аршаан распыляется с помощью небольшого венчика, сделанного из пучка тонких коротких веточек, но некоторые шаманы берут аршаан в рот, а затем распыляют его изо рта на голову пациента. Кроме того, аршаан можно посыпать, окунув безымянный палец левой руки в жидкость и стряхнув его (аналогично цаца, за исключением того, что для цаца используется безымянный палец правой руки). После этого аршаан можно пить как лекарство. В большинстве случаев больному попеременно смазывают и опрыскивают трижды. Ариулга может повторяться несколько раз, если духовное загрязнение сильное.

Одна бурятская легенда очень точно описывает это лечение. Ариулгу дали герою на три дня после освобождения от чар злого шамана. Ариулга, которую он получил, была самого радикального типа, так как она начиналась с очищения, то есть принуждения его к рвоте. После этого его обмазывали можжевельником и опрыскивали аршааном из девяти разных источников. Однако в большинстве случаев очищение не требуется, но опытный шаман сможет определить, какой вид священного дыма и аршаана необходим, продолжительность лечения и необходимость рвоты. Помимо священного дыма и аршаана, шаман может трижды бросить в больного и другие вещи, в зависимости от того, что посоветуют его духи-помощники. Эти вещества обычно представляют собой песок, соль и зерно (чаще всего рис).

При очистке загрязненного места шаман смазывает это место священным дымом, обычно можжевельным. После этого место будет посыпано аршааном. Для завершения очищения и защиты от дальнейшего загрязнения шаман трижды обходит периметр очищаемого участка, рассыпая песок, соль и зерно. Ритуал мирного дерева в конце главы 8 представляет собой разновидность ариулги, используемой для очищения места.

Духовная война

Некоторая шаманская работа влечет за собой духовную войну. Шаман может физически и яростно бороться с упрямым духом, даже используя оружие, и его духи сражаются вместе с ним, чтобы подчинить или отогнать незваного гостя. Когда враждебный шаман вызывает болезнь, может начаться непрекращающаяся война между шаманом местного клана и шаманом вражеского клана. Эти духовные битвы могут длиться в течение длительного периода времени и могут привести к смерти более слабого шамана. Однако шаманы, которые регулярно агрессивно нападают на других людей, могут потерять способность лечить, и такие шаманы теряют свой статус в сообществе, а в прошлом их даже убивали. В общем, духовная война — опасное дело, потому что она может спровоцировать долгий цикл атак и возмездия.

Отправляя враждебный дух в нижний мир, шаман может размещать острые предметы на пути, которым он будет изгонять дух. Например, в одной эвенкийской шаманской палатке четко определен маршрут, идущий от ее входа к ряду столбов и представляющий Мировую реку, был полон свирепых животных и вооруженных оружием онгонов, готовых отразить любого духа, который попытается проникнуть внутрь. вернуться к шаману. Шаман также может символически выстрелить или нанести удар духу, чтобы ослабить его. С помощью своих духов шаман может загнать враждебный дух в онгон. В этом случае онгон будет уничтожен (сожжен или разорван) на некотором удалении от места проведения ритуала или брошен в воду, так как вода будет нести дух ко входу в нижний мир в Северном Ледовитом океане.

Когда такой онгон уничтожается, это обычно происходит в месте, где между человеком, которого лечат, и онгоном существует какой-то физический барьер, такой как улица, забор или река, чтобы помешать возвращению удаленного духа.

В некоторых случаях дух, нападающий на шамана, может быть не душой солнца человека, а одним из духов природы, например, бурханом, озоором, чотгором, ожаном или душдой, поселившейся в природе. В некоторых случаях они могли быть посланы конкурирующим шаманом или вызваны проклятием врага. Чотгор и оджан довольно слабы и могут быть легко подавлены большинством шаманов.

Другие типы духов, и даже бывшие сулды, могут быть весьма могущественными, особенно если душа поселилась в духовно сильном месте или если она была сильна при жизни, например, с сулдом мертвого шамана. Духи чаще всего нападают на шамана, когда он путешествует, так как шаман уязвим для потери души, находясь вне тела, но иногда они нападают на него даже в его теле. По этой причине шаманский костюм в определенной степени также визуализируется как своего рода духовная броня.

Борьба с этими духами обычно требует помощи собственных духов-помощников шамана, онгонов и силовых животных. В некоторых случаях дух-помощник вселяется в тело шамана, и шаман «съедает» духа-незваного гостя. Затем дух врага будет ослаблен, но если он восстановится, он может нанести ответный удар.

Самое безопасное действие для шамана, имеющего дело с враждебным духом, — овладеть им, добавив его к своей группе духовных союзников, если его другой

духи-помощники соглашаются. Однако требуется истинное овладение духом, потому что, если порабощенный дух, который был злым, не находится полностью под контролем шамана, он может повернуться против шамана и сделать его безумным или злым. Духов, которых нельзя подчинить, нужно задабривать, иногда принося в жертву животных.

В некоторых монгольских и сибирских легендах говорится о злых духах прошлого, которые были жадными и требовали больших и дорогих жертв, чтобы их задобрить. Однако в недавней истории мало упоминаний о духах, предъявляющих такие экстравагантные требования. Шаманы также обнаружили, что они могут «обменять» потребности духов на умиротворение на рюмку водки, несколько чашек пива или, возможно, на козла или овцу.

Самый неприятный враг, который может быть у шамана, — это шаман-соперник. Духи обычно не одобряют использование шаманских сил в разрушительных и корыстных целях. Мне указали на нескольких шаманов, которые злоупотребляли своими силами в прошлом из мести или других злых целей и которые теперь обнаружили, что духи больше их не слышат.

Поскольку, как шаман, я полагаюсь на силы своих духов, чтобы выполнять свою работу, быть покинутым духами — самая ужасная мысль, какую только можно вообразить. По этой причине я очень тщательно взвешиваю этичность всей своей работы, чтобы убедиться, что она не вызовет зла или дисбаланса. Кроме того, среди всех монгольских и сибирских шаманов считается хорошей практикой не хвалиться чрезмерно своими способностями и достижениями.

Считается, что шаманские духи-помощники обижаются, если шаманы получают похвалу за свою работу, не признавая, что они выполняют шаманскую работу силой духов, а не потому, что они сами выше других людей. По этой же причине обычно считается грубым, когда шаманы назначают цену за свои услуги; скорее, люди, которым они служат, должны вознаграждать их в соответствии с тем, как ценится шаманская работа, и их собственным материальным достатком.

Определив границы этического поведения для шаманов, некоторые шаманы все еще могут столкнуться с нападками со стороны людей, которые не беспокоятся об этическом поведении. В Монголии и Сибири проклятия, наложенные на шамана, могут вызвать атаку духов, вызванных проклятием; в некоторых случаях

для наложения этих проклятий привлекаются неэтичные шаманы, ламы или священники. Опытный шаман сможет определить источник беды, а в случае большинства проклятий их можно направить обратно тому, кто их сделал, без вреда для шамана.

Считается, что возвращение проклятия виновнику не противоречит шаманской этике. Однако важно не усиливать проклятие, возвращая его со злым умыслом, что действительно переступает черту хорошего шаманского поведения. Такой цикл нападения и возмездия может продолжаться некоторое время, иногда приводя к тому, что один из шаманов становится недееспособным. Однако духи сохраняют некоторый контроль над этим, поскольку они обычно не одобряют злоупотребление шаманскими силами. Нападения шаманов на других шаманов были более распространены в племенном прошлом, когда кланы и племена часто воевали между собой, и шаманы духовно нападали на врага или шамана врага, вызывая болезнь или потерю души. Один шаман мог «съесть» душу другого шамана с помощью своих духов-помощников, в результате чего вражеский шаман ослаблялся духовно и физически. В целом хорошей практикой для шамана является постоянное наблюдение за духами-помощниками вокруг него и ношение зеркала, чтобы быть в безопасности от духовной атаки. В большинстве случаев духи-помощники и зеркало отбивают атаки всех, кроме самых сильных шаманов.

Защита себя и других

Есть несколько основных способов сохранить сильную духовную защиту вокруг себя, и эти же методы можно применять к другим людям или даже объектам, которые нуждаются в защите.

Основная идея состоит в том, чтобы специально попросить шаманских духов-помощников предоставить защиту. Во время шаманства шаман, как правило, находится в максимально возможной безопасности, поскольку шаман должен призвать духов-помощников, прежде чем начать свою работу.

Для личной защиты полезно каждое утро растираться и трижды протирать тело мазью из можжевельника, шалфея или тимьяна. Если у вас есть аршаан, налейте немного в правую ладонь, отхлебните немного, а затем разотрите остаток по

макушка головы и третий глаз (середина лба). Эту технику также следует использовать людям, для которых вы занимались исцелением или возвращением души. По этой причине в Монголии и Сибири принято, чтобы пациенты приносили жидкости для превращения в аршаан (описано в упражнении в конце этой главы).

Когда вы делаете это для себя, про себя (или вслух, если хотите) попросите духов быть вокруг вас со всех сторон и дать вам возможность выполнять свою работу в течение дня. Если вам посчастливилось раздобыть металлическое или нефритовое зеркало, хорошо носить его на сердце, когда требуется защита, например, в путешествии или в опасном месте.

Также принято, чтобы пациенты предоставляли зеркало, которое шаман заряжал энергией для защиты во время выздоровления от болезни или потери души.

Защитная энергия также может быть помещена на людей или предметы. Вызовите духов и позвольте защитной энергии течь из ваших рук в человека или предмет. Это можно сделать даже для защиты автомобилей или домов. Еще один прием защиты — просить духов держать опасных людей подальше, чтобы такие люди либо не знали, либо боялись вас. Это хорошая техника, которую можно использовать, отправляясь ночью в опасное место.

Главное помнить, что духи всегда доступны для защиты; на самом деле они защищают шамана, даже когда их не зовут, но признание их присутствия делает защиту сильнее. Как говорит якутский шаман, духи бывают сверху и снизу, спереди и сзади, слева и справа и, как стая птиц, сопровождают шамана, куда бы он ни пошел.

Две техники исцеления

Ниже приведены два ритуала исцеления болезней, вызванных вторжением духа. В то время как первая техника довольно проста, вторая более сложна и рекомендуется для особо крепких духов.

Очищение огнем

Первая техника исцеления очень проста и была показана мне шаманом из Ховда в западной Монголии. Эта техника является хорошим примером того, как монгольские шаманы могут работать с самыми простыми вещами и получать очень эффективные результаты. Этот использовался для лечения частичного паралича лица человека, но может быть применен к любой болезни, вызванной вторжением. Это также интересная техника, потому что это один из нескольких ритуалов, которые я видел, не требующих ни игры на барабанах, ни костюма; однако человек, выполняющий его, должен быть способен медитировать или иным образом вызывать состояние, близкое к трансу, без использования барабана.

Вещи, необходимые для ритуала:

- Можжевельник, шалфей или ладан (священный дым) с горелкой
- Зеркало (желательно металлическое зеркало)
- Деревянные спички
- Водка, молоко или чай в контейнере
- Чашка
- Маленькая тарелка

Пациент должен лежать или сидеть на стуле. Лучше всего, если его ноги и руки не будут скрещены, так как это нарушает поток энергии в телесном поле. Поставьте горелку для дыма, спички, емкость с напитком, который вы используете, а также чашку и тарелку на столе в пределах легкой досягаемости от того места, где вы будете сидеть.

Первое, что нужно сделать, это зажечь можжевельник или другой источник священного дыма. Зажигая его, используйте три спички вместе и сначала поднимите их к Отцу-Небу, а затем направьте их вниз к Матери-Земле. Почувствуйте поток энергии между ними и направьте энергию в сферу своей души.

Этот поток также наполнит спички энергией, которая позволит священному дыму иметь особую очищающую силу.

Пропустите священный дым вокруг себя три раза (по солнцу), а затем либо раздуйте дым в лицо пациенту, либо попросите пациента сделать это самому. Самое главное, дым должен течь над третьим глазом и коронной чакрой.

Выньте зеркало, начисто протрите поверхность и поднесите его к источнику священного дыма, чтобы его очищающая энергия проникла в зеркало. Сядьте рядом с пациентом и войдите в медитативное состояние. Если вы чувствуете такую склонность, молитесь или пойте, чтобы принести помощь своим духам. Когда вы войдете в состояние транса или соприкоснетесь со своими духовными помощниками, посмотрите на отражение больного в зеркале. Вы увидите вторжение в тело пациента, и духи могут дать вам дополнительную информацию о характере вторжения. Проведя рукой по длине тела пациента (примерно на дюйм выше поверхности кожи), вы можете почувствовать место проникновения в тело пациента. Вторжения будут ощущаться как тепло или покалывание на вашей ладони. После того, как вы полностью диагностировали местоположение и размер вторжения, вы готовы к следующему шагу процедуры.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что все легковоспламеняющиеся предметы, такие как волосы или одежда, удалены или убраны с места проникновения. Возьмите еще три спички, наполнив их энергией неба и земли, и зажгите их, все три сразу. Держите пламя как можно ближе к месту проникновения, не обжигая кожу. В монгольском шаманизме считается, что огонь обладает очищающим действием и отгоняет вторгшихся духов. Лучше всего, если вы поднесете пламя к коже резким, быстрым движением, отпугивая вторгшегося духа. Поднесите пламя к вторжению, пока спички не погаснут, затем бросьте их на тарелку. Сделайте это еще два раза, пока не останется девять сыгранных спичек. По моему опыту, каждый раз, когда я подношу спички к месту вторжения, спички горят все сильнее, по мере того как вторжение отгоняется. В большинстве случаев дух вторжения будет отброшен далеко и не вернется. Если дух более силен, вы можете совершить путешествие, чтобы убедиться, что он вернется в нижний мир (см. последний раздел ритуала далбуур).

Возьмите емкость с водкой, молоком или чаем и налейте небольшое количество в чашку, ровно столько, чтобы покрыть дно, а затем бросьте ее в воздух в качестве подношения духам, которые вам помогают. Вернитесь туда, где вы сидели, и еще раз помедитируйте на своих духов-помощников. Попросите их активизировать ваше дыхание.

когда почувствуете, что готовы, подуйте три раза в емкость с жидкостью. Эта жидкость теперь является аршааном, заряженным силой ваших духов-помощников. Больной должен выпивать по чашке аршаана каждую ночь, пока он не закончится. Пациент должен теперь подобрать девять сгоревших спичек, разломить их пополам, а затем выйти на улицу и выбросить их. Разрыв спичек обрывает всякую связь между пациентом и вторгшимся духом. Еще более эффективно, если сломанные спички будут брошены на другую сторону улицы, переулка или тротуара.

Ритуал Далбуур

Это достаточно сложный, но очень действенный ритуал при любых заболеваниях, вызванных вторжением духа. Его лучше всего использовать, когда вы имеете дело с духом, который достаточно силен и сопротивляется удалению от пациента. Ритуал получил свое название от инструмента, который для него используется, далбуур. Далбуур — духовный веер, имеющий две формы. В якутской форме используется палка длиной около фута с тремя ответвлениями. К каждой из этих трех ветвей шаман привязывает несколько прядей конского волоса (волосы из гривы или хвоста). Это может быть постоянный далбуур для многократного использования или временно сделанный для ритуала. Монгольская форма представляет собой веер из перьев, очень похожий на те, которые коренные американцы используют для окуливания и танцев (я много лет использовал веер из перьев лакота в качестве далбуура для своей работы). Dalbuur буквально означает «крыло», так как веер из перьев напоминает крыло.

При подготовке к этому ритуалу, пожалуйста, обратитесь к настройке ритуала священного круга в конце главы 1. Первая часть ритуала далбуур идентична ей. Если это делается на улице, небольшой огонь предпочтительнее, чем курильница для благовоний. Если это делается внутри, обязательно подметите область ритуального круга; говорят, что злые духи любят прятаться в пыли. Перед началом убедитесь, что вся ритуальная зона испачкана. Ковер или (предпочтительнее) шкуру животного следует положить на землю или пол перед алтарем. Здесь будет сидеть шаман во время путешествия. Вам, конечно, понадобится далбуур и зеркало. Если у вас нет веера из перьев, вы можете сделать далбуур якутского типа с разветвленной палочкой из нитей конского волоса (предпочтительнее) или

ленты, если нет конского волоса. Поместите свой далбуур и зеркало на алтарь перед началом ритуала; вы подберете их в соответствующий момент ритуала. Обязательно держите на алтаре хотя бы одну чашку водки, чая или молока для использования в последней части ритуала.

Этот ритуал традиционно проводится ночью, но я считаю, что он так же эффективен, если проводится днем. После создания священного круга вы выйдете из круга. Принято не проводить первую часть ритуала в костюме. Вы наденете любую ритуальную одежду, которую сможете использовать во время шаманства, когда выйдете за пределы круга в конце первой части. Человек, которого лечат, может лечь внутри круга с восточной стороны или лечь рядом с кругом. В любом случае он или она должны лечь лицом вверх, не скрестив ног и рук. Также следует заранее предупредить больного, что вы будете прыгать на него во время лечебной процедуры, иначе человек может испугаться вашего действия. Если по какой-то причине больной человек не может присутствовать, положите камни на пол или на землю с восточной стороны круга, по одному на каждую из семи чакр и по четыре на руки и ноги (у меня есть корзина с камнями и кристаллы для использования в различных ритуалах).

По моему опыту, проведение этого ритуала из удаленного места столь же эффективно, как и в присутствии пациента. По поверьям сибирских шаманов, когда создается круг, он представляет собой все места и все времена. По этой причине я мог работать с людьми в Монголии, находясь в Соединенных Штатах, с таким же успехом, как если бы я действительно был в Монголии в то время. Самое главное — уметь визуализировать тело больного человека так, как если бы он или она действительно присутствовали. Если вы можете добавить к размещению камней личное имущество или что-то, что было в контакте с человеком, которого лечат, это может помочь в дистанционном лечении. По сути, человек присутствует везде, где создается круг.

Вызов духов

Снова войдите в круг, сядьте на ковер или кожу у алтаря и, стоя лицом к огню (или центру круга), трижды ударьте в барабан.

раз. Своими словами вы затем воззовете к духам, спросив следующие вещи:

- Что чужой дух или духи покидают больного и что племена духов низшего мира забирают свои члены и не гnevаются.
- Чтобы духи природы того места, где проводится ритуал, помогали вам в вашей работе.
- Чтобы ваши духи-помощники и животные силы, которых вы призываете, поддерживали вас и давали вам навыки и знания, необходимые для выполнения исцеления наиболее простым и эффективным способом.

Если с вами работает кто-то, попросите его или ее трижды зажечь спички над вашей головой. Это очищает поле вашего тела и отгоняет любых враждебных духов, которые могут быть вокруг вас. Если вы один, трижды высекайте огонь над головой (можно также использовать для этого зажигалку). Подойдите к огню (или центру круга) и ударьте барабанной палочкой по земле, как будто делая отверстие в земле. Прикажите любым нежелательным духам внутри круга войти в это отверстие, а затем прикажите ему закрыться. Затем энергично встряхните барабан и трижды поверните его против часовой стрелки в том месте, где вы сделали отверстие. Это единственный известный мне случай в сибирском шаманизме, когда используется движение против часовой стрелки. Сядьте и продолжайте играть на барабанах, пока не войдете в трансовое или глубоко медитативное состояние.

Использование Далбуура

Теперь вы готовы использовать далбуур. В вашем следующем действии должен быть определенный элемент неожиданности, потому что ваше внезапное быстрое движение, вероятно, сразу же отпугнет вторгшегося духа. Подняв далбуур с алтаря, быстро и внезапно подбегите к пациенту и запрыгните на его или ее тело сверху (постарайтесь быть нежным). Вы должны лечь вдоль тела больного, лицом к лицу, грудью к груди.

Почувствуйте вибрацию душ, бегущих вверх и вниз по оси тела пациента. Визуализируйте, что сияет светлая душа

сильно на макушке головы пациента и что солнца и души- ами движутся вверх и вниз по оси души в правильном, здоровом образце. Встаньте и помашите далбууром вперед-назад вдоль оси тела больного. Держите зеркало в другой руке, чтобы оно поглотило дух незваного гостя, который покинет тело. Во многих случаях одного этого будет достаточно, чтобы изгнать дух. Поставьте зеркало рядом с пациентом и проведите рукой вдоль тела пациента, чтобы убедиться, что нет других вторжений. Поскольку вы находитесь в шаманском состоянии ума, любые дальнейшие вторжения также могут быть непосредственно видны вам.

Если обнаружены вторжения, держите зеркало рядом с вторжением и энергично размахивайте вторгшимся духом в зеркало. Если он особенно упрям, вам, возможно, придется высосать или вытащить его, а затем вытолкнуть дух изо рта или руки в зеркало. Как только вы закончите, положите зеркало лицом вниз на землю и представьте, что духи идут к первому бою на пути в нижний мир (см. следующий раздел для объяснения). Духи будут ждать вас там, пока вы не достигнете этого места в своем путешествии. Если вы используете размещение камней в отсутствие реального пациента, выполняйте те же действия, визуализируя тело.

После этой части ритуала шаман традиционно делает перерыв, чтобы выкурить трубку; если вы используете ритуальную трубку, вы можете использовать ее здесь. В противном случае вы можете перейти к следующей части.

Путешествие

Во время этой части ритуала, если с вами работает другой человек, попросите его или ее играть на барабанах, пока вы лежите лицом вниз на ковре или коже во время путешествия. В противном случае вам следует сесть на ковер или кожу и барабанить. Используйте свою обычную технику для путешествия в нижний мир. Обычно это визуализируется как спуск по туннелю сквозь землю или полет на север к входу в нижний мир в образе птицы или на барабане (он принимает форму лошади или оленя). На пути в нижний мир есть девять ориентиров. Первый — это обу, и именно здесь вы оставили духов, которых извлекли в последней части ритуала.

Обойдите грудку камней три раза и похвалите духа- хозяина обу за то, что он держал духов, пока вы не пришли.
Попросите его отправить духов обратно в нижний мир. Скажи духам, чтобы они больше не приходили и не беспокоили людей, и пообещай, что напоишь их после окончания ритуала. Затем вы увидите, как они улетают в направлении нижнего мира.
Продолжайте свое путешествие, как бы вы ни чувствовали руководство, пока не вернетесь туда, откуда начали.

В заключение, если вы используете огонь, поместите на него немного любого питья или еды, которые есть у вас на алтаре.
Поблагодарите духов за помощь в вашей работе, а затем отправьте их прочь, трижды энергично дунув. Возьмите оставшуюся жидкость, которая находится в чаше на алтаре, выйдите наружу и вылейте ее на землю в качестве подарка духам, которых вы отослали.

Глава 6

Гадания и сны

Тенгер, существующий с древних времен

Создал бесчисленное количество вещей,

Но когда мы сидим и думаем об этом

Это множество не одинаково.

Дороги человеческих судеб

Не одинаково хороши

- Анонимный Дагур Монгол из Хамфри и
Онон, Шаманы и Старейшины

Видение будущего — важная часть работы шамана, будь то в Монголия, Сибирь или где-то еще. Естественно, существует несколько различных техник видения будущего. Обычно его видят с помощью одного или нескольких методов гадания или во сне.

Техники гадания

В Монголии и Сибири используется несколько техник гадания. Общим для всех них является то, что перед тем, как задать вопрос, следует вызывать духов тем или иным образом, либо вслух, либо про себя.

Метание предметов

Различные предметы можно бросать и читать для ответов. Самыми простыми являются чаша, используемая в шаманских ритуалах, или шаманская палочка, которую можно использовать для простых вопросов «да» или «нет». Некоторые шаманы также катают зеркало по краю и смотрят, какой стороной вверх, когда оно падает. Более сложная техника чтения включает в себя бросание шагая, лодыжек животных примерно кубической формы. Монеты используются и в других методах чтения, один из которых использует пять монет, при котором считываются все пять, и другой метод, использующий девять монет, который подробно описан в конце этой главы.

Глядя

В шаманизме используется несколько различных техник созерцания. Наиболее распространенным является взгляд в зеркало. Шаманское зеркало, будучи довольно туманным, хорошо подходит для визуализации, и шаман может получить очень подробные ответы только от зеркала, если у него есть талант смотреть в зеркало. Некоторые шаманы смотрят в неоткрытые бутылки с ликером, помещая ладонь одной руки за жидкость. Другой метод — смотреть в миску с водой или другой прозрачной жидкостью. Кристаллы кварца также можно использовать для созерцания. Еще одна, более необычная техника — это созерцание дерева, когда ищут предзнаменования в узорах, образованных волокнами куска дерева. Опытный читатель может обнаружить много важных образов и символов в узоре волокон.

Огонь

Несколько шаманских техник связаны с использованием огня. В одной из самых известных техник используется лопатка овцы или оленя. После того, как мясо отделено от кости, его ненадолго кладут в огонь, а затем убирают до того, как оно загорится. Затем шаман осматривает кость, чтобы увидеть, где она была сожжена, а где нет.

треснул. Есть несколько книг, по которым шаманы интерпретируют узоры ожогов и трещин.

Другой метод — просто смотреть в сам огонь. Образы могут появляться в пламени или в тлеющих углях. Звуки огня также имеют значение, особенно внезапные шипения, хлопки или потрескивания. Потрескивающие звуки считаются признаком невидимого духа поблизости.

