

Олард Диксон

Шаманский оракул птицы Хан-Херети

и знаки Ворона - Кускун-хээ

Реконструкция тувинских
предсказательных карт

УДК 133.3
ББК 86.41
Д 45

Олард Диксон

Д - 45 Шаманский оракул птицы Хан-Херети
и знаки ворона - Кускун-Хээ. -
М.: ООО "Издательство Велигор", 2010. - 96 с.

Шаманский оракул птицы Хан-Херети и знаки Ворона – Кускун-хээ основаны на реальном этнографическом материале тюркоязычных народов Центральной Азии, преимущественно, на устном фольклоре тувинцев Монголии, что выгодно отличает их от всевозможных, как современных, так и старых спекуляций образца XVIII – XIX вв. на тему карт Таро. Сделана попытка освободить предсказательные карты от явно надуманных, лишенных разумных обоснований герметических, алхимических, каббалистических и астрологических привязок европейского происхождения.

ООО "Издательство Велигор"

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

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

Интернет-магазин - WWW.VELIGOR.RU

Подписано в печать 19.09.2010 г. Формат 60х90/32.
Усл. печ. 6 л. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.

ISBN 978-5-91742-049-3

© ООО «Издательство Велигор» 2010
© ООО «Издательство Велигор» - оформление книги
© Олард Диксон - полные права

СОДЕРЖАНИЕ

Карты Таро: западный и восточный путь.....	5
Карты птицы Хан-Херети.....	36
Знаки Ворона – Кускун-хээ.....	59
Значение знаков Ворона	83
Техника расклада и процесс предсказания.....	87
Пример толкования.....	92
Благопожелание практикующим.....	94
Литература.....	95

Посвящается выдающемуся тувинскому
этнологу-шамановеду, пожизненному
президенту тувинских шаманов,
обладателю звания

«Живое сокровище шаманизма»,
доктору исторических наук

**Монгушу Бораховичу
Кенин-Лопсану.**

В честь 85-летия

КАРТЫ ТАРО: ЗАПАДНЫЙ И ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ

Существуют десятки версий происхождения гадательных карт, названных впоследствии арканами Таро (*лат.* арканум – тайна; *араб.* аркан (*мн.ч. от «рукн»*) – «столп устной веры»; *санскр.* арчана – поклонение атрибутам божества). По одной из самых состоятельных и аргументированных теорий, карты Таро изначально представляли собой гравированные костяные пластины с изображением людей и животных, с помощью которых индийские мистики познавали суть бытия и предсказывали будущее.

В X – XI веках нашей эры Индия была раздробленным государством с множеством внутренних конфликтов и междоусобных войн. Так же она постоянно подвергалась нападениям со стороны мусульманских завоевателей. Это было кастовое общество, система которого строго регламентировала характер занятий для каждого члена касты и соответствующий образ жизни. В период войн спрос на профессиональное мастерство некоторых каст резко упал, что привело к обнищанию огромного количества людей, которые массово стали покидать обжитые территории в поисках лучшей жизни. Одна из таких каст называлась «дом». Ее члены входили в

низшее сословие, состоящее из певцов, музыкантов, танцоров и ярмарочных гадателей. Потом их назовут цыганами.

«Через горные проходы, соединяющие Индию с Афганистаном, цыганы проникли в Афганистан и Персию, – пишет академик А.П. Баранников. – Двигаясь далее в направлении Малой Азии, они соприкасались не только с иранцами, но и с армянами и турками. Через Турцию они проникли в Грецию. Из Греции цыганы распространились по всему Балканскому полуострову, где жили среди сербов и болгар. Далее, они проникают на территорию современной Румынии и Венгрии и позже через

Чехию проходят в Германию, от туда направляются на запад (во Францию, Испанию, Англию), на север (Скандинавские государства) и на восток — в Польшу, Белоруссию и Великороссию».

По пути своего следования цыганы под давлением властей принимали религию тех народов, по чьим землям проходило кочевье табора. При этом они не оставляли своих первоначальных профессиональных навыков и веры в духов, оказывая влияние на иные народы, с которыми соприкасались. В христианских странах цыганы считались католиками и православными, в мусульманских — исламистами, но, по сути, были двоеверными, молясь на свой лад, если в кибитке

не было предметов религиозного культа, например, икон. Вот что рассказал по этому поводу этнографам Е. Друцу и А. Гесслеру один из цыган Ленинградской области:

«Бывало, что и не было у нас икон. Тогда брали таз, становились на колени перед солнцем. Оно у нас — первый бог, это еще по стариношке считается. Молились, молились и говорили: «Развей ты, солнце, счастье мое, если я в чем-то виноват. Накажи мои руки и ноги. Чтобы не было счастья моим детям, чтобы они сгорели в твоём огне». Били палкой по тазу, траву рвали горстями и подбрасывали вверх...»

Интересно, что аналогичным образом поступали и сибирские шаманы, в период гонений 1930-х годов.

Местное население встречало цыган враждебно, а в некоторых государствах, например, во Франции и Германии их жгли на кострах и вешали без суда вплоть до XVIII в. Цыган считали ворами, мошенниками и попрошайками, впрочем, не без оснований. Их язык был объявлен языком колдунов, с помощью которого они скрывают «преступные мысли и дела». Так же за цыганами закрепилась слава непревзойденных лошадиников, коновалов и конокрадов, чем промышляли мужчины, и гадателей, чем занимались женщины. Они принесли из Индии искусство чтения линий судьбы на руке и гадание с помощью специальных пластин — карт Таро (см. рис. 1 (а, б, в, г)).

Рис. 1(а). Карта 3 индийского Таро образца XIX в.
Из собрания документов Элифаса Леви.

Рис. 1(б). Карта 4 индийского Таро образца XIX в.
Из собрания документов Элифаса Леви.

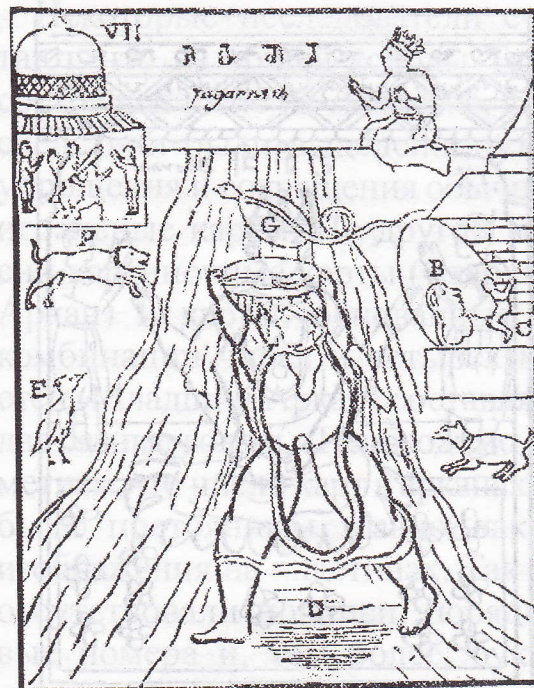

Рис. 1(в). Карта 7 индийского Таро образца XIX в.
Из собрания документов Элифаса Леви.

