

Е.Т. Смирнова (Дубова)

ШАСТРА
Матриархат маори

Краснодар
«Новация»
2020

УДК 930.85
ББК 63.52
С 50

Смирнова (Дубова) Е.Т.

С 50 Шафра. Матриархат маори / Е.Т. Смирнова (Дубова). – Краснодар: Новация, 2020. – 200 с.

ISBN 978-5-907222-97-7

Книга написана в рамках проекта Шафра, посвященного распространению истинных знаний. В книге представлена информация о матриархате современных племён тихоокеанского региона «из первых рук», написанная исследователем, который живет уже более 16 лет в среде аборигенов Новой Зеландии — к.ф.н., психологом, журналистом Еленой Т. Смирновой (Дубовой).

Развенчиваются мифы о «верховенстве» женщин. Матриархат полинезийцев — это почитание Матери, которая любит своих детей — и женщин, и мужчин — одинаково. Это даёт каждому полу возможность для полного раскрытия своих природных качеств. Вот почему женщины маори особенные. Им завидуют западные женщины и стараются учиться у них «правильном естеству».

Но научиться этому не так легко, потому что древние тайные средства, приёмы и методы контакта с природными силами зачастую не раскрываются.

В этой книге автор, ничего не утаивая, делится с читателями тем, чему был свидетель, предлагая также уникальные фотоматериалы и некоторые карты.

Адресуется широкой аудитории, всем, кого интересует тема наступающей эпохи Тары (Великих Леди).

УДК 930.85
ББК 63.52

ISBN 978-5-907222-97-7

© Шафра. Елена Т. Смирнова (Дубова), 2020
© Фотографии (если не указано иное), Елена Т. Смирнова (Дубова), 2020
© Титульный лист, Елена Т. Смирнова (Дубова), 2020

ОТ АВТОРА

Жизнь западного человека в Новой Зеландии учит видеть другую картину мира и уважать её, несмотря на непохожесть и странность.

За 15 лет жизни на островах в кругу местных аборигенов я, человек с русскими корнями, расширила представления о Боге, Нашем Едином Источнике существования. Называю Его теперь — Единый, потому что Он — один и тот же для всех людей, и для русских православных, и для белых новозеландцев (представителей западной культуры и христианской религии — католиков, протестантов, православных и евреев), и для аборигенов (которых неправильно называют язычниками). Бог любит каждого человека одинаково и даёт всем одинаковый шанс вернуться к Нему в лоно. Он создал законы мироздания (которые мы называем естественные) и План эволюции, который один и тот же для всех людей.

Благодаря аборигенам маори я почувствовала, что Бог даёт такой шанс не только людям — мужчинам и женщинам, — но и каждому атому, птицам, воде, «духам» маорийских племён и всему сотворенному Им. Всё, что Он сотворил, должно к Нему вернуться, напитанное опытом жизни здесь, на Земле. Так видят мир полинезийцы. Они с улыбкой и тревогой наблюдают за развитием западной цивилизации, называя её «рабиш» (вздор, мусор), и считают, что именно этот путь ведет к всемирной катастрофе.

Тем не менее местные племена с удовольствием пользуются благами западной цивилизации — транспортом, больницами, школами, электроникой, международным английским языком и пр.

Новая Зеландия — страна эмигрантов. Некогда, в древности, эти «пустующие девственные острова» являлись временным прибежищем разным людям (охотникам за китами, путешественникам, мореплавателям и пр.) из разных мест мира. Некоторые следы их пребывания тут в средние века и сейчас находят археологи. Но более массивное и организованное переселение из разных мест Тихого Океана народов, собирательно названного «маори», произошло примерно 800 лет

назад. Позже, примерно 200 лет назад, на острова официально (в результате *Договора с маори*) стали прибывать массами «белые» европейцы, и они (а также африканцы, арабы, индийцы и латиноамериканцы) продолжают прибывать, поскольку Новая Зеландия считается «открытой страной», приглашающей квалифицированных людей для эмиграции со всех частей света.

Таким образом, страна, называющая себя Новой Зеландией, — прекрасный образец государства, абсолютно состоящего из эмигрантов. Это подчеркивают некоторые авторы, указывая, что данные необитаемые ранее острова были открыты **последними** в долгой череде географических открытий. Население Новой Зеландии состоит из путешественников, которые странствовали и продолжают странствовать в поисках Земли Обетованной, Небесного Иерусалима, Шамбалы, рая земного. На некоторое время люди здесь «оседают», возделывают землю, но потом опять странствуют...

Образ странничества присутствует во всех культурах. Тихоокеанские народы также рассматривали Бытие как путешествие на лодке по опасным морям Жизни.

Некоторые племена маори хранят легенду о том, что Южный Остров Новой Зеландии является Лодкой богов (The Waka Aota Roa o Nga Atua), а Северный Остров Новой Зеландии — огромным скатом, который плывёт за лодкой, и они храбро встречают бурную опасность жизни. Согласно этой легенде, современные маори произошли от этих богов: сынов Неба и Земли.

Тихоокеанская картина мира издревле — матриархальная. Особое почитание женской материнской энергии и особый матриархальный уклад жизни в племенах вы увидите и в наши дни. Этот особенный взгляд на отношения полов благотворно повлиял на западное мировоззрение белых эмигрантов, которые естественным образом впитали лучшее из этой системы.

Показателями такого положительного воздействия является мирное сосуществование жителей островов разных национальной. А также особенное трепетное отношение к природе и благополучию семьи и детства.

Молодёжь «западных корней» не всегда адекватно реализует первичный матриархальный принцип аборигенов, в частности это выражается в том, что молодые женщины Новой Зеландии —

«самые промискуитетные¹ в мире», как об этом иногда заявляют СМИ, ссылаясь на некоторые социологические опросники ненадёжных источников. Другая часть белого населения, напротив, старается внедрять пуританские христианские нормы морали. Это выражается не только в популярности христианских школ разных конфессий, но и перекосами в мировоззрении отдельных индивидов. Случаются криминальные эксцессы, когда молодые мужчины убивают проституток по религиозным соображениям.

Такие крайности не характерны для быта маори. Они имеют свой незыблемый уклад, базой которого является женщина. Именно это обстоятельство, на мой взгляд, повлияло на формирование особой неповторимой культуры страны, которая начала уверенно влиять на всю цивилизацию человечества. Новая Зеландия явилась первой страной в мире, давшей избирательное право женщине (в 1893 году). Уважительное отношение к женщине проявляется и в том, что неоднократно главой парламента были также женщины. С марта 2005 по август 2006 года Новая Зеландия была единственной страной в мире, в которой все высшие государственные посты были заняты женщинами².

По многим опросам, проведенным агентствами в разных точках земного шара, Новая Зеландия названа в числе первых, где бы хотели жить люди других стран.

Многонациональная страна практически не имеет расовых, религиозных или национальных проблем. В области социально-психологической вы не увидите здесь и кастового разделения (элитных клубов для лордов и пр.), также нет резкого расслоения (как в других странах) — между богатыми и бедными. Страна имеет хорошо разработанную систему социальной поддержки (старость, материнство и безработных) — одну из самых лучших в мире³.

Образование в Новой Зеландии обязательное и бесплатное с 5 по 16 лет. Высшее образование доступно для любого человека

¹ *Промискуитет* — беспорядочные половые сношения со многими партнёрами. Наиболее часто встречается в подростковой среде.

² *Глава государства* — Её Величество Королева Елизавета II; Генерал-губернатор — Сильвия Картрайт; Премьер-министр — Хелен Кларк; Спикер парламента — Маргарет Вилсон; Верховный судья — Сиан Элиас.

³ В рейтинге лучших стран для пенсионеров 2016 г. заняла 4 место. <http://basetop.ru/rejting-luchshih-stran-dlya-pensionerov-2017/> © Топ-рейтинги Мира.

без ограничений возраста и оплачивается студентом в кредит с последующим возвращением в течение длительного времени по его материальной возможности. Медицинское обслуживание также ориентировано на поддержку здоровья всех слоев населения и является одним из самых лучших в мире.

В 1987 году Новая Зеландия впервые в мире законодательно провозгласила свою территорию «безъядерной зоной». С тех пор сюда не могут зайти военные корабли с ядерным оружием, и в окружающих водах не могут проводиться ядерные испытания.

Неоднократно Новая Зеландия называлась *Лучшей страной в мире по уровню жизни населения*¹. В рейтинге *Ведение бизнеса*, в котором оценивается законодательство, регулирующее деловую активность стран и лёгкость ведения бизнеса, Новая Зеландия занимает также первое место в мире².

По уровню *Внутреннего миролюбия* Новая Зеландия также не раз занимала первое место в мире. В рейтинге мирной жизни оценивались принципы спокойствия в жизни граждан, в том числе уровень организованной преступности, военных расходов и насилия в обществе³.

По уровню коррумпированности, кстати, страна занимает последнее место в мире⁴. Местная полиция — самая неподкупная в мире, о чем мы часто читаем в газетах, кстати, полиция не носит оружия.

Несмотря на свое небольшое население (по сравнению с США), в рейтинге стран мира по *Индексу благотворительности* Новая Зеландия занимает второе место после США⁵.

Не имеет смысла давать в этой книге официальную статистику по стране (географические особенности, численность населения, ВВП и др.) — всё это легко найти в интернете. Целью этой книги является описание страны глазами очевидца, и с точки зрения необычного и практически неизвестного запад-

ному читателю — матриархального уклада аборигенов. Эту информацию читатель вряд ли найдёт в СМИ.

Автор выражает признательность Wikitoria Yvonne Maureen Tuhakaraina Simon (г. Роторуа) и Halima Stuart (г. Веллингтон) за предоставленные ими материалы, касающиеся их племён и право публикации их. Также выражается благодарность сотрудникам музея Mercury Bay Museum (г. Фитианга) за разрешение использовать некоторые из их материалов.

Книга адресована не только русскому читателю, который в своей массе не имеет возможности добраться до этих островов, но также всем, кого интересуют такие вопросы, как живой матриархат, каннибализм, духи маори, водные монстры и много другое.

Книга содержит не только редкие факты и эксклюзивные фотографии, но и некоторые карты для путешественников.

Елена Т. Смирнова (Дубова)

¹ Например, в 2016 г. <http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info>, <http://gotoroad.ru/best/indexlife>.

² Например, 2016 г., <http://russian.doingbusiness.org/rankings>.

³ Например, в 2010 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобальный_индекс_миролюбия

⁴ На 2016 г. вместе с Данией. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции.

⁵ На 2015 год <http://basetop.ru/mirovoy-reyting-blagotvoritelnosti-stran-2016/>.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ. СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕЙ

Официальная версия событий на островах, которые сейчас называют Новой Зеландией, такова. Примерно в 950 году¹ нашей эры сюда прибыли первые представители племён нынешних маори. И прибыли они из неизвестного места Полинезии, которое сами они называют Хавайки.

Устная традиция племён нынешних островов несколько отличается от официальной и включает множество труднообъяснимых и даже мистических фактов.

Маори Южного Острова называют имя первого человека, прибывшего на Острова Новой Зеландии ранее всех из Хавайки, чтобы подготовить переезд для других людей (своего племени). Это — Тюкете. Он прибыл задолго до обозначаемой в современных учебниках даты. Подплывая на каноэ, он столкнулся с огромными волнами и был вынужден использовать заклинания, чтобы их успокоить. Пристав к берегу, он исследовал землю и не обнаружил людей. Но встретил множество *волшебных существ*, которых на языке маори называют *патунайарехе*, а на языке современных белых людей — эльфами, ундинами и другими невидимыми обитателями лесов, гор и вод. Тюкете сделал заключение, что земля принадлежала *Единому* и поэтому имела знак статуса — *табу*, что значит: священная и запретная. Тюкете перевел этот статус с *табу* в *ноа* (обыкновенная), чтобы люди могли приезжать и обосновываться. Затем он вернулся на свою родину и описал открытые им земли.

Маори второго — Северного — Острова называют имя другого первого навигатора — Кюпе, который с двумя каноэ двинулся из Хавайки в сторону юга, чтобы увидеть, что лежало за горизонтом. На первой лодке он был со своей женой Хине Те Апарагни, а вторая лодка управлялась его компаньоном (в некоторых версиях — братом) Нгаке. Возможно, были и другие моряки с их семьями.