Время звуков огня с тем, о чем идет речь, также важно.

Еще в одной технике используются ароматические палочки. Выбираются три ароматические палочки, и каждой присваивается значение или результат в отношении вопроса. Затем зажигают три палочки и наблюдают за характером их горения. Палочки, которые сгорают или гаснут быстрее, могут дать очень конкретную информацию по ¹вопросу.

Еще одна техника связана с огнем. Вопрос или пожелание пишут на листе бумаги, а затем помещают в огонь. То, как он горит, многое говорит о том, как желание будет исполнено. Лучше всего, если он быстро сгорит до чистого белого пепла; если горит только до черного или горит медленно, значит проблема будет решаться медленно. Если он отказывается гореть, благоприятный исход, вероятно, невозможен.

Природные явления

Мир природы часто дает ответы на вопросы или предзнаменования относительно их исхода. Чаще всего много информации дает полет птиц. Наиболее важны для гадания ястребы, орлы и другие хищные птицы, а также вороны, грифы и другие падальщики. Хищные птицы обычно считаются хорошим предзнаменованием, а птицы-падальщики обычно считаются плохими.

Летать вправо хорошо, а летать влево вообще плохо. Если птица летит очень близко, к вам или прямо над головой, знак особенно важен. Если птица бросается вниз, чтобы убить животное, и ей это удастся, это хорошо; если птица терпит неудачу, значит, вскоре последует беда. Заметить большие стаи птиц, как правило, хорошо, если это перелетные или певчие птицы, но стаи воронов — плохой знак. Как и в случае с гаданием по огню, значение птиц станет очевидным с опытом.

Вот несколько примеров. Около пяти лет назад стервятник пролетел прямо перед моей машиной, направляясь влево. Лишь вскоре после этого подброшенный грузовиком камень разбил мне лобовое стекло. В другом примере мой друг и я были в сельской местности в Монголии, когда внезапно орел нырнул сверху слева. Однако когда он приземлился, кролик, которого он пытался поймать, ускользнул, а орел неуклюже споткнулся о землю. Когда я видел

я сказал своему другу, что орел начинает свой бросок, это был знак для него. Он был поражен тем, что произошло, и спросил, что это значит. Поскольку орел потерпел неудачу, летя влево, а затем споткнулся о землю, это было предзнаменованием того, что его очень скоро постигнет бедствие. В тот же день он был арестован. Один хороший знак был, когда я готовился к отъезду в Монголию в 1994 году и увидел, как орел схватил кролика примерно в двадцати футах от меня. Эта поездка оказалась чрезвычайно удачной и необычайно удачной.

Погода также иногда может служить важным предзнаменованием. Если молния ударяет в дерево, домашний скот или дом, это признак гнева Отца Неба на человека, которому он принадлежит. Признаками хорошей погоды являются внезапное раскрытие туч и появление солнца или луны, особенно если это происходит во время шаманского обряда или гадания. Если облака разверзаются и луч света падает на что-то, то освещенный предмет имеет значение. Необычные облака, появляющиеся во время шаманского ритуала, являются признаком того, что Тенгер одобряет то, что делается; часто во время шаманских событий появляются прямые, лучеобразные белые облака. Во время шаманского схода несколько лет назад на поверхности Байкала появилась полоса белого света; его причина до сих пор остается загадкой. Один драматический природный знак произошел в связи с недавним монгольским ритуалом, проведенным при возведении святилища Бухэ Белигте Тенгер в Саянских горах. Шаманы предсказали, что это пробудит дух этого тенгера, и землетрясение, последовавшее за ритуалом в новом святилище, исполнило их пророчество.

Другие методы гадания

Два других метода гадания, используемые во Внутренней Монголии, требуют знания точного местоположения четырех направлений. Интерпретации довольно гибки и требуют большой интуиции со стороны шамана. Первый — поставить палочку дыбом и посмотреть, в каком направлении она указывает, когда падает. Второй — положить яйцо на зеркало (желательно шаманское) и посмотреть, в какую сторону оно катится. Если вопрос связан с путешествием, бизнесом или потерянными вещами, указанное направление показывает либо наиболее удачное направление для желаемой деятельности спрашивающего, либо указывает местонахождение потерянной вещи. Другая интерпретация связана со значением четырех направлений. Левое обычно означает отрицательное или женское, правое — положительное или мужское. Север — это прошлое, а юг — это [будущее](#).

Многие монголы гадают на четках, в основном как вид диагностики в случае болезни или неудачи. Человек, делающий

чтение будет играть с ниткой четок в руке, не глядя на нее. В определенный момент, когда он почувствует себя нужным, человек остановится, зажав одну бусину между большим и указательным пальцами левой или правой руки. Затем читатель будет считать количество бусин с того места, где он остановился, группами по шесть до тех пор, пока не останется групп из шести бусин, которые нужно отсчитать, прежде чем он достигнет кисточки на конце нити. Оставшихся бусин либо не будет вовсе, либо будет до пяти бусин. Каждое число имеет определенное значение с шаманской точки зрения, какое-то хорошее, какое-то плохое. Хороший читатель может получить много информации от четок и предписать соответствующий ритуал для заданного вопроса.

Еще один диагностический метод предполагает сбрасывание камешков. Схема рисуется на земле или на листе бумаги. Дизайн представляет собой либо шесть лучей, исходящих из центральной точки, либо восемь секций, исходящих из небольшого центрального круга; этот последний образец называется «восемь лепестков небесной двери». После того, как шаман попросит духов помочь ему дать верный ответ, он берет выбранный им камешек размером с горошину, дует на него, а затем осторожно роняет его из точки примерно на фут выше центра рисунка. Камешек будет подпрыгивать и катиться, останавливаясь где-то внутри рисунка, нарисованного шаманом. Каждая часть узора имеет определенное шаманское значение, показывающее, какие духи воздействуют на человека, каков будет эффект их присутствия и какой ритуал требуется для борьбы с ними. Еще более сложный метод чтения по гальке с использованием до пятидесяти драгоценных камней размером с горошину используется в Западной Монголии и у тюркских народов Сибири.

Существует монгольская астрология, тесно связанная с китайской астрологией. Однако монгольская астрология была адаптирована для включения шаманских, а также буддийских интерпретаций. Как и в китайской астрологии, существует двенадцатилетний цикл лет, названных животными, и каждый монгол знает животное своего года. На самом деле, вместо того, чтобы прямо спрашивать возраст человека, более социально приемлемо спрашивать человека по его астрологическому знаку, и большинство монголов могут определить возраст человека по нему. Монгольский шаманский гороскоп опубликован на бурятской домашней странице в Интернете, и с ним можно ознакомиться, чтобы узнать благоприятные даты для шаманских ритуалов (адрес веб-сайта см. в примечаниях к главе 7).

Некоторые монголы и сибиряки также знакомы с хиромантией. Этому способу, вероятно, научились цыгане, довольно распространенные в Сибири, потому что толкования в основном одинаковые. Некоторые люди знают другие уникальные монгольские интерпретации рук, рассматривая левую руку как символ

прошлые жизни, а отметки на правой руке представляют настоящую жизнь.

Значение снов и их Отношение к Spirit Travel

Сны являются важной частью духовной жизни всех монголов.

Часто считается, что они открывают будущее, и к ним относятся очень серьезно. Обычно монголы впоследствии делятся своими сновидениями, чтобы их соратники могли помочь истолковать их значение.

Распространено мнение, что если человек видит сон в час, соответствующий году его рождения, то этот сон имеет особое значение. По этой причине многие люди проверяют время, когда приснился сон, если в нем есть важное сообщение. Вот некоторые распространенные толкования снов: лошади символизируют удачу; белая одежда означает богатство; переизбыток означает болезнь; смех и пьянство приносят несчастье; а реки, океан, солнце, луна, звезды, драконы, змеи, горы и важные люди означают удачу. Обычно монголов беспокоят сны о мертвых, но толкование таких снов лучше всего дает шаман.

3

Шаманы отличаются от большинства людей тем, что многие из них способны к целенаправленному сновидению, а не к более распространенному пассивному получению случайной информации. Иногда шамана просят увидеть во сне человека, чтобы получить информацию по вопросу; естественно, для этого требуется, чтобы шаман обладал навыком осознанного сновидения. Шаманы также видят сны, чтобы получить от духов информацию о том, как и когда следует совершать определенный ритуал. В некоторых случаях инициатическое видение шамана происходит во сне, а не во время транса.

Считается, что во время сна душа Солнца выходит из тела, и ее можно увидеть в виде небольшого летающего животного, такого как насекомое или птица. Это время, когда нешаманы также испытывают духовные путешествия, но большинство людей очень мало контролируют события и образы, которые они видят. Говорят, что когда человек вздыхает во сне, это признак того, что солнца покидают тело. Если человек чихает во сне, это опасно, потому что солнца будут сильно изгнаны и могут не вернуться обратно. Тот факт, что опыт во сне наиболее близок к шаманству, является причиной того, что сны воспринимаются как важные сообщения от духовный мир.

Три монгольских метода гадания

Чтение карт

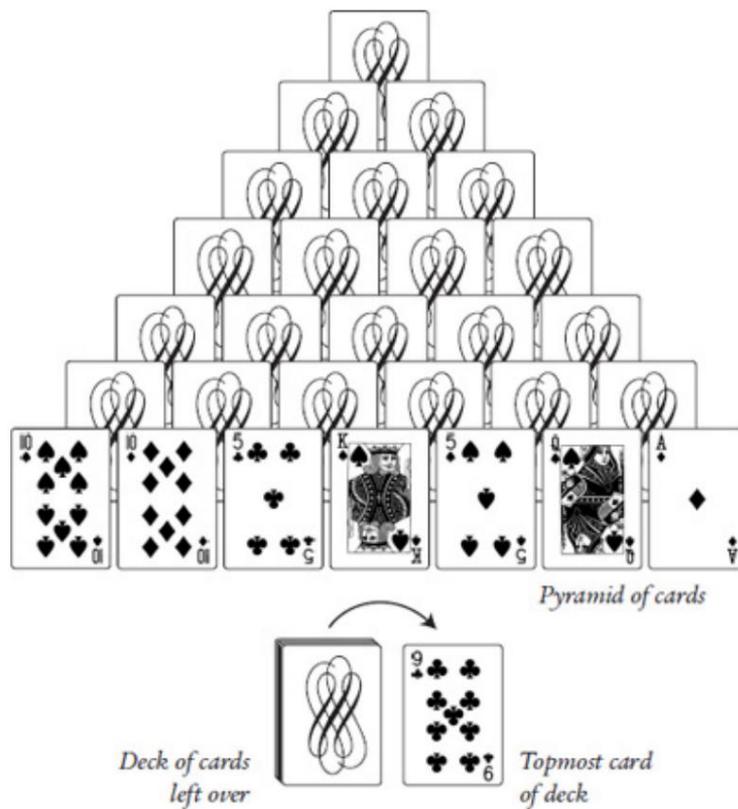
Внутренние монголы и бурятские монголы используют один метод чтения карт, который я считаю особенно эффективным. Это можно сделать с помощью обычных игральных карт или использовать вместо них карты Таро. В то время как монголы обычно используют обычные игральные карты, я считаю, что использование Таро добавляет интересное измерение значения этому виду чтения. Если вы используете Таро, вы не используете Старшие Арканы и Пажи; тем не менее, вы должны обозначить две карты как эквивалент джокеров — я использую Дурак и Мир в качестве заменителей джокеров. Этот метод гадания довольно сложен в своей подготовке, но он дает очень сильные сообщения.

1. Создание спреда

Вопрошающий должен тасовать карты, думая о своих проблемах, пока духи не скажут ему или ей прекратить тасовать. Затем читатель разложит карты следующим образом. Каждый ряд должен лежать поверх предыдущего, покрывая примерно половину карт предыдущего ряда.

- Первый ряд: одна карта лицевой стороной вниз
- Второй ряд: две карты лицевой стороной вниз, наполовину закрывающие первый ряд.
- Третий ряд: три карты лицевой стороной вниз, наполовину закрывающие вторую строку
- Четвертый ряд: четыре карты лицевой стороной вниз, наполовину закрывающие третий ряд.
- Пятый ряд: пять карт лицевой стороной вниз, наполовину закрывающие четвертый ряд.
- Шестой ряд: шесть карт лицевой стороной вниз, наполовину закрывающие пятый ряд.
- Седьмой ряд: семь карт лицевой стороной вверх, половина закрывает шестой ряд.

Карты следует разложить так, чтобы разворот был похож на пирамиду. Затем оставшиеся карты должны быть выложены колодой, при этом верхняя карта должна быть снята и помещена рядом с ней лицевой стороной вверх.

2. Уничтожение тринадцати

Тринадцать — значительное число в монгольском шаманизме, поэтому карты будут удалены из расклада и помещены в новую стопку парами, что в сумме дает тринадцать. Например, лежащие лицом вверх восьмерка и пятерка будут убраны с разворота и помещены в стопку.

Снятые карты всегда должны быть парами, что в сумме дает тринадцать.

В этом методе масть карты не важна. Карты имеют следующие значения:

Туз = 1

Два = 2

Три=3

Четыре = 4

Пять = 5

Шесть = 6

Семь = 7

Восемь = 8

Девять = 9

Десять = 10

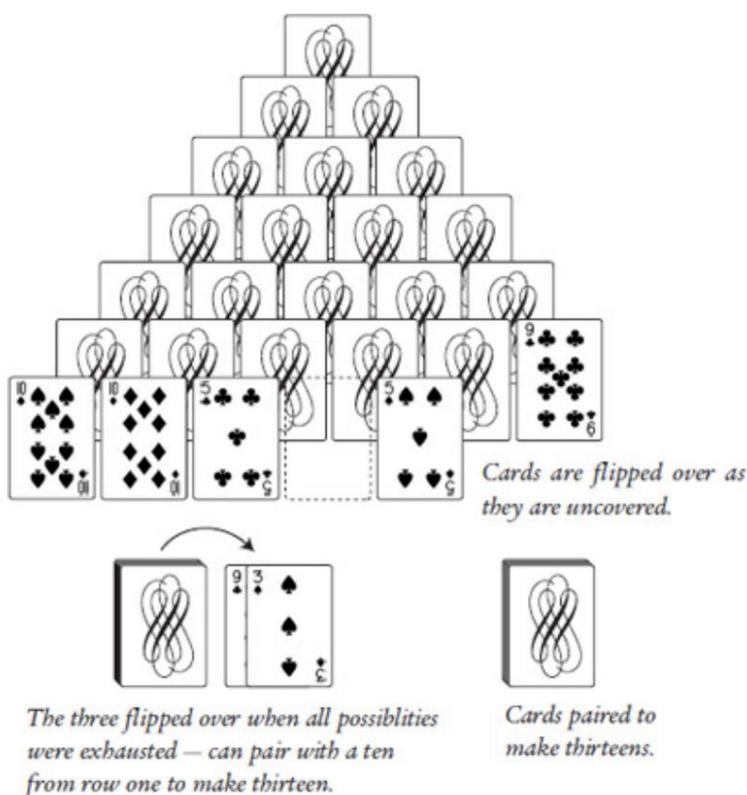
Джек = 11

Королева = 12

Короли и джокеры равны тринадцати и могут быть удалены как отдельные карты.

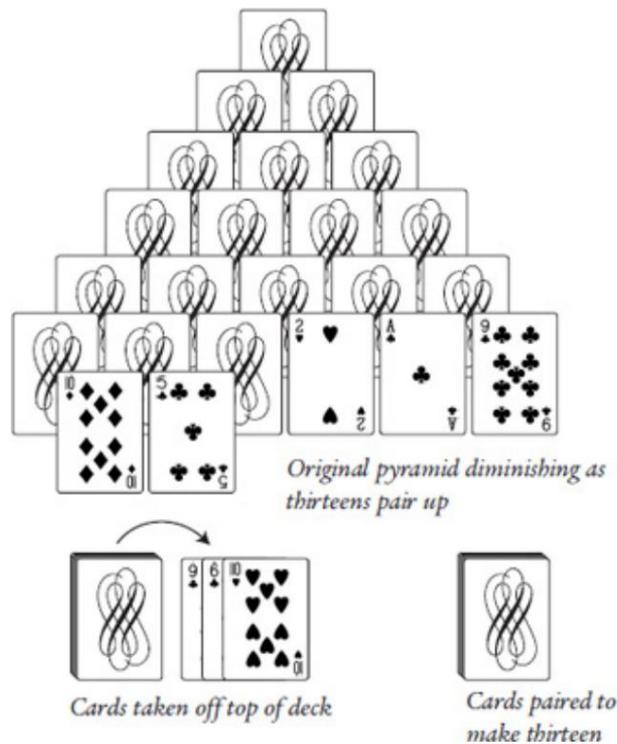
После того, как из всех карт, лежащих лицом вверх, удалены тринадцать, открытые карты, лежащие лицом вниз, можно перевернуть и убрать с них тринадцать. Карта, взятая из колоды неиспользованных карт и перевернутая лицом вверх, также может быть использована для извлечения тринадцати, комбинируя ее с любой другой открытой картой.

Как только эта карта использована, можно перевернуть верхнюю карту в колоде неиспользованных карт.

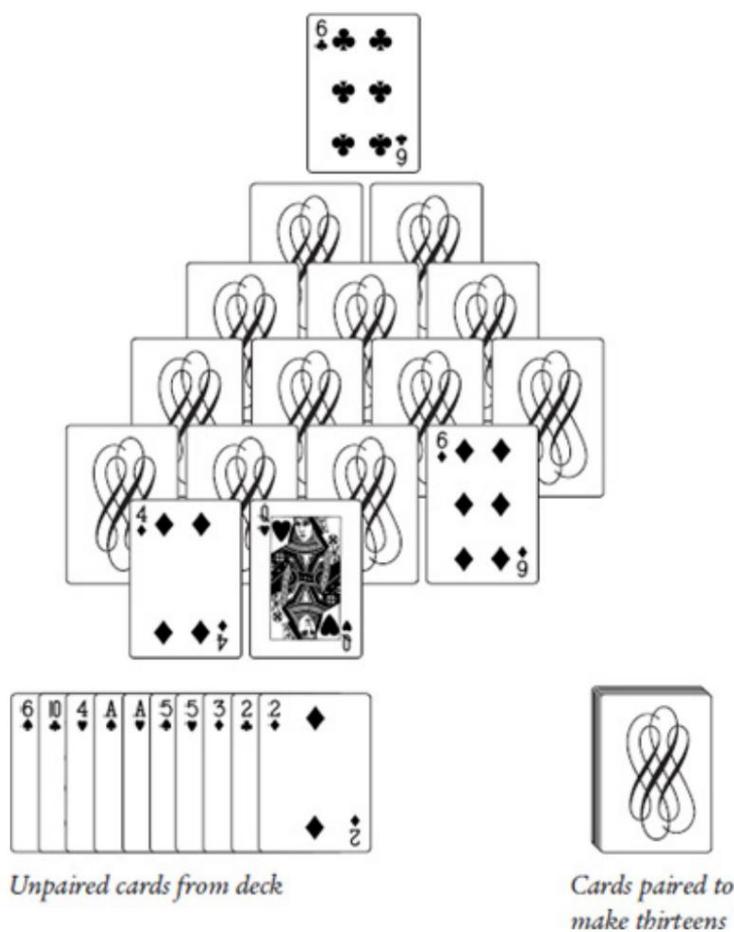
Если вы зашли в тупик и больше не осталось открытых тринадцати, вы можете продолжать переворачивать карты из колоды неиспользованных карт, пока не найдете что-нибудь пригодное для использования.

Эти карты кладутся в ряд рядом с колодой неиспользованных карт, выстраиваясь в линию так, чтобы самая последняя вытянутая карта помещалась справа от уже вытянутых карт. По мере открытия новых карт вы можете продолжать использовать карты, выстроенные рядом с колодой неиспользованных карт. Есть только одно правило: вы можете использовать только крайнюю левую и крайнюю правую карты в этом ряду использованных карт.

По мере того, как карты из разворота израсходованы, продолжайте переворачивать карты, которые открываются, когда карты сверху удаляются. Если все карты в колоде неиспользованных карт вытянуты, а карты в раскладе не исчерпаны, то вы должны сделать следующее:

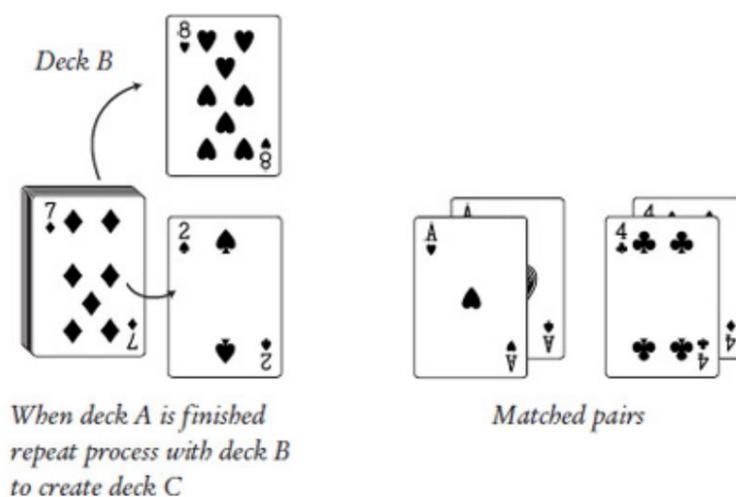
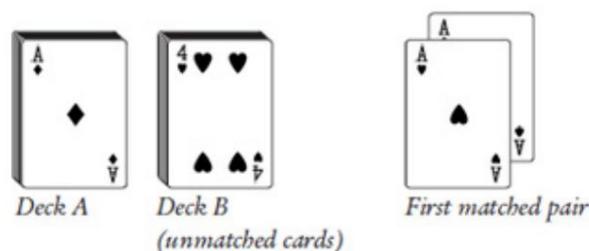
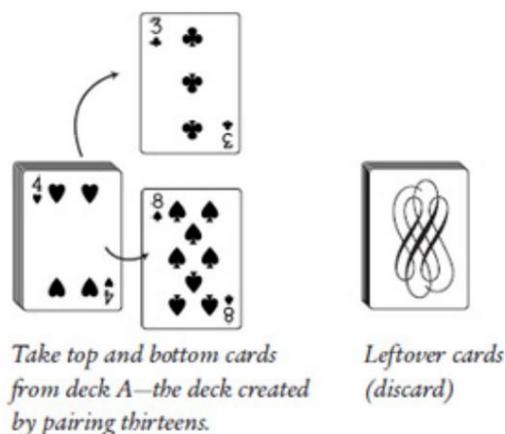
Возьмите единственную карту из верхнего ряда пирамиды и переверните ее. Если не с чем его спарить, перейдите ко второму ряду и посмотрите, есть ли к ним что-нибудь спаренное. Продолжайте переворачивать оставшиеся карты в третьем, затем в четвертом, а затем в пятом ряду, пока все карты не будут перевернуты лицевой стороной вверх.

Сопоставьте и удалите все пары, которые в сумме составляют тринадцать. Затем несопоставленные карты откладываются в сторону и бесполезны для чтения. Говорят, что если все карты в раскладе совпадают и ни одну не нужно сбрасывать, это признак того, что духи очень благосклонно относятся к вопрошающему. С другой стороны, если сбрасывается большое количество карт, это означает, что у кверента много препятствий для того, что он или она хочет сделать.

3. Поиск совпадающих пар

На следующем шаге используется стопка карт (колода А), созданная путем отделения тринадцати. Держите колоду лицевой стороной вверх и выньте самые верхние и самые нижние карты. Поместите их в отдельную стопку (колода В), если они не имеют одинакового значения; если они имеют одинаковое значение, поместите их отдельно как отдельную пару. Эти карты будут использоваться для окончательного чтения. Продолжайте этот процесс сортировки с нижней и самой верхней картами в колоде А до тех пор, пока колода не будет исчерпана, а затем повторите процесс с колодой В. Стопка карт, созданная из самой верхней и самой нижней карт из колоды В, которые не были отложены как совпавшие пары (палуба С) затем снова будут проверены в последний раз на наличие совпадающих пар. Таким образом, этот процесс выполняется три раза с колодами А, В и С.

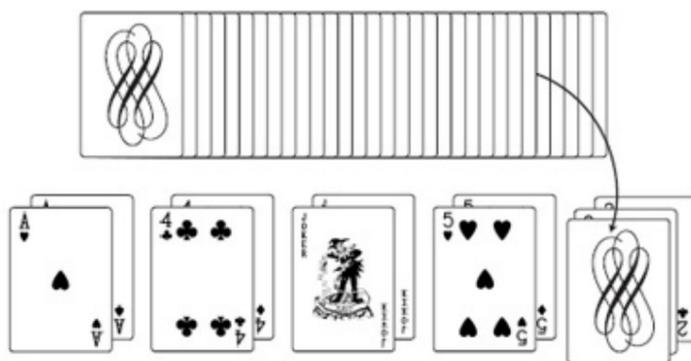

4. Финальный разворот

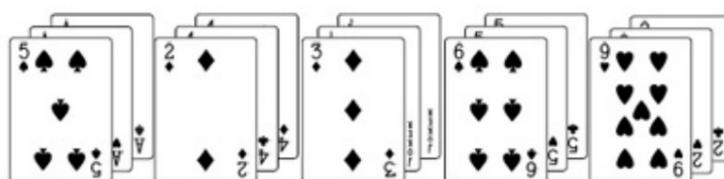
Возьмите совпадающие пары и расположите их в ряд слева направо. Возьмите все остальные карты и держите их веером, обратной стороной к вопрошающему. Попросите кверента сконцентрироваться, а затем возьмите карты из веера и положите по одной карте на каждую из совпадающих пар лицевой стороной вниз. Затем вы переворачиваете карты, кладя каждую поверх пары, к которой она принадлежит.