Рис. 1(г). Карта 9 индийского Таро образца XIX в.
Из собрания документов Элифаса Леви.

Некоторые исследователи считают, что из общей колоды Таро, состоящей ныне из 78 листов, впоследствии были выделены путем упрощения и сокращения обычные игральные карты. По другой версии картиночные карты (Старший Аркан) и карты, основанные на комбинации чисел и четырех мастей (Младший Аркан) составляли две разные колоды. Необходимо отметить, что число карт в арканах не было постоянным, равно как и изображения на пластинах. Так же отсутствовали подписи, порядковые номера и, тем более, буквы еврейского алфавита, привычные сегодня. Все это было добавлено позже европейскими оккульти-

стами, пытавшимися привязать Таро к каббалистическому и герметическому символизму. Им же принадлежит совершенно пустая идея о древнеегипетском происхождении карт Таро, основанная, по большей части, на том, что европейские цыганы именовали себя «потомками египетских фараонов».

Как и где появилась легенда о цыганах — потомках фараонов — неизвестно. В XVIII веке Иштван Вайи обнаружил сходство цыганского языка с индийским, а в середине XIX века немецкий ученый Август Потт убедительно доказал, что цыгане — выходцы из северо-западных и центральных районов Индии. Тем не менее, в оккульт-

ных кругах теория о существовании древнеегипетского оригинала карт Таро — мистической Книги Тота — продолжает существовать по сей день.

В целом, западный путь распространения карт Таро выглядит следующим образом. В XII — XIII вв. они появляются в исламских государствах, причем сведений о бытовании в то время Старшего Аркана нет, что подтверждает теорию, согласно которой Таро, на самом деле, состоит из двух отдельных колод, ранее не связанных вместе. Известно, что эти карты имели символическое содержание, состоящее из особым образом написанных чисел (такое начертание

сохранилось на игральных картах, пластинах домино и кубиках игральных костей) в сочетании с четырьмя мастями: чаши, мечи, монеты и палки. Из фигурных карт некоторые авторы упоминают падишаха и двух его вассалов, один из которых, вероятно, визирь. Судя по всему, именно с такой колодой карт встретились рыцари времен крестовых походов на восток. Джон ван Ренселлен в «Книге дьявольских картинок» пишет:

«Эти карты были ввезены возвращающимися домой воинами, которые привезли с собой много приобретенных на Востоке обычаев и привычек, и это является довольно точно установленным

фактом. И это не противоречит мнению многих авторов, что цыгане, которые начали бродить по Европе примерно в то же время, ввели в обычай карты, которые использовались ими для тех же целей, что и сегодня — для предсказания судьбы».

Из мусульманской Испании карты распространяются по другим европейским государствам. Первое документальное свидетельство об их существовании относится к 1367 году, когда в каноне Берна появляется запрет на карточную игру. В 1392 году французский художник Жакмьен Григонье на основе цыганских карт создает три колоды собственных рисун-

ков, которые продает за 50 су для развлечения слабоумного короля Карла VI (годы правления 1380 – 1422). Фрагменты этих карт являются самыми ранними из дошедших до наших дней. К 1420 году относится первое упоминание о картах с изображением животных (Старший Аркан). В 1428 году появляется колода карт «Тарокко» (итал. «колода карт») художника Бонифацио Бембо, приуроченная к свадьбе Бьянки Марии Висконти и Франческо Сфорца (колода Висконти-Сфорца). Она уже содержит известные сейчас по Старшему Аркану Таро образы эпохи Возрождения (Римский Папа, Колесо

Фортуны, Дьявол, Император и т.д.), но на листах еще не проставлена нумерация.

В 1781 году в энциклопедии Курта де Жеблена «Первобытный мир» Таро связывается с мистической Книгой Тота, погибшей в результате пожара в Александрийской библиотеке. Египетскую тему развивает французский оккультист Эттейла, а Элифас Леви в середине XIX века увязывает Таро с каббалистикой. Так появляется ставшая сейчас привычной символика карт Таро.

Но, помимо западного пути распространения Таро, существует и восточный, точнее – северо-восточный, о котором известно гораздо меньше. Он косвенно связан

с пропагандой буддизма в странах Центральной Азии, начавшейся еще до исхода цыган из Индии. В VII веке буддизм проникает в Тибет, где вскоре возникают буддийские школы Ньингма, Кагью, Сакья и Гелуг.

«Распространяясь из Тибета в Монголию, затем в Калмыкию, Бурятию и Туву, буддизм образовал региональные формы, специфика которых определялась приспособлением этой мировой религии (ее учения, храмовой и семейно-бытовой обрядности и т.д.) к конкретным социальным и духовным потребностям каждого народа: монголов, бурят, калмыков и тувинцев, — пишет М.В. Монгуш в монографии «История буддизма в

Туве». Основными путями этого приспособления были ассимиляция местных традиционных верований и культов и частичное введение их в переработанном виде в культовую систему буддизма».

Так божества, которым поклонялись кочевые народы Центральной Азии, становились одними из множеств воплощений божеств индийского и буддийского пантеонов, а некоторые шаманские устои переосмысливались и подавались в свете нового учения. Например, хозяин Нижнего мира у тюркских народов Эрлик-хан становится тождественен индийскому владыке мертвых Яме, а популярный у монголов и бурят

покровитель животных и растений Саган Убэгэн (тув. Ак-Мергендей) – Белый Старец (см. рис. 2) – нарекается воплощением подателя долгой жизни Будды Амитаюса. И наоборот: образ птицы с железными перьями – сакральное животное в шаманской мифологии и религии Бон, проникает в индуизм и буддизм как Гаруда – птица-победительница змей *нага*, а потом приходит с новыми эпитетами обратно и становится известной тувинцам Монголии как Хан-Херети (искажение от *санскр.* Гаруда).

Аналогичные перестановки, а также понятийные перевертыши возникают и в том, что называют устной традицией и народными представлениями. Из китайских

Рис. 2. Саган Убэгэн – Белый Старец.
Монгольская танка XVIII в.

династических летописей известно, что тюркский каган Тапо (годы правления 577 – 580) давал указания переводить буддийские сутры и распространять их среди шаманистов. В то время была создана специальная служба из буддийских монахов, в обязанности которой входило изучение шаманизма и последующее его изменение в духе буддизма. Так же поступали и манихеи, конкурировавшие с ламаистами в деле проповедования идеологии среди кочевников-тюрков.

Один из немногих сохранившихся письменных памятников шаманского содержания, датированный IX – X в. и написанный посредством рунического письма на

бумаге, «Ирк Битиг» (Irq Bitiq) – «Книга гаданий» был создан для нужд манихейской общины в качестве информации о тюркском шаманизме.