Причиной их путешествия были распри на их родине.

¹ Эта дата определялась углеродным анализом «самых древних предметов». Полинезия — треугольник между Гавайями, Новой Зеландией и островом Пасхи.

После долгого плавания в открытом и опасном океане, жена Кюпе увидела первый признак материковой земли — характерные светлые облака, лежащие почти на одном уровне в небе, и закричала, указав туда рукой: «Он ао он ао! Он аотеа! Он аотеароа» («Облако, облако! Белое облако! Длинное белое облако!»)¹.

Рис. 1. Характерное длинное белое облако Новой Зеландии.

По распространённой версии Кюпе пристал к берегу Северного острова возле нынешнего Пролива Кука в районе залива Тара, где располагается современная столица Новой Зеландии — Веллингтон. Там он высадил людей на берег и жил некоторое время в этих местах. Он назвал многие земли и острова в этом районе, в частности, он дал имена своих дочерей островам Матуй и Макаро, закрепив таким образом эти земли за жителями Хавайки.

После путешествия вокруг Северного и Южного Островов, Кюпе и его команда возвратились на родину с сокровищами, такими, как сушеное мясо большой птицы Моа и зелеными камнями нефрита.

В Хавайки рассказ Кюпе передавался из уст в уста из поколения в поколение как описание рая, обрастая замечательными

¹ Именно это слово — *Аотеароа* — неофициально используется в названии страны местными маори.

маловероятными подробностями¹. В песнях так и называли эти острова — Аотеароа.

Скоро, когда разногласия и война в очередной раз нарушили жизнь в Хавайке, нескольких групп жителей решили оставить свою родину и плыть на юг, чтобы обосноваться на райской земле, воспетой их предком Кюпе.

Так первые каноэ с переселенцами стали прибывать на острова. Каждое каноэ снаряжалось одним племенем. На большой лодке был вождь, жрец-тохунга, и несколько семей с детьми, общей численностью примерно пару десятков. Они везли с собой также крыс² и небольших собак, которыми питались, а также несколько видов растений для посадок. Эти ранние поселенцы называли себя — *Люди земли* (tangata whenua). Когда в 1350 г. прибыла третья волна каноэ, то образовалось население, представители которого стали называть себя *маори*.

Место, куда приставало очередное каноэ, по неписаным законам считалось навсегда закрепленным за данным племенем, его собственностью. Берег получал название от имени племени и от имени каноэ. Этот факт провозглашался жрецом-тохунгой особым ритуалом.

Сохранились до наших дней названия первых 7 каноэ: это — *Аотеа*, *Арава*, *Курахаупо*, *Матаатуа*, *Тайнуи*, *Такитиму* и *Токомару*. От них образовались современные племена и подплемена, которых насчитывается около сотни.

Маори, одушевляя весь мир, считают и каноэ живыми своими предками. На фото (с. 11) — антропоморфная скульптура первого каноэ, на котором прибыло племя Тангата Венуа, в район Мангере города Окленд.

Скульптура выполнена в стиле маорийской культуры.

Что же это за прародина маори с таким необычным названием — Хавайки?

Существует много гипотез. На картах Земного шара найти такую страну (или остров) учёным всё еще не удаётся. В прошлом (с конца XIX – началу XX века) разные исследователи

¹ Эти песни Кюпе и Те Веке живы до сих пор в среде новозеландских маори.

² Это особый род крыс небольшого размера (*Rattus exulans*). Маори их называют — киоре. Они всё еще встречаются в дикой природе Новой Зеландии, наряду с ещё двумя другими видами крыс, завезенными эмигрантами, но киоре почти вымирают.

Рис. 2. Вака (скульптор Gordon Toi Hadfield), Окленд, Мангере, 2009 г. Фото Е. Смирновой.

ранних египтян.

Некоторую ясность внесли исследования ученых Университета Массей (Окленд). Они сравнили ДНК крыс, живущих на территории Новой Зеландии, и обнаружили, что она практически идентична ДНК крыс, обитающих на Юго-Востоке Азии. Другие исследования, опубликованные в журнале *New Scientist*, также подтверждают эту гипотезу. Проведенный генетический

предполагали и даже логически доказывали, что маори — это индоевропейская группа, пришедшая на тихоокеанские просторы через Индию. Доказательством считался факт, что в языке маори много слов сходных с санскритскими.

По японским антропологическим гипотезам, маори пришли из Монголии.

По одной из устных маорийских традиций, они сами действительно покинули Индию, шли на восход солнца в двух каноэ, прибыли через 11 ночей в Суматру, где стояли некоторое время. Затем они двинулись на Борнео и вскоре пришли к островам с названиями Аху, Мауи, Хавай — в Гавайской группе. Там они жили некоторое время и размножились. Дух звал их путешествовать, и они двинулись далее, открывая и заселяя острова Тихого океана. Острова нынешней Новой Зеландии были последними островами в их длительном путешествии 1500 лет назад.

Есть и другие гипотезы, например, что маори пришли из Египта. Опять приводятся лингвистические доказательства. Практически имена всех «богов» маори похожи на имена богов

анализ образцов микроорганизмов, полученных от жителей различных районов Тихоокеанского региона, показал, что исходным — «родительским» — является тайваньский штамм. Исследования языка показали, что эволюционные деревья языков, составленные по степени фонетического сходства между 210 распространенными словами имеют в основе — исконный язык Тайваня. Обе группы исследователей пришли к выводу, что около пяти тысяч лет назад, проживавшие на Тайване люди начали расселяться по островам Тихого океана в направлении от Филиппинских островов к Гавайям. Это происходило скачкообразно.

Прибыв с тёплых мест на острова нынешней Новой Зеландии, маори обнаружили, что здесь хорошо, но холодно, иногда даже выпадает снег, не так много еды, как пелось в песнях. Мест, подходящих для построения деревень оказалось также не так много — горы и вулканы! Растущие семьи выживали в трудных условиях, средняя продолжительность жизни была около 30 лет, приходилось воевать с соседями за место, за добычу, за еду.

Именно в этот трудный и немирный период¹ голландский мореплаватель Абель Тасман, после открытия Земли Ван Димена (теперь Тасмания, Австралия) проплывая вдоль западного побережья Новой Зеландии, обнаружил местное население. Он попытался высадиться с командой, но столкнулся с агрессией со стороны аборигенов, нескольких членов его команды были убиты и съедены². А. Тасман срочно покинул острова, подробно описав ситуацию, и назвав это место Бухтой убийц (теперь залив Голден Бей).³

¹ В 1642 году.

² http://mythicjourneys.org/bigmyth/myths/english/eng_maori_culture.htm.

³ Французский путешественник Д. Дюрвиль, проплывая бухту в 1827 переименовал её в «бухту Резни» (Massacre Bay).

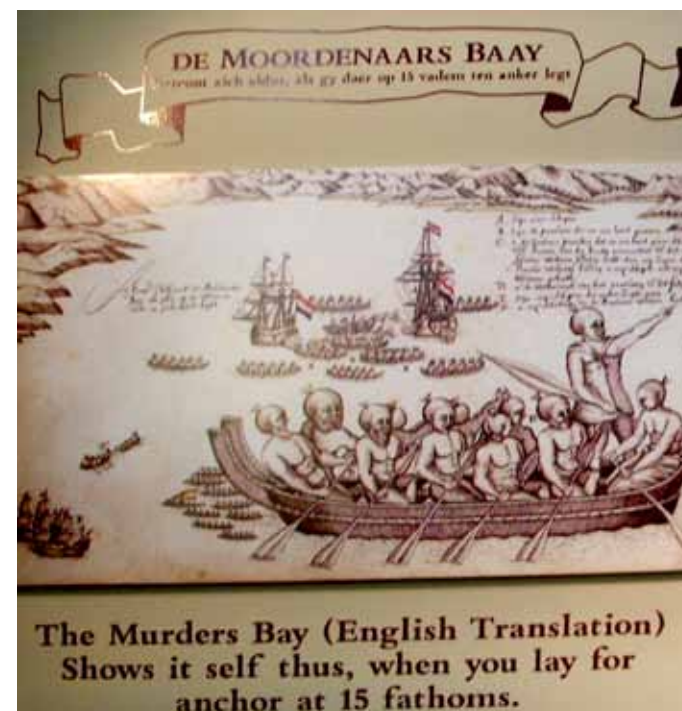

Рис. 3. Бухта убийц. Музей в г. Фитианга.

Острова Новой Зеландии он называл в записях — Земли Штатов (*Staten Landt*). Картографы называли острова — *Новой Зеландией* (голл. *Nova Zeelandia*), по имени одной из провинций Нидерландов — *Зеландии* (*Zeeland*). Дословный перевод названия *Новая Зеландия* означает: «новые морские земли».

Через 26 лет¹ капитан Джеймс Кук на корабле *Индевор* отправляется из Англии (г. Плимут) в трехлетнее плавание по Тихому Океану. Он берет с собой художников (фотоаппаратов и камер не было), чтобы зарисовывать то, что они увидят — людей, флору и фауну. Через год плавания они с борта управляемого Куком корабля впервые увидели Новую Зеландию.

¹ 1768 г.

Капитан Кук и его команда высадились на новозеландскую землю 8 октября 1769 года, провозгласив ее собственностью короля Георга III.

Джеймс Кук первым составил полную карту островов и использовал английский вариант записи голландского названия: **New Zealand**. Капитан был на этих островах 55 дней с октября по март, кочевал с командой по 3 недели, останавливаясь в разных местах.

Рис 4. Карта, составленная Капитаном Дж. Куком. Музей в г. Фитианга.

Примерно через четыре года при втором посещении Новой Зеландии Куком местное население получило первое огнестрельное оружие, и войны маори ужесточились.

Активное освоение земель Великобританией началось с этого периода. Первые поселенцы — это официальные лица Великобритании, моряки-офицеры, идеологи и активные организаторы колонизации нового типа, миссионеры, китобой¹ и торговцы.

Однако рост европейского населения вскоре выявил растущие проблемы в отношениях с маори. Необходимо было как-то урегулировать политику земельных сделок между белыми

¹ Новая Зеландия сначала считалась ответвлением австралийской кампании по китобойному и тюленьему промыслу. С 1839 по 1841 страна находилась под юрисдикцией Нового Южного Уэльса Австралии.

поселенцами — *накеха*, — как их называли маори и местными маори.

В 1840 году был подписан Договор Вайтанги (The Treaty of Waitangi) между двумя сторонами — официальными представителями Британской Короны и представителями разных (не всех) племён маори. В Договоре прописывалась возможность покупки земель в обмен на защиту и гарантированное владение землями. Договор действует до сих пор. Отношения двух культур были урегулированы мирным путем. И это несмотря на то, что были сложности.

Во-первых, до прибытия маори на островах периодически уже жили другие племена, а затем исчезали (например, «охотники за моа» или мориори¹ — часть самых ранних миграционных волн). Сегодня, с открытием *стены Кайманавы* в Таупо на Северном острове, налицо признаки наличия в Новой Зеландии даже более ранних поселенцев, чем мориори². К прибытию каноэ с переселенцами маори, *мариори* еще продолжали жить на островах, и в некотором смысле их племена были «старше».

Но и до мариори острова были населены. Об этом говорят раскопки археологов, которые периодически приходится закапывать обратно по приказу правительства, так как они противоречат официальной истории, связанной с политикой и финансами. Однако в интернет просачивается не только информация, но и фотографии артефактов. Среди них, например, скелеты из захоронений, найденных в скальном убежище, в Авамоко в Северной Отаго. Это — человек небольшого роста, неполинезийского происхождения в могиле, типичной для погребальных методов в мегалитической Великобритании (5000 лет назад)?³ Большая часть новозеландского наскального искусства также

¹ Газета The weekly news в 1933 г опубликовало фото умершего в этом году последнего мариори — Tame Horomona, с острова Чатман (Chatham Island). Тем не менее по переписям 2006 года несколько человек назвали себя принадлежащим к мариори.