Подходящие пары представляют сильное влияние на жизнь кверента. Карты, расположенные поверх них, либо благоприятны, либо смягчают, либо отрицательно влияют на то, что представляют совпадающие пары. Карты имеют следующие толкования для вопрошающего:

Leftover cards

Paired cards—a randomly selected card drawn from the leftovers is placed on the top of each pair

Final Spread

1	<i>Zurb</i>	Heart	Affairs of the heart, love, one's self
2	<i>Gerledt</i>	Marriage	Present or future marriage or partnership
3	<i>Medee</i>	Message	An important message will come to you
4	<i>Uchir</i>	Problem	A problem in your life
5	<i>Jaahan Bayar</i>	Small happiness	A good thing is coming soon but is not important
6	<i>Hargji</i>	Way	A way is possible for you to get what you want
7	<i>Uur</i>	Anger	You are blocked by your anger or thwarted because someone is angry with you
8	<i>Eregtei Hun</i>	Man	Yourself, if you are a man; otherwise it means a man will have an important role in your life
9	<i>Hurim</i>	Celebration	There will be an important celebration in your life
10	<i>Ib Bayar</i>	Great happiness	Very good luck
Jack	<i>Muu Hun</i>	Bad man	A person will try to deceive or swindle you
Queen	<i>Emegtei Hun</i>	Woman	If you are a woman, yourself; otherwise a woman will be an important influence on you
King	<i>Buyantai Hun</i>	Blessed man	You know or will meet somebody who will bring great fortune and happiness to you
Joker	<i>Xamag Ulziitei</i>	Greatest luck	Great blessing and happiness for you; luck no matter which other cards it goes with. The luckiest spread of all has a pair of Jokers

Образец чтения

Мой друг хотел, чтобы я спросил у духов, должен ли он продолжать отношения с девушкой, на которой хотел жениться, или разорвать их. Я сделал следующее чтение:

Во время разделения тринадцати все карты были идеально подобраны, и не осталось ни одной, которую можно было бы сбросить. Это очень редкое явление. Это означает, что в жизни этого человека действуют мощные духовные силы.

Первая пара: Две королевы, прикрытые королем.

Если бы эти два человека были женаты, мой друг принес бы большое счастье и удачу в жизнь этой женщины.

Вторая пара: Две восьмерки, прикрытые королем.

Он способен быть идеальным мужем для этой женщины, так как восьмерка представляет собой самого себя, а король — лучшее, на что он способен быть.

Третья пара: Две пятерки, покрытые десяткой.

В ближайшем будущем к нему придет одно благо малой важности (две пятерки) и одно благо большого значения (десятка).

Четвертая пара: две двойки, накрытые двойкой

Три двойки являются мощным признаком того, что для этой пары весьма вероятен брак.

Пятая пара: две девятки, прикрытые шестеркой.

Для него открыта возможность устроить торжество (скорее всего, свадьбу) в будущем.

Шестая пара: Две семерки, перекрытые тройкой .

Вскоре он получит сообщение о том, что кто-то на него очень зол. Это сообщение, вероятно, от кого-то, кто против того, чтобы он женился на своей девушке.

Седьмая пара: два туза, прикрытые шестью тузами,

представляют сердце, а это значит, что у него появится способ осуществить желание своего сердца (жениться на этой женщине).

Восьмая пара: два валета, прикрытые двумя

Двойка представляет брак, а валеты - обман. Это означает, что могут быть проблемы с откровенностью и честностью мужа и жены друг с другом.

Девятая пара: Две тройки, накрытые семеркой.

Тройки означают, что он получит важное сообщение от того, кто на него зол. Это может представлять сообщение в шестой паре, или это может представлять другого человека, выступающего против его брака.

Десятая пара: две девятки, покрытые пятеркой.

Это еще одно очень необычное явление. В этом раскладе были нарисованы две пары девяток (см. пятую пару), а девятка — еще одно очень сильное число в монгольском шаманизме. Это означает, что празднование бракосочетания почти гарантировано в его будущем. Однако у этой пары есть небольшое предупреждение: счастье от свадьбы может быть не очень долгим.

Количество совпадающих пар в этом чтении было необычно большим; в среднем выходит около трех-четырех, а иногда и только одна пара. Большое количество пар и отсутствие сброшенных карт означают, что действуют мощные духовные силы. Глядя на разворот вместе, появляется следующее сообщение:

1. Вероятен его будущий брак с девушкой, и, несмотря на текущие проблемы, есть способ справиться с ними.
Брак очень сильно показан в нескольких местах.
2. Один или несколько человек выступают против их свадьбы и будут злиться, если они это сделают.
3. Хотя он идеальный муж для этой женщины, какая-то нечестность с ее стороны.
4. Если они не могут быть открытыми и честными друг с другом, брак не будет счастливым.

Гадание на девять монет

Гадание по девяти монетам до сих пор остается популярным методом гадания в Монголии. Описанный здесь метод традиционно применялся со старыми монгольскими медными монетами, тонкими и изношенными. Можно использовать и другие монеты, но лучше всего использовать старые пенни, так как изношенные медные монеты тасуются лучше всего. Самое главное, используемые монеты должны иметь стороны «орел» и «решка».

Чтобы начать чтение, человек, для которого читают, должен ненадолго подержать монеты, чтобы зарядить их своей энергией. Затем вы будете трясти монеты между руками, как будто готовитесь бросить кости. Когда вы почувствуете, что достаточно перетасовали монеты, сложите их стопкой на правой ладони. Желательно не смотреть на стек, когда вы его делаете. Затем переверните стопку в левую руку так, чтобы самая верхняя монета в стопке в правой ладони оказалась внизу, когда ее переворачивают на левую ладонь. Затем вы будете читать, начиная сверху. Вы будете читать, пока лицевые стороны монет не изменятся; то есть, если стопка начинается с решки, спускайтесь вниз по стопке, пока не дойдете до монеты с решкой; если она начинается с решки, идите вниз по стопке, пока не дойдете до монеты решкой вверх. Например, если две самые верхние монеты являются решками, вы будете искать запись для двух решек. Остальные монеты не нужны и могут быть выброшены.

Монеты для гадания (зоохон) и галька (хайра шулуун), используемые для гадания по камням. Монеты китайской династии Маньчжурии, некоторым более 200 лет.

Здесь представлены как традиционные, так и современные интерпретации каждого из восемнадцати различных прочтений монет. (Если современная интерпретация не упоминается, это потому, что современное значение остается таким же, как и традиционное значение.)

1 голова: Белая стрела

Желания будут исполнены; мир в доме; бизнес будет успешным; прибыль будет найдена; болезнь будет исцелена; ритуалы пройдут успешно; удача в поиске партнера; честь; найти потерянное. Слушайте важные новости с южного направления.

1 хвост: Черная стрела

Бизнес будет трудным; нет друзей; потерянный скот рядом; успех в охоте; недостаток мотивации; опасность болезни. В современной интерпретации это также означает, что то, чего хочет кверент, находится под рукой, но ему или ей нужно больше работать, чтобы достичь этого.

2 головы: Белая гора

Бизнес будет успешным; большая сила; отсутствие страха; болезнь будет исцелена; сбежавшие животные находятся недалеко от дома и их можно найти; если кверент разбивает лагерь в месте с водой, там будет много посетителей. В современной интерпретации это также означает, что кверент, скорее всего, получит то, что он или она хочет, без особых усилий, и кверент должен развивать друзей, чтобы получить помощь в том, что ему нужно.

2 хвоста: Черная гора

Успех в охоте; потерянные животные будут найдены, но с трудом. Будут новости от человека верхом на темно-коричневой лошади.

Опасность хронического заболевания; остерегайтесь плохой воды; успех в судебных процессах. В современной интерпретации это также означает, что скрытые враги работают против кверента; кроме того, он или она должны быть осторожны, чтобы не съесть испорченную еду или питье.

3 головы: Белая лодка

Успех в поиске делового партнера или друга; приход гостей; победа над врагами; быстрое выздоровление от болезни; выиграть судебные процессы; мужчина с белой лошадей даст хороший совет по поиску потерявшихся животных. В современной интерпретации это также означает, что на помощь придет человек старше вопрошающего или обладающий высоким статусом.

3 хвоста: Черная лодка

Все пойдет не так; болезнь обострится; потерянные животные находятся далеко или убиты хищниками; опасность заболевания глаз; человек в черной одежде и вороной лошади принесет вести о потерянных животных. В современной интерпретации это также означает, что все, чего хочет кверент, безнадежно и должно быть забыто.

4 головы: Белый лев

Успех в бизнесе; прибыль; удача в охоте; победа над врагами; быстрое выздоровление от болезни. Хорошие новости с южного направления.

4 хвоста: Черный лев

Если болезнь разовьется, выздоровление будет медленным. Посвятите животное духам земли и воды. Дела и ритуалы будут успешными. Удача в охоте; если есть юридические проблемы, друг поможет. Новости о потерянных животных с запада. Также важные новости придут от религиозного человека или богатого человека. В современной трактовке это также означает, что следует вызвать шамана для исправления болезни, а важные новости придут с западной стороны. Если что-то потеряно, потерянный объект переместился в западном направлении от того места, где его видели в последний раз. 5 голов: Белый волк

Друг поможет в делах; победа над врагами; успехов в охоте. Ритуал необходим для защиты от болезней.

5 хвостов: Черный волк

Успех в бизнесе; друзья помогут; победа над врагами; кверент найдет прибыль, наследство или сокровище; хорошая охота;

уход гостей — это хорошо; приход гостей к несчастью; вещи приходят вовремя; есть опасность тяжелого заболевания; потерянные вещи не будут найдены; и может быть повод для ссоры. Проведите огненную церемонию.

6 голов: Белое солнце

медленное восстановление после болезни; потерянные животные будут найдены через неделю; путешествовать в любом направлении хорошо; друзья помогают в делах; удачи в охоте, но лошадь может заболеть или пораниться. В современной интерпретации это также означает, что желаемое вопрошающим произойдет через неделю, и есть опасность аварии или поломки автомобиля.

6 хвостов: Черное солнце

Обычно нехорошо; болезнь придет быстро; никакой помощи от друзей; нет прибыли; отсутствие успеха в групповой охоте; новости о потерянных животных с юго-запада; новости от женщины; лошадь может заболеть. В современной интерпретации это также означает, что деловые партнеры ненадежны или некомпетентны; опасность поломки автомобиля.

7 голов: Белый ворон

Новости быстро придут с юга от человека, едущего на пятнистой лошади; потерянные животные будут быстро пойманы; удача в групповой охоте; быстрое выздоровление от болезни; посетители приносят удачу; и судебные процессы будут хорошо получаться. В современной интерпретации это также означает, что очень необычный или важный человек принесет новости с южного направления; деловые партнеры надежны; успех придет быстро.

7 хвостов: Черный ворон

О кверенте ходят какие-то дурные слухи. Потерянные животные находятся на востоке. Животные могут заболеть или быть убиты хищниками. В современной интерпретации это также означает, что есть опасность кражи или крупной финансовой неудачи. Потерянные вещи находятся к востоку от того места, где их видели в последний раз.

8 голов: Белая луна

Все успешно; люди приходят вовремя; потерянные вещи быстро находят; прибыль; вещи будут проданы; выздоровление от болезни.

8 хвостов: Черная луна

Все сложно; никакой помощи от друзей; тяжелое заболевание; потерянные животные находятся на юго-западе; новость от человека хорошего

персонаж; лошадь может заболеть. В современной интерпретации это также означает, что потерянные объекты находятся к юго-западу от того места, где их видели в последний раз; опасность поломки автомобиля.

9 голов: Белая чашка

Все будет удачно и произойдет в нужное время; хорошо для путешествий и здоровья; потерянные вещи найдутся. 9 хвостов: Черная чашка

Все вещи трудны; опасность для жизни; нет друзей; потерянные вещи не будут найдены; будет успех в охоте. Проведите ритуал вызова духов-помощников (сахии).

Гадание с Шагаем

Это также один из самых популярных методов гадания среди монголов. Шагай — это бараньи лодыжки, примерно кубической формы, которые в Монголии используются для всевозможных игр, поэтому они есть в каждом доме. Если у вас нет возможности приобрести шагай в Монголии, в других странах вы можете приобрести его у мясника, который продает баранину. Также альтернативу шагаю можно очень легко сделать из дерева.

Изготовление деревянного шагая

Эти инструкции предназначены для изготовления деревянных деталей, которые работают как шагай; на самом деле, эти деревянные кубики даже используются в Монголии для некоторых игр. Вам понадобится пила и кусок дерева (квадратного сечения) или палка диаметром около полдюйма. Кусок дерева или палку следует выстругать или отшлифовать так, чтобы было четыре стороны или грани. Разрежьте древесину на сегменты длиной около одного дюйма; Всего вам понадобится четыре штуки. Концы не обязательно должны быть идеально плоскими, так как эти «бока» не используются для гадания. На четырех сторонах каждой части напишите или нарисуйте слова овца, коза, верблюд и лошадь. Две другие стороны можно оставить пустыми.

Если вы сможете получить настоящий шагай, четыре стороны отличаются друг от друга и означают следующее:

Овцы: округлый, горбчатый бок

Коза: с отступом сбоку

Верблюд: имеет S-образный завиток.

Лошадь: похожа на верблюда, но S-образный рисунок не такой выраженный.

Гадальные кости (шагай) с кожаным мешочком, украшенным барсучьим мехом.

Два заостренных конца называются «коровьими», но не используются для гадания.

При гадании нужно потрясти четыре шагая между руками, а затем бросить их на землю или на стол, как если бы вы бросали кости. Если какой-либо из шагаев приземлится краем, переверните шагай еще раз.

Возможные комбинации интерпретируются следующим образом:

4 лошади: Дурвун берхийн дед тулуг.

Самая удачная примета из шагая; удачи и успех.

4 верблюда: Hussen buhen saadgui butne.

Все желаемое с легкостью осуществится.

4 овцы: Урт с ульзиитеи.

Удача придет через долгое время. 4

козла: Бусадийн яг уджигтай.

Все будет происходить очень медленно (самая медленная примета).

3 лошади, 1 верблюд: Хурдан орно.

Это придет быстро. 3

лошади, 1 овца: Саадги.

Никаких трудностей.

3 лошади, 1 коза: Тегш саин.

Сбалансированный, прямой и хороший

результат. 2 лошади, 1 верблюд, 1 овца: Баяртай саин.

Счастливым и хорошим результатом.

2 лошади, 1 овца, 1 коза: Ulziitei sain.

Удачи и хорошего исхода.

2 лошади, 1 верблюд, 1 коза: Alsiin uil turgen butne.

Будущие вещи будут развиваться быстро. 2

лошади, 2 верблюда: Uils butemjtei.

Все дела будут успешными.

2 лошади, 2 овцы: Аджил уилс саадгуи.

Трудностей в работе не возникнет.

2 лошади, 2 козы: 2 лошади, 2 козы.

Противоречивые цели; успех в чем-то не самом желательном.

1 лошадь, 3 верблюда: Удаан баяртай.

Счастье придет медленно.

1 лошадь, 3 овцы: Запах талда (звуковая летучая мышь).

Вы должны сделать это сами.

1 лошадь, 3 козы: Сагаан хель амтай.

Будет небольшой спор.

1 лошадь, 2 верблюда, 1 овца: Эд есвел хель ам ирне.

Спор, спор. 1 лошадь, 1

верблюд, 2 овцы: Эсрег талин са и бууна.

Оппозиция.

1 лошадь, 1 верблюд, 2 козы: Эсен менд удаан жаргана.

Здоровье будет улучшаться

медленно. 1 лошадь, 2 овцы, 1 коза: Херег йавдал саадгуи.

Бизнес или другие дела не будут иметь затруднений.

1 лошадь, 2 верблюда, 1 коза: Хель сайн талдаа баяртай.

Хорошая, радостная новость.

1 лошадь, 1 верблюд, 1 овца, 1 коза: Тергуун тулуг машид саин.

Удачное предзнаменование; совершенно хорошо, что бы это ни было.

2 верблюда, 1 овца, 1 коза: Buteh eseh ergelzeetei.

Успех сомнительный.

2 верблюда, 2 овцы: Uuriin tald bolowch emgegtei.

Хроническое заболевание.

2 верблюда, 2 козы: Саадги.

Никаких трудностей.

1 верблюд, 2 овцы, 1 коза: Uils butemj dund zereg zangaltai bus.

Не слишком много трудностей, но некоторые.

1 верблюд, 1 овца, 2 козы: Бусадийн талбарт больно.

Это произойдет не в том месте, где должно было произойти. 1 верблюд, 3 овцы:
Гаднийн нулуугуи.

Никаких посторонних влияний.

1 верблюд, 3 козы: Уил бутъем др.

Плохое предзнаменование успеха; отказ вероятен.

3 овцы, 1 коза: Uil butemj sain taldaa baina.

Успех вероятен.

2 овцы, 2 козы: Херег бутекс больно.

Дело будет завершено.

1 овца, 3 козы: Уилс Бутехгуи.

Это невозможно сделать.

Глава 7

Монгольский шаманизм сегодня

Благодаря объятиям высокого Неба И широко
раскинувшейся Матери-Земли, ура!
Благодаря лучам золотого солнца И сиянию
серебряной луны, ура!
Благодаря богатству родной земли
И вымя нашей Земли, хурай!
Благодаря чистым струям проточной воды И
кончикам растущей травы, ура!
Благодаря пламени горячего огня
И основание четырех алтарей, хурай!
Есть безграничное богатство
И большого счастья, ура!

— Шаманская молитва о даллагах,
Buryat Mongols, from Bashkuyev,
Буряты: традиции и культура

Хотя эта книга была довольно кратким введением в шаманизм Сибири и Монголии с практической точки зрения, я надеюсь, что те из вас, кто читает ее и практикует шаманство, смогут использовать этот материал для своего личного роста, а также для удачи, здоровья и счастья всем, с кем вы работаете. Я и многие другие здесь, в Сибири и Монголии, твердо убеждены, что возрождение шаманизма в мировой культуре является важным шагом на пути к созданию лучшего будущего для человечества. Даже если вы не являетесь практикующим шаманом, я надеюсь, что после знакомства с идеями, изложенными на этих страницах, вы почувствуете большее благоговение перед небом и землей.

Возрождение шаманизма в Монголии и Сибирь

Шаманизм сегодня переживает огромное возрождение как в Монголии, так и в Сибири. Шаманизм был в определенной степени подавлен русскими христианами и буддийскими ламами в последние несколько столетий, и двадцатый век стал временем больших испытаний для шаманизма и для сибирской и монгольской культур в целом. Многие шаманы были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены режимами Сталина, Мао Цзэ-дуна и монгольского диктатора Чойбалсана, и после пятидесяти лет коммунистической гегемонии в Сибири и Монголии многие считали, что шаманизм был довольно хорошо искоренен. . Но это было неправдой; шаманизм был только загнан в подполье, и шаманы продолжали тайно практиковать во многих местах. После падения коммунизма в России и Монголии шаманы снова получили свободу практиковать и вернули себе уважение в своих общинах.

Сегодня в Монголии, например, насчитывается более 360 шаманов во всех частях страны, и все они унаследовали духов урда от старых линий. В Бурятии и в других частях Сибири снова появилось большое количество шаманов, и, кроме того, многие новые шаманы были призваны духами. Весьма вероятно, что через несколько лет количество шаманов в аборигенных сибирских и монгольских популяциях приблизится к уровням, существовавшим до начала их зарождения.

преследование. Однако еще более важно то, что семьдесят лет коммунистического подавления религии так и не смогли погасить шаманскую веру в сердцах людей.

Даже самый секуляризованный монгол все равно бросит спиртное на небо, землю и предков, остановится у обу, положит на него камень и трижды обойдет вокруг него.

Шаманские верования настолько плотно вплетены в ткань исконно сибирской и монгольской культур, что нынешнее возрождение не является неожиданным. Говорят, что каждый монгол в определенной степени является шаманом, сознательно или нет. У всех шаманов, с которыми я знаком, слишком много работы; их постоянно просят выполнять исцеления и другие задачи, и спрос на услуги шаманов, кажется, растет, даже когда растет число практикующих шаманов. Поминовение Гэсэра (Бухэ Белигте Тенгер) с 1990 по 1995 год привело к строительству нескольких новых шаманских святынь на бурятских землях в Бурятии, Усть-Орде и Аге, которые постоянно посещаются местным населением. В Бурятии и Усть-Орде за последние несколько лет появилось несколько новых шаманских организаций, и шаманы регулярно собираются для проведения групповых ритуалов. В Улан-Баторе, Монголия, Голомтский центр шаманистских исследований, созданный в 1996 году, стремится создать аналогичную организацию монгольских шаманов. В Туве, Якутии, Республике Алтай и других районах Сибири также быстрыми темпами идет возрождение шаманизма.

[1](#)

Солнце и Луна, Улзи, Соёмбо, Хас

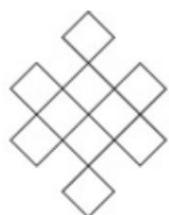
Темдег и другие священные символы

В монгольском шаманизме есть несколько сакральных символов, которые используются в быту и, что еще важнее, для всякого рода шаманских рисунков, особенно наскальных рисунков и ушел

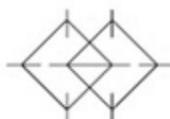
Наиболее фундаментальным символом является соёмбо, символ солнца, луны и огня. Не случайно каждый монгольский флаг, будь то в Монголии, Бурятии или в других монгольских регионах, всегда использовал этот символ. Соёмбо представляет собой происхождение монгольского народа. Это показывает

полумесяц с направленными вверх рогами держит диск солнца, увенчанный тремя языками пламени. Этот символ представляет монгольский народ везде, где он живет. Некоторые монголы говорят, что огонь и солнце представляют мужчину, а луна — женщину. Три пламени олицетворяют прошлое, настоящее и будущее, а также когда-то украшали сулдэ, боевой штандарт Чингисхана. На монгольском национальном флаге соёмбо расширен узором из двух вертикальных полос, внутри которых находятся два треугольника и символ иньян. Две вертикальные полосы символизируют силу дружбы, что два друга крепче каменных стен.

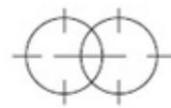
Треугольники над и под символом иньян символизируют справедливость. Монгольский символ иньян несколько отличается от своих аналогов в других азиатских странах, поскольку у каждой из двух частей есть глаза. Это потому, что в монгольской традиции этот символ представляет собой двух рыб. Рыбы никогда не спят; их глаза всегда открыты. Фактически, на многих монгольских боевых флагах символ иньян представлен двумя рыбами. Смысл в том, что, как рыбы, которые никогда не спят, люди всегда присматривают друг за другом. Общий смысл соёмбо заключается в том, что люди связаны друг с другом верностью и справедливостью и всегда заботятся друг о друге.

ULZII

HATAN SUIH

KHAN SUIH

ZOOSON KHEE

HAS TEMDEG

SOYOMBO

Монгольский символ темдэг в истории ужасно злоупотреблялся. Хас темдег, вероятно, является одним из старейших в сибирской традиции, и он также использовался коренными американцами на юго-западе Соединенных Штатов до Второй мировой войны. Этот символ является спорным, поскольку напоминает свастику, но его значение важно в шаманизме и не имеет отношения к

злое использование символа нацистами. Даже в Монголии и Сибири использование этого символа вызывало споры после злоупотребления им немцами. Однако сходство поверхностное, поскольку у шаманиста темдег выровнен прямо, а свастика, использовавшаяся нацистами, была повернута на 45 градусов.

Темдег представляет собой Большую Медведицу (Дулун Обгон), которая движется по небу. Большой Ковш вращается вокруг Полярной звезды, Полярной звезды, и когда он указывает на север, восток, юг и запад, он становится символом хас темдег. Считается, что звезды Дулун Обгон имеют большое влияние на судьбу каждого человека. По этой причине год рождения человека соответствует определенной звезде в созвездии, и люди совершают шаманские ритуалы со звездами, чтобы повлиять на свою судьбу.

² Во времена Чингисхана, да и позже, хас тэмдэг считался священным шаманским символом, и очень жаль, что он был пропитан дурным смыслом, не имеющим ничего общего с его использованием. Во времена Монгольской империи этот символ украшал печати Чингисхана и других монгольских ханов.

Ульзий — еще один важный символ монголов и других сибирских народов. Он представляет собой вечный узел, удачу и бесконечный цикл рождения, смерти и обновления. В монгольских землях ульзий используют не только для украшения домов, но и для украшения почти всех предметов.

В то время как ulzii с четырьмя квадратами в центре является наиболее распространенным, существуют варианты с до тридцати двух квадратов в узле. Такие узоры узлов, которые не имеют концов, распространены в монгольском народном искусстве из-за связи между шаманизмом и идеей возрождения.