«Знания конкретных традиционных верований шаманистов им [манихеям] были весьма нужны, как для непосредственной борьбы с шаманизмом, так и для использования его элементов путем включения и приспособления к манихейскому культу, конечно, при модернизации в духе своей религии с целью внедрения ее в массу шаманистов, – считает известный тюрколог Л.П. Потапов. Такие задачи по отношению к центрально- и среднеазиатскому шаманизму ставили перед собой

буддисты и мусульмане. Напротив, ламы у бурят широко использовали древние шаманские культы для внедрения ламаизма в массу бурятских шаманистов. Специальные исследования не оставляют сомнений на этот счет».

«Книга гаданий» была найдена в 1907 году в Дуньхуане (Северо-Западный Китай) в Пещере Тысячи Будд английским археологом М.А. Стейном. Рунический текст рукописи был переведен датским археологом В. Томсеном и издан через пять лет после открытия. Оригинал хранится в Британском музее.

Подписана книга следующим образом:

«В год Тигра (третий год 12-летнего животного цикла), месяца

второго, числа пятнадцатого — здесь, в священном Тайгюнтане (Восточный Туркестан), я для младшего динтара (священнослужитель), для бурвагуру (один из титулов в общине манихеев), для Исиг-сангуна с Итечуком, слушателей наших, все это написал».

«Ирк Битиг» является справочным пособием для бытовавшей в то время гадательной системы и состоит из 65 текстов-комментариев описательного содержания того или иного сюжета с кратким пояснением — хорошо это или плохо. Например, текст 10:

*Я — храбрый тигр, стою, зевая,
потягиваясь в камышах.*

Чуть видно голову, а тело

*все для прыжка напряжено...
И знайте: это – хорошо.¹*

Своей подачей «Ирк Битиг» очень напоминает китайскую «Книгу перемен» – «И цзин» («Чжоу и»), так же состоящую из пояснительных текстов для проведенного предсказания. В «Ирк Битиг» – 65 текстов, а в «И цзин» – 64. Некоторые исследователи полагают, что один текст был добавлен в «Ирк Битиг» самими манихеями, возможно, первый, славящий китайского императора:

*Я – Сын Неба, восседаю
на престоле золотом,
власти радуясь своей...*

¹ Здесь и далее поэтический перевод А. Преловского.

Таким образом, можно рассматривать «Ирк Битиг» как вариант «И цзин» (или наоборот), тем более, что эти две гадательные книги принадлежат именно шаманской культуре, в чем, относительно «Книги перемен», не сомневался известный ученый-востоковед, автор фундаментального исследования текстов «И цзин» Ю.К. Щуцкий.

Помимо «Ирк Битиг», сохранившейся в письменном виде, в Центральной Азии существовали и другие гадательные тексты, но передававшиеся в устной форме. Фольклористами они были зафиксированы как «сказки-гадания». Очень интересной является одна из таких «сказок», записанная в

1969 году в северном Оруктуге (Монголия) Эрикой Таубе от тувинского сказителя и исполнителя горлового пения (хоомейжи) Хара Балдына, 1916 года рождения:

«Приехал сюда путешественник с семьёю навьюченными верблюдами и переночевал наверху на лопатке старика. Тем временем пошел дождь. Старик подумал: «Э-э, идет дождь». Поглядел вверх, и тут ему вроде бы влетело что-то в глаз. А это была птица Хангарьд (Хан-Херети, Гаруда – О. Д.). Он стал спасаться в бороде козла, а тут еще и бык появился».

Далее сказитель попросил каждого из присутствующих выбрать что-либо из текста. Это мог быть персонаж (старик, козел, бык), яв-

ление (дождь) или даже часть чего-то (борода, лопатка). Ориентируясь на выбор, сказитель произвел гадание – описал характер человека, дал совет и сделал прогноз на будущее. Совершенно очевидно, что сказитель Хара Балдын руководствовался какими-то существующими определениями, в самой «сказке», по большому счету, отсутствующими и зафиксированными лишь частично.

Исходя из предложенного текста, мною было выделено 16 объектов, требующих пояснений. Хара Балдын дал расшифровку четверем: Хангарьд, Старик, Козел, Бык, уклонившись от ответа на выбор Лопатки. Смысловые ключи к оставшимся были найдены в ре-

зультате анализа положения объекта внутри пространства «сказки» и его взаимодействия с другими предметами. Затем, полученные данные были сверены на предмет совпадений с трактовками индийского Таро, также имеющими сходные объекты толкования: *Плачущий глаз* (неприятность), *Верблюд* (прибыль), *Груда камней* (препятствие), *Ночь* (изменение). Таким образом, получилась колода из 16-и символических карт, названных по одному из персонажей картами птицы Хан-Херети. В дополнение к ней, в качестве Малого Аркана, если говорить на языке Таро, предлагается 36 знаковых карт — рисунки Ворона или, по-тувински —

Кускун-хээ. Они состоят из девятикратного повторения четырех мастей: Стрелы, Чаша, Бубен, Копье.

Карты птицы Хан-Херети и знаки Ворона — Кускун-хээ являются авторской реконструкцией, основанной на реальном этнографическом материале, что выгодно отличает их от всевозможных как современных, так и старых спекуляций образца XVIII — XIX вв. на тему карт Таро. Это первая попытка освободить карты Таро от явно надуманных, лишенных разумных обоснований герметических, алхимических, каббалистических и астрологических привязок европейского происхождения.

КАРТЫ ПТИЦЫ ХАН-ХЕРЕТИ

Образ огромной птицы с железными перьями, с железными когтями и железным клювом широко известен многим народам Центральной Азии, Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Сибири. В шаманском понимании это та сила, которая поднимает отделившееся в результате транса сознание и доставляет человека в иные области Вселенной, где живут боги, духи и предки. Тувинцы называют эту птицу Хан-Херети, монголы – Хан Гаруди (Хангарьд), буряты – Хэрдиг, калмыки – Хэрд. Все эти имена обязаны своим происхождением персонажу древне-

индийской мифологии царю птиц Гаруде, ездовому животному (*вахана*) бога Вишну.

Согласно ведической традиции Вишну воспринимается как Нараяна – изначальный творец, Мировой Абсолют, а Гаруда – как истребитель полулюдей-полузмей нага, противников и богов, и демонов, а также источников болезненных нарушений жизненного цикла. В буддийской мифологии Гаруда предстает как огромное существо, имеющее человеческие руки и туловище, а голову, крылья и ноги – орла. Под ногами и в клюве человека-птицы – змеи (см. рис. 3).

В древнетибетской религии бон Гаруда фигурирует как Намха Динг (*намха* – пространство, *динг* –

Рис. 3. Гаруда (птица Хан-Херети). Танка.