² Официально установлено, что переселенцы добрались до самых отдаленных островов, включая Новую Зеландию три тысячи лет назад (Газета «Таймс» ссылается на работы историков). Но открытая не так давно, Кайманавы Стена в Таупо (недалеко от озера Роторуа) на Северном острове свидетельствует о наличии в Новой Зеландии даже более ранних поселенцев. Это сооружение датируется 300 000 годами назад. Сооружения чем-то напоминают Дольмены юга России.

³ http://www.celticnz.co.nz/mnz_pt1.html.

не относится к культуре полинезийских/ меланезийских маори, причем примеры Южного Острова очень древние.

Также, когда после 1998 г. стали возвращать народам маори мумифицированные головы из европейских музеев, сделанные более 200 лет назад, то обнаружилось, что среди них также встречаются европейские типы.

В легендах Южного острова сохранились воспоминания о самых первых существах, населявших Южный Остров. Они прибыли из Хавайки, и были такие гиганты, что убили огромного монстра по имени Копувай.

На Южном Острове проживали также с давних пор *вайтаха* — племена, которые тоже не вполне относятся к маори, поскольку позиционируют себя «народом мира», который пришёл раньше всех на этот (теперь называемый *Южным*) остров. А тот остров, который теперь называют Северный, островом ими не считался.

То есть *маори* не первая нация, и значит, не совсем верно называть их аборигенами. И даже среди тех, кто однозначно называет себя *маори*, наблюдается большая культурная неоднородность. Маори — это собирательное название нескольких десятков племён, объединённых общим языком и культурой. Для подписания Договора Вайтанги в 1840 году между Великобританией и аборигенами необходимо было неконфликтное представительство от этой разнородной постоянно воюющей массы людей.

Другая сложность того периода — факт, что до прибытия представителей королевского флота во главе с капитаном Куком в 1769 году острова посещало множество белых людей из различных стран: Португалии, Франции, Испании и др., как правило, китобойцы, но среди них были и навигаторы-исследователи, посланные своими властями. Некоторые из них даже пытались устраивать здесь поселения. Но им не удавалось прижиться. Только англичане с их специфическим подходом к жизнеустройству, законам и порядку, смогли выстроить более-менее эффективные взаимоотношения.

После подписания Договора началась совместная жизнь двух разных, абсолютно непохожих культур. Но за этими словами

стоят конкретные люди — духовные лидеры. Так всегда было и будет в истории человечества.

От кого шла инициатива и действия в первых контактах двух культур? Со стороны *маори* такими духовными лидерами были *тохунги* (жрецы-эксперты) и *вожди*.

Со стороны белых — не только официальные представители западной державы — Англии, но и идеалисты-христиане (миссионеры), а также молодые отпрыски знатных семей Англии, стремящиеся воплотить христианские идеалы на почти необитаемых островах. Они хотели провести колонизацию «чистыми руками».

Одной из главнейших причин удачного взаимодействия явилось то, что сами маори не могли наладить мира между собой. Они были разобщены и постоянно воевали друг с другом. Маори увидели жизненную выгоду сотрудничества с белыми.

После подписания Договора о сотрудничестве эйфория первых лет стала понижаться и отношения между маори и белыми вскоре опять испортились. Маори стали отмечать, что некоторые пункты Договора не выполняются, и права маори, изложенные в Договоре, нарушаются. Дело в том, что маори подписали только свою маорийскую версию Договора. Что было написано в английской версии, они не знали. Здесь могли возникнуть не только языковые, но и культурные различия в понимании текста.

Напряжение росло, и в 1860 году разразилась война между ними, длящаяся десятилетия, пока маори не были разбиты. К концу XIX века некоторое равновесие было опять достигнуто.

В 1858 г. маори, чтобы противостоять организованной силе белых людей, решили избрать собственного короля. Лидеры нескольких племён предложили избрать королём представителя племени Тайнуи. Одна из причин выбора этого племени та, что её представители противились продаже земли правительству колонистов.

Первым королём маори был избран Тэ Фероферо (Te Wherowhero), вождь племени на территории Вайкато (Waikato). Он получил имя Потатау (Potatau). Как рассказывают современные маори-представители других племён, они всё ещё помнят, что в те далёкие дни лидеры договорились установить титул

Рис. 5. Скульптура маорийского местного вождя со своим деревянным топором периода 1800-х годов. Скульптор Michael Weir. Город Вайхи.

короля **переходящим** последовательно от одного племени к другому, покрывая все главные племена семи первых прибывших каное. Однако племя Тайнуи закрепило титул короля за собой в одностороннем порядке и сделало его династическим. Этот факт вместо объединения вызвал дальнейшее разобщение. Не все единицы племён поддерживали тогда и сейчас признают короля и его династию¹. После Потатау его родственники последовательно восходили на трон, среди них были и королевы.

¹ Информация получена из личных интервью автора.

Рис. 6. Первый маорийский король Потатау Те Фероферо¹.

В XIX веке были предприняты попытки объединения маорийских племен путем создания Правительства маори, или маорийского парламента. Но и здесь местные племенные интересы оказались сильнее желания объединиться.

Краеугольным вопросом остается до сегодняшнего дня право на территорию. Племена оспаривают землю друг у друга и, конечно, у белых поселенцев. Представители некоторых племен

¹ George French, 1822-1886 Angas (Copyist); J W fl 1847 Giles (as the lithographer); Joseph Jenner, 1816?-1854 Merrett (as the artist) - Angas, George French 1822-1886: The New Zealanders Illustrated. London, Thomas McLean, 1847. Alexander Turnbull Library URL [1] Reference No. PUBL-0014-44. Фото: Общественное достояние.

считают, что продажа земель прибывшим белым была незаконной, насильственной (или слишком дешевой). Не останавливают их в этих высказываниях даже открытые и опубликованные недавно архивные документы, в которых отражен факт, что вожди маорийских племен упрашивали англичан купить у них землю и сами предлагали стоимость.

Какие бы трения ни возникали на землях Новой Зеландии, *Договор Трити Вайтанги* продолжает действовать, и практически ежегодно племена маори справляют факт подписания Трити Вайтагни как праздник.

После начала кооперации между маори и белыми уровень благосостояния страны постепенно стал повышаться, и это не могло не отмечаться аборигенами. Открытие в 1859 первого в стране месторождения золота сделало Новую Зеландию и её жителей богаче.

Рис. 7. Золотые прииски г. Вайхи. (Ныне приостановлены)¹.

Фермерство и овцеводство улучшало питание, строительство дорог, школ, больниц, введение услуг по уходу за детьми, первый транспорт (трамваи на конной тяге, horse tram)² показали

¹ Фото Е. Смирновой.

² 1893 г.

маори такие стороны жизни, которые в их картине мира даже не были до того представлены. Избирательное право женщин, социальное обеспечение (бенефиты), поощрение профсоюзов сделало острова вполне благополучной и экономически независимой страной западного образца.

Новая Зеландия получила статус доминиона в Британской империи в 1907 году, самостоятельной стала от Великобритании в 1931, а независимой — в 1947 году.

В результате приходящих в общины племён денег (большей частью как компенсации за земли), уровень благосостояния маори существенно повысился. В деревнях и городах стали появляться трасты, отдельный бизнес, принадлежащий коллективу племени.

Социальная жизнь продолжала улучшаться, экономика — процветать, пока не наступил экономический спад в 1980-х годах, резко увеличивший безработицу. В число безработных попало немало молодёжи маори, которые оказались «выброшенными» за пределы социальной жизни, появились беспризорные, повысился алкоголизм и наркомания в их среде. Старцы маори попытались обвинить в этом белых с их западными ценностями и западным стилем жизни, начались волнения в среде маори, массовые протесты, которые периодически вспыхивают и в наши дни.

В наши дни доля маори в населении Новой Зеландии составляет около 15%.

Из этой краткой предыстории вырисовывается динамическая игра (между борьбой и сотрудничеством) двух главенствующих идей двух сторон, двух культур, двух картин мира.

Для маори сверхценностью является **земля!** Это ясно отражено в маорийской поговорке: *Я и земля — одно*. Они считают Мать-Землю священной. Она доверена племенам, чтобы они заботились о ней и передавали ее будущим поколениям. По представлениям маори, человек — часть всего, что его окружает, и земля — неотъемлемая его часть также. Вынуть землю из его картины мира равносильно смерти, потери себя. **И это первое и главное базовое основание матриархата.**

Если до прибытия белых поселенцев маори вступали за клочок земли в битву со «своими», то теперь их врагами становятся белые, которые поселяются «на их территориях».

Данная картина мира маори принципиально не совпадает с западной картиной мира, в которой человек ощущает себя центром происходящих событий, творцом своей жизни и следует правилам, которые устанавливаются коллективом людей сообщества. Эта разница в мировоззрении людей, относящихся к разным культурам, породила сложности в период колонизации европейцами, которые принесли своё понимание на земельное и избирательное право. Для представителей Британской Короны это идея построения справедливого, упорядоченного общества под эгидой христианской идеологии, и эту идею они готовы были распространять через колонии. Они считали и продолжают считать, что получение выгоды (например, от торговли землей) — законно!

Не секрет, что в период начала колонизации к маори относились как к диким аборигенам, далёким от цивилизации, как к полулюдям.

Должно было пройти около 200 лет, чтобы к самобытной картине мира маори начал возрождаться интерес представителей других культур.

Следующая глава представляет из себя попытку описать вкратце картину мира маори так, как её мог бы увидеть человек из России, наш современник.

2. ЧТО САМИ МАОРИ ГОВОРЯТ О СЕБЕ?

Я не могу исчезнуть, я семя неисчезающее из священной земли.

Маорийская пословица

Сами маори не считают, что они пришли из Тайваня. Они прибыли из... *Небесной Хавайки*. Она — не на земле. Это понятие сродни *Небесному Иерусалиму, Беловодью*... Это то пространство, откуда приходят их души через матку женщины, и куда они вернутся после смерти. «Мы — Ма-Ури — Дети Неба, мы пришли со звезд», — говорят старцы. Каждое племя знает свою звезду. На фасаде племенных домов собраний можно увидеть резные орнаменты — это символы, в которых закодирована генеалогия племени, начинающаяся с их исхода с неба. Присмотревшись, вы можете узнать на узорах наличников часть звездного неба.

Некоторый ключ к пониманию этой тайны можно получить, размышляя о летоисчислении и календаре маори. Они справляют Новый год тогда, когда появляются *Матарики (Matariki)*. Так называют они *Плеяды (Стожары, Семь сестер в созвездии Тельца)*.

Рис. 8. Матарики/ Созвездие Плеяды¹.

¹ Фото Nasa, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory/ public domain. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleiades_large.jpg

Для маори новый год наступает, когда созвездие начинает быть видимо невооруженным глазом на горизонте северо-востока в хвосте Млечного Пути в последние дни мая или в начале июня, перед рассветом.

Сам этот факт указывает на древность культурных традиций маори. Плеяды — мистическое созвездие, первые упоминания о котором относятся к приблизительно 16500 г. до н. э.¹ Большинство древних цивилизаций имели связь с Плеядами в связи с астрономическими годовыми циклами, а также с божествами Плеяд. Среди длинного перечня народностей можно назвать народы древнего Египта, Индии, славян, кельтов, греков и др. Астрологи Индии называли Плеяды «Звездой огня», которой, согласно Ведам, правит Бог пламени Агни. Особо выделяются народы Океании, к которым относятся и маори, связывающие движение Плеяд вообще с «сохранением жизни мира», и однозначно считающие Плеяды **женской энергией**. Это последнее обстоятельство напрямую связано с матриархальными воззрениями маори².

И в наши дни в ночь наступления Нового года всё маорийское племя собирается на самом высоком холме или горе (на своей территории) и ждёт рассвета. Как только звёзды созвездия Плеяд начинают быть видимы, радостно объявляется, что наступил Новый год. Тохунга (жрец) и специальная группа начинают справлять красивый обряд, читая и пропевая специальный текст (*каракия*), посвященный Плеядам и Новому году. Правда, есть небольшие различия в точном дне празднования, например, в некоторых племенах считается, что Новый год приходит после полнолуния или в начале следующего новолуния этого дня.