Луна и солнце обычно изображаются на монгольских картинах, особенно в религиозных целях. В монгольской живописи луна всегда появляется с левой, или женской, стороны, а солнце — с правой, или мужской, стороны. Оба обычно изображаются с лучами, исходящими в четырех направлениях, подобно символу солнца коренных американцев.

Хатан суих и хан суих связаны с браком и семьей. Эти символы украшают все виды монгольских предметов, отражая центральную роль, которую семья играет в монгольском обществе.

общество. Хатан суй ассоциируется с женщинами; он состоит из двух ромбов с линиями, идущими в четырех направлениях и перекрывающимися друг друга. Хан суй, связанный с мужчинами, состоит из двух кругов с линиями, идущими в четырех направлениях и перекрывающимися друг друга. Эти символы также украшают монгольские и бурятские обручальные кольца и другие предметы, связанные с браком и семьей. Наложение двух символов, представляющих четыре направления, представляет собой наложение личных миров мужа и жены, когда они сливаются, чтобы создать семью. Круг или ромб с отметинами, обозначающими четыре направления, представляет сферу души, ориентированную в четырех направлениях. (См. упражнение по визуализации духовного тела в конце главы 3 для более подробного объяснения сферы души.)

Другим распространенным символом является конь-ветер, хиимори, который представляет личную психическую энергию. Коня-ветра изображают в виде крылатого коня, иногда с соёмбо на спине. Этот символ теперь появляется на гербе свободной Монголии. В Бурятии этот символ иногда появляется в виде кентавра с телом бурятского мужчины в национальном костюме впереди и крылатым телом коня позади него.

Хангарид, птица-громовержец, часто появляется в монгольском и бурятском искусстве. Это похоже на орла существо со змеей во рту. Этот царь птиц закрывает солнце, когда расправляет крылья, и, как говорят, способен летать в космос. Хангарид также является символом города Улан-Батора. Довольно интересное совпадение, что орел со змеей в пасти также является священным символом ацтеков и появляется на мексиканском флаге.

Символ зоосон хи происходит от китайского иероглифа лианц, означающего долгую жизнь. Однако этот дизайн был принят монголами в древние времена и получил другое значение. В монгольской культуре он представляет четыре направления и космос, как он представлен в монгольском гере. Множество вариаций этого символа можно увидеть в Монголии, Бурятии [3](#) и Туве.

Изображаемый в виде крылатого коня, коня-ветра (хиимори), олицетворяет личную психическую энергию.

Особые праздники в монгольском шаманизме

В году есть несколько дней, основанных на лунном календаре, которые считаются особенно важными в монгольском шаманизме. Новогодний фестиваль, известный как Сагаалган или Цагаан Сар, является самым важным праздником в году и длится две недели, от восхода новолуния первого месяца до его полного заполнения. Сагаалган обычно является вторым новолунием после зимнего солнцестояния. На монгольских землях Сагаалган знаменует окончание зимних холодов и постепенное потепление погоды в течение следующего лунного цикла. Эта луна примерно соответствует февралю, плюс-минус неделя. Завершает эту главу описание традиционных обычаев этого праздника.

Второй по важности праздник — Улан-Тергель, который является ближайшим к летнему солнцестоянию полнолунием; обычно он приходится на 20 июня. В Бурятии в это время проходит Сурхарбан, состоящий из нескольких дней традиционных монгольских игр. Считается, что некоторые виды духов природы активны только в течение дня от Улан-Тергеля до третьего следующего за ним полнолуния. По этой причине некоторые шаманские ритуалы можно проводить днем только в эти три луны, а в остальное время года они должны проводиться ночью. Некоторые монгольские группы также проводят ритуал обу в Улан-Тергеле, чтобы добиться процветания клана и хороших дождей.

Другой традиционный фестиваль празднует возвращение перелетных птиц и обычно проводится в то время, когда кукушка впервые начинает кричать в лесу. Это соответствует полнолунию в

май месяц. В Бурятии буряты-хонгодоры, которые утверждают, что произошли от женщины-лебедя, в это время делали особые подношения молочных продуктов белым птицам.

Третья луна после Улан-Тергела также раньше называлась Белой Луной, и это время сбора урожая в Монголии.

«Белый» относится к обилию молочных продуктов, которые на монгольском языке называются сагаан идин (белые продукты). В древности это знаменовало начало года у монголов, а перенос начала года на конец зимы произошел в средневековый период во времена Монгольской империи.

У многих кланов есть свои особые праздники в честь местных божеств, которым они поклоняются. В Бурятии летом проводилось несколько коллективных жертвоприношений, или тайлганов, в честь различных горных духов. По всей Монголии шаманские ритуалы или жертвоприношения могут проводиться в любое время, когда они необходимы.

Ресурсы по сибирской и монгольской Шаманизм

Доступны несколько источников информации о сибирском и монгольском шаманизме. К сожалению, некоторые из лучших книг на русском и монгольском языках, но в библиографии есть достаточно хороший список англоязычных книг. Многие из этих книг и статей также имеют превосходную библиографию, но многие источники трудно найти, и для их получения может потребоваться посетить университетскую библиотеку. В целом шаманской литературы о Сибири на английском языке еще довольно мало. За последние несколько лет несколько сибиряков посетили Соединенные Штаты. Одна из них — Ольга Харитиди, русский врач, опубликовавшая книгу под названием «Вхождение в круг» о своем опыте общения с алтайскими шаманами.

Другая — Надя Степанова, бурятская шаманка, выпустившая видеокассету «Надя Степанова, бурятский 4 шаман».

—

Книги

Есть несколько книг, которые я могу рекомендовать безоговорочно. Я предполагаю, что многие знакомы с «Путь шамана» Майкла Харнера; в нем есть материалы о сибирском и монгольском шаманизме. Шаманы и старейшины Кэролайн Хамфри и Ургунге Онон - это антропологическое исследование дагурских монголов. Когда я читал ее, я уже разработал основные идеи, представленные в этой книге, и я был приятно удивлен, увидев много параллелей между идеями Хамфри и моими собственными. Ее основной источник, Ургунге Онон, содержит множество памятных утверждений о шаманизме, некоторые из которых я процитировал в этой книге.

СМ
«Психопсихический комплекс тунгусов» Широкогорова — редкая книга с довольно устрашающим названием, но это кладезь информации о сибирском шаманизме и ритуальных техниках. Книга Вилмоша Диосеги «Поиск шаманов в Сибири» — замечательная книга не только из-за информации о шаманизме, но и потому, что это очень красочный и занимательный рассказ о путешествиях. «Путешествие в Южную Сибирь» Иеремии Кертине тоже интересно, но в нем много ошибок, в основном из-за отсутствия у писателя доступа к хорошему переводчику. Меня оттолкнули несколько довольно расистских замечаний автора (американского джентльмена викторианской эпохи) о бурятах, но если эту часть пропустить, книга дает редкий взгляд на шаманизм бурят до его подавления коммунистами. .

Ресурсы во всемирной паутине

В дополнение к адресам Голомтской и Бурятской домашней страниц, приведенным в примечании 1 к этой главе, Интернет предлагает несколько других источников информации. Сайт ShamanSouth предлагает множество интересных ссылок на источники по шаманизму. Сеть Shamanism Web Ring, членом которой является бурятская домашняя страница, предлагает многочасовой просмотр и интересные материалы. Фонд шаманских исследований, организация Майкла Харнера, также является хорошей отправной точкой для любого веб-поиска по шаманизму. Общество Монголии, базирующееся в Университете Индианы, имеет много интересных книг и журналов, в том числе первое исследование монгольского шаманизма, написанное этническим монгольским ученым, под названием «Шаманизм, или Черная вера среди монголов».

Английский). С Обществом Монголии можно связаться по адресу monsoc@indiana.edu.

Еще один ресурс, который будет становиться все более доступным, — это семинары по монгольскому и сибирскому шаманизму. С 1998 года представители Голомт-центра посещают США для проведения семинаров. Ольга Харатиди живет в США, а Надя Степанова регулярно посещает США и Европу. Кроме того, Фонд шаманских исследований привозит тувинских шаманов в США и Европу для проведения семинаров. Не забудьте просмотреть различные веб-страницы, перечисленные выше, чтобы узнать о предстоящих мероприятиях.

Путешествовать

Если у вас есть возможность поехать в Монголию или Сибирь, у вас есть множество возможностей встретиться с шаманами и посетить шаманские святилища. Голомт-центр в Улан-Баторе планирует проводить различные мероприятия и семинары. Существуют также шаманские ассоциации в Улан-Удэ и Усть-Орде в Бурятии, с которыми можно связаться через Голомт-центр. Если у вас есть средства, чтобы поехать в Хувсгульский аймак, стоит посетить дархатских монголов. Их шаманы являются одними из самых известных в Монголии, а в Хувсгуле есть шаманская святыня в пещере, посвященная Даян Держэ Тенгеру, покровителю монгольских шаманов. Когда вы путешествуете по Монголии, вы увидите много мест, где были установлены обо .

Обычно они имеют высоту около десяти футов (трех метров) и сделаны из камней с ветками деревьев и различными подношениями, вставленными в них. Обязательно остановитесь, добавьте несколько камней и почтите дух, потому что он обеспечит вам удачу в путешествии! Кроме того, находясь в монгольских землях, следите за онгон мод и барисаа, которые представляют собой деревья, украшенные лентами, каждая лента представляет собой молитву главному духу дерева. Неплохо иметь при себе немного мелочи, табака или почки, полоски ткани, которые будут под рукой для подношений в шаманских священных местах. В Улан-Баторе есть обо на четырех священных горах, а также несколько в самом городе.

Для настоящих авантюристов посещение различных святынь Бухе Белигте Тенгер в Бурятии может быть весьма захватывающим, особенно святыня в Саянских горах. Существует также

красивая святыня этого тенгера недалеко от Улан-Удэ, называемая Гесерийн Буутс, которая в будущем станет центральным элементом комплекса, посвященного изучению бурятской культуры. Музей Хангалова в Улан-Удэ имеет в своей коллекции немало шаманских артефактов, а если вы находитесь в Улан-Удэ, обязательно посетите Этнографический музей. В музее находится реконструированный эвенкийский табор из вигвамов, в том числе и шаманского вигвама, окруженного несколькими огромными деревянными онгонами и изображением Мировой реки.

Внутри находятся все орудия шамана и еще несколько онгонов, некоторые из которых все еще довольно мощные. Есть также несколько традиционных бурятских деревянных юрт, напоминающих хоганы навахо, и в них также находятся различные шаманские артефакты. Если у вас есть переводчик, фермерский рынок в Улан-Удэ — хорошее место для покупки таких трав, как чабрец, пихта, шалфей, дали (дикий рододендрон) и можжевельник, которые используются в шаманских ритуалах.

Остров Ольхон на озере Байкал — одно из самых могущественных шаманских мест во всей Монголии, и о его шаманах ходят легенды. Летом здесь проводятся большие ритуалы.

Валентин Хагдаев, молодой шаман и президент местной ассоциации шаманов, курирует там музей и очень охотно рассказывает о шаманизме. Говорят, что если 1 августа ударить в барабан на рассвете на Ольхоне, то получишь послание от предков. В Усть-Орде шаманская группа бьет в барабан каждое полнолуние; свяжитесь с Центром Голомта для деталей.

Путешествие в Монголию в настоящее время довольно легко для большинства американцев и европейцев, и для пребывания менее тридцати дней приглашение не требуется. Все большее число монголов говорит по-английски, потому что его преподают в средней школе, и у англоговорящего посетителя не возникнет особых трудностей. Для поездки в Сибирь требуется приглашение, и передвигаться немного сложнее, если вы не знаете русский или монгольский язык или не имеете переводчика. Приглашения можно получить в российском агентстве Интурист через лучших турагентов. Если кто-то серьезно думает о поездке в Сибирь, есть отличная книга, в которой объясняется все, что нужно знать для такого путешествия, под названием «Путеводитель по озеру Байкал» Артура Д. Педерсена.

и Сьюзен Э. Оливер. Сайт, посвященный путеводителю и туризму на Байкале в целом, существует по адресу www.baikal.eastsib.ru. 5

Последнее слово

Пусть эта книга принесет вам больше знаний и благословений. Со временем я намерен опубликовать больше книг по ритуальной работе, целительским техникам, методам гадания и другим полезным материалам для практикующих шаманов. Монгольско-сибирский путь был для меня самым полезным, и я искренне надеюсь, что он обогатит и ваш собственный опыт. Я закончу эту небольшую книгу призывом к вам, мои читатели:

Пусть Отец Небо, Мать-Земля, духи предков,

Тенгер четырех направлений, все духи онгон ,

Овладейте духами лесов, скал, гор и вод,

Духи всего живого

Баян Ульген, Баян Ахаа, Эрлег Хан,

Книги, расположенные Тенгер, Он размножается, Эцег Малан
Море,

Уха Лосон, Алма Мерген Хатан и все духи лус ,

Тридцать три баатара и Бух Нойон Баабай,

Умай Бурхан, Татай Тенгер, заяны и все остальные великие
духи

Принесите вам благословение и силу во всем, что вы делаете!

Ура! Ура! Ура!

Ура! Ура! Ура!

Ура! Ура! Ура!

Ритуал на Белую Луну (Сагаалган)

У монголов и бурят принято отмечать
Фестиваль Белой Луны через два лунных месяца после новолуния

после зимнего солнцестояния. Обычно это совпадает с датой китайского Нового года, но вы можете проверить один из рекомендуемых монгольских веб-сайтов, чтобы убедиться, что дата верна, потому что монгольский и китайский календари немного отличаются. Это начало весны на монгольской родине, но оно также имеет большое значение с шаманской точки зрения. Это время, когда очищаются все негативные влияния, забываются старые обиды и все начинается заново. В традиции Сагаалган никакие два человека, даже если у них были обиды или конфликты в старом году, не могут проявлять враждебность или гнев по отношению друг к другу в течение двух недель от восхода Белой Луны до того, как Белая Луна станет полной. Это важный обычай, который позволяет людям исцелить старые конфликты и примириться друг с другом.

День, предшествующий Сагаалгану, Битуун, — это день, когда все духи отправляются в верхний мир. Битуун происходит от слова битууле, что означает «затыкать». Это связано с тем, что на Битууне все духи находятся в верхнем мире и не могут быть призваны для шаманской работы. На самом деле, последний лунный цикл, предшествующий Сагаалгану, — это период, когда до духов довольно трудно добраться, потому что они проводят большую часть своего времени в верхнем мире, и монгольские шаманы вообще избегают в это время делать что-либо, кроме чрезвычайно срочных ритуалов. Во время Битууна считается несчастливый уезжать далеко от дома, потому что защита духов отсутствует. От захода солнца на Битуун до восхода солнца утром праздника Белой Луны духи-помощники шаманов находятся в верхнем мире. Вечером на Битуун монголы обычно собираются семьями, чтобы поесть, выпить и приготовить традиционные блюда для праздника Белой Луны.

В ночь Битуун все духи находятся в верхнем мире. Их вознесение в космос — это время очищения, и они вернутся заряженными энергией и свободными от всех забот и блокировок прошлого года. В то самое время, когда взойдет новая луна, они спустятся обратно на землю, и это одно из самых сильных времен года для шаманской работы. По этой причине я предлагаю здесь короткий, но эффективный ритуал, используемый монголами для Белой Луны. Этот ритуал следует проводить на открытом воздухе, если позволяет погода, так как он включает в себя разведение огня.

Вещи, необходимые для ритуала:

- Дрова и другие материалы для разведения костра
- Палка благовоний
- Можжевельник или шалфей (по желанию)

Чтобы подготовиться, вы должны насыпать холмик из снега или земли достаточно близко к тому месту, где вы будете разводить костер. Он не должен быть слишком большим, но он должен иметь форму небольшой горы. Это тенгериин обоо, и духи будут притягиваться к нему, когда они спускаются. Обу — это места соприкосновения земли с высшим миром на духовном плане; не так важна их высота, как то, что они сделаны, и духи будут использовать их как проход с неба на землю. Вы должны поместить четырнадцать палочек благовоний, семь для семи звезд Большой Медведицы (Дулун Увгед) и семь для семи звезд Плеяд (Мушин), в вершину кургана и держать их зажженными, пока длится ритуал. . Считается, что духи этих четырнадцати звезд имеют большое влияние на судьбы людей. Рядом с тенгериин обоо следует зажечь огонь. Пожар имеет большое значение по двум причинам. Как и обу, церемониальный огонь также является контактом между небом и землей и символизирует центр мира; во-вторых, монголы верят, что духи любят греться у костра после того, как спустились из холода космоса.

Вы должны зажечь огонь и благовония до восхода Белой Луны. Зажигая огонь и благовония, мысленно подготовьтесь к Белой Луне, размышляя о том, как восход Белой Луны и возвращение духов принесут в вашу жизнь очищение и новые начинания. Вы можете либо сесть, либо обвести огонь и обу большим кругом по солнцу, при этом огонь и обу должны быть внутри круга. Если это помогает, барабаните, трещите или пойте, чтобы подготовиться к нисхождению духов.

Во время восхода Белой Луны встаньте рядом с обу и играйте в барабан или медитируйте. Вы почувствуете нисходящий поток с небес, когда духи спускаются по обу и собираются у костра. Если вы так склонны, вы можете спеть

спеть или произнести молитву, чтобы приветствовать их прибытие. Если у вас есть шалфей или можжевельник, зажгите его сейчас и проведите вокруг своего тела три раз. Если в акции участвует более одного человека. ритуал, то каждый участник должен сделать то же самое. Священная дым откроет каналы в вашем теле и поднимет вас на уровне духов вокруг вас. Дым тоже очень приятна духам, поэтому, если вы используете священный дым, обязательно обогнуть обе и трижды выстрелить и взмахнуть дым к духам.

В следующей части ритуала следует либо обвести обе и стреляйте сами, или если участвует много людей, вам следует взяться за руки и обойти костер и обооо как человеческий круг. Затем один или все должны сказать или спеть следующее: стих. Это наиболее эффективно, если делать это в сопровождении барабан, так как традиционно люди будут махать руками вперед и назад в ритме, руки соединены.

Магтаал (хвалебная песня) Белой Луне (можно сказать на монгольском или английском языках)

Хан Хормаста	Хаан Хормаста, *5
хухе номын тенгер манай!	Духи голубых небес!
нация зунаа	Лето придет
Зудаа сааши!	Голод уходит!
Удеруу нашин	День настал
Пойдем!	Зима уходит!
Noitoyo bazaazha	Земля становится влажной
Nogo-go elbegeyer!	Растений будет много!
Аянгаа поспорила,	Штормы будут слабыми
Адара поспорила.	Дождь будет нежным.
Хан Хормаста	Хаан Хормаста,
хухе номын тенгер манай!	Духи голубых небес!

Если много людей участвуют в этом ритуале и формируют круг, барабанный бой должен продолжаться до тех пор, пока круг не исчезнет около девяти раз. Скорость удара должна постепенно увеличивайте, чтобы к последнему времени круг двигался довольно быстро (когда я стал свидетелем этого ритуала в Бурятии, в конце люди двигались очень быстро, ритм был около 100 Ударов в минуту).

Этот хоровод называется ёхор; это датируется тысячами лет и изображен на доисторических наскальных рисунках в Монгольская родина. Если вы проводите этот ритуал самостоятельно, обвести огонь и обоо по солнцу девять раз, постепенно

усиливая свой барабанный или дребезжащий звук по ходу движения. Танец йохор поднимает спираль духовной энергии к небесам, и вы можете обнаружить, что находитесь в шаманском состоянии сознания или близки к нему к тому времени, когда завершите девять кругов. По этой причине вы можете продолжать играть в барабаны и общаться с духами природы, которые собрались вокруг огня и обу, или отправиться в путешествие в зависимости от того, как духи ведут вас.

Традиционно после ритуала приветствия духов начинается праздник Белой Луны. Часть еды, которая должна быть съедена, помещается в огонь, чтобы духи ели вместе с людьми, которые совершили ритуал. Кроме того, молоко, чай или воду следует бросать ложкой в четыре стороны света, чтобы почтить тенгер (духов неба) четырех сторон света. Фестиваль Белой Луны длится до тех пор, пока луна не станет полной. Традиционно огонь, зажженный при восходе Белой Луны, не гасили до полнолуния, но сегодня этот обычай редко практикуется. После завершения ритуала, если в ритуале участвует более одного человека, все люди обычно приветствуют друг друга традиционным сагаалганским приветствием: «Амар байн уу?» («Ты в мире?»). Это приветствие сопровождается особым жестом, называемым золгох, при котором два человека, приветствующие друг друга, берут друг друга за предплечья, прямо перед локтем. Младший схватит предплечья своего старшего снизу, символизируя, что молодые всегда будут поддерживать своих старших. Если два человека, приветствующие друг друга, одного возраста, каждый будет использовать свою правую руку, чтобы поддерживать левое предплечье другого человека.

Есть еще одна вещь, которая не является обязательной, которую можно сделать. Каждый участник ритуала может сделать на листе бумаги рисунок, символизирующий дух огня. Эти картинки нужно во время ритуала класть возле огня, чтобы дух домашнего огня вселился в них и каждая бумага стала онгоном (жилищем духа) для этого духа на следующий год. Затем этот лист бумаги вешают возле печи в доме, чтобы привлечь удачу. Поскольку он свидетельствует обо всем, что происходит в семье, во время битууна на него кладут каплю масла, чтобы, когда дух поднимается до

рай, он ничего не скажет о плохих вещах, которые могли произойти в семье в течение года (Голомт Эйдж, говорят, немного сплетник!). Когда в следующем году зажигается огонь для ритуала Белой Луны, старый онгон духа огня сжигается и рисуется новая картина.

Глава 8

Постскрипtum: приложения шаманизма в двадцать первом веке

Когда вы исправите себя, исправьте
свое сообщество.

Когда вы исправите свое сообщество,
Исправить мир.

Когда исправишь мир, Поправь свой
пояс.

Если ты боишься,
Не делай этого.

Если ты это сделаешь,
Не бойтесь результата.

— Старая монгольская пословица.

Поскольку время циклично, начало нового тысячелетия и нового века на самом деле является лишь концепцией человеческого разума, однако этот исторический момент действительно предоставляет возможности для изменения того, как человечество заботится об окружающей среде и в поведении личности и общества. Монголы и буряты твердо убеждены, что мировоззрение и обычаи, переданные от предков, несут в себе важный посыл для будущего. На самом деле, некоторые монгольские пророчества передают мысль о том, что принятие этого послания является самым неотложным.

В этой главе будут представлены некоторые из этих пророчеств, а также некоторые применения монголо-сибирских принципов в повседневной жизни. Представленные здесь ритуалы не столь строго традиционны, как представленные в предыдущих главах, но все же сохраняют дух повседневной практики монгольского шаманизма. Размышляя над этими идеями и выполняя эти простые практики, вы будете ежедневно напоминать об отношениях между коренными народами и миром, и вы можете обнаружить, что со временем вы откроете для себя новые идеи и получите новые видения будущего. Это развитие является естественным результатом выращивания ветроконя в вашем существе. Кроме того, вы обнаружите, что все, в чем вы нуждаетесь, и все, что вы представляете, чтобы удерживать мир в равновесии и привносить в вашу жизнь и жизнь других людей, будет проявляться легко, почти волшебным образом.

Роль личности в мире

Если вы поразмыслите над мудрыми словами, представленными в начале этой главы, вы поймете, что все великие перемены начинаются с человека. Это понятие прочно основано на принципе личной ответственности, одной из трех центральных идей монгольского шаманизма, представленных во введении. От человека благотворное влияние выращивания ветряной лошади и жизни в равновесии будет распространяться на сообщество, а от сообщества — на весь мир; но даже тогда нужно сохранять определенный уровень самосознания. Представьте себе мир, в котором в каждом сообществе есть люди, живущие таким образом, и вы вообразите себе мир мира и личной жизни.

сила, к которой исторически мы еще не приблизились. У каждого человека есть три аспекта, которые отражены в словах, с которых начинаются многие шаманские молитвы: «Тенгер Эцег, Газар Эдж, Деедес Мини», что означает «Отец Небо, Мать-Земля, Предки». С точки зрения человека Отец-Небо — это его дух; Мать-Земля — это физическое существо человека; а Предки представляют мудрость, доступную всем.

Духовный аспект природы человека связан с Отцом-Небом, от которого исходит ветер, духовная сила и благословение. От Матери-Земли мы черпаем питание для нашего физического существа, и только благодаря нашей связи с ней мы можем продолжать выживать как человеческие существа. Мы черпаем мудрость от предков, от воспоминаний наших солнц и душ-ами, а также от руководства и помощи душ предков, обитающих в естественных местах и в онгонах, и являющихся духами-помощниками шаманов. В дополнение к этой более космической ориентации человек должен быть связан в контексте природы и общества. Есть три принципа, которые управляют этим отношением: (1) познание самого себя; (2) почитание отношений матери и

ребенок; (3) природа является учителем.¹

При глубоком понимании эти три принципа придают силы. Кто из нас действительно знает себя? Это знание выходит за рамки знания того, где мы родились или как нас зовут. Познание себя — это знание своего предназначения в жизни, свободное от заблуждений и требований других людей, которые могут попытаться навязать нам контроль. Когда человек знает цель своей жизни, все остальное становится уравновешенным и ясным.