полет) или Чунг (Гаруда-Чунг) и соответствует стихии огня. Считается, что созерцание изображения Гаруды излечивает различные виды недугов. Вот что говорит по этому поводу Намкхай Норбу Ринпоче:

«В современном буддийском тантризме есть много практик Гаруды, в большинстве своем используемых в медицине. Существуют также сотни практик и мантр Гаруды, соответствующих различным проблемам человека — физическим и духовным. Мы все время сталкиваемся с негативными провокациями различных существ. Когда мы говорим об энергетической провокации, это вовсе не означает энергию как таковую. Ведь существуют энергии, контролируемые определенными разрядами существ. Таких существ множество — многие миллионы, мы даже не можем вообразить все их разновидности. Эти существа вряд ли обладают состраданием или имеют

нейтральный характер трансформации энергии по отношению к нашему здоровью. Мы же, находясь в полном неведении, причиняем вред этим существам, раздражаем их, вызывая ответные негативные реакции, провоцируя их на причинение нам вреда. Все это приводит к разнообразным болезням».

Для предотвращения ошибочных действий, необдуманных поступков и служит практика предсказания на картах Хан-Херети.

Ниже приведены значения 16 листов колоды в той последовательности, которая фигурирует в гадательном тексте хоомейжи Хара Балдына (Черного Балдына), тувинца по происхождению, проживавшего в Монголии.

1. ЗЕМЛЯ (Чер)

Ключевое значение

Точка отсчета, изначальные условия, место действия.

Описание

Изображено пять матерей Природы и всего сущего. В центре — Мать-Земля желтого цвета. По углам: красная Мать-Огонь, зеленая Мать-Дерево, синяя Мать-Вода и белая Мать-Руда. Земля, обозначенная квадратом, покоится в водах Первичного Океана, в котором плавает Дракон — мужское начало творения.

2. КАРАВАНЩИК (Сурукчу)

Ключевое значение

Дорога, дальняя поездка, приключение.

Описание

Караванщик потерял верблюжонка и стал призывать его, подражая реву верблюдицы. Он исполняет горловую песню *каргы-раа*², и верблюжонок слышит ее. Скоро он соединится с караваном.

² Один из стилей тувинского горлового пения с низким регистром. Один из стилей тувинского горлового пения с низким регистром.

3. СЕМЬ ВЕРБЛЮДОВ

(Чеди Теве)

Ключевое значение

Богатство, прибыль, большая удача.

Описание

Верблюды Среднего мира с золотой шерстью поют горловую песню *хоомей*. Его верхние губы гонят облака по небу, а нижние гонят пыль по земле. На ветвях железного тополя, достающих до Верхнего мира, сидят еще три

верблюда, которые поют горловую песню *сыгыт*. На корнях железного тополя, уходящих в Нижний мир, – тоже три верблюда, поющих горловую песню *каргыраа*³.

³ Хоомей, сыгыт, каргыраа – основные стили тувинского горлового пения.

4. ВЬЮК (Чуьк)

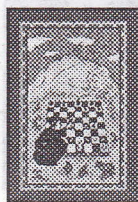
Ключевое значение
Усталость, тяжесть, давление.

Описание

Хозяин земли и воды несет вьюк с природными богатствами. Один из мешков прохудился, и на землю падают девять драгоценностей: золото (*алдын*), серебро (*монгун*), медь (*чес*), сталь (*кан*), жемчуг (*борбак*), красный коралл (*чидиг кызыл*), бирюза (*унелиг*), перламутр (*тана*), лазурит (*чингир кок*).

5. ГОРА

(Дар)

Ключевое значение

Преграда, препятствие, движение вверх.

Описание

Человек играет в шахматы с духом горы. Человек берет две пешки (зайцы) и коня, а гора — две пешки, ферзя (лев) и коня. Положение на доске не в пользу человека, но он сможет победить, если хорошо подумает. Он делает очередной ход слоном (верблюд).

6. НОЧЬ

(Дун)

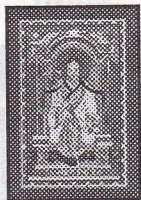
Ключевое значение

Остановка, перерыв, скорое изменение.

Описание

Хозяйка ночи. Слева сверху — вбитый в небо кол — Полярная звезда (Шолбан), к которому привязаны созвездия. Справа находятся семь звезд ковша Большой Медведицы (Семь старцев) и Луна (Ай), прикрытая небесной крышкой.

7. БЕЛЫЙ СТАРЕЦ (Ак-Мергендей)

Ключевое значение

Покровительство, доброта к людям, понимание.

Описание

Традиционная подача Белого Старца (Ак-Мергендей) – хозяина земли, покровителя животного и растительного мира, подателя «белой пищи»⁴. Сидит на золотом троне. В правой руке – посох с головой дракона, в левой – свиток, знаменующий его канонизацию.

4 Ритуальная пища: арага (молочный самогон), хойтпак (кисло-молочный продукт), творог, сыр, масло и т.д.

8. ГАДАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА

(Чарын)

Ключевое значение

Правильное решение, выбор, хорошее место.

Описание

Предсказательница по бараньей лопатке с трубкой в левой руке. Она одета в традиционное хакасское платье. На ушах висят на кольцах серьги из кораллов, заканчивающиеся золотыми монетами.

9. ДОЖДЬ (Чаашкын)

Ключевое значение

Настоящее время, неизбежность, случайность.

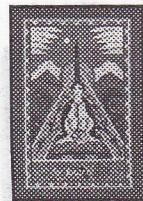
Описание

Заклинательница дождя. У ее ног стоит чара с водой. По облакам скачет на коне божество дождя с громовым камнем⁵ в левой руке и *ваджрой*⁶, из которой вылетают молнии, — в правой.

5 Обычно, кусок известняка, в котором вода проточила внутреннюю полость с отвалившимися, но не выпадающими фрагментами. Служит для вызывания дождя.

6 Один из важнейших символов буддизма, громовой топор, пучок скрещенных молний.

10. МЫСЛЬ (Бадал)

Ключевое значение

Сожаление, разочарование, принятие обстоятельств.

Описание

Укокская принцесса⁷ — прорицательница будущего. В руках она держит медную чашу с тлеющими листьями конопли. Внизу — предсказательное зеркало, чехол от него и четки. Слева и справа бушуют волны, небо вверху заволокли тучи.

7 Историческая личность, жившая в IV-III вв. до н.э. Была захоронена в вечной мерзлоте на плато Укок (Горный Алтай). Обнаружена археологами одним из курганов в 1990-х гг.

11. НЕБО

(Дээр)

Ключевое значение

Тайна, неизвестность, желание знать.

Описание

Изображено тюрко-монгольское божество Вечного Синего Неба Хан-Тенгри. Он скачет по облакам на коне. В одной его руке – обнаженный меч, в другой штандарт; на шее – бронзовое зеркало (кузунгу⁸), у пояса – лук в колчане.

8 Ритуальный предмет, так называемого «небесного происхождения». Служит для отражения сил зла и предсказания будущего.