Матарики (маорийское название Плеяд) буквально означает «глаза Бога» (Мата Арики). Маори говорят, что Матарики — это Мать в окружении своих шести дочерей: Тупу-А-Нуку, Тупу-А-Ранги, Вайти, Вайта, Вайпуна-а-Ранги, и Уруранги. Кто-то

¹Изображение Плеяд, относящееся к тому времени обнаружили учёные Шанталь Жеге-Валькиви, Михаэль Раппенглюк и Фрэнк Эдж на стене в пещере Ласко во Франции.

²Этой теме посвящена глава «Матриархат маори».

считает, что Матарики и ее дочери появляются, чтобы помочь солнцу — Те Ра, уставшему от зимнего путешествия с севера.

Вдумываясь в миф о Матарики, невольно задаёшься вопросом: если это полсемья, мать и её шесть дочерей, то почему только женщины? Где мужская часть семьи? В маорийских легендах не удаётся найти ответ на этот вопрос (возможно, он скрывается), но в индийском эпосе сведения есть. Плеяды — женская противоположность Брахмы. Семь Сестер Матарики именуется «семью женами» семи звезд Большой Медведицы (мужские звёзды). Два созвездия заряжены космическим электричеством соответственно отрицательно и положительно, и, соединяя свои энергии, два эти созвездия — Плеяды и Большая Медведица — пребывают в священном браке. Эти два созвездия и Сириус образуют Священный треугольник, космическая энергия которого питает Землю.¹

Не является ли созвездие Плеяд (Матарики) прародиной маори, имеющих матриархальную семейно-племенную структуру? Ведь не просто же древнегреческий ученый Каллимах считал Плеяды Царицей амазонок. Кристалл с Сириуса якобы принесен и зарыт на земле Новой Зеландии, принадлежащей одному из древних племен.² Несмотря на то, что белым людям маори не говорят о своём истинном происхождении, они ведут генеалогию своих священных божественных существ — *атуа*³, а также вождей своих племен и каждой семьи с момента прихода их со звёзд. В некоторых племенах это генеалогическое дерево охватывает 500 000 лет (!). И цели своей жизни они выражают пословицей: *Матарики — поиск за пределами звезд!*

До прихода европейцев временные периоды считались не годами, а поколениями, а для повседневных нужд маори держали только *лунный календарь*.

¹Подробнее см. А. Бейли. *Трактат о космическом огне*.

²Подробнее см. Мельхиседек Друнвало. *Светоносная Змея: Движение Кундалини Земли и восход священной женственности*.

³Которых европейцы неправильно называют маорийскими языческими богами. Слово Атуа (маори) означает: предок с продолжающимся влиянием, бог (используется для христианского Бога), сверхъестественное существо, божество, призрак, объект суеверного отношения, странное существо. Многие маори прослеживают свою родословную от *атуа* в их родословной и их считают предками, которые влияют на определенные области. Обычно невидимые, *атуа* могут иметь видимые представления.

Несмотря на то, что луна не занимает важного места в ритуалах маори (связанных с обожествлением её), но она персонифицирована, имеет имя *Хина* и исключительно большую роль играет в каждодневных заботах людей, особенно женщин (это связано не только с менструальным циклом, который, как говорят, в древности был один и тот же для всех женщин племени), но и для сельскохозяйственных и других домашних работ. В картине мира этого народа не было недель, а было всего 4 сезона. По лунным циклам рассчитывалась детально вся жизнедеятельность. По фазам луны люди сажали растения, шли на рыбалку, рассчитывали приливы и отливы.

Тохунга-жрец также проводил излечения болезней и ритуалы предсказаний строго по лунному календарю. Для каждого дня лунного календаря была своя формула воздействия на окружение. Растущая луна — позитивная работа, ритуалы плодородия, заклинания мира. Угасающая луна — исцеление болезней, возникших из-за нарушения высших законов, очистительные церемонии, излечения. У жреца было расписано подробно, что делать в каждую из 30 ночей. Ниже приводится лунный календарь маори (одна из его версий).

Рис. 9. Луна в Новой Зеландии обычно такая яркая, что ночью можно читать без искусственного света. Возможно, это связано с чистой атмосферой¹.

¹ Фото Е. Смирновой.

Мараматака, лунный календарь маори

1 день, Whiro	Луна входит в новую фазу. Неблагоприятный день для занятий сельским хозяйством, посадки растения, а также для ловли рыбы. Ночью будет удачная рыбалка на угрей.
2 день, Tīrea	Определенно хороший день для охоты за морскими раками, угрями и пици, которая выращивается. Хороший день для сбора съедобных раковин, моллюсков.
3 день, Hoata	Очень хороший день охоты за морскими раками, угрями, сбора моллюсков и посадки сладкой кумары и семян злаков.
4 день, Ōue	Хороший день для укладки клубней, посадки любых съедобных растений и рыбалки.
5 день, Ōkoro	Другой хороший день посадки любых съедобных растений. Рыбалка затруднена. День старцев. Они посещают детей и внуков и рассказывают племенные истории.
6 день, Tamatea-kai-ariki	День для посадки любых съедобных растений. Западные ветры унесут дожди.
7 день, Tamatea Eels	День с ненастным вечером, хороший день для посадки любых съедобных растений, рыбалки, но с опасностями непогоды.
8 день, Tamatea ā-io Eel	Рыбалка: рыбы много, но мелкая. Посадка сладкого картофеля - урожай будет обильный, но плоды маленькие. Плодотворный день для сбора моллюсков. Опасность для рыбаков.
9 день, Tamatea-whakapau	Хорошее утро для посадки растений. Не очень хороший день для рыбалки.
10 день, Arīroa	Неприятный день рассогласований. Обратит внимание и запомнить при планировании.
11 день, Hīna	Не сажать растения, связанные с питанием. Нехороший день для рыбалки. Осторожно ловить угрей и морских раков. Хорошее время для медитации и уединения. Ребенок, зачатый в ночь Hīna, родится девочкой. Такие дети особенные, священны для Hīna, и она их поддерживает. Они могут быть избранными, стать тохунга-руахине (жрицами).

12 день, Māwharu	Наиболее выдающийся день для высадки сельхоз растений. Кумара вырастет крупной, но быстро гниёт. Хороший день для рыбалки и ловли морских раков и угрей. Mawharu — атуа плодородия и культивации плодов, управляется атуа Rongo .
13 день, Ōhua	Очень хороший день для сельскохозяйственных работ со съедобными растениями.
14 день, Atua Whaka haehae	Нехороший день для сельхоз работ со съедобными растениями, а также для рыбалки. Но хороший для духовной жизни. Работа с энергиями, целительство, визуализация, предсказания, работа с алтарями.
15 день, Ōturu	Очень хороший день для охоты за угрями, рыбалки, посадки сладкого картофеля и сельхоз растений во второй половине дня.
16 день, Rākaunui (full moon)	Очень хороший день. Злаки будут обильны. Хороший день для рыбалки, исключая угрей.
17 день, Rākaumatohi	Очень хороший день для рыбалки, исключая угрей. Семена растений взойдут энергично.
18 день, Takirau	Слабо видна луна в тумане. Растения обильны, но маленькие.
19 день, Oike	Нехороший день для посадки сельхоз растений.
20 день, Korekore te whiwhia	Непродуктивная ночь для работ на берегу. Ветры волнуют море.
21 день, Korekore te rawea	Неплодотворная ночь. Дары моря и то, что дает море, в дефиците, но ожидаются изменения с приливом.
22 день, Korekore te piriiki Tangaroa	Хороший день со второй половины дня до заката. Продуктивна охота за угрями. Большинство даров природы — изобильно.
23 день, Tangaroa-ā-mua	Хороший день для рыбалки, охоты на угрей и посадки сельхоз культур.
24 день, Tangaroa-ā-roto	Хороший день для рыбалки и посадки сельхоз культур.
25 день, Tangaroa-whakarau	Хороший день для рыбалки и культивации сельхоз растений с клубнями.

26 день, Tangaroa-ā-kiokio	Хороший день для рыбалки, вытаскивания угрей и установки ловушек для них, а также ловли морских раков.
27 день, Ōtāne	Хороший день для рыбалки, охоты на угрей и ловли морских раков. Определенно хороший день для посадки сельхоз растений.
28 день, Ōrongonui	Очень продуктивный день для рыбалки, охоты на угрей и для посадки сельхоз растений. Управляющая атуа Nīna — nui-te-po — Женщина жизни и смерти. Она усиливает духовное благополучие и жизненную силу людей, помогает в исцелениях (луна убывает), поддерживает тех, кто вступает в брак в этот день, держа их вместе, они будут жить долго и счастливо.
29 день, Mauri	Непродуктивный день, плоды скудны, рыбы немного.
30 день, Mutuwhenua (new moon)	Непродуктивный день и ночь. Луна сильно уменьшена, и мир полностью во тьме.

С приходом европейцев маори перешли на другой счет времени.

В быту *маори* живут по новозеландскому времени, а внутри племени, когда используют ритуалы, связанные с предками, продолжают использовать летоисчисления, которые ведут старцы (пророки, жрецы и некоторые старицы, ответственные за генеалогию). Они держат и передают древние знания из поколения в поколение.

Рис. 10. Бытовая деятельность современных маори проходит в соответствии с лунными циклами¹.

Аспект времени в картине мира маори, включающей вековые периоды «приливов», смену климатов, потопа и др. совпадает во многом с таким же в календарях индейцев Южной Америки и частично Африки. В конце прошлого века (1970-1980-х) пророки маори заявили, что пришло время, когда они должны обнародовать сакральные знания (тщательно скрываемые доселе под страхом смерти) для простых людей, в том числе и для людей других культур. И они стали это делать. Примером могут служить публикации *Песен Племян* (закрытых ранее устных текстов, веками передаваемых из поколения в поколение племен). Так, в этот период были опубликованы на маори языке и с переводом на английский язык «Традиционные песни маори», «Песни маори Таупо региона», «Песнь Вайтаха» и др.

Люди западной культуры, живущие бок о бок с маори, спрашивали старцев, почему пришло это веление с неба? Что про-

исходит такого в наши дни? Может быть, окончание Календаря Майя в 2012 году — это конец света?

Один из старцев ответил, что маори ничего не знают о западных современных мифах, равно как и об индейских предсказаниях. Они живут в собственной картине мира, в соответствии с которой Универсум сейчас критично меняется. Маорийский миф о мироздании говорит, что вначале были только Небо и Земля, образованные из пустоты, и они пребывали в супружеских объятиях, которые не хотели разнимать. У них были божественные дети, которые находились внутри них в темноте их сомкнутых больших тел. Лишь изредка луч света попадал к ним. Однажды некоторые из сыновей сговорились разделить родителей, чтобы дать доступ Свету. С большим трудом, кровью и страданиями родителей одному из сыновей это удалось. Так началось Бытие Света, в котором эти дети-боги создали людей и все остальное. А сейчас наступает время, когда Небо и Земля опять соединяются... в этом особенность и драма современного времени.

Именно в этот период, после чтения и сравнения опубликованных текстов — устных ранее традиций разных племен маори, — выяснилось, что среди племен особое место занимает племя *вайтаха* («Племя мира», или «водонос», как люди этого племени себя называют). В своих песнях они подробно описывают происхождение предков и историю распространения их народа. При сопоставлении этих текстов с текстами других племен обращает на себя внимание их несколько иное мироощущение. Складывается впечатление, что только вайтаха хранят свою историю с периода загадочной страны Лемурии и даже с более давних времен, когда человек был андрогином.

Неудивительно, что современные эзотерики, такие как Мельхисидек Друнвало, Гарри Кук или Грег Виллерс, считают, что вайтаха не принадлежат маори, и что их сведениям можно верить как более древним знаниям. Описания космогонии у других маори племен кажется более секулярным, популярным и сказочным, как бы пересказанным из этих глубинных сведений вайтаха.

Ниже делается попытка описать мир, как его видит маори (на основе сведений, полученных из разных племен).

¹ Фото Е. Смирновой.