Жизненная цель — это пробный камень, с помощью которого при столкновении с проблемой, требованием или важным решением человек может принять во внимание свою жизненную цель, прежде чем принимать решение. Знание своей цели также вдохновит видение и мудрость в том, как лучше всего применить себя для улучшения общества и мира.

Отношения матери и ребенка относятся не только к отношениям между человеком и его или ее биологической матерью, но также и к отношениям между человечеством и Матерью-Землей. Матери дают нам жизнь, и земля также является источником физической жизни. Практически ни одно общество в истории человечества

когда-либо мирился с неуважением к матерям со стороны своих детей. Почему человеческое общество так бессмысленно оскорбляло Мать-Землю и забыло об этой фундаментальной связи между нашей жизнью и питающей землей, на которой мы все стоим? Как сказано в бурятской молитве, начинающейся в седьмой главе, все мы получаем молоко из груди Матери-Земли; почему мы должны отравлять собственное молоко? Эта мысль, если ее правильно понять и принять близко к сердцу, поможет изменить отношения человека с окружающей средой.

Почему природа учитель? Этот факт может быть неочевидным в западном мире, где существует произвольное разделение между человеческим обществом и природой. Однако с монгольской точки зрения разделения нет.

Природа — учитель, потому что все происходит в соответствии с естественными процессами, будь то в природной среде или в человеческом обществе. Политика, социальные движения, социальные взаимодействия, религия, математика, наука, технология и все другие человеческие творения — все это продукты естественных процессов. Мы не «играем в Бога», потому что мы никогда не были в состоянии по-настоящему изменить какой-либо процесс в природе, а только применяли эти процессы полезными способами. Даже этот компьютер, на котором я пишу, питается от солнца, которое освещало Саянские горы, растапливая снег, впадающий в реку Ангару и приводя в действие плотину, которая обеспечивает электроэнергией этот сибирский город. Знания, которые я передаю, передавались по традиции, и передача знаний — это то, чем занимаются все разумные существа. Мы не так далеки от наших истоков, как нам кажется. Всего несколько дней жизни в монгольской степи или в сибирском лесу прояснят это. Если мы не будем учиться у природы, будь то на уровне существования, как у коренных народов, или на уровне самых передовых научных исследований, мы не сможем понять наш мир и, следовательно, растратим нашу энергию на ошибки, некоторые из которых могут быть довольно затратным.

Какой урок слишком часто игнорируется? Дело в том, что природа уже находится в состоянии равновесия. Опасность заключается в том, что технологическое общество предпочитает игнорировать последствия использования им естественных процессов для остальной природы. Естественный «закон» равновесия гласит, что за все, что делается,

на каждое действие есть противодействие, и некоторые из этих противодействий могут представлять опасность для будущего человечества, если им не уделять больше внимания. В социальном контексте мы также должны рассматривать естественные процессы, влияющие на человеческое общество, как на местном, так и на глобальном уровне. Мы должны серьезно заняться проблемами бедности и перенаселения; хорошо известно, что перенаселение в сообществах животных в конечном счете приводит к лишениям, беспорядкам и смерти.

Видения для двадцать первого века

Монголо-бурятский интеллигент Гонгоржав Бошигт описал три принципа, которыми руководствуются в отношении человека к природе и обществу, как «экогуманизм». В это время он возглавляет движение в Монголии, Негдсен Худельгуун (Объединенное движение), которое выступает за применение традиционных монгольских принципов к реформе монгольского общества, а не за следование философии и экономике колониальных держав, которые ранее пытались навязать свои взгляды извне. Это его видение, а также видение многих других монгольских и сибирских лидеров, что новое общество, основанное на этих традиционных принципах, может создать прототип **нового** социального порядка для нового тысячелетия.

—

Как упоминалось ранее, многие из наиболее динамичных лидеров среди монголов и сибиряков были выходцами из традиционно шаманских регионов. Например, во Внутренней Монголии среди лидеров борьбы за независимость от Китая было несколько лидеров традиционно шаманских дагуров. В Монголии и в революцию 1921 г., и в демократическое движение 1990 г. удивительно большое количество лидеров пришло из бурят и урянхайцев, которые лучше большинства других монгольских национальностей сохранили шаманизм. Если в прежние времена они пострадали от жестоких репрессий монгольского национализма во время правления Сталина, то в Бурятии шаманы и лидеры из сильно шаманистских регионов имеют большое влияние. Идеи социальной ответственности, а также руководящие принципы, упомянутые выше, настолько неотъемлемая часть монгольского шаманского мышления, что неудивительно, что регионы монгольских земель, где шаманизм сохранился наиболее сильно, породили

люди, вдохновленные политическими действиями и лидерством. Человек с чувством жизненной цели будет стремиться улучшить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. 3 —

Бурятский писатель Ербактонов заметил, что монголы дважды играли ключевую роль в мировой истории. Во-первых, гунны, предки монголов, жившие в Южной Сибири и Монголии, мигрировали на запад, в Европу. Нашествие гуннов нанесло последний удар римской власти и подготовило почву для эволюции нового европейского общества. С другой стороны, в тринадцатом веке Чингисхан создал новый мировой порядок, открыв торговлю и обмен идеями между Европой и Азией, процесс, который со временем подтолкнул европейское общество к эпохе Возрождения и развитию современного европейского общества. В Азии наследие монголов было не менее сильным, ибо они объединили Китай, провели ряд важных реформ в китайском обществе, а затем объединили большую часть Индии (в Империю Великих Моголов). Однако, по мнению Ербактонова, у монголов есть третья возможность в новом тысячелетии еще раз изменить человеческую историю. По его собственным драматическим и пророческим словам, Сибирь станет «полюсом новой мировой культуры». Почему он считает, что у монголов такая важная судьба?

Монголия/Сибирь — одно из немногих мест, оставшихся в мире, где традиционные ценности и практики, почитающие землю и природу, сохранились в относительно чистом состоянии до настоящего времени. По этой причине Эрбактонов полагает, что монголы и сибиряки возглавят политическое движение за установление новой связи с биосферой. 4

Есть и другие монгольские верования и пророчества более мифологического и апокалиптического толка. Например, некоторые монголы верят, что дух Бухе Белигте Тенгер действительно пробудился после шаманского ритуала на его родине в 1995 году. Согласно пророчеству шамана, за ритуалом последует землетрясение, сигнал о возрождении этого тенгера. . Это землетрясение произошло, как и было предсказано, вскоре после окончания ритуала. Бухе Белигте, согласно монгольской мифологии, был ниспослан на землю как герой Гэсэр после того, как вражда между некоторыми тенгерами привела к болезни и серьезному ущербу для мира природы. это не

натяжка воображения, чтобы поверить, что, возможно, потребуется снова призвать Бухе Белигте Тенгер, чтобы восстановить баланс в нашем мире, хотя ущерб, наносимый нашей окружающей среде в настоящее время, является результатом невежества и эгоизма людей, а не тенгера. .

Еще одно пророчество, о котором сейчас говорят многие монголы, касается возвращения Чингисхана. В некоторых вариантах пророчества его дух вернулся в качестве проводника и защитника монголов во время Белой Луны 1999 года, а некоторые предполагают создание великого онгона для размещения его духа.

Другие говорят, что он родится в Саянских горах и вырастет великим вождем. Однако его роль в истории человечества заключается не только в воссоздании империи, какой она была в Средние века. В этих пророчествах говорится, что он принесет человечеству новое видение и порядок, которые будут жизненно важны для выживания человечества. Некоторые вариации этого пророчества также говорят о вторжении извне этого мира, но центральной идеей является реформа человеческого общества.

Поскольку эти видения будущего исходят из монгольской культуры, их необходимо рассматривать в более широкой перспективе. Это идеи коренного народа, как и многих коренных народов мира, которые боролись и преуспели в сохранении традиций, унаследованных от предков. Таким образом, в более широкой картине это передает послание, которое сейчас исходит из многих мест по всему миру, где сохранились местные традиции. Коренные народы, которые жили в тесном контакте и взаимодействии с миром природы на протяжении бесчисленных поколений, владеют ключом к будущему. Общество будущего будет построено с использованием идей, общих для коренных народов, мудрости, развившейся в результате тысячелетнего тесного взаимодействия с природными силами, которые влияют на всех нас.

Жизнь с Виндхорсом: четыре раза в день

Упражнения

Как и в случае с другими ритуалами, предлагаемыми в этой книге, эти упражнения требуют определенных материалов, а также священных условий для их выполнения.

Поскольку в каждом монгольском доме есть хоймор, или священное место, вы должны создать место для своих священных вещей и духовной практики. Возможно, у вас уже есть какой-то алтарь или святиня в вашем доме, которые были бы уместны. Если нет, оймор создать очень просто.

Хоймор традиционно располагается на северной стороне юрты, но внутри дома он может смотреть в любом направлении. Хоймор обычно находится в гостиной или спальне, лицом к входу в комнату, но никогда в ванной (это будет считаться неуважением). Сам хоймор обычно состоит из небольшого столика (например, журнального или приставного) с курильницей для благовоний, горшком для растопки, подсвечниками и священными предметами, такими как онгоны, кристаллы, изображения богов и почитаемых предков, а также флаги в виде коней-ветров. Монголы часто ставят маленькие чашки чая, ликера, воды, молока или меда, а также небольшие тарелки с печеньем и сырыми зёрнами в качестве подношений в честь духов.

Если у вас есть двор, вы также можете создать обу или барисаа (см. ритуал мирного дерева) для почитания духов в естественной обстановке. Создание обу или барисаа поднимает много ветров, и вы и члены вашей семьи можете добавлять к ним подношения, когда просите духов о процветании, исцелении или других потребностях.

Эти упражнения потребуют использования трав и благовоний. Ежедневно используются травы: можжевельник, тимьян и шалфей. Если возможно, вы также можете использовать еловые иголки и сушеный рододендрон. Так как они будут сжигаться в кастрюле, я рекомендую вам использовать ступку и пестик или блендер, чтобы измельчить травы в мелкий порошок. Вы можете смешать их все вместе или добавить по отдельности во время сжигания. Наиболее подходящими видами благовоний являются сандаловое дерево, глициния и лаванда. Если другие недоступны, лучше всего подойдет сандаловое дерево, так как это растение духовной силы и исцеления в сибирской шаманской традиции.

В Монголии и Сибири излюбленным типом горшка для смазывания является бойпор, неглубокая латунная чаша. Зола утрамбовывается на дне чаши, образуя тонкую подкладку. Эта изоляция предотвращает чрезмерное нагревание чаши. Металлические миски лучше сохраняют тепло, а травы, как правило, дольше остаются зажженными. В

По монгольской традиции травы насыпают в чашу, а затем скрепляют вместе, чтобы сформировать высокий тонкий гребень в виде прямой линии или спирали. Травы должны быть тщательно высушены и мелко нарезаны, чтобы они оставались зажженными без лишней суеты. Вместо миски для размазывания с мелко нарезанными травами вы также можете использовать палочки для размазывания шалфея и можжевельника или сушеные листья можжевельника (но можжевельник имеет тенденцию сильно плевать и трескаться и может быть пожароопасным, если использовать его внутри). В любом случае, не забудьте принять надлежащие меры пожарной безопасности с пятнами.

Другие материалы, необходимые для этих упражнений, — это три миски и либо перо, венчик из веток, либо деревянная ложка для взбалтывания жидкостей. Создайте бутылку аршаана из минеральной воды, попросив духов наполнить воду своей силой.

Эти четыре упражнения составляют ежедневный цикл и выполняются на закате, ночью перед сном, утром (на восходе солнца) и в полдень. Не расстраивайтесь, если события вашей повседневной жизни мешают вам сделать одно или два в течение двадцатичетырехчасового цикла. Эффекты упражнений не будут смягчены.

Шаманизм не столько формален, сколько личный способ исследования священного в вашей собственной жизни. Сбои и нарушения являются частью повседневной жизни. Однако, если возможно, постарайтесь хотя бы вспомнить основные идеи упражнения, которое вы, возможно, пропустили, когда будете выполнять следующее упражнение цикла.

Закат солнца

Это упражнение следует делать на закате или немного до или после.

Подожгите немного можжевельника и пихты в котелке с дымом и обмахните дымом грудь и лицо. Делая это, позвольте себе расслабиться и войти в состояние медитации. Мысленно или вслух поблагодарите Отца Неба и Мать-Землю за энергию и заботу, которые они дают вам каждый день. Помните тепло солнца, которое подобно глазу Тенгера смотрит на нашу жизнь и является источником энергии для всей жизни. Вспомните тепло Матери-Земли, как ощущение зеленой травы или теплого песка под босыми ногами.

Зажгите четыре свечи, выровненные по четырем направлениям, либо на алтаре, либо в центре священного круга. Это тулга, опоры нового мира. Они символизируют

общность, мир во всем мире, гармония с природой и гармония с духовным миром. Также подумайте о символике четырех направлений, мужском и женском принципах, связанных с западом и востоком, и о том, как они должны быть в равновесии. Подумайте, как север и юг представляют будущее и прошлое. Визуализируйте лучшее будущее для мира. Медитируйте столько, сколько хотите; нет ограничения по времени.

Ночь (Ночная дорога)

Это простая визуализация, которую нужно делать перед сном ночью. Отправьтесь в свое священное место и зажгите благовония из сандалового дерева и глицинии. Зажгите три палочки вместе и задайте духам вопрос, который не давал вам покоя в течение дня. Обратите внимание на положение и форму каждой палочки и представьте, что каждая из них представляет собой возможный или желаемый результат вашего вопроса. Три палочки должны загореться одновременно от одного пламени. Аккуратно помашите им девять раз в сторону вашего хоймора или в сторону севера, прося духов дать вам ответ. Обратите внимание на то, как они горят; тот, что сгорел больше всего, - это ответ духов. Попросите духов показать вам видения, пути и сны о силе во время сна. Вы также можете сжечь немного тимьяна и рододендрона, если они у вас есть.

Теперь сядьте или встаньте перед своим священным местом и закройте глаза. Дышите мягко и глубоко, позволяя себе насладиться запахом священного дыма. Представьте, что вы видите реку, текущую на север через лес. Вода шумно журчит через пороги и небольшие водопады, а белая вода освещена серебряным светом луны и звезд. Вы можете увидеть Полярную звезду, сияющую над течением реки. Это река Долбор, река-ночная дорога. Сбоку вы видите небольшой бурлящий ручеек, впадающий в могучую реку. Это поток вашего сознания, когда он сливается и течет вместе с сознанием всех других существ в Долборе. Слушайте музыку воды и вдыхайте влажный аромат леса. Это тайга, сибирская Амазонка. Вы там одни и в гармонии с природой и духами. Внезапно появляется стая гусей, летящих над головой. Баян Ахаа, хозяин леса, послал их, чтобы они помогли вам осуществить вашу мечту.

путешествие. Позвольте своему сознанию следовать за ними по течению реки. Вы плаваете или летите с ними? В любом случае вас тянет к сияющей Полярной звезде и к входу в другие миры.

Позвольте себе путешествовать в этом путешествии до тех пор, пока вы чувствуете себя комфортно. Это настроит вас на мощное сновидение. Как только вы начнете это делать, вы можете захотеть держать блокнот возле своей кровати, чтобы вы могли записывать свои сны, когда проснетесь. Визуализирующую часть этого упражнения также можно выполнять, чтобы заставить себя уснуть ночью.

Восход солнца (утро)

Это упражнение можно выполнять на рассвете или утром в любое время после восхода солнца. Упражнение предназначено для почитания духов и обеспечения защиты, и оно будет включать в себя бросание жидкостей, чая, молока и воды. Если чай и молоко недоступны, упражнение можно выполнять только с водой. Если у вас есть священное место снаружи, вы можете обойти его по кругу или обойти свой дом. Если выйти на улицу нельзя, жидкость можно выплеснуть в открытое окно, как это делают монголы, живущие в многоквартирных домах. Наполните три миски, которые вы будете использовать для этого упражнения, чаем, молоком и водой. Они не должны быть заполнены до краев, но достаточно, чтобы завершить окропление, как описано ниже.

Три церемониальные жидкости проникнуты особой символикой:

tea	heaven	spirit
milk	earth	body
water	nature spirits	wisdom

Для начала подожгите либо порошок можжевельника в чаше для растушевки, либо зажгите высушенную ветвь можжевельника или палочку для растушевки можжевельника. Сначала направьте дым на коронную чакру, третий глаз, а затем на грудь. Проведите чашей вокруг себя три раза, затем немного помашите под мышками и еще раз над лицом. Затем возьмите аршаан, налейте немного в руку, сделайте глоток, затем положите остаток на макушку. Это ариульга, а

ритуал, очищающий духовное тело, дающий защиту и придающий силы на весь день.

После этого возьмите чашку с чаем и пройдитесь по кругу (если на улице) или иным образом подойдите к открытому окну и бросьте чай ложкой или стряхните его пером. Сделайте это три раза на юг, три раза на запад, три раза на север и три раза на восток. Когда вы делаете это, помните, что вы делаете это, чтобы почтить Отца-Неба, Мать-Землю и предков, представленных тремя возлияниями. Также подумайте о духах неба и земли, которые находятся в четырех направлениях. Сделайте то же самое с молоком и водой. Медитируйте на символизме трех жидкостей. Кроме того, думайте о себе как о почитающем духов онгонов, духов природы, духов воды, духов всех живых существ и всех других сущностей, которых вы могли бы почитать. Эта часть упражнения должна выполняться в медитативном состоянии ума, либо молча, либо с заклинаниями, либо со стихами; это зависит от вас. Важно не позволять себе отвлекаться от священного действия.

Если хотите, вы можете выпить оставшуюся жидкость, которую духи активизировали во время вашего упражнения, и, возможно, поделиться ею с другими людьми, которые вам небезразличны или нуждаются в них. Если вы не хотите их пить, вылейте половину жидкости на землю, а половину бросьте на небо, но не выбрасывайте жидкости просто так, потому что это обесчестит только что сделанное вами святое дело.

Полдень (Дело Удейи)

Это упражнение завершает дневной цикл и должно выполняться, когда солнце находится высоко в небе. Солнце представляет глаз Отца Неба и энергию, которая постоянно входит в наши существа свыше. Это упражнение простое, и вам не нужно использовать священный дым, если вы этого не хотите. Лучшее место для выполнения этого упражнения — снаружи, у барисаа или у любого дерева, которое, по вашему мнению, вам подойдет. Если вы не можете выйти к дереву, визуализируйте его мысленно. Если день пасмурный, не беда, так как само присутствие дневного света есть напоминание о свете Отца Неба.

Подойдите (или представьте, что вы поднимаетесь) к дереву. Посмотрите на его ствол, форму его ветвей и кроны. Ты видишь дух дерева? Медитируйте о том, чем вы похожи на это дерево и как оно черпает энергию и питание с небес и земли. Подойдите к его стволу, прислонитесь к нему спиной и почувствуйте поток энергии внутри живого дерева. Можете ли вы почувствовать, как он отражает поток энергии внутри вашего тела?

Теперь встаньте еще раз перед ним и представьте, что это дерево турге , Мировое Древо, и как его ветви могут привести вас в верхний мир или открыть проход в нижний мир. Если вы выполняете это упражнение с другими, возьмитесь за руки, чтобы обхватить дерево. Медитируйте о том, что турдж является центром всего сущего, где встречаются все реальности и существа. Почувствуйте связь между собой и всеми живыми существами и духами. Почувствуйте свою связь со всеми временами в прошлом и с предками. Затем взгляните вверх на крону дерева и представьте, как, подобно растущему живому дереву, мы все устремляемся вверх к будущему. Мы сотворцы будущего. Что мы делаем, чтобы Древо Всего Сущего росло здоровым и могучим для будущего? Помните, что в это время вы находитесь в контакте не только с предками прошлого, но и со всеми предками будущего. Позвольте им вдохновить вас видениями, которые они поделятся, когда вы узнаете, как они существовали в свое время. Медитируйте на это осознание столько, сколько хотите.

Особый ритуал: возведение молитвенного дерева для Мир во всем мире

Барисаа , или молитвенное дерево, является важным местом поклонения в сибирско-монгольском шаманизме. Создание такого дерева с помощью этого ритуала приносит мир и уменьшает насилие в любом месте, где он проводится. Этот ритуал нужно проводить в как можно большем количестве мест, особенно в местах, где произошли смерти от войны или насилия. Ритуал также призывает духов природы принести вдохновение, успокоить сердца людей и создать мысли о мире и любви.

Человеческие существа обладают тремя душами: сулд, солнцем и ами. Сульд воплощает в себе уникальную личность настоящей жизни и становится духом природы после смерти. Сулд человека _

кто умер, может быть полезным или вредным, в зависимости от обстоятельств смерти. Злые души тех, кто был убит или умер очень молодым, часто враждебны и вызывают болезни, спутанность сознания, отчаяние и мысли о насилии. Эти эффекты вызваны желанием мести со стороны этих духов против тех, кто может наслаждаться долгой и успешной жизнью с процветанием, счастьем и детьми. Эти духи не подозревают о том, что они могут внести конструктивный вклад в человеческое общество, даже в качестве духов.

Двадцатый век был одним из самых кровавых и жестоких в истории человечества. Даже сейчас, когда по всему миру бушуют войны и общество становится все более хаотичным, в сердца людей проникают определенное отчаяние и разочарование. Одна из причин, по которой эти эмоциональные страдания продолжаются, заключается в том, что так много людей со всех концов света умерли насильственной и преждевременной смертью, и их души блуждают по местам, где они были в течение своей жизни, особенно по полям сражений, местам резни и насильственных действий. внутригородские районы. Их духи внедряют в эти места жажду мести, мысли о насилии, спутанность сознания, отчаяние и болезни, тем самым вызывая продолжение насилия и страданий. Этот ритуал очищает этих духов от злых и жестоких мыслей и обращает их на то, чтобы приносить добро в те места, где они находятся. Его нужно совершить в как можно большем количестве мест, чтобы утихомирить душевный хаос, который создал этот злой век.

Самое главное, что нужно для этого ритуала, — это молодое дерево; порода дерева не важна, но оно должно быть здоровым и не подвергаться непосредственной опасности быть срубленным. Если позднее дерево необходимо спилить, следует посадить рядом молодое дерево и перенести на новое дерево ленты и другие шаманские украшения.

Вещи, необходимые для ритуала:

- Ленты из белой ткани длиной около одного фута (не менее десяти или двух на каждого участника, в зависимости от того, что больше)
- Мудрец
- Можжевельник (сушеные листья или палочки)

- Спрингуотер
- Соль
- Песок
- Рис
- Молоко
- Чай
- водка (по желанию)
- Ладан с горелкой
- Хлеб
- Печенье
- Деньги (монеты в порядке)
- Маленький стол
- Маленькая ложка или пучок мелких веточек длиной около шести дюймов.

Рядом с деревом должен быть установлен небольшой столик. На столе должна быть установлена курильница для благовоний, а благовония должны постоянно гореть во время церемонии. Ленты должны быть уложены аккуратной стопкой. Соль, песок, рис, хлеб и печенье должны быть на тарелках. Родниковая вода, молоко, чай и водка должны быть в мисках.

Для начала один из участников должен обмазать дерево шалфеем. Затем участники должны образовать круг вокруг дерева, каждый из которых берет не менее двух лент и привязывает их к ветвям дерева. Завязывая ленточки, каждый человек должен медитировать о принесении мира в мир, в общество и в свою личную жизнь. Затем шаман, который будет председательствовать в ритуале, должен взять можжевельник, зажечь его и трижды обойти вокруг дерева, распространяя дым веером к духам. Вот образец молитвы для этой части церемонии:

Духи природы этого места

Sold души тех, кто ушел

Очистись от своего гнева

Очистись от мстительных мыслей

Быть наполненным светом

Будь наполнен любовью и миром

(Участники могут барабанить во время этой части церемонии, если они хотят.)

Затем шаман должен взять родниковую воду и, призвав своих духов для получения силы, трижды вдохнуть в воду. Затем шаман должен взять ложку или веник и трижды обвести дерево, выплескивая воду наружу, к духам. После третьего оборота оставшуюся воду следует снова поставить на стол. Затем шаман должен трижды обогнуть дерево, бросив таким же образом соль духам, затем трижды обогнуть дерево, бросив песок, и еще три раза бросив рис. Соль, песок и рис должны быть израсходованы к третьему разу. Таким образом достигается ариульга, очищение духов природы в сообществе, где проводится этот ритуал.

Затем шаман должен вознести вторую молитву, возможно что-то вроде этого:

Духи природы этого места

Sold души тех, кто ушел

Простив то, что было в прошлом

Знайτε, что вы можете делать добро всему живому

Вы можете принести добро всем людям

Вдохновляйте людей видением будущего

Принесите спокойствие и уверенность в их умы

Наполните их сердца мыслями о мире и любви

Ура! Ура! Ура!

Ура! Ура! Ура!

Ура! Ура! Ура!

(Слово хурай должно сопровождаться движением правой руки перед телом по часовой стрелке.)

Затем шаман должен барабанить (остальные тоже могут барабанить), а все участники ритуала должны медленно кружить вокруг дерева.