12. ГЛАЗ

(Карак)

Ключевое значение

Опасность, вторжение, плохое предчувствие.

Описание

Демон *шулбус*⁹ с тремя коровьими головами, тремя рогами и единственным глазом. С его пояса свешиваются три змеи. Три человеческих головы привязаны за косы к седлу его гнедого коня. В руке – грозная палица.

9 Один из персонажей тувинской мифологии.

13. ПТИЦА ХАН-ХЕРЕТИ

(Хан-Херети)

Ключевое значение

Легкость достижения любой цели, удачные переговоры, хороший путь.

Описание

Традиционное изображение красного Гаруды (птица Хан-Херети), олицетворяющего стихию огня. В клюве и под ногами – змеи *нага*. Пальцы божества сложены в «жест угрозы» (*тарджанимудра*).

14. КОЗЕЛ

(Элик)

Ключевое значение

Хорошее будущее, мудрость, глубокая старость.

Описание

Дикий зверь с туловищем козла, головой собаки и хвостом барса спускается с гор и останавливается у воды. Справа растет одинокое дерево *бодхи* (фига) с плодами инжира – символ мудрости, просветления, познания добра и зла.

Внизу – девятирогий шаманский бубен (*дунгур*), колотушка (*орба*) и бронзовое зеркало (*кузунгу*).

15. БОРОДА

(Салчыгаш)

Ключевое значение

Убежище, помощь, сокрытие.

Описание

Изображен старец-отшельник с длинной серебряной бородой, с помощью которой он ловит рыбу из горного озера. Позади находится убежище – вход в пещеру.

16. БЫК (Буга)

Ключевое значение

Уверенность, стойкость, сохранение равновесия.

Описание

Сине-зеленый бык, хозяин Синего озера. Один его рог такой горячий, что полыхает огнем, а другой такой холодный, что все превращает в лед. На рогах повязаны два *хадака* (шарфа): желтый, чтобы остудить горячий рог и белый, чтобы нагреть холодный. В небе парит серый ястреб.

ЗНАКИ ВОРОНА – КУСКУН-ХЭЭ

В традиционной культуре многих народов Сибири, Центральной Азии, Крайнего Севера и Урала Ворон фигурирует как мудрец, наставник человечества, посредник между миром людей и миром духов (см. рис. 4). В чукотских, эскимосских и ительменских мифах Ворон (Куркыль, Кутх) добывает похищенные темными духами (*кэле*) светила, разбивает глиняные шары, в которых они были заключены, и являет свет; в алтайских – испрашивает души для людей у верховного божества Ульгения; в корякских – Ворон (Куйкыннюку) оживляет людей

Рис. 4. Человек-Ворон.
Акварель Н. Протасова.

сам, вкладывая в неодушевленные березовые чурки «твердые и прочные сердца». В славянских заговорных текстах Ворон предстает

как птица с железными когтями и носом, что несколько напоминает облик Гаруды:

«Черные вороны, помогите, поспособите, излечите... Выскребите, вычистите [болезнь] железными носами, булатными когтями из ретивого сердца, из черной печени, из красного мяса».

Существует легенда, согласно которой Ворон считается отцом первого шамана и самым первым шаманом, посланником духов. Эта легенда является одним из ранних вариантов мифа о рождении пророка, героя, богочеловека. Согласно повествованию, Ворон летел по небу, когда увидел внизу на земле прекрасную обнаженную

женщину, лежащую у дерева, чьи ветви проходили через облака и протыкали небесный свод. Ворон подумал, что наверно она умирает от жажды, набрал в клюв воды, но по случайности «напоил не тот рот». В результате этого действия женщина забеременела и родила Человека-Ворона, первого шамана, который научил людей многим наукам, в том числе и искусству предсказания.

В шаманском фольклоре Ворон всегда воспринимается как гонец или вестник. В космогонических мифах манси Ворона посылают посмотреть «величину земли», после ее сотворения – поднятия со дна Первичного Океана. Изобра-

жения двух воронов часто фигурируют на плечах шаманских костюмов. Тувинцы делают их из дерева и пришивают, направляя клювами друг к другу. Такие фигурки (*ээрены* – вместилища духа) называются *ийи кара кускун* – «два черных ворона». «В их функцию входит «разведочная служба», поиски пропавшей души, распознавание злых духов и т. д.», – пишет тувинский этнограф, доктор исторических наук М.Б. Кенин-Лопсан.

В этом качестве Ворон выступает и в реконструкции шаманской предсказательной практики, названной Кускун-хээ – знаки или следы Ворона. Она основана на особом построении восьми изначальных

фигур (тиб. парка, монг. «джаджа»), известных многим народам Азии как триграммы китайского философа и богочеловека Фуси (прав. 2852 – 2737 гг. до н.э.) (см. рис. 5). Согласно преданию, этот родоначальник китайской цивилизации открыл восемь триграмм «созерцая

Рис. 5. Легендарный китайский философ Фуси.

вверху образы в небесах, а внизу – наблюдая узоры зверей и птиц». Каждая из фигур, согласно китайскому написанию, состоит из трех уровней черт. Сплошная черта символизирует мужское начало (ян), а прерывающаяся – женское (инь). Различные комбинации этих двух начал и порождают восемь изначальных фигур – триграмм, указывающих на состояние мировых сил и принципы их взаимодействия¹⁰:

1. (1.) ≡ Цянь (Творчество) – стойкость, небо.
2. (8.) ≡ Дуй (Разрешение) – радость, водоем.
3. (7.) ≡ Ли (Сцепление) – ясность, огонь.

10 Порядковый номер фигур дается по двум системам. Первое число согласуется с построением Фуси, а второе (в скобках) – Вэньвана.

4. (3.) ☳ Чжэнь (Возбуждение) – подвижность, гром.

5. (6.) ☶ Сунь (Утончение) – проникновение, ветер.

6. (4.) ☵ Кань (Погружение) – опасность, вода.

7. (5.) ☴ Гэнь (Пребывание) – незыблемость, гора.

8. (2.) ☳ Кунь (Исполнение) – самоотдача, земля.

По мнению ученых, Фуси сделал обобщение ранних шаманских представлений, усложнил и дополнил их, после чего построил таблицу взаимодействия восьми трехуровневых фигур друг с другом. Таким образом, получились шестьдесят четыре шестиуровневые фигуры (гексаграммы), состоящие из двух триграмм. Каждая из

этих 64 фигур, называемая по-китайски *гуа*, рассматривалась по-ярусно, начиная с самой нижней позиции. В результате появился свод толкований, известный как «Чжоу и» или «И цзин» – «Книга перемен». Его вариант, написанный орхоно-енисейскими рунами и некогда бытовавший в среде тюркоязычных кочевников-шаманистов, получил название «Ирк Битиг» (Irq Bitiq) – «Книга гаданий».