НАЧАЛО МИРА

*Мы — часть всего созданного Богом.
Иди бережно и аккуратно в мир, который
существует для всех созданий и существ;
они все — наши братья и сёстры.
Маорийский жрец-тохунга Мак Рука*

В космогонии полинезийцев прежде сотворения проявленного мира было Небытие — Тэ Корэ. Через много-много периодов времени возник вакуум, пустота, содержащая Бытие в потенции Коре-коре. По прошествии множества периодов сгустилась непроглядная Тьма — Тэ.

Появление великих звуков в великой Тьме запустило процесс возникновения Бытия. Эти первые великие звуки были «И» и «О», и их слияние образует имя Единого, Предельного, Верховного Творца, безличного, безымянного, вечного, не имеющего родителей. Он — Бог Богов, Отец и Мать нерожденных, Создатель Всего. Он вызвал Вселенную быть через Звук (Слово): в глубине Пустоты возник Великий Звук. И в Великом Звуче возникло нечто сущее, и Оно сделало моря песчинок, и пыль сгустилась и образовалась *Женская сущность*¹, имеющая полость внутри себя: Хине Пу Коху Ранги. И она кружилась в небесах. И вдруг пришел Свет, который назван Ра, и он согрел небеса, и из Тепла и Пыли создалась Земля. И она была названа Папатуануку, или Папа. Земля была сформирована из Хаоса. И Бог *ИО*² отделил Землю от остального Света и поставил её в путешествие сквозь время на её орбиту. Так описывают Появление проявленного мира маори в книге *Песнь вайтах*.

Образ Папатуануки — Земли — самый любимый у маори. Её воспевают, её охраняют как собственную мать.

Так произошло *разделение на мужскую и женскую энергию*. *ИО* породил Небо и Землю, которые произвели *Семь видов природных Энергий* — *атуа*, которых в Песнях иногда называют

¹ Это основа матриархальных убеждений всех племен полинезийцев. Женщина была создана первой, всё остальное, включая человека-мужчину, порождено ею.

² *ИО* — это высший принцип, нематериальный, содержащий все сущее, первоисточник мысли, жизни и т. д., т. е. напоминающий индийское понятие — Брахман или Абсолют. Перевод с маори на английский слова *ИО* как Бог произошло из-за отсутствия в английском языке аналога этому понятию.

Богам, что отражает несоответствие других языков, на которые переводятся тексты, тому древнему, на котором написаны Песни. Были созданы также другие *Дети-Энергии* числом 70.

ИО — самая большая святость, поэтому имя это все не называли, а использовали синонимы. Он создал План Вселенной и Первый Закон Справедливости. Только потом был акт физического создания. Он далеко, за всеми небесами, в месте, которое называется королевство Вай о Ранги. Там есть река, текущая сквозь Пустоту, вниз во все небеса. Там *ИО* существует с 12 Майре-кура — женскими ангелами, которые вечны и не живут на земле. Они прислуги *ИО*, осуществляют уход, обслуживание и организуют там мир. Там также есть Вату-кура — мужчины-защитники места пребывания *ИО*.

Полинезийские племена по-разному называют *ИО*. На Северном Острове Новой Зеландии называли *Ио-Мата-Ане*, что означает «сущий *ИО* покоя и безмятежности, разрешения всему быть», или «*ИО* всевидящий». Другое имя *ИО-Матуа-Коре* означает «без родителей, всемогущий». Если человек идёт против *ИО*, то случится нехорошее. Например, *ИО* покрыл мир водой вызвав Потоп — Руатапу, потому что люди делали неправильные выборы.

Вселенная создана, и Закон правды вечен и постоянен, потому что это есть манифестация Долгого стояния мира Света — Те Ао Еуроа.

В соответствии с мифами маори, все знания обо всём сущем располагаются на двух уровнях. Символически эти уровни Мудрости называются: «Уровень Верхней Челюсти» и «Уровень Нижней Челюсти». В названиях видно несоответствие переводов на другие языки тому древнему, на котором слагались Песни. Скорее всего, имеется в виду духовный энергетический аппарат внутри человека, который передает космический звук. Поскольку Вселенная была сотворена из Звука, то звук (голос) позволяет прикоснуться к знаниям о Вселенной.

Вот как упоминается *кость челюсти* в истинном значении в Песне воинов (хака) племени Вакауе — потомков знаменитого героя маори Пукаки, живущих в районе Роторуа.

...Мы здесь и приносим наше сокровище.
 Это прекрасно! Мы пришли провозгласить
 Кость от Челюсти — Символ,
 Являющий предка — Тама те Капуа (Тама те Кариа).
 Чьи мы бесчисленные отпрыски.
 Да. Мы — все его дети!
 И дети Бога Радуги Уенуку (Уеники). Отлично!
 Мы заявляем об этом сами...¹

«Уровень Верхней Челюсти» — это чистый поток знаний. Полученные из этого уровня Песни и Заклинания (мантры, молитвы) племени содержат слова, каждое из которых — обладает святостью. На этот уровень можно проникнуть только через испытания: пройдя сквозь «врата». Вход охраняет священное животное Туатара. Туатара (гаттерия) — реальное существо, эндемик Новой Зеландии. Оно, по мнению ученых, мира является единственным в мире **маленьким динозавром**, сохранившимся до наших дней.

Рис. 11. Туатара на Капиту Кост, Северный остров. Около полу-метра размером.²

¹ Pukaki (a comet returns) by Paul Tapsell (foreword by grahame hall). 2000-Pukaki Trust and Paul Tapsel.Red Book. P 45. Перевод Е. Смирновой.

² Фото Е. Т. Смирновой.

Зоологи пришли к этому мнению, потому что туатара имеет некоторые особенности строения, характерные только для динозавров. Один из таких признаков — наличие «третьего глаза», который выглядит как шишка на лбу. Туатара живет очень долго. Маори считают, что два глаза туатары смотрят в этот мир, а третий глаз — в мир иной, мир предков. Это позволяет существу жить в двух мирах и осуществлять функцию хранителя эзотерических знаний. Тот, кто *прошёл испытания*, получает часть знаний мира предков — тяжелый груз, потому что любое искажение спускается по всем уровням вниз и уменьшает значение правды. Сила Верхнего уровня Мудрости никогда не вернется тем, кто идет для себя вместо того, чтобы идти для других. И знания никогда не даются тем, кто не способен ввести в свою личную жизнь *главный принцип матриархальной системы*, который звучит так:

Следуй мягким путем. Прежде чем что-то сделать, испытай себя: есть ли в тебе осторожность, доброта?

Маорийский Старец Мак Рука

Если человек не научился этому пути, он будет приносить страдания и боль как себе, так и окружающим, что приведёт к нарушению баланса сил. Помимо этого, сокровенные знания вручались человеку исключительной памяти и ума, поскольку такому человеку в будущем придется быстро делать расчеты прохождения звезд, фаз луны и соответствующих приливов и отливов, рассчитывать генеалогические узы, сезоны посадки и сбора растений, а также многое другое. Все эти знания необходимы людям, живущим в Пространстве и Времени («Долгом Потоке»).

Человека (будь то мужчина или женщина), способного принять сокровенные знания, можно было различить по характерному свечению вокруг него. Эту ауру многие маори видят. Если такой человек соответствовал комплексу этих требований, то становился *Тохунгой* — знахарем, жрецом и экспертом племени, а также пророком. Ошибка *тохунги* могла привести всё племя к гибели, а потому он не имел права ошибаться. Племена

матриархальной ориентации не скрывали полученных знаний и приглашали представителей других племен для обучения в древней школе.

«Нижний уровень Челюсти» (в отличие от «Верхнего уровня Челюсти») включает всю информацию, которая перетекает без ограничений во время разговора и касается всего, что мы видим. История, рассказанная кем-то кому-то — это саженец (посланец) Верхнего уровня Мудрости, а потому от говорящего и слушателя зависит, вырастет ли из него дерево.

Абсолютно все знания — от Единого ИО. Насколько сотворенный мир усвоит их — зависит от мира.

5. КОРЗИНЫ ЗНАНИЙ

Ствоей корзиной и с моей корзиной — вместе — люди выживут.

Маорийская пословица

Тот атуа-бог, который больше всего хотел Света и поэтому разделил тела родителей, а именно — Тане, поднялся в Дом знаний к ИО Богу Отцу и попросил Его дать знания для людей, и ИО дал их, упаковав в три корзины.

Три корзины знаний от единого

		
<p>1. Тауруй Анализ <i>внутренней</i> жизни человека. Понимание опыта причин и следствий поступков в связях с окружающим макромиром (космические законы). Субъект — Высшее Я человека (в современном мире сфера исследований психологии). Причины всего — материнское порождение через любовь и мир.</p>	<p>2. Туатеа Знания духовной реальности за пределами пространства и времени. Мир, который мы воспринимаем опосредованно через религию, генеалогию как связь с небесной иерархией сил, церемонии и ритуалы (в том числе социального характера, такие как погребение, прием новорожденного в члены племени и др.). Субъект — Дух в человеке, который есть проводник Единого.</p>	<p>3. Аронуй Внутренние возможности, способности, правоспособности (социальные законы права на землю и регулирование в обществе). Знания о природе вещей, которые мы видим и воспринимаем через органы чувств), которые помогают человечеству в ежедневной жизни. Нывыки, умения, ремёсла и пр. Субъект — личность человека как повседневное Я.</p>

Кроме трёх корзин знаний, ИО дал два Священных Камня, которые являются двумя средствами познания этих знаний в трех корзинах. Без них, а главное, без их правильного сбалансированного использования невозможно использовать знания из корзин.

Два камня от единого

<p>Хукатай — белого цвета камень, морская пена — символ мысли. Представляет рациональное, интеллект.</p> 	<p>Рехутай — красного цвета камень, морские брызги, роса. Представляет интуицию, иррациональное чувство.</p>
--	--

Тане спустил корзины людям — в их племена в их школы Знаний. Ранее они висели в хижинах тохунги-знахаря, жреца. Но позже изображение их стало появляться в Домах обучения детей в племенных деревнях. Сейчас, в связи с открытием эзотерических знаний маори, можно увидеть изображения корзин и пояснения к ним — повсеместно в средствах массовой информации, в интернете, по телевидению на английском языке. В колледжах западного образца, например, при обучении медсестёр, также преподаются знания о трёх корзинах знаний маори.

ПОЯВЛЕНИЕ СВЕТА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Одной из вещей, которые он делал по ночам, было потирание рук до тех пор, пока к ним ни прилипал фосфор, и его руки не начинали светиться, представляя атуа бога.

Маори словарь, ТТР 1990:218.

В представлениях маори Свет — важнейшая ценность в жизни человечества. Вся космогония построена на появлении Света из Первоначальной Пустоты и Тьмы и проникновение Света в жизнь людей. Свет понимается в широком смысле, в интерпретацию включаются как понимание Света как аспекта огня, так и возможность человеку осознавать, т.е. свет как сознание.

Маори говорят, что до того, как возник нынешний «Долгий Поток» жизни, был «Старый Поток, Эпоха Приливов», в котором Небо Ранги и Земля Папу находились в динамическом единстве, а их божественные Дети жили внутри их постоянных тесных объятий, видя изредка лишь проблески света. Они хотели выбраться наружу и долго искали способы, много обсуждая друг с другом это.

Один из сыновей Туматауенга — решительное существо, похожее на человека по внешнему виду, предложил убить родителей и выбраться на свободу. Он в будущем станет богом грозы, штормов, молний и воздушных стихий.

Другие сыновья не хотели смертей. Сын по имени Тане Махута предложил разъединить Мать с Отцом и вовлек часть своих братьев в это дело. Все сыновья согласились, кроме Тафириматеа.

Используя силу и тот факт, что родители были в экстазе и полудрёме, Тане упёрся руками и ногами и, применив всю свою силу, разъединил их тела. Братья, ликуя, вышли в мир Света. Но они увидели, что Земля-Мать осталась лежать на месте обнаженной, и Тане стал создавать ей одежду — зеленый покров из растений, выбрав себе долю Бога Леса. Мать Земля и в этом положении продолжала быть их кормилицей. Отец же Небо был поднят так высоко, что потерял связь с детьми и супругой.

Видя, что бог Неба Ранги оказался оторванным от Матери и от сыновей, Тафириматеа, протестуя против совершённого

братом, решил вечно мстить своим братьям. Он нанес удар, и началась нескончаемая битва. Став Богом воздушных стихий, он остался со своим отцом — Небом и по сей день посылает на земных обитателей бури.

