



HAUNTED  
おかしな話

## Призывание Духов Перекрестков (из книги Вуду в мегаполисе)

...Пришло время поговорить о самом важном классе духовных существ любого вудуистского пантеона. Этих существ так много и они играют столь важную роль в практике магии, что мы посвящаем им отдельную главу.

Этот дух (поскольку в зависимости от угла зрения Эшу воспринимается то как единая сущность, то как целый класс ("семья") существ, само это имя должно восприниматься соответственно как собственное или нарицательное. В последнем случае мы будем писать эшу со строчной буквы. То же правило применимо к помбажирам и к каждому из ориша (см. начало следующей главы)) известен под многими именами: Эшу, Элегва, Элегба, а также (на Гаити) Легба, Калфу и Барон Каррефур. К нему следует обращаться в начале любого ритуала и вообще в начале любого дела. Его символизм имеет фаллическую природу, часто он изображается с эрегированным мужским членом или с каким-нибудь предметом, символизирующим его. Духи этого класса - хозяева дверей, дорог, перекрестков (все это места, где физическое встречается с духовным) и покровители магии. Их можно отождествить с греко-римским Гермесом-Меркурием (но не с солидным Ютом). Кроме того, мы нашли много параллелей с египетским богом Сетом.

Днем Эшу в традиции сантерии-лукуми чаще всего называют понедельник (в отличие от Гермеса-Меркурия, день которого - среда), но дни, соотносимые с разными духами (не только с Эшу), могут быть разными даже в разных частях одной страны. То же, кстати, относится и к католическим святым, "маскирующим" духов. Святые-маски у одного и того же духа могут быть разными в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бразилии.

Что касается Эшу, то "его" святым часто бывает св. Антоний. Эшу также ассоциируется с ангелом-хранителем. В Бразилии всех эшу отождествляют с христианским Дьяволом (о причинах мы поговорим чуть позже).

Цвета эшу - черный и красный.

В вудуизме духов называют двумя разными собирательными именами: в сантерии-лукуми - ориша, а в гаитянской вуду - лоа. В любом случае они считаются эмиссарами Бога-Творца, которые оставлены на Земле для взаимодействия с человеком. Бога-Творца называют по-разному. Одно из его имен - Олодумаре. Согласно мифу, завершив творение, он почувствовал отвращение к физическому миру и отвернулся от него. Поэтому к этому Богу бессмысленно взывать: он не отвечает никому.

О богах существуют многочисленные и пространные легенды, которые мы не будем пересказывать: об этом уже написано немало хороших книг. Отметим только, что сюжеты мифов очень сильно (до полной неузнаваемости) варьируют, но качества и силы, приписываемые конкретным духам, во всех странах практически одинаковы.

С Эшу связан интересный миф: когда-то он оказал услугу Олодумаре, и Создатель обещал выполнить любое его желание. Эшу не раздумывал ни минуты. "Я хочу, - заявил он, - делать все, что мне вздумается". И Олодумаре даровал ему это право. Поэтому Эшу, единственный из всех духов, свободен от ограничений. Все эшу не только открывают двери и поддерживают общение людей с богами; они также выполняют самые черные проклятия и приносят смерть. При этом они никогда не чувствуют за собой вины и не бывают наказаны. В отличие от других духов, которые управляют определенными элементами мира или аспектами жизни, у эшу нет своего "царства". Они ходят, где хотят, и делают, что им вздумается. Чтобы заклинание сработало, маг всегда нуждается в помощи эшу. Если одно из этих существ невзлюбит мага, тому не будет удачи. Эшу всегда надо приветствовать и призывать - независимо от того, является ли он главным агентом данного заклинания или нет (в этом смысле Эшу очень близок к индийскому Ганеше). Один из вариантов призывания из традиции лукуми мы приводим ниже. Его можно слегка изменять, подставляя имя того конкретного эшу (но только эшу, а не представителя другого класса духов!), который призывается в данном случае.

**ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ**

IBAROKOU MOLLUMBA ESHU IBACO MOYUMBA IBACO MOYUMBA.  
OMOTE CONICU IBACOO OMOTE AKO MOLLUMBA ESHU KULONA.  
IBARAKOU MOLLUMBA OMOLE KO IBARAKOU MOLLUMBA OMOLE KO.  
IBARAKOU MOLLUMBA AKO ESHU KULONA IBARAKOU MOLLUMBA. ACHE  
ESHU KULONA IBARACOU MOLLUMBA OMOLE KO AKO ACHE. ARONG  
LARO AKONG LAROLE KO AKO ACHE. ARONG LARO AKONG LAROLLE  
ESHU KULONA A ESHU COMA KOMIO ACHE. AKONKA LAR AKONKO LAR  
AKO ACHE IBA LA GUANA ESHU. LAROLLE AKONKO LARO LAROLLE E  
LAROLLE AKONKO AKNONKO LAROLLE AKONKO LAROLLE AKONKO LA  
GUANA E LAROLLE.

Призывание составлено на искаженном языке йоруба, который на Кубе называют "лукуми". Произносить этот текст гораздо легче, чем кажется поначалу, поскольку в нем много повторов и он весьма мелодичен. Слово аче (порт. аше), которое встречается в призывании несколько раз, означает первичную жизненную силу, которая известна всем магическим традициям. Это то же, что прана йогов или барака (барака в исламе - "благословение", магическая энергия, исходящая от Аллаха и передаваемая им через святых и пророков обычным людям. Ею обладают Черный Камень Каабы и другие святыни - печи, принадлежавшие святым, их могилы и др.) арабских святых.

После любого призывания принято просить духа не навредить вам и не направить действие заклинания в неправильное русло. Если вы знакомы с европейской магией, этот момент должен быть вам понятен.

Есть несколько способов символического представления эшу в ритуале. Простейший способ - гаитянский. На полу или земле мукой или подобной субстанцией рисуется равноконечный крест с различными завитушками, форма которых зависит от того, какой в то же время дух вызывается и в каком регионе происходит колдовство. Пример такого креста см. на доске для прорицания по раковинам в предыдущей главе.

В Соединенных Штатах, где преобладают кубинские формы магии, Эшу обычно называют Элеггвой или Элегбой. Его образом, как

правило, служит "голова", вручную сделанная из цемента, с глазами, ушами и ртом из раковин каури. Такие "головы" лепят на цилиндрическом стержне. Затем стержень вынимается, и внутри "головы" образуется выемка.

Когда сантерия-лукуми была еще преимущественно деревенской традицией, новую "голову" Элегвы обычно освящали ("оживляли") на перекрестке. Для этого надо было выкопать яму в центре пыльного перекрестка и опустить в нее "голову". Затем над ямой перерезали горло петуху, чтобы его кровь "впиталась" в фигурку. Петуха после этого клали в ту же яму и закапывали вместе с "головой" на определенное количество дней.

Этот ритуал очень трудно выполнять в условиях современного города. В качестве альтернативного варианта, которому следуем лично мы, можно купить неосвященную "голову" в ботанике или сделать ее самому и выполнить ритуал, состоящий из вышеприведенного призывания и жертвоприношения. Вместо петуха берется голубь или другая птица, которую легко можно приобрести. Ее нужно зарезать над "головой", дать крови высохнуть, а затем попросить конкретного духа-эшу вселиться в фигуру. В цилиндрическую выемку, оставляемую в "голове", помещают и запечатывают цементом семь камней или монет, представляющих семь планет астрологии. Когда "голова" высохнет, ее нужно выкрасить в черный цвет (поверх засохшей крови), не закрашивая только раковин на месте глаз и рта. После этого образ Эшу считается "заряженным".