Восемь изначальных фигур записывались не только с помощью черт, но и точками, где прерывающаяся черта – это две точки, а сплошная – одна. Этот вариант использовался шаманами для нанесения фигур на гадательные дощечки или костяные пластинки.

Интерпретация точечных символов аналогична древнекитайской системе, но есть и отличия, непосредственно связанные с удобством толкования при совершении предсказательной операции:

1. ☳ Змея (Чылан) – начало, дорога, власть, энергичность.
2. ☶ Олень (Иви) – разрешение от бремени, притяжение, разделение, уменьшение.
3. ☰ Черепаха (Мелегей) – согласие, благоразумие, примирение, созидание.
4. ☴ Бык (Буга) – движение, действие, возбуждение, преобразование.
5. ☵ Цапля, Лебедь (Шилен, Куу) – проникновение, развитие, перспектива, изменение.
6. ☷ Паук (Ээремчик) – погружение, противостояние, опасность, наполнение.

7. ☸ Медведь (Адыг) – незыблемость, сосредоточие, уход, упорство.

8. ☶ Тигр (Пар) – свершение, сила, понимание, самоотдача.

Помимо этого есть еще и руническое написание восьми изначальных фигур, при котором ближайшие точки объединяются отрезком: три вертикальные точки (Змея) составляют сплошную линию; четыре точки, где одна на верхнем уровне, одна на нижнем и две на среднем (Черепаха), образуют ромб и т.п:

Эти знаки применялись для нанесения изначальных фигур на твердые поверхности (камень,

кость, металл) с помощью гравировки, процарапывания или выдалбливания. В виде стилизованных рунических знаков они присутствуют и на картах Кускунхээ. Вписанные друг в друга они образуют четыре масти: Стрелы, Чаша, Бубен, Копье (Пика). Такое построение продиктовано смысловой и изобразительной парностью восьми изначальных фигур: Змея и Тигр (Стрелы), Олень и Медведь (Чаша), Черепаха и Паук (Бубен), Бык и Цапля (Копье). В игральных картах и картах Таро Стрелам будут соответствовать трефы и жезлы, Чаше – черви и чаши, Бубну – бубны и пентакли, Копью – пики и мечи.

Пары фигур составляют следующий знаковый ряд:

Змея – Тигр (♏);

Олень – Медведь (♏ – Медведь перевернут);

Черепаха – Паук (♏);

Бык – Цапля (♏ – Цапля перевернута).

Как и известные карты Таро, эти символы будут характеризоваться четырьмя направлениями, четырьмя первоначальными стихиями (духами), четырьмя временами года и т.п.:

Стрелы (Согун) — огонь, юг,
лето, полдень;

Чаша (Аяк) — вода, запад,
осень, закат;

Бубен (Дунгур) — земля, север,
зима, полночь;

Копье (Узун чыда) — воздух, восток,
весна, рассвет.

Для построения знаковых карт, некогда составлявших особую колоду, созданную ранее картиночной, до сих пор употребляются

древнейшие символы чисел от 1 до 9. На рис. 6 видно, что 1 записывается с помощью одной точки, поставленной в центр поля (туз в современных игральных картах); 2 — две точки; 3 — три точки и т.д. При этом 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5 образуют пары из двух чисел, дающих при наложении друг на друга полный квадрат из девяти точек — сим-

0	1	2	3	4
9	8	7	6	5

Рис. 6. Обозначение цифр камешками или точками.

вол числа 9. В шаманизме и восточном мистицизме число 9 – это абсолютная достаточность, полнота, имеющая пару с 0 – пустотой и принципом зарождения всех вещей¹¹. Ненцы называют 9 – мужской десяткой, но так же можно сказать, что 0 – это женская девятка. На картах Кускун-хээ ноль не фигурирует, а в Таро и игральных картах заменен десяткой, после которой следует валет – мужской символ и дама – женский символ.

«Так же как предметы материальной культуры – жилище, одежда, пища, которые, помимо выполнения своей основной функции удовлетворения насущных человеческих потребностей, бывают во всех без

11 Доп. см. О. Диксон «Шаманские учения» (М., 2000).

исключения культурах нагружены дополнительным знаковым (символическим, обрядовым) содержанием числа, числовые наборы предметов и понятий всегда имеют, помимо своей счетной функции, еще и дополнительное символическое, ритуальное, выражающее определенную традицию значение, – пишет ведущий специалист по традиционной культуре монголов Н.Л. Жуковская в разделе своей книги, посвященном роли чисел. – Кроме того, числу в мифологических структурах присуща особая классификационная роль, некое упорядочивающее начало, с помощью которого можно соединять в какие-то группы различные предметы и явления реального и мифо-

логического мира, наводя между ними мосты (например, три категории времени – прошлое, настоящее, будущее; четыре стороны света – север, юг, восток, запад и т.д.)»¹².

В монгольской традиции, согласно исследованию Н.Л. Жуковской, единица символизирует целостность, состояние совершенства, начало всего; двойка представляет собой отражение дуалистических представлений о мире; тройка показывает идеальную модель любого динамического процесса, имеющего исток, развитие и упадок; четверка связана с плоскостными координатами (направлениями), а так же с «четырьмя

12 Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. – М., 2002.

благородными истинами» раннего буддизма; пятерка символизирует пять элементов природы (огонь, дерево, земля, металл, вода) и пять основных цветов (красный, зеленый, желтый, белый, синий); семерка – это «семь божеств» или «семь старцев» – ковш Большой Медведицы, число планет и дней недели в тибетской астрологии зурхай; восьмерка – «восьмиричный путь спасения» в классическом буддизме, гадательные триграммы Фуси¹³; девятка означает завершение цикла, достаточность, «девять драгоценностей» (золото, серебро, медь, сталь, жемчуг, коралл, бирюза, перламутр, лазурит), великий предел.

13 Монгольское название восьми триграмм Фуси – джаджа происходит от тибетского rhyag-rgya – «гадание», «предсказание».

Линейные нумерологические со-
ответствия, обычно применяемые
в предсказательных практиках и
являющиеся некими архетипиче-
скими формулами, сходными для
большинства народов, образуют
следующие смысловые ключи¹⁴:

1 (бир) – активность, властность, це-
леустремленность;

2 (ийи) – пассивность, подчинен-
ность, слабость;

3 (уш) – веселость, яркость, удачливость;

4 (дорт) – скучность, безынициатив-
ность, несчастность;

5 (беш) – подвижность, энергичность,
предприимчивость;

6 (алды) – спокойствие, вялость, глупость;

14 Доп. см. О. Диксон «Символика чисел» (М. – Киев, 1996),
О. Диксон «Учение о числе и букве» (М., 2006), Н.Л. Жуков-
ская «Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Симво-
лика» (М., 2002).

15 Доп. см. О. Диксон «Шаманские учения» (М., 2000), О.
Диксон «Шаманское целительство» (М., 2004; М., 2007).

7 (чеди) – посвященность, таинствен-
ность, мистичность;

8 (сес) – материальность, скептич-
ность, поверхностность;

9 (тос) – интеллектуальность, духов-
ность, совершенность.