три раза. Затем шаман берет молоко и обходит дерево один раз, бросая немного молока духам ложкой или венчиком, затем еще раз делает круг, бросая немного чая, а затем еще раз бросая немного водки. Затем каждый из участников должен взять кусочек хлеба или печенья, раскрошить его на кусочки и разбросать кусочки у основания дерева. Затем шаман выливает половину оставшегося молока на землю у основания дерева, а затем подбрасывает половину в небо. То же самое нужно сделать с оставшимся чаем и водкой. Затем каждый из участников должен оставить несколько монет у основания дерева. Это дары духам природы и духу дерева. Другие подарки могут включать табак или молочные продукты, такие как кусочки масла или крошки сыра. Молочные продукты также чтят Мать-Землю.

После завершения церемонии каждый из участников должен сделать глоток родниковой воды. Она стала аршааном, заряженной энергией водой, обладающей способностью очищать дух. Оставшуюся воду может выпить шаман или вылить рядом с деревом.

Дерево теперь стало барисаа, шаманским святилищем духов природы. Его следует регулярно удостаивать небольшими подарками в виде еды и жидкости. Люди также могут привязать к ветвям дополнительные ленточки, чтобы попросить духов о помощи, защите или исполнении желаний, или они могут оставить деньги. Конечно, позже животные и другие люди могут брать еду и деньги, но сам акт даяния создает байанхишиг и увеличивает ветроколесо человека. Ритуал успокоения духов будет иметь постоянный эффект и принесет пользу всем людям в сообществе, где он проводится, а не только участникам.

Пусть новый век будет веком мира!

Глоссарий монгольских и сибирских терминов

Примечание по произношению: во всех монгольских словах ударение ставится на первый слог. Поскольку многие монгольские слова произносятся совсем не так, как пишутся, я предоставил справочники по произношению слов из наиболее знакомых мне монгольских языков, таких как бурятский и якутский. Для слов в языках, с которыми я менее знаком, таких как ненецкий, нанайский и тунгусский, я дал руководство только тогда, когда был абсолютно уверен в произношении слова.

аб: Магические силы.

абаахы, абаасы (а-ба-хи): (якут.) Злые духи, обитающие во всех трех мирах, подобные чотгору. Они обычно нужно умилостивить жертвоприношением животного:

абарал (ах-ба-рул): Гадание, гадание.

абтай или абууша (аб-тай или а-бу-ша): Титул для шаманов, означающий «магический». ада

(аад): дух одноглазого карлика с диким темпераментом. Может вызвать заболевание.

Адагалыг (Ах-да-гал-ик): Святая гора в Бурятии.

Адагата агалджан (ах-да-гах-та ах-гул-джан): психическое заболевание, когда шаманки вызываются духи.

Адагуша Онгон (а-да-гуш): дух-покровитель юмора. Онгоны этого духа изготавливаются людьми, использующие юмор в своей

работе. агнуурин онгон (аhg-поог-iiп он-гон): онгон , созданный для помощи в охоте.

Аханад (ах-хан-ахд): старейшина, ведущий шаман в ритуале. айһа

(eye-һа): Шаманская священная роща. аджарай (адж-а-рей): Злые или ужасные, опасные силы. Также название восточного тенгера.

Аджарай Бухэ (адж-а-рай Бу-хе): Хозяин духа реки Лены, его имя означает «все страшное».

Ала Буурай Тойон (ахла бох-рай той-он): (якут.) См. Эрлег-хан.2 алба хийх (ахл- – бах хийх): Ритуал защиты мальчиков и мужчин.

Альма Мерген (ахл-мах мер-гун): дочь Уха Лосона, она является прототипом шаманки и женщины-воина, а также женой Бухе Белигте.

Алтан Хадаас (ахль-тун ха-дасс): Полярная звезда, опора неба и место входа в верхний мир.

алтан умай, мунген бахана (ахл-тун о-мой, лун-ген бах-ха-нах): тип святыни, сделанной в пещерах. Пещера представляет собой матку, а у ее входа возвышается столб, представляющий фаллос (мужское начало). Сайт ритуалов на плодородии. Имя буквально означает «золотая матка, серебряный столб».

Алтатан (аль-та-тен): женский дух онгон , защищающий маленьких детей и животных.

Ама Сагаан Нойон (ахм саган но-йон): Дух истока священной реки Ангары. аmі, аmіп (em, em-іп): телесная душа,

одна из двух перевоплощающихся душ человека, она несет в себе воспоминания предков, поскольку следует семейному происхождению. Он находится в верхнем мире между жизнями в виде птицы и отправляется в тело Умай Бурхан при родах. Он рано утрачивается детьми и его утрата является частой причиной болезней. Ами вибрирует вверх и вниз по оси сферы души; две другие души — это сулд и солнце.

амидай (ах-ми-ди): головной убор шамана с перьями, можно использовать перья орла или ворона.

амилуула (ах-ми-лоу-лакх): ритуал усиления снаряжения, используемого шаманом, такого как барабан, костюм, головной убор и т. д.

амин тахалха (ах-мин тах-хал-ха): Отсечение души ами ; потеря души.

анахай (ан-а-хай): дух гнома, опасный для детей в возрасте до семи лет.

Анда Барс (ан-да барс): дух-покровитель охотников в западной Бурятии, обычно живущий в онгон. Так же звали легендарного эвенкийского шамана.

Ангара Мурэн (Ан-га-ра Му-рен): священная река бурятского шаманизма, берущая начало в оз. Байкал.

араатан (ахр-а-тун): «Клыкастый», онгон духа хищного зверя. ара нер: прозвище или псевдоним, используемый шаманами в своей работе; также табуированное имя тотем или дух.

аранга (а-ран-га): традиционная погребальная платформа для шаманов. Оборудование обычно размещают с телом шамана.

Море Ара (море арах): Чужое море.

ard: См . hoit.

арга (араг): мужская энергия, связанная с физической силой.

ариулга (а-ри-охл-гах): Ритуал очищения от зла с помощью огня. Либо тимьян, можжевельник или еловые иголки помещают в огонь, чтобы получить священный дым.

ариун (а-ри-он): Священный, чистый, чистый.

арша, искусство (ахр-сах): см. можжевельник.

аршаан (ар-шан): минеральная вода; также любая жидкость, которая была очищена и усилена шаманские духи.

Асаранги тенгер (ас-ран-ги): Могучий восточный тенгер, помощник черных шаманов; это также тринадцать восточных тенгеров, также известных как Асаранги тенгер.

буу (ах-тах-тай бу): Злобный шаман.

Атай Улан Тенгер (таа о-лан): главный тенгер восточного направления.

Авгалдай (ав-гал-дие): дух медведя; его онгон представляет собой медную маску из шерсти животных, из которой делают брови, усы и борода. Эта маска используется во время шаманской инициации и ритуала оминана . В противном случае Авгалдай является духом-покровителем дома3. —

аягтай буу (ай-яг-тай бу): эмоциональный, артистичный шаман.

Айысыт (глаз): (якут.) См. Умай.5 айыы (глаз): —

(якут) Духи восточного направления; духи-помощники.4 Айыы Тойон (глаз той-он)-

(якут.) Главный дух айыы.6 —

баабай (бах-бай): означает «отец», это выражение уважения к мужским духам. baabain tunggen

bahana (bah-bain moon-gen bah-ha-nah): столб, представляющий мужской половой орган в обряды плодородия.

baabgain naadam (baab-gain nah-dum): шаманский танец, имитирующий движения и личность медведя.

baabgain yoholol (baab-gain yoh-hoh-lol): Церемония, которую проводят охотники после убийства медведя.

bariach (bar-ee-atsh или bare-ee-asha): похожий на шамана практик, который вправляет кости, а также может исцелять, используя силы, дарованные духами. У некоторых есть своя удха , но они не признаны настоящими шаманами.

барисаа (баре-и сах): молитвенное дерево, дерево, обладающее силой для проявления желаемого с истинным намерением.

баруси: (нганасан) человекоподобные духи, вредные для людей7. —

обучение (бах-рон): западное направление.

Баян Ахаа (бай-ан а-хаа): Хозяин леса и покровитель охоты и рыбалки. Его изображение было вырезано на дереве и почиталось как онгон , приносящий удачу на охоте и рыбалке. Онгоны Баян Ахаа также изготавливаются и помещаются в святом месте дома. Другой тип онгон делается из куска дерева или палки с вырезанным на одном конце человеческим лицом, который затем втыкается в землю у двери. Также известен как Баян Хангай.

Баянай (бай-ан ай): (якут.) См. Баян Ахаа.8 билиг (билик): —

Женская энергия; Принцип мудрости и хитрости.

бохолдой (бо-хол-дой): Дух умершего, не ушедший в нижний мир; может появиться в физической форме.

бомбор (бум-бур): см . hengereg. бонг (бонг):

тип нежити, труп, одержимый чужим духом.

Бух нойон баабай (бух ной-он баа-бай): Мифический бык-предок бурят.

Бухе Белигте (boo-khe belig-teh): Один из западных тенгеров, он воплотил на земле тысячи лет назад, чтобы победить монстров и болезни, которые угрожали человечеству. Он был прототипом воина-шамана.

буни: (нанайский) Нижний мир, земля мертвых.⁹ бурхан —

(бур-хун): сильный дух природы, иногда дух верхнего мира; очень силен и не может контролироваться шаманом, только успокаивается. Обычно хорошо, но иногда вызывает болезнь или потерю души.

busu (boos-you): (нанайский) Злой дух, который был душой преступника или самоубийцы. ¹⁰ нѐ

(bote): Полоски ткани, привязанные к деревьям в местах духовной силы. Лента представляет собой молитву.

буу (бу): мужчина-шаман. буумал

(лук-мул): священный предмет, который, как обычно считается, возник в верхнем мире; спонтанно проявляющиеся объекты, которые считаются подарком духов.

буян (бой-ун): положительная энергия, вызванная добрыми делами или деланием даллага. Это строит ветряная лошадь.

buyanhishig (boy-un-hish-ik): То же, что и буян. чалбек (чал-

бик): (хакасский) Молитвенный жезл из ветки березы, украшенный красной и синей тканью. квадраты.¹¹

Чиук (чюк): Дух серого орла.¹² чотгор (чут-гер): Духи;

вызывающие болезни. Некоторые из них действительно злые духи, некоторые просто духи, которые принадлежат нижнему миру, но заблудились. Большинство чотгоров раньше были солнечными душами людей.

чуки: (эвенкийский, ламутский, нанайский) Погребальный помост для медведя, сходный с погребальным помостом для шаманов.¹³ Дайык: (алтайский) Дух огня, подобный Голомт Ээдж, но мужского пола. Называется «позолоченный». Он считается владыкой среднего мира.¹⁴ —

далбуур (даль-бор): веер из пера или конского волоса, используемый в лечебных —

ритуалах¹⁵. дали (дах-ли): дикий рододендрон, священный дым в бурятском шаманизме; также травы для лечения простуды.

даллага (даль-а-га): призыв к буяну, совершаемый взмахом правой руки по солнцу и произнесением «хурай, ура, ура!»

Давай : (тунгусский) онгон бурятской шаманки, защищает скот, иногда вызывается на бурятском языке. клятвы.¹⁶

Даян Деркхе (дай-ан дирх): покровитель шаманов и деторождения, его святыня находится в пещере в аймаке Хувсгул в Монголии. deedes mini (day-dus min): Собирательный термин для духов предков, используемых в призывах.

долбор (дал-бер): монгольское название Мировой реки; также имя души нижнего мира поисковое путешествие, которое следует по течению этой реки.

Долун Обгон (do-lawn ub-gun): Большая Медведица, буквально «Семь стариков». Немного Диппера зовут Бага (бак) Долун Обген, «Семь маленьких стариков».

Язык: (тунгусский) См. Tatai Tenger.¹⁷ durvun —

zig (дверной друг зук): Четыре направления.

duwalang: (Dagur) (doo-wah-lang) набор из двенадцати различных типов деревьев, важных для дагуров . Монгольский шаман.¹⁸

dyamada : (Нганасан) Духи-помощники шамана. эмегет: (якут.) —

Здесь то же самое; его онгон прикреплен к костюму якутского

шамана.20 энгедекит: (эвенк.) См . долбор. —

Эрен-хан: (Алтай) См. Эрлег-хан.

Эрлег Хан (аир-лек хан): главный дух нижнего мира, судья душ солнц , определяющий будущие воплощения. Он также старший брат Ульгена и главный дух восточного тенгера.

Он представляет разрушительный аспект вселенной.

Эрлик (воздух-лик): См. Эрлег Хан.

Эцег Малан Тенгер (эцэг Ма-лан): «Лысый господин тенгер»; западный тенгер , защитник домашнего скота и лесных животных. Он такое же божество, как Ульгень в алтайской традиции. Он муж Манзан Гурме Тоодеи и дедушка Бухе Беликте.

ezen: главный дух места в природе, такого как скала, растение, водоем или гора. Также главный дух мощного шаманского объекта.

ezetei (e-zeh-tay): наличие духа-хозяина (ezen).

Мать Фадзи (мать фахд-зях): (нанайка) См. Голомт Ээдж.21 —

фания: (нанайская) Фигура усопшего, погребенного вместе с телом; временный онгон для солнц до перехода в нижний мир.22 —

пихта: священное дерево в монгольском и сибирском шаманизме, его иголки сжигают при очищении . ритуалы.

гал голомт (gahl gahl-umt): Также называется голомт, место огня, символ мирового центра. ганга: См . тимьян. гавия

(гах-ви-йах): духовная заслуга за добрые дела и духовную жизнь, подобная буюну; также

означает «известность».

гэр (гир): Традиционное жилище монголов, бурят, тувинцев, алтайцев и некоторых других сибирские народы. Обычно изготавливается из войлока с деревянным каркасом или из бревен, сложенных в виде восьмиугольника (аналогично хогану навахо).

Гэсэр (гес-эр): См. Бухе Беликте.

Голомт Ээдж (гол-омт край): Дух огня, почитаемый как женский дух большинством сибирских и монгольских групп. Ее онгон был рисунком на листе бумаги, который был сожжен и заменен в начале нового года по лунному календарю. Некоторые монголы дают ей место для сидения у очага, подвешивая к каминной решетке железное кольцо.23 Голомто (гол-ом-та): См. Голомт Ээдж. —

гурван марал (гохр-вун мар-ул): пояс Ориона, буквально «три оленя». хадаг (хахд-ук): церемониальный

шелковый шарф, обычно небесно-голубого цвета, используемый для украшения или обертывания священных предметов.

Хан Хормаста (hahn hohr-must): один из главных духов западного тенгера, сын Эцега.

Малан Тенгер и отец Бухе Беликте Тенгер.

имеет temdeg (haas tem-dig): свастикаподобный рисунок, символизирующий четыре направления, четыре элементы и движение Большой Медведицы в ночном небе.

hengereg (hen-ge-reg): шаманский бубен, односторонний, от одного до двух футов в диаметре.

hes hengereg (гес хен-ге-рег): шаманский бубен.

химори (хи-мур): см . конь- ветер. хоймор

(хой-мор): священное место в монгольском жилище, обычно с северной стороны.

хойт (хойт): северное направление. хоомей

(ху-ми): горловое пение; он производит два тона одновременно, низкий тон и высокий свистящий тон. Он традиционно использовался для шаманской песни, но теперь его поют и нешаманы, а также в Монголии, Бурятии, Туве и на Алтае.

hos modon (haws moh-don): береза, используемая для изготовления всех видов деревянных принадлежностей для шаманских ритуалов, шестов из саржи, мест для поклонения Баян Ахаа и другим духам природы, а также для обертывания священных предметов. Некоторые сибирские племена также делают из коры ритуальные свитки.

huch (хуч): личная физическая и духовная сила.

Хухердей Мергэн (ху-е-день мер-гун): Тэнгер молнии; принято сажать смоковницу на месте, пораженном молнией, чтобы вернуть дар небесам.

хун (хун): человек.

хурай (ху-рей): монгольское волшебное слово, которое, как говорят, вызывает буян из духов. Обычно произносится трижды (иликратно трем) в сопровождении движения правой или обеих рук по солнцу.

иччи: (якут.) См. эзен.²⁴ —

id (id): Магические силы. ilbe

(ilb): см. там же .

Ильин: (ненецкий) Северный Ледовитый океан, вход в нижний мир.²⁵ Ирму-

хан: См. Эрлег-хан; также дагурское монгольское название нижнего мира.

Изык -хан (из-ик хан): (хакасский) дух-покровитель стад.²⁶ Джапная: —

(тунгус) «пожиратель», дух нижнего мира.²⁷ —

джоду: см. пихту.

joogo (jah-rah): обычай делиться едой, используемой в ритуале, после окончания церемонии.

можжевельник (арса): священное растение в монгольском и сибирском шаманизме, его дым очищает и освящает и является мягким галлюциногеном. Говорят, что его дым поднимает коня-ветряка и используется во всех ритуальных работах, так как он доставляет удовольствие духам.

Кейден: (Дагур) См. Татай Тенгер. келен,

келеэни (ке-лен): (якут.) Духи-помощники шаманов; обманщики по натуре и часто проявляют возмутительное и смешное поведение через шамана во время его путешествия.²⁸ —

хан (хаан): небесный дух; см. тенгер; (ненцы) Жертвоприношение животного.²⁹

жертвоприношение : (ненцы) Бескровное жертвоприношение, еда, деньги и

т.д. также название священного места в природе.³¹ —

кут (лысуха): духи, вызывающие болезни и спутанность сознания, они меньше метра ростом и обычно это души людей, трагически или покончивших с собой. Они склонны нападать на женщин и бояться света.

Кызы: (селькупский) Дух, вызывающий болезни, посылая духов в виде червей и насекомых в заражают кровь.³² —

Лоз: (селькупский) дух природы.³³—

lus (свободно): духи природы вод, также пишется как лос. мангадай

(ман-гад-хай): Монстр, обычно с несколькими головами.

Монгольские нагты (mon-gol-die nag-a-sa): Буквально «монгольский дядя»; он защитник входа в нижний мир.³⁴ —

мухомор (му-хо-мер): священный гриб в сибирском шаманизме, сильный галлюциноген.

Также известный как мухомор, его употребляют в пищу после сушки. Чрезвычайно ядовит, если не приготовлен должным образом.

мушин (му-шин): Плеяды. Семь звезд почитаются на многих церемониях, большинство особенно церемония Белой Луны. Они являются местом встречи духов верхнего мира.

найджа (нье-чжа): шаман, который соглашается стать духовным защитником маленького ребенка.

Наран Дулаан Тенгер (нахр-ун дох-лан): бурятский бог солнца. Его дочь, Наран Гухон, пришла на землю, чтобы жить как человек и родить человеческое воплощение Бухе Белигте.

Море.

То: (Ненец) Злой сын Числа.35 одежда: —

(Нганасан) Духи неба, огня, зверей, природы, болезни.36 нугельтей (нуу-гель- тай): Табу.

Числ.: (ненецкий) См. Тенгер Эцег.37 Нума—

Торум: (Манси) См. Тенгер Эцег.38 —

одиган, одигон: см . удаган. оджан

(oh-jan): дух природы, который никогда не воплощался; как правило, хлопотно и вызывает болезнь или беспокоит шаманов, пока они работают. Их умиротворяет цаца.39 —

olorgi: (тунгусы) См. солнц.40 Оме—

Бархан (о-май бар-хан): См. Умай.41 онггор (он-гор): См . —

удха.

онгон (он-гун): жилище для духа-помощника шамана и духов-покровителей домашнего хозяйства и стад. Они сделаны из дерева, кожи, рогов, кости, ткани, бумаги и перьев и могут быть абстрактными, живописными или кукольными. Этот термин также используется для самого духа. Мирянин может сделать онгон , но шаман наделяет его силой.

онгон мод (мод на оружии): также называется онгон модон (мод на оружии); дерево, которое является жилищем место сильного духа.

orgoi: Рогатый шаманский головной убор; рога могут быть натуральными или

металлическими. оюн: (якут., дулгаан) Мужской шаман.42 пензер: (ненецкий)

Шаманский бубен; см. hengereg.43 Сагаалган (sa-gahl-gun); также известен как Цагаан

Сар (sagahn sar); празднование первого луна лунного нового года, начало весны.

шалфей (ая, шарилдж): священное растение в монгольском и сибирском шаманизме, его дым очищает и успокаивает. используется для окуривания. Его дым также приятен духам.

сахиус (са-хи-ос): силовая сумка шамана, похожая на аптечку коренных американцев; также дух природы или дух-помощник шамана. В некоторых случаях это также относится к главному шаманскому духу, удхе.

сайка (сие-ках): (нанайская) самая злая форма бую.44 —

Сегин Себдег Тенгер (ше-гайн себ-дек): Тенгер льда и снега. сержэ (sehr-ge): резной

деревянный шест или церемониальное дерево, используемое в бурятских шаманских обрядах.

Сесеген Ногун (se-se-geп noh-gone): Богиня весны, дочь Сегин Себдег Тенгер. сетерлех (се-тер-лех): Посвящение

живого животного в качестве онгона для определенной цели. Животное не убивают, а позволяют ему жить нормальной жизнью. Духам требуется здоровое животное, а также часто требуется определенный цвет.

семь (семь): (нанайский) Дух, хороший или плохой; также эвенкийское слово для обозначения—

шамана.45 шагай (шах-гай): Кубические бараньи кости, используемые для гадания.

Шалыг: (Алтай) Покровитель охоты.46 —

шарил: См . шалфей.

шид (шид): См .

идентификатор. шири (ши-рей): алтарь; церемониальный стол в шаманских ритуалах.

solongo (saw-long-oh): Радуга, проход для путешествий в верхний мир. Также называется «лук Хань». Хормата».

soolong (saw-long): сон шаманского видения (дагурский диалект).47 —

suld (soold): неперевоплощающаяся душа человека; он оседает в природе после определенного периода после смерти. Он становится одним из полезных духов-предков, и его можно поселить в онгоне.

солнца (soonss): одна из перевоплощающихся душ людей, несущая воспоминания о прошлых жизнях. Он обитает в нижнем мире между жизнями.

тадебцю: (ненецкий) Духи-посланники между шаманом и Отцом-Небом.⁴⁸ тахильга (те-хил-эг): —

Общий термин для обозначения шаманских ритуалов.

тайга (тайга): необъятный девственный лес Сибири, самый большой лес в мире. тайлаган (кафельное

ружье): жертвоприношение, приносимое в благодарность духам за прошлые добрые дела и чтобы обеспечить дальнейшее состояние.

тарни (тар-ни): Магическое заклинание.

Татай Тенгер (тах-тие тен-гур): Тенгер молнии и бури; Его призывают буряты и монголы во время внезапной травмы.⁴⁹ —

teghsh (тегш): принцип жизни в равновесии. тенгер (тен-гур):

Духи небес; очень мощный и не может быть освоен шаманом, только обратились за помощью.

Море (тен-гур): Море Эцег, Отец-Небо.

Тенгер Эцег (тен-гур эт-сег): Отец-Небо, главное божество сибирских и монгольских шаманизм. Он создатель, источник всех других духов и источник энергии для живых существ через макушку головы.

Тенгер Нианьян (тен-гур нян-нян): См . Умай.

Тенгериин Ойодол (ten-ger-iyn oy-oh-dl): Млечный Путь, буквально «шов Неба». Многие из говорят, что из него произошли духи верхнего мира.

tengeriin us (ten-ger-iyn oos): Предметы, наделенные сверхъестественной силой, такие как древние артефакты, объекты, пораженные молнией, или метеориты.⁵⁰

Мандарин Zuidel (ten-ger-iyn zwee-dl): см. Мандарин Oyodol. Чабрец: священное

растение в монгольском и сибирском шаманизме, его дым очищает и используется для размазывания. Его дым также приятен духам.

толи (тойл): шаманское зеркало, круглое, обычно из латуни, бронзы, серебра или шлифованного камня. тооно

(тав-но): Дымовая дыра, ворота в верхний мир. тор (тур): (хакас.) См. онгон.⁵¹ тороо (тах-рох): Мировое Древо,

обычно визуализируемое в виде березы или ивы; также называется тургу.

Цагаан Сар: См . Сагаалган. цац:

временный онгон, в который во время исцеления изгоняется злой дух. Он уничтожен после.

цаца (цот-сах): Бросание церемониальных жидкостей, обычно воды, молока, чая или спиртных напитков, во время ритуала.

Цаца также совершается, когда открывается сосуд с ликером, и утром, когда жидкости выбрасываются на небо и в четыре стороны света. Обычно делается цацалом или безымянным пальцем правой руки.

цацал (цот-сул): резная деревянная ложка, используемая для подбрасывания жидкостей во время шаманских церемоний.

цог (цок): психическая сила шамана; визуализируется как огонь или молния и может быть замечен в глаза.

Цолмон (sol-mon или sol-bon): планета Венера.

Тур Хан (тур-хан): Онгон плодородной почвы, дух чернолицей и едет на черном коне. Его онгон — изображение черного коня.⁵² удаган

(о-дух-гун): женщина-шаманка.

удха (ohd-ha): иницирующий дух шамана. Этот дух обычно вызывает болезни, когда он проявляется в раннем взрослом возрасте. Обычно это сулд прошлого шамана, который присоединяется к

шаманские родословные.

Уха Лосон (о-ха низкое солнце): вождь водных духов (лус).

Улан-Тергель (о-лан тер-гель или о-лан тер-гед): древний праздник летнего солнцестояния; буквально означает «Красный Круг» или, как Наран Буца Одор, «День, когда Солнце поворачивает назад».