"Головы" обычно изготавливаются вручную магами-сантеро. Бывают разного размера - от больших, с футбольный мяч, до таких, которые можно спрятать в кулаке. Помещать такой талисман лучше всего в углу, в шкафу или у двери. Духа следует спросить посредством прорицания, в какой части дома он хочет жить. Полученному ответу надо следовать. Этот "личный" Эшу будет отвечать за ваши личные магические ритуалы и защищать ваш дом. Ему нужно давать сладости и (если попросит) маленькие игрушки, ром и сигары. При важных церемониях Эшу предпочитает свежую кровь жертвенной птицы. Если вы живете в районе, где нет ботаник, и не можете вылепить "голову" из цемента, можно купить свежий кокосовый орех, срезать

верхушку и вылить жидкость. Это будет "голова". Приклейте на нее раковины, изображающие глаза, рот и уши. Освящение выполняется точно так же, только семь камней помещаются прямо в пустую скорлупу ореха. Такую "голову" красить не нужно. Когда творятся заклинания, требующие помощи Эшу, в пустой орех помещают записки с просьбами или определенные талисманы - все это с соблюдением особых правил.

В Бразилии Эшу изображают в виде дьявола в полный рост. Статуэтки часто делают из железа. Часто представителями эшу выступают графические изображения - его сигили ("печати").

Ниже мы приведем некоторые из сотен имен отдельных членов семьи эшу. Это двадцать один эшу, или элегва, традиции сантерия-лукуми. Мы взяли эти имена из небольшого буклета, изданного одним англо, который был посвящен в Африке в религию Ифы (Аво Фа'локун Фатунмби. Эшу-Элегба, Ифа и Посланец Богов. Нью-Йорк, 1992). Миджин Гонсалес-Уипплер также опубликовала подобный список, но он не совпадает со списком Фатунмби. Наш список составлен на основе этих двух:

Эшу Оро - Эшу силы устного слова.

Эшу Опии - Хранитель сакрального пространства.

Эшу Алакету - Владыка божественной чувственности.

Эшу Исери - Эшу трав и целительства.

Эшу Гого - Эшу платы и справедливости.

Эшу Вара - Эшу личных отношений.

Эшу Ижелу - Владыка барабанов.

Эшу Айеде - Приносит послания от духов.

Эшу Одара - Владыка трансформации.

Эшу Жеки Эбо Да - Эшу священных подношений.

Эшу Агонгон Гожа - Эшу одежды и внешнего вида.

Эшу Элекун - Эшу-охотник или хищник.

Эшу Аровоже - Покровитель путешественников по океану.

Эшу Лалу - Эшу танца.

Эшу Пакута Си Эва - Творец и разрушитель красоты.

Эшу Кеве Ле Дунже - Эшу сладостей.

Эшу Элебара - Эшу силы.

Эшу Эмалона - Эшу "любых необходимых средств" или "необычных

мер".

Эшу Ларойе - Посланец богини любви Ошун.

Эшу Анапаки - Эшу памяти о прошлом.

Эшу Окобуру - Наделяющий силой. Окобуру на языке йоруба означает "злая дубина".

Теперь приведем несколько имен из поистине огромного бразильского пантеона (или демонологии) эшу. Это духи, к которым особенно часто обращаются приверженцы макумбы-кимбанды. Соответствующие им сигили можно рисовать на земле, носить с собой в качестве талисманов или использовать для сосредоточения, как индийские янтры.

#### ЭШУ РЕЙ 4

Рей означает "царь". Это самый сильный эшу, старший над своими собратьями. Его следует вызывать только при самых важных операциях и в большие праздники. Если он появляется на церемонии незванный, приходится затрачивать много усилий, чтобы он не причинил никому вреда и удалился с миром. Но если уж его вызывают, то причина должна быть очень основательной. Нельзя вызывать этого эшу по мелким личным нуждам!

Лучше всего соприкоснуться с этим мощным и опасным существом следующим образом: обратиться к нему по серьезному поводу, принести ему жертву и попросить его и его "семью" об общем покровительстве. Имя Эшу Рея можно использовать при призываниях других эшу в качестве слова силы. Но вы должны ясно дать понять, что на самом деле вы вызываете не его!

Призывание:

Накела энкрузильяда тем ум рей  
Эссе рей и сеу Транка Жира  
На утра энкрузильяда тем утра рейну  
Э ду Лусифер и ди Помба-Жира.