В результате соединения четы-
рех мастей с девятью величинами
получается колода карт Кускун-
хээ, состоящая из 36 листов, каж-
дый из которых имеет два
значения – прямое и перевернутое.
Согласно шаманской философии
все в мире имеет две стороны, и
две крайности всегда стремятся к
соединению для достижения Це-
лостности: день рождается из
ночи, жар и холод порождают пар
– жизненную силу и т.д.¹⁵. Напри-
мер, в мифах Ворон фигурирует не

только как творец и верховный владыка, но и как бесшабашный озорник, вестник плохих событий. Такую переменчивость объясняют тем, что у Ворона есть две ипостаси – положительная (предостережение от опасностей) и отрицательная (предвестие беды). В чукотских легендах оба Ворона отождествляются с мыслями белого медведя. Одно воплощение происходит от *умки* – обычного медведя с благими и вещими мыслями, а второе – от *кьочатко* – бешеного медведя, мысли которого наполнены ненавистью и болью.

Процесс предсказания ведется по нижнему руническому символу, то есть находящемуся ближе к предсказателю. При любом про-

извольном тасовании карт он всегда будет расположен правильно, вне зависимости от направления масти. При толковании важно значение этого символа и число его повтора на листе. Окончательный результат складывается из суммы толкований фигуры и числа.

Пример:

При предсказании выпадает карта, на которой Чаша находится в перевернутом положении и повторяется 6 раз. Если Чаша перевернута, то нижней фигурой будет Медведь со значениями «незыблемость», «сосредоточие», «уход», «упорство». Число 6 говорит о вялости и глупости, значит 6 перевернутых Чаш нужно трактовать,

как «мнимый уход от проблемы» или «глупое упрямство».

Качество толкования всецело зависит от умения предсказателя объединять два значения (цифровое и знаковое) в единый ключ. Вначале можно пользоваться словесными связками, представленными ниже, но для настоящего предсказания необходимо понять механизм процесса получения ключевых формулировок, как это было показано при разборе шести перевернутых Чаш. Это понимание дает необходимую гибкость толкования и обеспечит индивидуальность подхода к каждому конкретному случаю.

Значения знаков Ворона

в прямом и перевернутом положении

СТРЕЛЫ

прямое положение (знак)

перевернутое положение (знак)

- 1 – власть / самопожертвование
- 2 – подчинение / упадок сил
- 3 – близкая удача / беззаботность
- 4 – неудачное начало / тоска
- 5 – быстрое развитие / свершение
- 6 – спокойный путь / сентиментальность
- 7 – неожиданный поворот / предчувствие
- 8 – не углубленность / материальная выгода
- 9 – внутренняя красота / передача знания

ЧАША

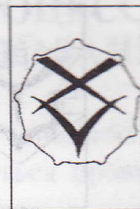

(прямое положение (знак)

перевернутое положение (знак)

- 1 – умножение благ / непохожесть
- 2 – разделение / бегство
- 3 – очищение от ненужного / шутовство
- 4 – ротовейство / погружение в себя
- 5 – избавление / скорый уход
- 6 – движение по течению / упрямство
- 7 – обман / мистичность
- 8 – раздвоение / накопление
- 9 – неполноценность / отшельничество

БУБЕН

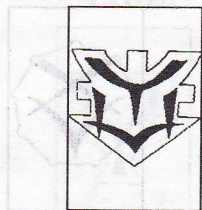

(прямое положение (знак)

перевернутое положение (знак)

- 1 – выгодное соглашение /
решение проблемы
- 2 – вынужденное перемирие / насилие
- 3 – удача / легкое отторжение
- 4 – временное перемирие / опасность
- 5 – большое везение / компромисс
- 6 – бесплодность надежд /
опасное выжидание
- 7 – понимание / тайный враг
- 8 – неразрешенность / материальные блага
- 9 – обретение силы / духовность

КОПЬЕ

(прямое положение (знак)

перевернутое положение (знак)

- 1 – активность / скорое изменение
- 2 – холостой ход / торможение
- 3 – бурное веселье / счастье
- 4 – неверный поступок / развитие к худшему
- 5 – энергичность / перспектива
- 6 – ребячество / спокойное развитие
- 7 – движение к неизвестному / неожиданность
- 8 – возбуждение / поспешность
- 9 – скорость ума / обретение гармонии

ТЕХНИКА РАСКЛАДА И ПРОЦЕСС ПРЕДСКАЗАНИЯ

Для совершения хорошего предсказания необходимо научиться правильно и корректно формулировать вопрос. К сожалению, в большинстве «бытовых» гаданий этого не происходит. Совершенно неприемлемо задавать вопрос следующим образом: «Что ожидает меня в будущем?» В итоге карты покажут ситуацию, которую изменить нельзя. Это примитивное гадание, к которому прибегать не следует. Шаманы знают, что будущее многовариантно и зависит от самого человека, от его действий и поступков. Всегда можно отказаться от намеченных целей или выбрать вариант, при котором эта цель будет достигнута с наименьшими потерями. Для этого нужно лишь правильно спросить. Вопрос необходимо задавать так: «Что будет,

если я поступлю (следующим образом)». При этом за человеком сохраняется свобода выбора и путь решения проблемы.

1. Возьмите колоду карт Кускун-хээ в левую руку и тщательно перетасуйте правой рукой в разные стороны. Одновременно с этим концентрируйтесь на вопросе, ответ на который вы хотели бы получить. Перетасовав колоду и сняв сверху, вытяните из середины одну карту и положите на стол лицом вверх. Эта карта является основным источником возникшей ситуации, чаще всего находящимся в далеком прошлом. Она же задает и необходимое количество карт для данного расклада и показывает форму его расположения, являющуюся «костяком» для общего расклада.

Например, первая карта – 7 Бубнов. Значит, в раскладе потребуется семь карт, считая уже вытянутую, а его расположение будет похоже на букву «Н» – древний символ цифры 7 (см. рис. 6, 7 а).

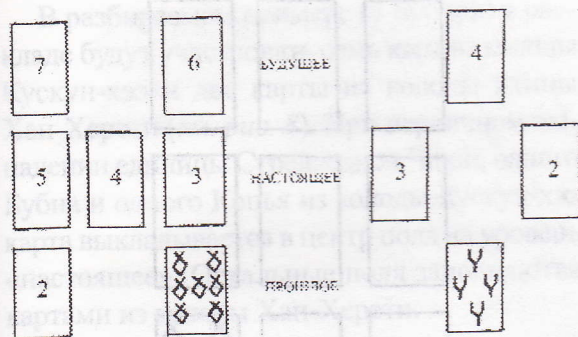

Рис. 7. Примеры размещения карт Кускун-хээ при первичном выпадении 7 Бубнов (а) и 4 Чаш (б).