После того, как в начавшуюся битву было втянуто мироздание, начался хаос. Третий Божественный брат — Ронгоматане (*Rongo Matane*) — призвал братьев поддержать порядок в мироздании. В результате он стал богом Мира. Остальные братья занялись упорядочиванием хаоса. За море стал отвечать Тангароа (*Tangaroa*). Тане стал богом леса и животного мира, Хаумитике (*Haumietiketike*) — держателем земледелия, Туматаенга (*Tu Ma Tauenga*) — богом искусства войны, Раумоко (*Ruamoko*) — источником и держателем огня и вулканов.

Рис. 12. Типичная сервировка стола современными маори. Настольные покрывала из пластика изображают главных богов-атуа: в данном случае это Бог леса Тане Махута, Бог войны Туматаенга, Бог моря Тангароа и Бог Мира Ронгоматане¹.

¹ Фото Е. Смирновой.

Между тем *Тафириматеа* — бог войны — продолжал посылать хаос и разрушения в качестве мести за потерю рая и нанесённую родителям обиду (*M. Orbell, 1998*). Маори верят, что боги продолжают сражаться между собой и в наши дни. Каждый человек выбирает, за кем из них следовать, руководствуясь помощью старцев в своём выборе. Традиционно боги имеют мужской пол, потому что их энергия *входит* в объект их деятельности или в какое-то вместилище.

Эта красивая, страстная, но драматичная легенда разделения Отца-Неба и Матери-Земли отражена во всех мифах полинезийцев, а также связана с другими легендами и мифами. Например, одно из прочтений имени Созвездия Плеяд — Матарики — Мата Рики (*Matariki*) означает «маленькие глаза» и иллюстрирует момент разделения верховных родителей, когда Атуа-бог ветров и воздуха *Тафириматеа* возгнедовал на разделителей, вырывая их глаза и бросая их в небеса.

СВЕТ И ПЕРВИЧНЫЙ ОГОНЬ

*Высокая вершина при дневном свете
выглядит мелкой заводью ночью.*
Маорийская пословица

В космогонии маори Вселенная состоит из энергий разных свечений. Эти энергии есть различные проявления первичного Священного огня, который маори в древности называли *мана* (*mana, ahi*) — нефизический божественный сакральный огонь духа, источник которого Единый ИО. Сила и энергия огня есть Мысль, «Слово». Огонь был в начале создания Вселенной, он сошел вниз, неуничтожим, и продолжает пребывать в материи. Например, землетрясения — это действие огня. Огонь эзотерических знаний для жрецов и физический огонь в алтаре — оба имеют одно происхождение. Для маори огонь — это сердцевина существования человека и Вселенной.

Носители древних знаний маори разделяли огонь на несколько ступеней.

Первый Огонь — активный интеллектуальный Огонь мысли ИО, сошел вниз, расширился в Семя Слово. Он давал команды для воплощения.

Второй Огонь — активный огонь — Слово создания, который поглощал все на своем пути, заполняя Пустоту Тьмы.

Третий Огонь — активный Огонь, поглощающий пространство, входящий в Небо (Ранги), в Землю (Папу);

Четвертый Огонь — Проявленный (пассивный) Огонь ИО, который нашел место в Небе и Земле, в святых родителях.

Все движения от ИО в творение называются Активным Огнем. Небеса и Земля наполнились огнем и состыковались парой — мужское с женским, они оба были духовные огни и дали 70 Великих Духов (атуа), каждый живущий огнем.

Активный Огонь существовал много миллионов эонов, пока 70 детей были в темноте.

Рис. 13. Маорийский символ света, огня и гармонии — Пекапека (Pekepeka) в виде резьбы на дереве.

В легендах некоторых маорийских племен не все 70 богов (детей Неба и Земли) были мужского пола. Например, племена *уреуера* (Берег Изобилия) считают, что трое из них были женщины: Тане, Тангароа и Вайнуй. Бог Танготанго женился на богине Вайнуй, и они имели 6 детей, известных как дети Света, ставших основателями света в его разных формах. Младшая из них Хине Руамоа дала мерцающие проблески света.

Вселенная оперирует под управлением этих Великих 70 Атуа Духов. Они упорядочивают и организуют работу простых *элементов стихий* (таких, как огонь, вода, воздух, земля и их производные). Все физические элементы — результат их работы, комбинация 4 элементов дает все живое, но эти низшие элементы-стихии — слепые, они нуждаются в контроле, рамках, цикличности. Без этого образуется хаос — просыпаются вулканы, происходят землетрясения, засухи, наводнения и пр. Когда Великие атуа Духи мирны и счастливы — все вокруг счастливо, и человек удовлетворен и благополучен.

Активный Огонь прекратился в Темноте, когда Тане оторвал Отца Небо от Матери Земли и поднял его, чтобы впустить *Свет мира*. Активный Огонь, наконец, стал проявленным Огнем. Проявленный огонь есть последняя стадия огня, именно её маори

называют *мана* теперь. Огонь приходит из мира ИО из Темноты и тут существует в форме Мира Света и мира человечества.

Одна из форм божественного света-огня — разноцветная радуга — алфавит для прочтения судьбы, предназначения и здоровья человека. Радуга — очень частое явление в Новой Зеландии. Нередко вы можете увидеть двойную радугу, а маори рассказывают о тройной радуге, которая хоть и не часто, но радует людей.¹

Во всех племенах тихоокеанских народов радугу персонифицируют, одушевляют, считая Божественной сущностью. Вайтаха говорят, что Боги использовали разноцветную радугу как транспортную энергию для прибытия с неба на землю. Прежде всего, это был видимый путь на небо или с неба — мост между землей и небом, мост в жилище богов.

Радуга — знак Бога ИО. О радуге как божественном атрибуте говорит и ее огненная сущность, потому что огонь — символ Бога. Принцип двойственности (мост связи) проявляется и в амбивалентности воздействия радуги на мир. Как и божий Огонь, радуга — Сущность амбивалентная, карающая и очищающая, рождающая и уничтожающая, как рассказывается, например, в сагах племен Вангануй. Дух Радуги пришел из Хавайки. Он — космический Дух, посредник между ИО и его представитель, потому что Дуга — начало существования, первый смерчь, вихрь в небесах. Он — эмблема жизненной силы, высший символ света. Многие его восхваляют. У него много имен в полинезийских традициях. Наиболее распространённые: Нуануа Ле Алофа — самоанский Бог Радуги и Любви, Кахукура-панго — таитянский мужской бог Радуги и Духа Войны и Пойю-те-Аниванива — женский бог Радуги. На Островах Кука его называют Кау-кура — там он Символ Света и Великий слуга *ИО*.

Маори называют бога Радуги Кахукура, или Уенуку. Он также и бог-атуа войны и др.

В полинезийской картине мира все Духи-энергии одушевлены, сознательны, отвечают за свою строгую сферу влияния и находятся в четкой иерархии. Соответственно, между Духами есть взаимосвязи. Тесные связи традиционно называют *браком*. Отсюда широкий круг семейных отношений между Духами.

Так, у Главного Духа Радуги есть Мать, хранительница вод и аспект радужности — Хине те вай. Также у него есть дядя — защитник китов — Ронго-май и есть ближайший компаньон Ронго-и-амо. Даже слуга есть у Духа Радуги, который обеспечивает лёд, по имени Тиореа.

В сухое время люди вызывали Дух Радуги, чтобы он дал дождь. Во время войны вызывали его помочь в справедливой битве. Когда жрец молится в секретном месте, то радуга всегда появляется.

Для жрецов и простых людей форма и цвет радужного моста на небе говорили о многом. Если радуга тусклая и бледная, то молитва не будет удовлетворена. И наоборот. Радуга должна быть яркой, ясной и светлой. Мутная радуга — признак неблагоприятно разворачивающихся событий. Многокрасочная — дарение *маури* (жизненной энергии) земле.

Рис. 14. Маорийское каное на реке Вангануй с изображением Бога радуги.¹

¹ Двойная радуга нередко зовется — Радуга Майтрейи.

¹ Фото Е. Смирновой, 2014 г.

Другое существо — персонификация огня — это Ауахитюроа. В легенде племени Ава, проживающих на Берегах Изобилия (Северного Острова Новой Зеландии) это имя переводится как *Длинный стоящий дым*, который оставляют кометы.

Ауахитюроа — сын Бога Солнца Тама-Нуи-те-ра, который сказал, чтобы Ауахитюроа подарил людям огонь. Ауахитюроа пошел на землю в форме кометы. Там он соединился в священном браке с богиней огня Махуикой — младшей сестрой богини Хине-и-тапека, главной ответственной за огонь вулканов и все подземные огни.

Махуика — держатель *внутреннего огня*, который символизируется, по мнению некоторых авторов, с женским принципом, энергией материи. В маорийском мифе полубог Мауи обратился к ней дать ему огонь для людей его племени, и она дала ему свой внутренний огонь, часть себя — свои «пальцы», один за другим, пока не остался один, которым она воспламенила Всю Вселенную. Это заставило Мауи взмолиться к Духу Дождя, чтобы погасить пламя.

От священного брака (постоянного соединения) Небесного огня Ауахитюроа и земного огня Махуики появились Сыновья — Нга Манава, пять огненных детей — пять пальцев человеческой руки, соответственно, на языке маори — Таконуй, Такороа, Мапере, Манава и Тюити.

Согласно другим легендам Новой Зеландии и частично гавайским об этой Богине огня — у них её зовут Махуеам, — говорится, что она родила также *святую дочь Хина* в скрытой вулканической пещере, вдали от холодных источников, и та выросла высокой и сильной. Она могла отпугивать змей, ломая свою палку, из которой вырывалось пламя.

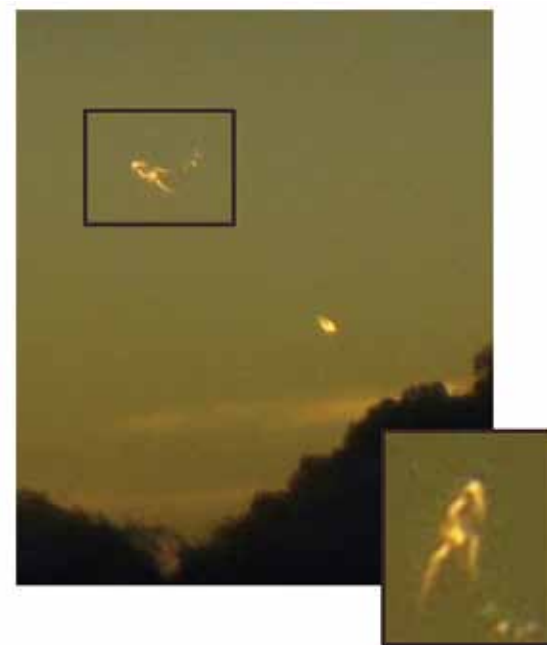

Рис. 15. Падающая комета и формирование Атуа. Новая Зеландия. 2013 г. Окленд. Фото Елены Смирновой.

ДУХ-ДУША-ТЕЛО

Из этих трёх — тела, ума и духа — последний является самым важным. Тело лишь оболочка для духа. Ум только посылает миру, каков дух человека.

Маорийский учебник, Те Кохюре

«Женский огонь», представленный богиней *Махуикой*, можно рассматривать как собирательный образ души. Неслучайно в большинстве мировых религий душа женского пола и огненной природы.

В языке маори понятие *душа* подходит к трём словам: *вайрау*, *маури* и *хау*.

Вайрау — бессмертная душа или дух человека, который существует за пределами смерти. Всё живое и неживое имеет дух вайрау. Это нефизический дух, в отличие от тела (в котором живет хау и маури). Некоторые маори считают, что вайрау пребывает в сердце, другие считают, что она часть целого человека и не находится в каком то органе.

Второй аспект души — маури. Есть и у людей, и у сверхъестественных существ, и у группы, у местности и у экосистемы. Это качество жизнеспособности, через которое проявляется его бессмертный дух в конгломерате психических качеств, таких как ощущения, чувства, эмоции, ум и др. индивидуальные особенности. Именно маури создает индивидуальность, особый узнаваемый характер. В некотором смысле *маури* уже имеет форму «материю» и может быть отслежено.