#### ПОМБА-ЖИРА 5

Помба-Жира и ее сестры - это спутницы или "помощницы" эшу (слово "жены" к ним никак не подходит). Помба-Жира означает "кружащаяся голубка", потому что, когда она появляется на

церемониях кимбанды, одержимый ею человек начинает танцевать и кружиться, как пьяный. Помба-Жи́ра обычно похотлива, бесстыдна, сластолюбива и свободна от всех запретов. Она имеет много общего с суккубами европейской демонологии, но, в отличие от них, не злобна. Но Помба-Жи́ра - сущность такая же неуправляемая и непредсказуемая, как и Эшу.

Она любит алкогольные возлияния и секс; поэтому, когда ее приверженцы занимаются тем или другим, она воспринимает это как подношения лично ей. К ней можно прибегнуть для осуществления грез любви (или, точнее, похоти). Более негативный аспект ее силы может быть использован магом для того, чтобы его враг потерял над собой контроль и встал на путь саморазрушения.

Призывание:

Дона Помба-Жи́ра и мока бонита да энкрузильяда.

Эла вем, Эла вем, Эла вем

Фирмар понтуш на мадругада.

Эла дейшу суа фигейра

Татаре Эшу мульер.

Эла и Помба-Жи́ра да энкруза

А мульер ди Лусифер.

### ЭШУ ТРАНКА-РУАС 6

Эшу Транка-Руас помогает магу перекрыть путь его врагам. Транка-Руаса вызывают, когда маг имеет соперников и ему очень нужно победить, а также когда маг узнает, что кто-то пытается ему вредить. Сила этого духа делает того, против кого направлено заклинание, неспособным к борьбе и к выполнению черных замыслов.

Призывание:

Эсса банда и ди кимбанда

Эсса банда лье шаму

Бота фогу на фунданга

Дерруба кем деманду.

Эшу и короаду рей

Вива Эшу Транка-Руа

Сеу поиту и сегуру на энкрузильяда

И Ганга ке вем ди риба  
фирмар понту на мадругада.  
Эшу кер бебер кашака  
Кер фарофа на энкрузильяда  
Эшу кер вер Помба-Жира  
Самбанду на мадругада.

### ЭШУ МАРАБО 7

Марабо, как и Транка-Руас, - один из самых "популярных" эшу. Он приносит удачу и вредит, вызывает и исцеляет болезни. Как и все эшу, он меркантилен, и всегда нужно стараться, чтобы он был удовлетворен платой за свои услуги.

Призывание:

Поэйра, поэйра,  
Поэйра ди Эшу Марабо, поэйра  
Поэйра ди Эшу Марабо, поэйра  
Поэйра да энкрузильяда Поэйра, поэйра.

### ЭШУДА КАПА ПРЕТА 8

Эшу да Капа Прета - один из самых зловещих и опасных членов "семьи". Он специализируется на самой черной магии. Его имя переводится как "Эшу в черном плаще".

Его стихия - смертельные проклятия, психические атаки, духовное порабощение. При обращении к нему особое внимание следует уделять подношениям (нужные подношения определяются посредством прорицания) и ритуальному очищению места.

Призывание:

Эшу да Капа Прета  
Ком эле нингем поди  
Тем шифрес кому капета  
И барбиша комо боди.

\*\*\*

Все призывания, которые приводятся в этой главе, необходимо повторять несколько раз. На церемониях макумбы их произносят речитативом или поют под аккомпанемент барабанов. Многие имена эту - это искаженные слова языков йоруба или конголезских, которые

практически невозможно перевести. Сами тексты призываний перевести можно, но содержащаяся в них энергия при переводе потеряется. Например, призывание Эшу Марабо в переводе звучит так:

Пыль, пыль,  
Пыль Эшу Марабо, пыль,  
Пыль Эшу Марабо, пыль,  
Пыль перекрестка,  
Пыль, пыль.

Эти призывания, как и молитвы на иврите или латыни, от частого употребления стали "священными", и духи "узнают" их звучание.