Первую карту рассматривают как начало и помещают в нижнюю правую часть будущей фигуры расклада или в нижний угол, если нижняя правая часть у фигуры отсутствует, например как в символике числа 4 – ромб (см. рис. 8 б). Остальные карты снимают друг за другом с верха колоды и кладут в закрытом состоянии (рубашки вверх). Размещение карт осуществляется снизу вверх, справа налево (см. рис. 7 а, б).

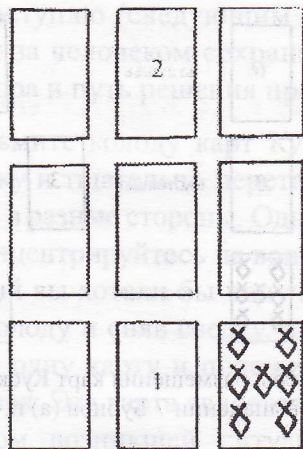

Рис. 8. Пример размещения карт Хан-Херети в свободные поля расклада 7 Бубнов.

2. Теперь возьмите колоду карт Хан-Херети и, так же концентрируя внимание на вопросе, перетасуйте, но в этом случае не меняя направления карт, чтобы какие-то рисунки не перевернулись. Снимая сверху, выкладывайте их рубашками вверх в свободные клетки поля так же справа налево, сверху вниз. Таким образом получится квадрат, состоящий из девяти карт из разных колод.

В разбираемом примере (7 Бубнов) в раскладе будут участвовать семь карт из колоды Кускун-хээ и две карты из колоды пштыцы Хан-Херети (см. рис. 8). При первичном выпадении единицы Стрел, одной Чаши, одного Бубна и одного Копья из колоды Кускун-хээ карта выкладывается в центр поля на уровень «настоящее». Остальные поля заполняются картами из колоды Хан-Херети.

3. Теперь можно приступать к толкованию, поочередно открывая карту за картой, не разбирая принадлежности к той или иной колоде в том же порядке, как и раскладывали: справа налево, снизу вверх. Нижняя горизонталь из трех карт показывает прошлое, средняя – настоящее, верхняя – будущее. При интерпретации следует учитывать, что карты Кускун-хээ показывают общее развитие ситуации, а карты Хан-Херети являются узловыми направляющими точками, важнейшими мотивациями.

Пример толкования

Карты из колоды Кускун-хээ:

- 1-я – (основная) карта – семь перевернутых Бубнов,
- 2-я – девять Стрел,
- 3-я – шесть перевернутых Копий,
- 4-я – две Чаши,
- 5-я – два Бубна,
- 6-я – семь перевернутых Чаш,
- 7-я – восемь Стрел.

Карты из колоды Хан-Херети:

- 1-я карта – Гора,
- 2-я карта – Караванщик.

Размещение по временам

Прошрое: семь перевернутых Бубнов, Гора, девять Стрел.

Настоящее: шесть перевернутых Копий, две Чаши, два Бубна.

Будущее: семь перевернутых Чаш, Караванщик, восемь Стрел.

Возможное толкование

Ситуация продиктована наличием недоброжелателя (7 п. Бубнов). В прошлом это вызвало *препятствие* (Гора) к достижению намеченной цели, не смотря на то, что сама цель имеет *благие намерения* (9 Стрел – от «внутренняя красота»). На данный момент негативные проявления имеют не такой разрушительный характер, как в прошлом, но все же *остаются в силе* (6 п. Копий – от «спокойное развитие»). Наличие внутренних *противоречий* (2 Чаши – от «разделение») приводят к *вынужденному застою* (2 Бубна). В будущем будут предприниматься попытки *духовного* (7 п. Чаш) *поиска* (Караванщик), но, поскольку физическая *сторона* дела *останется без внимания* (8 Стрел – от «неуглубленность»), это не позволит разобраться с возникшими затруднениями.

БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ ПРАКТИКУЮЩИМ

Пусть не коснутся в жизни вас несчастья,

Пусть беды обойдут вас и напасти,

Пусть не придут к вам горе и страдания,

Пусть вас не мучат слезы и рыдания,

Пусть вас нужда вовек томить не станет,

Пусть к вам болезнь лихая не пристанет,

Пусть смерть и горе не стучатся в сени,

Пусть будут с вами радость и веселье, —

Да будут счастье и удача с вами,

Да будет Солнце вечное над вами!¹⁶

16. Из древнетюркских благопожеланий. Перевод А.В. Преловского.

ЛИТЕРАТУРА

- Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. — Элиста, 1994.
 Бараников А.П. Цыганы СССР. Краткий историко-этнографический очерк. — М., 1931
 Бедненко Г. История карт Таро: правда и вымысел.
 Буддийская живопись Бурятии. Из фондов Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. — Улан-Удэ, 1995
 Буддизм. Словарь. Под общ. ред. Жуковской Н.Л. и др. — М., 1992
 Диксон О. Демоны и духи в тувинской мифологии / Серенют С.К. Тувинская демонология в народном целительстве. — М., 2009
 Диксон О. Символика чисел. Книга Песка. — М., — Киев, 1996
 Диксон О. Учение о числе и букве. — М., 2006
 Диксон О. Шаманские атрибуты и предсказательные практики. — М., 2006
 Диксон О., Ядне И. Шаманские практики в кладах Ворона и Малого Лебеда. — М., 2001
 Диксон О. Шаманское целительство. Защита от несчастий, исцеление от болезней и обретение жизненной силы. — М., 2004
 Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. — М., 2002
 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. — М., 1880
 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. Под общ. ред. Альбедиль М.Ф. и Дубянского А.М. — М., 1996
 Кенни-Лопсан М.Б. Дыхание Черного Неба. Мифологическое наследие тувинского шаманства. — М., 2008
 Кенни-Лопсан М.Б. Тувинские шаманы. — М., 1999
 Малявил В., Виноградский Б. Цветы китайской мудрости. — Орел, 1992
 Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. М., — 1979
 Мифы, предания, сказки хантов и манси. — М., 1990
 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI — конец XX в.) — Новосибирск, 2001
 Намжай Норбу Ринпоче. Беседы о Гаруде (по материалам беседы с учениками).
 Папос. Предсказательное Таро, или Ключ всякого рода карточных гаданий. — СПб., 1912
 Поталов Л.П. Алтайский шаманизм. — М., 1991
 Поэзия древних тюрков VI — XII вв. Переводы А. Преловского. — М., 1993
 Русское колдовство, ведовство, знахарство (сборник). — СПб, 1994
 Священные образы Тибета. Традиционная живопись Тибета. Автор-составитель В.А. Набатчиков. — Самара, 2002
 Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. — М., 1974
 Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. — М., 1985
 Сказки и песни, рожденные в дороге. Цыганский фольклор. Составители и переводчики Е. Друц и А. Гесслер. — М., 1985
 Сказки и предания алтайских тувинцев. — М., 1994
 Тувинские народные сказки. — М., 1971
 Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». — М., 2003