Ульген (оол-ген): (Алтай) Начальник духов верхнего мира и западного тенгера; младший брат Эрлега Хана. Он послал человечеству огонь и первого шамана. Иногда он появляется на земле в виде большого животного мужского пола. На бурятском языке его имя означает «высокое небо».

uлигер (ul-ger): Мифы или сказки, объясняющие мир природы и раннюю историю.

Улуу Тойон (Оолоо Той-он): (якут.) См. Ульген.⁵³ Умай Бурхан (☉

мой бохун): Богиня плодородия, ее имя буквально означает «матка». К ней изготавливается специальный онгон для детей мужского пола, состоящий из стрелы, украшенной бисером и костяными подвесками, а во время событий в жизни ребенка добавляются дополнительные украшения. Ее онгон обычно представляет собой ее изображение, которое кладут в сумку с другими предметами силы и пуповиной детей. Она заботится о душах ами у Мирового Древа между воплощениями и присутствует в течение трех дней после рождения ребенка.⁵⁴

умну (уух-мун): южное направление. unen fayenga:

(эвенк.) См. сулд.⁵⁵ urid (oh-rid): См . умну. —

Усан Хан (oh-sup hahn): Повелитель вод. уур (уур): (якут.) Злой дух,

обитающий в срединном мире, обычно сулд злых шаманов или людей, умерших насильственной или преждевременной смертью.⁵⁶ уурц (весла): вигвам в сибирском стиле. конь-ветер (хиимори): личная психическая энергия, увеличивается добрыми делами (буян) и

уменьшается плохими делами и негативными мыслями.

улаа гурен (ya-lah goo-ge): часть нижнего мира, где уничтожаются души. Только души самых злых людей не имеют права перевоплощаться.

Я-нэбя: (ненецкий) Мать-Земля.⁵⁷ ёхор (ёх- —

хор): бурятско-монгольский шаманский хоровод; его можно использовать для помощи шаману во время его путешествия. Почти все сибирские племена танцуют ёхор; ёхор — монгольское имя.

йостои (йохс-той или йо-хо-той): Жизнь в соответствии с обычаями и традициями. задай (зах-дай):

волшебный камень, вызывающий дождь и останавливающий бурю.

Зарзаргач (зар-зар-гоч): Повелитель моря и рыбы, чье имя означает «судья». Его онгон человекоподобный, но без ног.⁵⁸

засал (зах-сул или зах-хул): шаманский ритуал; буквально означает «ремонт». зауаа

(za-yaah): Судьба, удача, карма.

заяан (зай-яан): духи верхнего мира, определяющие судьбу и помогающие шаману. zolig (zo-lik): Козел

отпущения, животное, которое поглощает дух болезни от человека. Более обычно болезни изгоняются во временные онгоны.

Зол Заяах (zol za-yaach): Онгон удачи; его онгон имеет мужские и женские фигуры и украшения добавляются к нему каждый раз, когда случается счастливое событие.⁵⁹

зууд (зуд): мечта; сновидение — это zuudlehe (zood-le-huh).

зуип (сын): Восточное направление. zuup

mod (сын мод): см . айа.

СНОСКИ

*1. Монгольское приветствие, обычно используемое как закрытие для письма или предисловия к книгам. Это означает «приветствовать вас с искренним сердцем».

*2. Я предпочитаю написание «Чингис», а не «Чингис», поскольку последнее слишком отличается от исходного произношения. Чингисхан очень почитается монгольскими шаманами, которые находят название «Чингисхан» нежелательным. Кроме того, традиционное английское написание вызывает множество негативных стереотипов, которые противоречат тому, как его воспринимают практикующие монгольский шаманизм.

*3. В шаманской литературе слово «шаманить» отражает монгольское слово «бууле», что означает «действовать как шаман» или «быть в шаманском трансе».

*4. Кукушки не вьют собственных гнезд; они откладывают яйца в гнезда других птиц. Когда они вылупляются, молодые кукушки напоминают своих товарищей по гнезду, но когда они взрослеют, они отличаются от своих предполагаемых братьев и сестер. Шаманы также отличаются от своих братьев и сестер, потому что их духи удха определяют развитие их личности.

*5. Хаан Хормаста — один из главных тенгеров западного направления

СНОСКИ

Предисловие

[1.](#) Кэролайн Хамфри и Ургунге Онон, Шаманы и старейшины: опыт, знания и сила среди дагурских монголов (Оксфорд: Clarendon Press, 1996), с. 82.

Глава 1

[1.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 248.

[2.](#) Анисимов А.Ф. Шаманская палатка эвенков и истоки шаманского обряда // Исследования по шаманизму, под ред. Генри Н. Майкл, Арктический институт Северной Америки, нет. 4 (Торонто: Университет Торонто Пресс, 1963), с. 165; в том же томе см. также Чернестов В.Н. Представления о душе у обских угров, с. 34.

[3.](#) Левин М.Г., Потапов Л.П. Народы Сибири .
п. 601.

[4.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 248.

[5.](#) Там же, с. 218; Вальтер Ким, «О символизме в шаманизме» (докторская диссертация, Университет Фрайбурга в Брайсгау, 1974), с. 189

[6.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 248.

[7.](#) Там же, с. 362.

Глава 2

[1.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 208.

[2.](#) Там же, с. 362.

[3.](#) Алексеев Н.А. Шаманизм у тюркских народов Сибири // Шаманизм. Исследования традиционных религий Сибири и Средней Азии, под ред. Марджори Мандельштам Бальцер (Армонк, Нью-Йорк: ME Sharpe, 1981), стр. 52–53, 175; Широкогоров, Психоментальный комплекс тунгусов (Лондон: Kegan Paul, Trench, Trebner, and Co., 1935), с. 128.

[4.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 178; Широкогоров, Психопсихический комплекс Тунгус, с. 57.

[5.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 52.

[6.](#) Алексеев, «Шаманизм», с. 62–63, 67; Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгусов, с. 130.

[7.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 190; Левин и Потапов, Народы Сибири, стр. 279–80.

[8.](#) Кристина Чаброс, Манящая удача: исследование монгольского ритуала Даллага (Висбаден, Германия: Отто Харрасовиц, 1992), с. 45; Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 91.

[9.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, стр. 85, 93.

[10.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 757.

[11.](#) Чернецов, "Понятия о душе", с. 22; Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 103.

[12.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 103.

[13.](#) Кэролайн Хамфри, «Хозяин и гость: 100 правил хорошего поведения в сельской местности». Монголия», Журнал англо-монгольского общества 10, вып. 1 (1987): 44; Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 281.

[14.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 278.

[15.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 35.

[16.](#) Там же, с. 35.

[17.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 649.

[18.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 206.

- [19.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 592.
- [20.](#) Там же, с. 757.
- [21.](#) Там же, с. 565.
- [22.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 89.
- [23.](#) Там же; Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 757.
- [24.](#) Хамфри, «Хозяин и гость», с. 44.
- [25.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 128.
- [26.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 311.
- [27.](#) Там же.

Глава 3

- [1.](#) Чернецов, «Понятия о душе», с. 6; Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгусов, с. 135; Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 80.
- [2.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 128.
- [3.](#) Там же, с. 142.
- [4.](#) Там же, с. 134.
- [5.](#) Напольских В. «Прауральская картина мира: реконструкция» // Северные религии и Шаманизм, изд. Михай Хоппал и Юха Пентакайнен (Будапешт: Akademiai Kiado, 1992), стр. 11–14.
- [6.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 195; Широкогоров, Психопсихический комплекс Тунгус, с. 138.
- [7.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 138.
- [8.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 83.
- [9.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 141.
- [10.](#) Магадалена Татар, «Трагические и незнакомые онгоны среди алтайских народов», Алтаистические исследования: доклады на 25-м заседании Постоянной международной алтаистической конференции в Уппсале, 7–11 июня 1982 г. (Стокгольм: Альмквист и Вискелл, 1982), стр. 65–67.
- [11.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 20.
- [12.](#) Там же.
- [13.](#) Там же, с. 242–43; Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгусов, стр. 10–11. 196–97.
- [14.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 185.
- [15.](#) Там же, с. 125.
- [16.](#) Там же, с. 131.

Глава 4

- [1.](#) Даш-Нямаа С. Дугаров Банальная история шаманизма (М.: Наука, 1991), с. 275–76; Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 51; Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 713.
- [2.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 239; Ким «О символизме в шаманизме». стр. 193–94.
- [3.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, стр. 141–42.
- [4.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 133.
- [5.](#) A. Mikhailov, Religioznaya Mifologia (Ulan-Ude: Buryat Cultural Ministry, 1996), pp. 60–61.
- [6.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 288.
- [7.](#) Басилов Н. Избранный духами // Шаманизм: советские исследования традиционных религий в Сибири и Средней Азии, изд. Марджори Мандельштам Бальцер (Армонк, Нью-Йорк: ME Sharpe, 1981), с. 37; Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгусов, с. 290.

[8.](#) Вилмош Диосеги, «В поисках шаманов в Сибири» (Остерхаут, Нидерланды: антропологический Публикации, 1972), с. 251; Вальтер Хейсиг, Религии Монголии, пер. Джеффри Сэмюэл (Беркли: Калифорнийский университет Press, 1980), с. 18.

[9.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 357.

[10.](#) Басилов, «Избранные духами», стр. 44–45.

[11.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, стр. 138, 248.

[12.](#) Майкл Дж. Харнер, Галлюциногены и шаманизм (Лондон: Oxford Univ. Press, 1973), стр. xii–xiv; Майкл Рипински-Нэксон, Природа шаманизма (Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1993), с. 162.

[13.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 259.

[14.](#) Алексеев, Шаманизм, с. 55.

Глава 5

[1.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 179.

[2.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 257.

[3.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 31.

Глава 6

[1.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 183.

[2.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 256.

[3.](#) Там же, с. 255–56.

Глава 7

[1.](#) Прямой контакт с Голомт-центром возможен через Интернет. У них есть два веб-сайта, один в Улан-Баторе, а другой в Улан-Удэ в Бурятии. Адреса следующие: <http://www.geocities.com/rainforest/vines/2186/mongolia/mongolia.htm> <http://www.geocities.com/athens/oracle/8226/index.html> Голомта, а вторая посвящена бурятскому шаманизму и культуре. На страницах представлена обширная информация о теории монгольского шаманизма, мифологии, терминах, ритуалах и монгольском шаманском календаре, а также ссылки на другие ценные источники информации о Монголии, Бурятии и шаманизме.

[2.](#) На Бурятской домашней странице можно увидеть ритуальный календарь Долуна Увгун.

[3.](#) Василевский, стр. 61.

[4.](#) Видео Нади Степановой «Надя Степанова, бурятский шаманизм» доступно по ссылке: Где Eagles Fly, Via Pantelleria 1, 13048 Santhia (VC), Италия.

[5.](#) Путеводитель по озеру Байкал также можно получить у Артура Педерсена. Его адрес электронной почты: ADPedersen@aol.com. Русская информационная служба Берлингтона, штат Вермонт, является еще одним возможным источником путеводителя.

Глава 8

[1.](#) Г. Бошигт, личное сообщение, 10 мая 1998 г.

[2.](#) Там же.

[3.](#) Урадын Булаг, Национализм и гибридность в Монголии (Оксфорд: Clarendon Press, 1998), стр. 82–82, 83, 86–88; Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 6.

[4.](#) S. Erbaktonov, “Buryatiya: Stolitsa Mira,” Inform Polis, April 6, 1998, p. 1.

Глоссарий

[1.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 279.

[2.](#) Там же.

[3.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, стр. 242–43.

[4.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 280.

- [5.](#) Там же.
- [6.](#) Там же.
- [7.](#) Там же, с. 578.
- [8.](#) Там же, с. 280.
- [9.](#) Там же, с. 713; Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгусов, с. 142.
- [10.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 711.
- [11.](#) Там же, с. 357.
- [12.](#) Алексеев, «Шаманизм», с. 62.
- [13.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, стр. 649, 681, 711.
- [14.](#) Алексеев, «Шаманизм», с. 62, 66.
- [15.](#) Там же, с. 50.
- [16.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 132.
- [17.](#) Там же.
- [18.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 128.
- [19.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 578.
- [20.](#) Там же, с. 278.
- [21.](#) Там же, с. 711.
- [22.](#) Там же, с. 713.
- [23.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 129.
- [24.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 280.
- [25.](#) Там же, с. 565.
- [26.](#) Там же, с. 358.
- [27.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 132.
- [28.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 279.
- [29.](#) Там же, с. 564.
- [30.](#) Там же.
- [31.](#) Там же, с. 578.
- [32.](#) Там же, с. 601.
- [33.](#) Там же.
- [34.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 142.
- [35.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 564.
- [36.](#) Там же, с. 578.
- [37.](#) Там же, с. 564.
- [38.](#) Там же, с. 536.
- [39.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 141.
- [40.](#) Там же, с. 134.
- [41.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 217.
- [42.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 278.
- [43.](#) Там же, с. 565.
- [44.](#) Там же, с. 711.
- [45.](#) Там же.
- [46.](#) Алексеев, «Шаманизм», с. 99.

- [47.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 218.
- [48.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 564.
- [49.](#) Алексеев, «Шаманизм», с. 98.
- [50.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 208.
- [51.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 357.
- [52.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 133.
- [53.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 279.
- [54.](#) Хамфри и Онон, Шаманы и старейшины, с. 217; Широкогоров, Психопсихический комплекс Тунгус, с. 128.
- [55.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 134.
- [56.](#) Левин и Потапов, Народы Сибири, с. 279.
- [57.](#) Там же, с. 564.
- [58.](#) Широкогоров, Психопсихический комплекс тунгуса, с. 132.
- [59.](#) Там же, с. 133.

Библиография

- Алексеев Н.А. «Шаманизм у тюркских народов Сибири». В Шаманизме: советские исследования традиционных религий Сибири и Средней Азии, изд. Марджори Мандельштам Бальцер. Армонк, Нью-Йорк: М. Е. Шарп, 1981.
- Анисимов А.Ф. «Шаманская палатка эвенков и происхождение шаманского обряда». В исследованиях шаманизма, изд. Генри Н. Майкл. Арктический институт Северной Америки, нет. 4. Торонто: ун-т. Торонто Пресс, 1963.
- Банзаров, Доржи. Черная вера, или Шаманизм у монголов. Монголоведение 6. Блумингтон, Индиана: Университет Индианы. Пресс, 1980.
- Башкуев, Геннадий. Буряты: традиции и культура. Улан-Удэ: Соел, ООО, 1995.
- Басилов В. Н. «Духами избранный». В Шаманизме: советские исследования традиционных религий Сибири и Средней Азии, изд. Марджори Мандельбаум Бальцер. Армонк, Нью-Йорк: я Шарп, 1981 год.
- Булаг, Урадын. Национализм и гибридность в Монголии. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1998.
- Чаброс, Кристина. Манящая удача: исследование монгольского настенного ритуала. Висбаден, Германия: Отто Харрасовиц, 1992.
- «Пространство и движение в монгольской культуре». Журнал Англо-монгольского общества 11, вып. 2 (1988): 30–37.
- Чернецов В.Н. «Представления о душе у обских угры». В исследованиях шаманизма, изд. Генри Н. Майкл. Арктический институт Северной Америки, нет. 4. Торонто: Университет Торонто, 1963.
- Куртин, Иеремия. Путешествие по Южной Сибири: Монголы, их религия и их мифы. Бостон: Литтл, Браун и компания, 1909 г.
- Чаплицка, Мари А. Аборигены Сибири: исследование социальной антропологии. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1908.

- Диосеги, Вилмош. По следам шаманов в Сибири. Остерхаут, Нидерланды: антропологические публикации, 1972.
- Дугаров, Баяр С. Хан Уула. (Улан-Удэ, Бурятия: Буряад. Обьединяйтесь, 1997.
- ___ Сагаан-Дали. Переведено Лори Дэниелс и опубликовано в частном порядке организацией Ecologically Sustainable Development, 1997.
- Dugarov, Dash-Nyamaa S. Istoricheskiye Korny Byelogo Shamanizma. Moscow: Nauka, 1991.
- Элиаде, Мирча. Шаманизм: архаичные техники экстаза. Нью-Йорк: Книги Пантеона, 1964.
- Erbaktonov, S. "Buryatiya: Stolitsa Mira." Inform Polis, April 6, 1998.
- Эвен, доктор медицинских наук «Шаманизм монголов». В Монголии сегодня. Лондон: Кеган Пол Интернэшнл, 1991.
- Харнер, Майкл Дж. Галлюциногены и шаманизм. Лондон: Издательство Оксфордского университета, 1973.
- ___ Путь Шамана. Сан-Франциско: HarperSan-Франциско, 1990.
- Редко, Уно. Die Religioesen Vorstellungen der Altaeischen Voelker. Хельсинки: Финская академия наук, 1933.
- Хайсиг, Вальтер. Религии Монголии. Транс. Джеффри Сэмюэл. Беркли: ун-т. Калифорнийской прессы, 1980.
- Хамфри, Кэролайн. «Хозяин и гость: 100 правил хорошего поведения в сельской Монголии». Журнал англо-монгольского общества 10, вып. 1 (1987): 42-53.
- Хамфри, Кэролайн и Урганге Онон. Шаманы и старейшины: опыт, знания и сила у дагурских монголов. Оксфорд: Кларендон Пресс, 1996.
- Джагшид, Сечин и Пол Хайер. Культура и общество Монголии. Боулдер, Колорадо: Westview Press, 1979.
- Калвейт, Хольгер. Шаманы, целители и знахари. Бостон: публикации Шамбалы, 1992.

- Харитиди, Ольга. Вхождение в круг: древние тайны Сибирская мудрость, открытая русским психиатром. Сан-Франциско: HarperSan-Франциско, 1996.
- Ким, Уолтер. «О символизме в шаманизме». Кандидатская диссертация, Univ. Фрайбург-им-Брайсгау, 1974 [на немецком языке].
- Крадер, Лоуренс. «Шаманизм: теория и история в бурятском обществе». В Шаманизме в Сибири, изд. В. Диосеги и М. Упс. Будапешт: Академик Киадо, 1978.
- Левин М.Г., Потапов Л.П. Народы Сибири. Чикаго: ун-т. из Чикаго Пресс, 1964.
- Mikhailov, V. A. Religioznaya Mifologia. Ulan-Ude: Buryaat Cultural Ministry, 1996 [in Russian].
- Napolskikh, V. V. "Proto-Uralic World Picture: A Реконструкция». В «Северных религиях и шаманизме», изд. Михай Хоппал и Юха Пентакайнен. Будапешт: Академик Киадо, 1992.
- Педерсен, Артур Д. и Сьюзен Э. Оливер. Озеро Байкал Путеводитель. Элизабеттаун, Нью-Йорк: Экологически устойчивое развитие, Inc., 1996.
- Рипински-Наксон, Майкл. Природа шаманизма. Олбани: Государственный университет. Нью-Йорк Пресс, 1993.
- Широкогоров С.М. Психопсихический комплекс тунгусов. Лондон: Кеган Пол, Тренч, Требнер и Ко, 1935.
- Сиикала, Анна-Лина. Техника обряда сибирского шамана. Хельсинки: Финская академия наук, 1978.
- Татарка, Магдалина. «Трагические и незнакомые онгоны среди алтайских народов», в алтаистических исследованиях: документы 25-го собрания Постоянной международной алтаистической конференции в Упсале, 7-11 июня 1982 г. Стокгольм: Альмквист и Викселл, 1982.
- Андерхилл, Рут М. Религия Красного человека: верования и обычаи индейцев к северу от Мексики. Чикаго: ун-т. из Чикаго Пресс, 1965.
- Василевич Г. М. «Ранние представления о Вселенной у эвенков». В исследованиях шаманизма, изд. Генри Н.

Майкл. Арктический институт Северной Америки, нет. 4.
Торонто: ун-т. Торонто Пресс, 1963.

Василевский, Ежи. «Пространство в кочевой культуре:
пространственный анализ монгольских юрт». In Altaica
Collecta: Материалы 17-й Постоянной алтаистической конференции, изд.
Вальтер Хейсиг. Висбаден: Отто Харасовиц, 1974.

Йонсиебу, Ринчен. «Вечные тела духов предков в монгольском
шаманизме». В Журнале англо-монгольского общества 5, вып.
1 (1984): 25–26.

_____. «Белые черные и желтые шаманы среди
монголы». В Журнале англо-монгольского общества 5, вып. 1
(1984): 19–24.

Индекс

Миф Абая Слайда, 14–15, 74, 77
Племена дене Аляски, Stickdance, 38 лет
Алма Мерген, шаманка, 15, 56 лет
Горный Алтай, ix, 22, 40
Алтайцы, ix, xi
Алтайская традиция, 14, 93,
151 ами душа (телесная
душа) и способность дышать (амисгал), 12, 30,
52 теплоноситель тела, 12, 30 описание, 52–53
колебания через тело, 51–52, 68 как красная
точка света, 15 ами -хранители душ, Умай, 24,
53 носители генетической памяти, 53, 54, 163
живущие в виде птиц на Мировом Древе, 14, 52–
53, 55 присутствие в животных, 29–30
реинкарнация, 51, 53, 54–55 духи-предки, 26–
29 в образе животных, 32 чотгор, враждебные,
28–29, 56–58, 101, 106 деяния мини ,
вызываемые во время молитвы, 27 обитающие
в предметах, 27, 29, 37, 60 человеческие
отношения с, 16, 23, 26, 45 сулд (унен файенга)
защитниками, 26–27, 29, 52

Анда Барс, 30, 36, 64, 77
духи животных, птицы, 31,
35, 36, 53 рыбы, 31–32, 35
лошади (миси мурин), 53,
74 касатки (Тээму), 32, 36
силовые животные, 33 , 65, 106
волк, 37, 53, 65 следов
животных, 54 животных
(амитан)

творение духами, 28
лес, 14, 30 несъедобный,
28, 32 метаморфическая
способность, 32 уважение
останков, 31, 32, 77, 81 почитание,
хi, 22, 29–31 священное, 34–36 две
души, ами и солнца, 50 аршаан, 55–
56, 88, 104, 109, 177 Атай Улан,
восточный тенгер, 100 Авгалдай
онгон, маска предка медведя, 61, 90
баабгайн йохолол обычай, 31 Баглайн Шаман,
шаманка, 64 баланс ами души с солнцами
душа, 52 окружающая среда, 4, 164 мужская
энергия с женской энергией, 38 положительных
и отрицательных действий, 3 баланс с миром
(состояние тэгш), хi действие в меру, 3
ежедневные удобства, 23 и повышенная
ветролошадь, 16 взаимодействие с природой,
22, 34 Банзаров, Доржи, 152 Баян Ами/Ахаа,
14, 30, 31, 34, 77 медведь (баабгай), 27, 30, 33,
35, 53 Сухопутный мост Берингова пролива,
хi безоаровый камень (задай), 23, 77 Большая
Медведица (Долун Обгон), 26, 147
благословение (буян). см. обряды благословения
буйанхишиг даллага, 11, 16, 30, 75, 76 огненная
церемония (галийн тахильга), 42–47, 77 Синий
волк, символический предок, 27, 32 Гора Богд-
Уул, 40 Бошигт, Гонгоржав, 165 Бух-нойон
Баабай (Принц Отец Бык), 27, 32 Бухе Белигте
Тенгер, 40, 100, 145, 153,

Горный массив Бурхун Халдун, 40
Буряты, ix, x, 145, 150, 165
Бурятский
традиционный
костюм, 84 обычай жорво , разнос
напитков, 46 бревенчатое жилище
(гэр), 9 мифология, 14, 56, 74, 77 обоо
из срубленной березы, 38, 76
священные деревья, сосна, 41
шаманская традиция, 2, 11, 13 -14, 151
небесный дух, источник, 26 символических
предков, 27, 32 буянхишиг, 16-20
истощающих факторов, 16 усиливающих
факторов, 16, 30, 38, 67, 76 вариаций с
лунным циклом, 25

пещеры, 13, 38

Китай, монгольское наследие, 166 г.

Боевой штандарт

Чингисхана, сойомбо, 146 ястреб,
связанный с, 33 и объединение
Монголии, 22, 166 пророчествовал о
возвращении, 167 как защитник дух
предка, 27, 64 защитник брака, 27
религиозная терпимость, 4-5 круг жизни,
54 -56, 147 круговая символика, 9-11, 25
комет и метеоров (стрелы войны), 26

Коммунизм, падение, 144

сознание, измененные состояния, 47, 91
космология, 8-15 костюмы, 33, 81-84, 106
коронная чакра, 24, 67-68

Кертин, Иеремя, 151 год.