Можно сказать, что база *маури* — это жизненная сила, энергия бытия (существования). Этой энергией управляет богиня Хине нуй те по — *Женищина ночи и богиня смерти*. Именно она поддерживает маури у людей, посылая им благополучие, жизненную и духовную силу, плодородие земле и лесу. *Маури* может входить в талисманы.

Третья форма души в плотном мире — хау — имеет значение проявленной души, связанной с дыханием и воздухом. Этим словом маори называют также ветер, газ и пр. Хау связано с существованием в живом теле. После смерти *хау* дыхание исчезает. Это одна из форм *жизненной силы*, которая локализованная в теле. Маори говорят, что эту жизненную силу можно почувство-

вать и даже увидеть, поэтому во время борьбы надо смотреть на врага и отслеживать состояние его жизненной силы *хау*. Кстати, традиционное знакомство-приветствие маори — прикосновение носами в момент вдоха — есть не что иное как перемешивание *хау* двух людей. Это способ познания нового человека и знак дружелюбия на уровне нутра.

В концепции маори тело человека — сложный конгломерат образований. Каждый орган контролируется своим отдельным духом-атуа, совокупной энергией клеток. Например, Тонгамеха (Tongameha) — имя атуа, который контролирует глаза.

Все три формы души объединены и выстроены в некую иерархию от более тонкого и вечного к более осязаемому и умирающему — *дух-душа-форма*.

Дух проявляется в человеке, когда у плода образуются глаза. В этот период враги могут повредить этот «спустившийся» на плотный план дух. *Тохунга*-жрец владеет способами защиты или повреждения вайрау. Маори также знают случаи, когда ИО, или тохунга (под воздействием ИО) может привить вайрау к чему-то.

Воплотившийся в тело душа вайрау оставляет тело во время сна. Если во сне маори видит иное место, то там в действительности его душа и находится. Если он видит во сне человека, то их души приветствуют друг друга. Если снится смерть, то душа опустилась в царство мертвых. Душа может предупреждать человека о надвигающейся опасности через видения и сны.

После смерти вайрау становится табуированной. При ритуалах погребения *она* всё еще остается рядом с телом, поощряя усопшего двинуться в мир предков. В конце концов, вайрау отходит, чтобы присоединиться к другим *душам* в мире духов умерших, или в прародине Хавайки.

Во время важных событий в племени *вайрау* предка может вызвать *тохунга*-жрец.

При чтении легенд маори нередко встречаем ситуации, когда человек превращается в монстра *танифу*, при этом его вечное *вайрау* не изменяется, поскольку он узнаваем для родственников. У маори есть рассказ об Атай о ронго, который женат был на Ранги вае. Он был убит зятем (братом жены) во время рыбалки и превратился в духа воды — монстра *танифу*. После безуспешных ожиданий и поисков женой его рука появилась ночью в доме жены, и его *вайрау* сказало ей, что надо делать. Его рука

вошла в подпорку дома, и при этом морская вода стала капать в дом. Позже она родила сына, который отомстил убийце.

Вайрау непохороненного выкидыша или недоношенного умершего человеческого плода продолжает жить, как бы застряв между мирами. Поэтому он беспокойный, злобный и обиженный, и, если его правильно не похоронить, он превращается в демона Кахукаху.

Жрец *тохунга* применял специальную магическую практику, в результате которой «приручал» душу вайрау человеческого выкидыша, получая своего собственного невидимого воина и защитника — *анаана*. Фактически, таким образом, жрец продлевал его жизнь в мире людей.¹ Вот несколько таких примеров.

Те Реху -о-Тайнуй — воин-атуа племени *тихое* — был образован из выкидыша женщины Маунгапохату. Он есть тот атуа, кто провозгласил необходимость для маори принять новые знания после прихода христианства на острова (Best, 1902-04, 1976).

Трепетное отношение к человеческому зародышу, уже получившему душу *вайрау* выражается в том, что женщины высокого ранга (из семьи вождя) обычно носили на шее изображение зародыша из нефрита. Эта фигурка называется Хей-Тики по имени первого мужчины в космологической картине маори. Этот фетиш обладал магической способностью приносить зачатие, поэтому женщины его и носили, см. фото Хей-Тики далее в тексте.

Плодовитость женщины — огромная ценность в представлениях маори. В наши дни после раскрытия старцами племён их сакральных знаний для человечества нефритовые Хей-Тики подвески могут носить любые женщины маори как амулет. А в последние годы можно купить его изображение и из других материалов (кости, раковин и даже пластмассы). Он пользуется большой популярностью и среди туристов других культур. По представлениям маори Тики — мужской предок всех людей. Истоки появления изображения восходят к сказаниям о том, что впервые подвеска была сделана для Хина-те-Ивайва — маорийской Богини Луны и покровительницы женщин.

В старые времена только высокорожденные женщины носили этот знак под одеждой. В одной из историй рассказывается, каким образом Тики подвеска работает на примере истории с рождением *Мауи*.

У его матери Таранги случился выкидыш. Зародыш выпал, и ее кровь попала на Тики подвеску, которая была на ней одета. Это было мощное нарушение табу. Зная законы, она положила этот медальон в наследственную пещеру и зарыла, накрыв немного землей. Случилось чудо. Кости ее дедушки вдохнули жизнь в младенца Мауи, который в это время плыл по океану на плотике, сделанном из волос матери и водорослей¹.

Рис. 16. Подвеска на шею фигурки Хей-Тики (*Hei Tiki*).

Фигурка Хей-Тики (*Hei Tiki*) — это изображение именно мертворожденного ребенка. Душа *Вайрау* такого существа имеет особенно сильную потенцию, потому что его жизнь в мире света была не реализована. Эти антропоморфные украшения, которые изображают духовных существ, могут иметь какую-то деформацию, например, только 3 пальца.

Одновременно обращает на себя внимание, что нередко руки фигурки размещены на паху, что указывает на связь образа с фертильностью. Тики был создан богом Тане, и в некоторых традициях считается, что он его пенис. Через этот образ, связанный с вайрау, и через имя Тики также передается удача и защита от злых духов в период вынашивания ребенка.

¹ Maori healing and herbal : New Zealand ethnobotanical sourcebook / Murdoch Riley ; photographs by Brian Enting. Paraparaumu, N.Z. : Viking Sevensseas N.Z., 1994.

¹ Магический ритуал этой процедуры будет описан подробно далее.

ИСТОКИ МАТРИАРХАТА МАОРИ

Даже боги рождены женщиной.
Песня маори

До этого мы познакомились с легендой маори о начале жизни, в которой говорится, что из великого первого звучания мысли Единого ИО (который потенциально и мужское, и женское) возникло нечто сущее, пыль сгустилась в туман, и образовалась *Женская сущность*, имеющая полость внутри себя — Хине Ри Коху Ранги. Это первая космическая субстанция женского рода, из которой потом всё начало быть. Женская сущность отличается от мужской тем, что является воспринимающим вместилищем. Мужская сущность отличается от женской тем, что может входить в благоприятную среду и засеивать.

Далее описывается процесс образования всего сущего, Неба, Земли, их 70 детей космических энергий *атуа*, но человека пока еще не было.

Кто был первый человек?

Это была первая земная женщина во плоти на Земле. Её создал Тане (космическая энергия *атуа*, сын Неба и Земли, сам — не человек) в далёкой Хавайке из луча солнца и красной глины в местечке, которое называлось Куравака (*Песнь Вайтаха, 1989*).

Маори говорят, что из семи цветов радуги первый цвет в мироздании — красный. Это цвет Первой женщины — Хине Аху Ван, которая была Первой Матерью Земли. В эзотерических текстах матриархальных племён сказано: «Наши жизни написаны на небесах, мы хватаем свои души среди звёзд, несём их *через матку* на землю, а потом с последней отпевальной песней наши души опять возвращаются к звездам».¹

Тане — разделивший мирный супружеский Союз *Матери-Земли* и *Отца-Неба*, будучи Духом, *вдохнул* жизнь в *Первую женщину* и дал ей плодородие.

В одной из традиций этот момент описан более подробно. Тане очень любил свою Мать Землю — Папутуануку. Он мог иметь много жен из числа космических *атуа*, но был ими недоволен, всякий раз возвращаясь опять к Матери и желая остаться с Ней. Наконец она сказала ему:

— *Больше не возвращайся ко мне.*

Видя его тоску, она мудро и с любовью предложила ему:

— *Пойди на берег океана и сделай из Моего тела образ, который бы тебя удовлетворил.*

Он пошел на берег и взял немного материи от тела Матери — песок и глину и начал лепить, пытаясь понять, чего же он хочет на самом деле. Сначала получилось четырехногое существо — и Тане назвал его *свинья*.

Во время второй попытки творчества получились супернатуральные существа-полубоги — могущественный монстр танифа, огромный людоед, крошечные эльфы и др.

Наконец, только с третьей попытки он создал прекрасную женщину и поцеловал ее, вдохнув свой дух, и она ожила.

Она спросила:

— *Я знаю, что я пришла от тебя, я знаю, кто вы все, но кто я?*

Тане сказал:

— Ты будешь Первая Женщина, Хине Аху Ван, Женщина, сделанная из Земли, и я сделал тебя, чтобы удовлетворить себя. Но ты оказалась ещё прекраснее, потому что у тебя есть сознание, поэтому ты не должна служить мне. Ты будешь мне женой? Пожалуйста! Он спросил ее согласия, потому что увидел, что она представляет все вещи всего мира, вместилище бога.

В некоторых легендах Первая Женщина стала матерью многих дочерей, не имея мужа-человека.¹

Одна из дочерей — Хине Ти Тама — Дитя Мягкого Цвета Зари. Эта девушка Рассвета и захода Солнца также имела дочерей и стала первой, кто задалась целью узнать свою родословную. Узнав от матери, что Дух *Тане* — причина рождения её матери, её самой и её дочерей, *Хине Ти Тама* глубоко опечалилась тем, что её муж является и её отцом. Поэтому она решила уйти из этого «неправильного» мира в мир предков, мир мёртвых. При этом она объявила, что будет любить и хранить души

¹ Маори большинства племён подчеркивают, что в существовании мироздания первой женщиной является базовая материнская сущностью всего — По, из которой произошли миры, Небо, Земля и их 7 старших сыновей богов и 70 последующих. Миф от Первой плотной женщине, которую сделал Тане, навеян западными христианскими идеями.

¹ Песнь Вайтахи, стр. 1989.

своих детей при их жизни, а также после их смерти! Она взяла себе новое имя: Хине нуй те по — *Хранительница Смерти*. Её также называют теперь *Великая Женщина Ночи*.

С тех пор каждый маори, видя землю или камень красного цвета, считает это знаком. Он вспоминает, что его душа в руках женщины. *Великая Женщина Ночи* принесла в жизнь смерть и истину о том, что рождение всегда есть начало конца — смерти. *История Великой Леди ночи* — это символ. Ее тело — агент необратимого разрушения. Ее рот ест все вещи, и все переваривается ею. Когда солнце садится, красное небо проявляет кровь предков и приходит ее время — это ее знак. На западе из своего дома она сверкает. Ее глаза темные нефриты, зубы острые как вулканическое стекло. Рот огромный как кратер, волосы плавают в воздухе как водоросли в океане. Ее дочери держат врата в подземный мир.

Тики — это Первый мужчина в легендах маори. Относительно того, как он был создан, есть несколько версий. Наиболее распространенная из них говорит о том, что он был сыном Неба и Земли (т. е. был богом-атуа, а не человеком), и он создал мужчин-людей из *смеси своей крови и глины*. В разных племенах Полинезии существуют разные концепции появления Тики.

Кроме названных двух (*Первой Женщины и Женщины Ночи*) в маорийских мифах есть ещё несколько существей, в имя которых входит слово *Женщина (Hine)*. Они являются своеобразными *матрицами и источниками для женской энергии*, образцами для подражания в поведении, фертильности (детородности) и достоинстве.