Чаплицкая, Мария, ix

Дагуры, x, 165

Дагурские традиции, 151

жилище онгонов , забота о них, 60, 61

«открытие охоты», 34 сна
силы (сулонг), 13 священных
деревьев (дуваланг), 41 ритуал
Мирового Древа, 11 церемония
благословения даллага , 11, 16, 30, 75 танцы символика
священного круга, 11, 75, 91 движение по солнцу, 10,
11 йохор танец, 11, 13, 23, 38, 158 Даян Деркхе
Тенгер, 152 смерть и судьба души, 52-53, 55, 79
погасшая коронная чакра, 24 похоронные обычаи,
29, 37, 41, 79 место назначения души , 26, 29, 51, 78-
79, 173 солнце , судьба души, 54, 55, 79 табу, связанные
с, 59 смерть и возрождение, символ, 42 смерть
шамана, 12-13, 32, 41 Диозеги, Вилмош, 151
«направление луны», 10 болезни, 27, 28, 57, 100 см.
также сны о болезни, 13, 122-23, 171 барабанная
дробь, 11, 67, 90-92, 153 барабанная дробь, 26, 81,
83, 85- 87, 93 Дугаров Д.С., 73

орел, 26, 28, 32-33, 35, 100 земля
(средний мир), 2, 3, 16, 22, 37 духи земли (итуген),
28-29 экогуманизм, 165

Экбактонов, писатель, 166 лет.
Элиаде, Мирча, ix, 2
энергия, притягиваемая
священными деревьями, 42
женские, уравновешенные мужскими,
38 генерируемые во время ритуалов,
46 получаемые от тенгера, 24, 67-68
ветряная лошадь, 11, 13, 50

Вхождение в Круг (Харитиди), 151 окружающая среда, уважение, 3, 22 вреда окружающей среде, 2-3, 167 равноденствий, 25, 37

Возведение молитвенного дерева за мир во всем мире, 27, 173-177.

Эрлег Хан

расположение душ солнц, 12, 53 как дух восточного неба, 28, 100 правитель нижнего мира, 12, 28 шаманские путешествия и, 13, 92

Офортный завод Тенгер, 13, 28, 74

Европейские культуры, 2, 166

злых шаманов, 101, 104, 107

оф (сосед по долине), 81, 89-90, 101, 112-16

Отец Алтай (Алтай Ааб), 40 лет

Отец Небесный (Тенгер Эцег), 22-26, 27-29

церемонии в честь, 38, 43 расположение, выраженное в виде погоды, 23, 78 экстренное жертвоприношение, 24, 76 человеческие отношения с, xi, 4, 15,

22-24

бесконечная природа, 22-23

призыв, 16, 23, 45 потомство, 10,

12, 13, 24-25 персонализация, 163 и

священные деревья, 42

Отцовский Серебряный Столб,

38 очаг (гал голомт), 8, 10, 14, 77 леса, 2, 3, 12,

22, 37 гадания, 118-22 гадания на картах, 124-

34 огонь, 119 созерцание, 118-19 зеркало, 88

явления природы, 119-21 гадание на девять

монет, 134-39 шагай, 139-42 метательные

предметы, 118

Фонд шаманистских исследований, 152
четыре ежедневных упражнения, 167-73
ночь (ночная дорога), 170-71 полдень
(Удейи Саг), 172-73 восход (утро), 171-72
закат, 169-70 четыре направления (дурвун
цуг) , 8-9 похоронные обычаи, 29, 37, 41, 79

щедрость и великий буян, 16 гэр
(юрта), 9-11 центр мира, 10, 14
каркас из жердей (уни), 9 дымовое
кольцо (тоно), 9, 11 стол со
святынями, 10, 27, 43, 52 Гэсэр
Богдо, воин/шаман, 100 Чингисхан. см.
глобальное общество Чингисхана,
толерантность в, 4-5 Голомтский центр
шаманистских исследований, 145, 152, 153
Голомт Эйдж, обитающий в огненном месте
(гал голомт), 10, 77 богиня огня, 15, 25, 43
уважение человека, 46 удача, 15, 16, 59, 76
Греческая мифология, Артемида, 56 Хагдаев,
Валентин, шаман, 153 Гора Хайрхан, 40
галлюциногены, 91 Хан Хормаста, западный
тенгер, 100 Горы Хангай, 22, 64 Харнер, Михаил,
ix, 151 , 152 имеет символ темдег, 26, 146i, 147
символ хатан суих , 146i, 148 призраки, души
солнца , 53 исцеление народным врачом
(бариахом), 75-76 золотое дерево и Воды
жизни, 14 духи онгон и, 27, 62, 101 шаманская,
58, 62, 65, 75-76

исцеление и защита, 99, 100–116 обряды
исцеления, очищение огнем, 109–12
 ритуал далбуур, 112–16 огненный обряд
 (галийн тахильга), 42–47, 65, 77
использование зеркала, 88, 101, 102 небесный
 проход в , 13, поддерживаемых Полярной звездой,
14, символизируемых крышей гер , 10 почитание, 16
 небесная стрела (сумма тенгер инн), 23 души-
 помощники, 62–66 несколько имен, 63 души онгон ,
 27, 29, 60–64, 80, 106 силовые животные, 33, 65, 106
 защитные роли, 26–27, 61, 106–9 небесные духи, 28,
63 злые души, 26–27, 63, 79 см. также травы духов
удха, для мазута, 168 –69 праздников

Новый год, 25, 26, 149, 155–59,

установление дат для, 25

Терапевтическое планирование, 25, 149–50.

Huherdei Mergen (Tatai Tenger), 28, 78

человеческое сознание (setger), 52

человеческие существа (hun) дети, 88, 101, 102

цели, xi–xii, 3, 15 индивидуальность, 52, 53,

173 младенца, при рождении , 55, 58, 59

взаимозависимость с природой, 22

происхождение, западные небесные духи, 28

семь чакр, 24, 51, 67–68, 68 духовное тело,

51i, 66–69 сила от Матери-Земли, 24 три

души, 12, 15, 26, 50–54, 52, 173 человеческое

сознание, сидящее на груди, 52

Хамфри, Кэролайн, 151 год.

охотничье

поведение и ритуалы, 30–31, 33–34, 50

покровительство, Алма мерген, 56 шаманская
магия, 75, 77–78 связанные табу, 16, 22, 31, 33–
34

болезнь, причины

истощения ветрокося, 3

дисбаланс душ, 52, 100 куликан,

100 потеря души, 12, 52, 100,

102 вторжение духа, 29, 53, 58,

59, 100–102, 109 предчувствие

болезни, 67 из посвященный
шаман, 73–74 см. Также болезнь

Индийский шаманизм,

26 коренных народов, коллективная мудрость, 167
обрядов инициации

шаманская, 11, 13–14, 61, 74–75

инициация духа, 13, 41, 73–74

интернет-сайты, 151–52, 154

интоксиканты и транс, 91 итуген. см.

Варган Мать-Земля (цена), 81

Путешествие по Южной Сибири

(Куртин), 151 символ хан суй , 146и, 148 Харитиди,

Ольга, 151, 152;

озеро Байкал

Мать Байкал (Бурхан), 31 дух,

Уха Лосон, 56 проезд, 153, 154

Путеводитель по озеру Байкал (Педерсен,
Оливер), 154

возлияния, подношения, 16, 23, 43, 75

молнии, контролеры, 23, 28, 78 объекты,

пораженные молнией (neriyer udhatai) ,

священные деревья, 40–41

присутствие духа (удха) , 23
духовная сила, 78 нижний мир,
11-13
Эла Гурен, для злых душ, 53
жителя, 12, 13 природа/облик, 11-
12 царство Эрлега Кана, 12 пути
к, 8, 12-13, 13, 29 шаманские
путешествия к, 11, 12-13, 80 , 92-
93 солнца , ждут души, 12, 53

Лука, Линда, шаманка, х

главные духи животных, 30, 32, 36
аптечка (сахиус), 43-44, 46, 63 медитация,
67, 110 психические расстройства, 27, 28,
52, 59, 73-74 метеориты (буумал удхатай), 23

Млечный Путь (тенгериин ойодол)

проход для душ солнц , 55 источник
небесных духов (тэнгэр), 26 зеркала
(толи), 54, 69, 80, 81, 87-89
Монголдай Нагц, великан, 12 лет
Монголия, столица Улан-Батор, 40, 145, 153

Монгольская огненная церемония (доход тахилги),
42-47, 77 .

Истоки монгольского

шаманизма, 16
исследовательских ресурсов,
140-52 возрождение после подавления,
144-45, 165-66

Монголы

народности и племена, ix-x
мировоззрение, xi луна, 56, 145-46,
147 лунный цикл, регулирует интеллект
(билиг), 25
Мать-Земля (Газар Эдж), 22-26 взывали
о плодородии, 25 пещер,
символизирующих чрево, 38

церемонии в честь, 38, 43
человеческие отношения с, xi, 2, 15, 23, 24,
163–64 потомство, 10, 12, 13, 24–25
персонализация, 163 и священные деревья,
24, 42

Гора Сумбар, Мировая Гора, 14, 74 горных
хребта, священные, 39–40 горным духам
воздвигнуты пирамиды из камней, 11, 24, 37–38
подношения/жертвоприношения, 24, 38, 150
ритуальное путешествие на встречу, 94–98
горы в нижнем мире, 12 почитание, 2, 3
священные места, 58, 153 присутствие духа, 22,
29, 37 музыкальные инструменты, 81, 90

Коренные американцы, xi
Колесо медицины, 11
Жилище навахо (хоган), 9
отношения с природой, xi
ритуальная одежда, 82, 84
шаманизм, x, 26 символизм, 26,
148 поиски видений, 74
взаимозависимость человека с
природой, 22 духовное измерение,
3 как учитель, 164 почитание, 16 духов
природы, 27–29 алмас, неизвестные
сущности, 57–58 батаар, гора, 40
бурхан, нежить, 28, 29, 56–57, 101, 106
оджан, 57, 106 озоор, 28, 29, 106 сахиус,
76 спонтанное создание, 29 духов
природы (gazriin ezen)

гнев, проблемы, вызванные, 37
мастеров мест на земле, 28, 29, 37 для горных
хребтов, 40 молитв и подношений, 37–38, 43–
45
Реформаторское движение Негдсен Худельгуун, 165 г.
Северная Америка, Снежный человек, 58 лет
обу святыни
добавление камней в, 145, 152–54
Бумбат Обоо, 39i в качестве
церемониальных мест, 11, 24, 38, 76
строительных материалов, 37–38 огня
(тэнгэрийн обоо), 38, 156 контакта с
духами в, 58, 78 жилищах духов онгон ,
10 прикрепленных к животным, 62 для
духов болезней, 62, 101 для удачи, 76 для
ритуалов, 81 для духов онгон , 58–62
подношения, 60–61 защитники и
помощники, 27, 29, 60–64, 80, 106 сулд
душа ас, 52, 60, 79 Онон, Ургунге, 151
перенаселенность, 165 личная сила. см.
петроглифы коня-ветра (хиимори) , 38
фаллический серж (Баабаин Мунгун Гагана),
38 Плеяды (Мушид), 26 Полярная звезда
(Алтан Хадаас), 14, 26 сила животных, 33, 65,
106 сила снов (сулонг), 13 сила предметы, 63,
90 молитв, 13, 16, 24, 27, 163 умилоствления, 80–
81 церемония защиты (тенгерийн тахильга),

76–77

психическая сила (hii), 15, 50, 67 см.
также энергию ветряной лошади.

Психопсихический комплекс тунгуса
(Shirokogoroff), 151

радуги (солонго), 13–14 ритуалы
вызывания дождя, обращенные к
Тенгеру, 24 безоаровый камень
(задай) для, 23, 77, проводимые в
святилищах обоо, 24, 77–78

Красный Олень, символический предок, 27, 32
Фестиваль Красный Круг (Улан-Тергель), 25, 149–
50 реинкарнация

ами душа и, 51, 53, 54–55 виды
животных, 30, 50, 54 воспоминания
о прошлых жизнях, 53–54 солнце,
душа и, 12, 51, 53–55 религии, xii, 5

Ритуал на Белую Луну (Сагаалган), 155–59.

Ритуальное путешествие на встречу с горой
Духи, 94–98

Ритуал священного круга и четырех
Направления, 17–20
ритуалов

Бурятская инициация, 11, 13–14
энергия, генерируемая во время,
46 обрядов плодородия, 42 огненная
церемония, 42–47, 65, 77 заклинаний
в начале, 23, 45, 75, 113–14

подношение (цаца) первого содержания, 23, 57,
75 оминан, трехлетие, 61 молитва/подношение
тенгеру, 24 очищение (ариулга), 42, 103–5
шаманских путешествий во время, 46 движение
по солнцу, 10, 11, 30 рек, 2, 3, 22 скалы/камни,
22, 27, 29, 37, 75

священное место (хоймер), 10, 167–68
Священное/Сверхъестественное, 4
жертвоприношения, 80–81 животное, 31,
75, 76 для умилоствления
болезнетворного духа, 29 коммунальное
(тейлганы), 81, 150 Отцу Небесному (тэнгэр),
24, 76 к горным духам, 24, 150 к поднятию
ветроконя, 16

Девять (Новый год), 25, 26, 149, 155–59.

Самодийские традиции, 31–32, 50
Саянские горы, 22, 40, 153 сезонных
цикла, 23 самопознания, 4, 163
поселения, 12, 29 семь чакр человека,
51, 67–68 шаманские орудия, 44, 81–
90 источники, 74, 75, 82 шаманские
помощь в путешествиях, 14 во время
 ритуалов, 46 в нижний мир, 11, 12–13,
80, 92–93 поднятие энергии ветряной
 лошади, 13 в верхний мир, 8, 10, 11, 13
 шаманские ритуалы, обряды, базовые
элементы, 75 восхождение Мир Дерево, 8, 10,
11, 92 срезанные березы, 38 экстатических
состояний, 11, 14, 62–63, 90–94 полет во время,
50, 68, 92–93 вызов духов, 55, 76 превращение
 в животных, 11, 13, 32, 33, 65 для горных
 духов, 40 ночная дорога (долбор), 80, 103
 ритуалы защиты, 76–77

Якутский обряд далбый , 24
шаманское путешествие духа, 64–66
Шаманизм, или Черная вера среди

Монголы (Банзаров), 152
шаманизм, приносящий удачу,
15 акцент на личной силе, xii,
15 миф об Орле как первом шамане,
26, 33, 100 личная ответственность и, 3, 4, 15,
162 персонализированные, xii, 14, 15
благоговение перед землей и живыми
сущностями,
3-4

шаманство в трансе (бууле), 25n
шаманов смерть во время ритуалов,
12-13, 32 этических вопроса, 107-8
«летающая» способность, 50, 68, 92,
93 хадааша для горных хребтов, 40
жителей нижнего мира, 12 практика
именования, 24 песни силы, 31, 74,
92 шаманы, роли, 75-81, помогающие
солнцам, души умерших, 29, 60,

78-80

благословение, 75,
76-77 категории работы, 72-
73 диагностика, 67, 69, 88
прекращение вторжений
нежелательных духов, 46
исцеление, 24, 58, 62, 65, 75-76, 88
охотничья магия, 75, 77-78
умиротворение/управление злыми
духами, 37, 106-7 защита, 75, 76-77
психопомп, 79 восстановление
баланса, xii, 3, 24, 29, 100
восстановление душевного баланса, 52
получение информации из верхнего
мира, 13 ритуальное исполнение, 74,
75 возвращение души, 12-13, 53, 65,
80, 101-3 магия погоды, 75, 77-78 работа
с духами умерших, 78-79

шаманы, отбор, 73–75 Шаманы
и старейшины (Хамфри; Онон), 151 Широкогор
С.М., 151 сибирские народности и племена, ix
сибирский шаманизм, исследовательские
ресурсы, 140–52 небесные духи (эндурь),
ангельские, 57 (хан) , как помощники шамана,
63 духа неба (тенгэр) восточные несогласные, 8,
28, 100 множественные имена, 28 как
помощники шамана, 63 источник, Млечный
Путь, 26 и магия погоды, 77–78 западные
доброжелательные, 8, 26, 28, 100 небесных
духов (заян), 28, 60 дым, священный, 75 ладан
на Празднике Белой Луны, 26 для увеличения
коня ветра, 16, 91 дым можжевельника, 16, 91,
104 для ритуала очищения, 103–5
солнцестояния, 25, 37, 149 Гора Сонгино, 40
символ сойомбо , 145–46i, 148 дух животных,
кнуты для, 81, 90 вторжение духа причина
болезни, 29, 53, 58, 59, 100–102, 109 диагностика,
88 предвидение, 67, 68 духи, свойства, 50
духовная война, 105–8 источники, наделенные
силой воды (аршаан) из, 55, 104 присутствие
духа в, 14, 27 посохи, 81, 89, 93 Степанова, Надя,
151, 152 ручьи, дух презе с начала , 37 душ , 12

родовой дух природы, 26–27, 29
общение с, 78–79 постоянное
присутствие, необходимое для жизни, 51
описанный, 52 как помощник, 63, 79
враждебный, 174 индивидуализированный,
52, 53, 173 расположение, макушка головы,
51, 68 как дух онгон, 52, 60, 79 присутствует в
объектах природы, 27, 37, 52 возвращается в
природу после смерти, 29, 51, 78–79, 173

Сумия Цэрэндорж, шаманка, xi, 70i солнце, 25,
145–46, 147–48 солнце и луна, 25, 145–46
солнечный цикл, регулирует физическую силу
(арга), 25 солнц душа (космическая душа)
отсутствует в теле, 12 как яркая белая
звезда, 15 носитель переживаний прошлых
жизней, 53, 163 описанный, 53 бестелесный,
12, 53, 56 судьба после смерти человека, 54,
55, 79 колебания через тело, 51–52, 68
запрещен вход в нижний мир, 12
реинкарнация, 12, 51, 53–55 путешествие по
воде, 54–55 движение по солнцу, 10, 11, 30
символ свастики, происхождение, 26, 146и,
147 нарушение табу, потеря буяна, 16 табу
(нугельтей) повреждающей природы или
деревья, 37 связанные со смертью, 59 связанные
с охотой, 16, 22, 31, 33–34 говорящие названия
тотемных животных, 33 бросание вещей в воду, 56
нарушение баланса в мире, 17 растрата природных
ресурсов, 22, 42 сказки (улигер), для детей, 22

Татай Тенгер. см . технологические изменения Huherdei Mergen, 2-5, 164
Tenger Etseg. см. Отец Небесный Тенгер
Нианниан. см. Umai tengerin zuidel/
sudaI. см. вигвамы Млечного Пути (ууртс),
9, 153 громовая птица (хангарид), 35, 40,
148 тибетский шаманизм, 16 время,
неуместность в ритуалах, 25, 64, 66
временной цикл, 25, 64, 162 торнадо,
повелитель, 28 тотемов, символических
предков, 32 тотема и священных
животных, 34-35 Поиски шаманов в
Сибири (Диозеги), 151 состояние транса,
25n, 67, 91 путешествие по Монголии и Сибири,
152-54

деревья

с целебными листьями,
14 присутствие духа в, 2, 22, 27, 29, 37
поклонение Матери-Земле у, 24
деревья, священные, 40-42 березы
(турге или саржа), 38, 42 золотые, 14 в
рощах, как обрядовые места, 41 онгон
модон, молитвенное дерево, 62, 153
шаманские деревья, 41 и контакт с
духами, 58 тороо, символ смерти и
возрождения, 42 небесное дерево
(тенгериин мод), 42 деревья в особых местах, 40
поклонение в, 75

Традиция Цатанг, 9

Тунгусы, ix, xi

Традиции тунгусов, 32, 84, 105, 151

тоннели в нижний мир, 8, 13, 29

тувинцы, ix, xi

Тувинские традиции, 84 года,

152 близнеца и ами соул, 53 года

духи удха в

безоаровом камне (задай), 23

переносимые коллективные воспоминания,
63 в предметах, пораженных молнией, 23
родословная и наследственность, 144
выбор шамана, 73–74 контакт с шаманом,
33, 50, 62
Уха Лосьон, 56 лет
Улан-Батор, столица Монголии, 40, 145, 153
Улан-Удэ, музеи, 153 улзии
символ, 146и, 147
Умай, богиня, к
которой обращались за плодородием,
25, 42 хранительница душ ами , 24, 53, 55
дочь Матери-Земли, 24–25 и «дерево-
бабушка», вяз, 42 жилище онгон , 61
богиня чрева, 24 жук -нежить. или бонг
(женщина), 56–57 бурхан, 28, 29, 56–57,
101, 106 ибаган, 57 вселенная, увиденная
в шаманских путешествиях, 8 внутри
каждого человека, 15, 68–69 вселенная
как центр окружности мировой оси, 8
четыре направления, как оси, 8 верхний
мир, 10–12, 13–14 доступный для полета,
8, 13, 65, 92–93 за пределами вечных
небес, 8, 11, 13 от центра мировой оси, 8
по сравнению в срединный мир, 11–12,
13 ворота в, гер дым-кольцо (тоно),

10–11

жители, невидимость, 12 царство
Эцег Малан Тенгер, 13 пути к, 8, 13–14
шаманские путешествия к, 8, 10, 11, 13
исток Мировой реки, 14 прямая (йостой)
жизнь буянхишиг, увеличение, 16, 67

«следовать обычаям», 17, 31 цель
человека, xi
Урянхайцы, 9, 165
Усан Хан, повелитель водяных духов, 28, 31
Венера (Цолмон), 26
визуализаций
Путешествие к горным духам, 96–98.

Визуализация духовного тела, 66–69
ритуалы ходьбы
вокруг обоо, 11, 37–38, 157
символика священного круга, 11, 75
война, покровительница, Алма мерген,
56 вода, связанная с луной, 56 связанная
с мудростью (билиг), 56 женская
сущность, 56 исцеление, 55–56 проход
для духов, 15, 31 проход для душ
солнца, 53, 54 царство Усан-хана, 28
почитание, 2 круговорот воды, 54–56
водные духи (лус), 28 вызываемые в
шаманских ритуалах, 55, 76

Уха Лоусон, Озеро Байкал, 56
Путь Шамана (Харнер), 151 погода,
контролеры, 23, 28, 78
Праздник Белой Луны, 25, 26, 149, 155–
59 энергия ветряной лошади, 11, 13,
50, 148 ветровая лошадь (хиимори), 15–
20 изображены в виде крылатого коня,
148, 149i истощены негативными
действиями, 3, 16 увеличены
подношениями горным духам, 38
максимизация, xi–xii, 15, представленная
красной звездой, 67, обитающая в
сундуке, 15, 67

сила, 24, 52, 67–68 факторы
усиления, 16, 91 сила, польза, 15
мудрость (билиг), 56, 163

женщины

удобства в тенгер, 23–24 и хатан
суй, 146и, 148 левая (восточная)
сторона гер, 10 послеродовая,
опасности, 59 деревянная ложка
(цацал), 90 мировая ось, у камина,
8, по 14 изображений мировых
центров в каждой сознание
человека, 14, 68 гер камин (голомт), 10, 14

Гора Сумбар, Мировая гора, 14 шаманов за
работой и в ритуалах, 14, 25 турге , 14

Гора Мира, гора Сумбар, 14, 74

Река Мира (Долбор или Энгдекит), 12 доступ
в нижний мир, 12–13, 103 проход для душ
солнц , 55 источник, верхний мир, 14

Мировое Древо (турге)

ами души, как птицы, 14, 52–53, 55 ось
для восхождения и нисхождения, 8, 10, 13,
14, 92 шаманский барабанный бой у
основания, 11 символизм, 10, 38 касание
вершины Полярной Звезды, 14 как ива,
любящая воду, 15, 42

Ритуал далбый

якутов , 24
связанный с монголами, ix, xi
тотемные животные, 33 танец
ёхор , 11, 13, 23, 38, 158

Зол Заяях, онгон , 61, 76 символ
зоосон хи , 146i, 148–49

об авторе

[Сарангерель](#) был обучен монгольским и бурятским шаманским традициям местными учителями, которые теперь могут свободно практиковать снова после распада Советского Союза. Она была зарубежным представителем Центра изучения шаманизма Голомта и Ассоциации монгольских шаманов.

О внутренних традициях • Bear & Компания

Компания « [Внутренние традиции](#) », основанная в 1975 году . является ведущим издателем книг о культурах коренных народов, вечной философии, визионерском искусстве, духовных традициях Востока и Запада, сексуальности, целостном здоровье и исцелении, саморазвитии, а также записей этнической музыки и сопровождения для медитации.

В июле 2000 года Bear & Company присоединилась к Inner Traditions и переехала из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где она была основана в 1980 году, в Рочестер, штат Вермонт. Вместе Inner Traditions • Bear & Company имеет одиннадцать импринтов: Inner Traditions, Bear & Company, Healing Arts Press, Destiny Books, Park Street Press, Bindu Books, Bear Cub Books, Destiny Recordings, Destiny Audio Editions, Inner Traditions en Español и Inner. Традиции Индии.

Для получения дополнительной информации или для просмотра наших более чем тысяча наименований в печати, посетите www.InnerTraditions.com.

Destiny Books One
Park Street

Rochester, Vermont 05767
www.InnerTraditions.com

Destiny Books — подразделение Inner Traditions International.

Copyright © 2000 Джули Энн Стюарт. Все права

защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена или
использована в любой форме и любыми средствами, электронными
или механическими, включая фотокопирование, запись или любую
систему хранения и поиска информации, без письменного разрешения
издателя.

БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА КАТАЛОГИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПУБЛИКАЦИИ

Сарангерель.

Верховая езда на ветряных конях: путешествие в сердце монгольского
шаманизма / Сарангерел.

п. см.

Включает библиографические ссылки и указатель.

печатный ISBN: 978-0-89281-808-2

ISBN электронной книги: 978-1-59477-538-3

1. Шаманизм — Монголия. 2. Шаманизм — Сибирь. I. Название

БЛ2370.С5 С84 2000

299 футов .42 - dc21

00-021150

Электронное издание производства

Antrik **EXPress**

www.dmiepub.com