Хина — Женский Дух Луны — богиня луны. Ранее маори называли темную фазу луны — Темная Хина. В некоторых легендах она появляется как мать, бабушка или жена Мауи, и это тройной аспект богини.

Ещё одна известная Женщина, *Хине-тэ-ивайва*, считается реально существовавшей личностью — *праматерью* племён маори. Она — пример грандиозной воли и целеустремленности. Эта женщина-навигатор пересекла океаны на своем каноэ, сражаясь с опасностями и лишениями для того, чтобы встретиться с мужчиной, от которого она хотела детей. Она нашла его на Удаленном острове и реализовала свою мечту. Теперь во время

родов, при малейших осложнениях, роженица и её помощники читают молитвы этой героине, вспоминая её невероятные трудности, связанные с достижением женской цели. Также все новорожденные девочки-маори посвящаются ей.

Рис. 17 Молодая маори женщина с дочерью в марае г. Окленд.¹

Во время родов призывается ещё одно женское существо — Хине Корако — богиня сил природы, которую можно узнать по характерному гало вокруг луны в некоторые ночи, напоминающее своими очертаниями вагину. Хине Корако помогает в родах, а также других сакральных и жизненно важных женских мероприятиях. В одной из летописей, во время пересечения океана

¹ Фото Е. Смирновой.

одним из племён маори, все ночи Хине Корако ярко освещала пловцам путь с неба, сохранив жизнь мужчинам и женщинам с детьми во время этого опасного путешествия.

В *Песнях* можно также встретиться с прославлением других женщин, которые внесли вклад в матриархальную культуру маори. Например, Хине Туа Хоанга, женщина, научившая своего сына, а затем весь народ, точить ножи, оружие и др.

Слово Те руахине — на маорийском языке — *женщина*, буквально означает «источник плодородия». Слово произошло из далёкой прародины Хавайки. Согласно легендам Южного Острова и юга Северного острова, на одном из островов этого архипелага жила старая женщина с молодой компаньонкой, имя её было Руахине. Она была не очень приветливой, но всё же, когда изредка мужчины приплывали к этому острову, именно эта женщина снабжала их едой или женой. Именно это имя перешло потом к старым уважаемым мудрым женщинам в племенах маори и используется ныне.

ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРИОДЫ

*Для женщины и земли мужчины
погибают.*

Маорийская пословица

По представлениям маори, любая женщина на протяжении своей жизни проходит через три периода — это её главный жизненный цикл.

Пухи — девушка, у которой начались месячные, и она готова родить своего первого ребенка.

Тауа — женщина, которая уже родила и продолжает рожать детей.

Кия — женщина, чье тело уже постарело, и она не может рожать, но мудрость к ней прибывает, и она может передавать знания; в этот период женщина готова умереть в любой момент.

Женщина маори, не имеющая своих детей, может усыновить ребенка, дав ему свою мудрость и имя.

Женщина *Тауа* — это та, кто рождает и заботится о детях. Однако на первом месте — не физический уход. Главная задача женщины состоит в наблюдении за детьми и в поисках лучшего пути для реализации их душ. Такое наблюдение начинается с момента беременности и родов. Всё, что касается зачатия и родов, связано с Луной, её фазами, её энергией, её светом. Это огромный пласт сокровенных знаний, которыми владеет каждая женщина маори. Так, например, один из секретов тайных знаний заключается в том, как близко к фазе полной Луны был рождён ребёнок. Именно этот момент определяет его место в жизни на земле и племени. Так, например, если дитя рождено в фазу полной Луны, он может стать жрецом и хилером *тохунгой*. Женщины маори владеют множеством приемов получения знаний непосредственно от Луны, гадая на её свете и формах теней.

Женщина *Кия* — обычно уже бабушка или даже прабабушка. Помогая взрослым дочерям и внучкам, она организует пространство племени так, чтобы дети вырастали окружённые знаниями и получали максимум навыков. Она исполняет центральную миссию: творит и передаёт тексты *Песен*.

Тексты *Песен* племен можно разделить на несколько групп: заклинания (молитвы), колыбельные саги (передача мудрости детям), плач (обычно похоронный), военные кличи, истории о любви, предсказания. Некоторые тексты оставались неизменными тысячелетиями (!), каждое слово в них *является табу*.

Колыбельные включают летописи племени, начиная с тех времён, когда жили андрогинны, которые впоследствии были разделены с тем, чтобы дух матери особым образом передавал знания ребёнку и поддерживал его всю его жизнь. *Песни* содержали также описания окружающего мира, правила поведения и др. Многие из *Песен* — Плачи, которые творят пожилые женщины. Их поют во время похорон. Иногда *Песни* составлялись стариками — личностями, обладающими особыми наклонностями к этому. Обычно *Песни прамаатерей* — ритмичные по форме, но есть также мелодичные, успокаивающие, гипнотические. Они одновременно похожи на молитвы, заклинания, ворожбу и колыбельную, а по содержанию они охватывают всю космологию, мифологию, историю, генеалогию племени, а также правила и ритуалы племени семей.

Среди старец *Кия* выделяются особые личности — *Матриархи*, которые рождаются в особую фазу Луны и — по знакам звёзд — должны были нести важную миссию: собирать, передавать и раскрывать эзотерические знания. Они проводили специальные мистерии по открыванию «дверей к Знаниям небес». В племени Вайтаха, например, таких *женщин-Матриархов* насчитывалось 84, и 12 из них обладали высочайшей миссией — оставаясь девственницами всю жизнь, они посвящали себя служению племени: его настоящему и будущему, через передачу прошлого и поддержание постоянной связи с предками (небесами). Число их соотносилось с 12 звездными домами на небе и хранящимися там *сакральными сведениями*. Кроме указанных, существуют также *Матриархи*, функция которых заключается в тщательном изучении и передаче генеалогических сведений потомкам. Их совет и рекомендации непререкаемы для пары, которая собирается вступить в брак.

Мы назвали три жизненных главных периода женщины. Но есть и более мелкие циклы, которые могут повторяться у каждой женщины много раз в течение жизни. Они связаны с тем, как перемещается у них жизненная сила *маури*.

Периоды жизненного цикла у женщины

Представленные ниже изображения из морийской деревни в Веллингтоне иллюстрируют жизненные периоды женщины. Белыми и красными узорами изображены потоки циркулирующей психической энергии — *маури*.

Хиненгаро

Женщина обладающая сознанием, интеллектом (способностью мыслить). Потенциально это та внутренняя энергия, что делает любого человека похожим на Бога.

Хиневаананга

Женщина, владеющая самоконтролем, практикующая самоанализ и рефлексии, отвечающая за свои поступки. Самомотивация и способность посмотреть на себя со стороны даёт базу для продвижения в развитии через обучение, получение знаний.

Хинетоа

Женщина-воительница, имеющая Силу воли для победы, достаточно навыков для сражения и достаточно веры в себя, чтобы не сдаваться.

Хиневайанга

Женщина целеустремленная, следующая своей мечте, вдохновению и даже незначительным целям.

Хинемайатанга

Сильная женщина, имеющая достаточно энергии, чтобы быть способной интенсивно двигаться по жизни, становясь всё значительнее в своём окружении, неся ценности жизни.

Хинематауранга

Мудрая, хорошо осведомленная женщина, понимающая людей и ситуации, имеющая уже достаточно навыков для помощи другим.

Хинетауроранга

Женщина-спаситель, несущая ценности жизни, существования и выживания как самые главные.

Хинепукенга

Женщина-победитель, которая достигла поставленной цели, имея нужное количество знаний, навыков, опыта, способная передавать свою мудрость и знания другим.

ГЕНЕАЛОГИЯ — ЭТО ИЕРАРХИЯ СВЕТА

*Я есть семья, посаженное здесь из
Хавайки.*

Марийская пословица

Генеалогия. В это понятие полинезийцы вкладывают более широкий смысл, чем западный человек. Фактически это устное перечисление и прослеживание этапов Происхождения Земли и человека. Творец ИО, Земля, Небо, Атуа-боги, герои племени — все они предки каждого маори.

Генеалогия у маори — это устное перечисление очень длинного списка источников происхождения, оно было не под силу обычному человеку. В прошлом только жрец тохунга, старцы и специальные женщины — держатели чистоты рода — могли удерживать в уме все имена.

Для запоминания длинного списка имён они обычно использовали специальные подручные приёмы и предметы.

Токотаувака — это самый важный предмет тохунги жреца. Он представляет из себя палочку 60 см, на конце которой — овальная фигура, символизирующая сверкающую арку радуги.

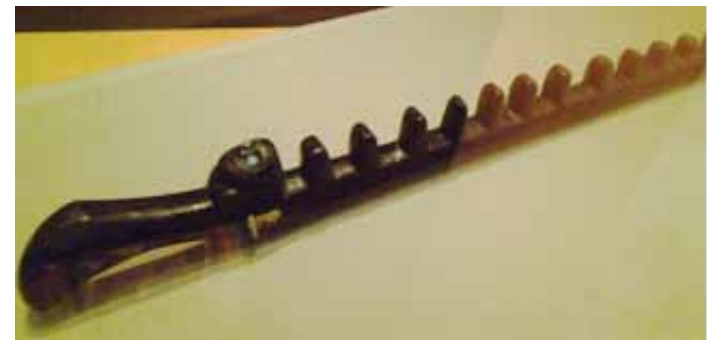

Рис. 18. То`о. Генеалогическая Палочка, 1800-е гг. Маркесетовы Острова. Сделана из кокосовой мякоти. Окленд музей. ¹

Внутри овальной фигуры — впадина в форме петлеобразного тела. Это голова фигуры Бога Радуги, которого в данном

¹ Фото Е. Смирновой.

случае именуют Кахукура¹. Впереди петли — четыре дырочки друг за другом, подразумевается, что сама петля — это пятое отверстие. Через эту фигуру идет связь с *ИО*. По длине *Генеалогической Палочки* есть узлы, наросты. Они расположены в 18 углублениях. Это места для копья-древка, который вставляется в них для вызывания одного из уровней генеалогии. Такие же палочки для генеалогии есть у других полинезийских племен, например, Маркизовых островов (Marquesan Islands), они называют это приспособление Ооно оронго (O'ono orongo), а палочку из мякоти кокосовых орехов и шпагата — та-о-мата (ta'o-mata).

Жрец-тохунга использует это приспособление во многих ритаулах, а старцы племени — для запоминания и передачи своей генеалогии семьи. Даже слепые старики могли помнить все имена предков, используя такие зазубрины. *Генеалогическая Палочка* строго табуирована, даже ученики жреца — тохунги — имели редуцированные собственные палочки, без головы Бога радуги, только для перечисления генеалогии. Палочку никогда не переворачивают.

Во время проведения тохунгой *Первой священной песни генеалогии* используются все 18 ступеней (отверстий) о порядке Создания Вселенной. *Бог Радуги* — символ света, и он привлекает к палке свет Создателя. Во время песни Вселенная раскрывается по древку, с каждым ударом палочки по зубцам. Это первое перечисление включает этапы Начала жизни, Начала космоса «Виноградной лозы», Начало Неба Отца и Матери Земли, и др. В 18 отверстиях помещаются более 70 имен *атуа богов*. Только к созданию темноты, воды и природы относятся 23 стадии. Пять отверстий в голове Бога Радуги используются, когда вспоминается возраст всей созданной Вселенной и перечисляются имена Единого *ИО*. Голова палки — свет от *ИО*, а древко распространяет этот свет. *ИО* не имеет форм и его нельзя увидеть и только один символ его может описывать — это голова статуэтки бога Радуги в виде пустоты — петли вместо его головы. Эта пустота и представляет *ИО* в этой церемонии. Внутри петли нет ничего. Только пустое пространство описыва-

ет и представляет Ничего. *ИО* — за пределами форм. Скрытый *ИО* есть высший Абсолют.

Другими экспертами в генеалогии являлись *Женщины пауки* (people of the spider Ngai Pungawerewere). Они — держатели генеалогического порядка, чистоты линии крови в племени.

Это задача космического масштаба, потому что в представлениях маорийского племени (например, вайтахы) *Женщины пауки* таким способом помогают великому Плану *ИО*. Взаимоотношения между звездами, солнцем, луной и небесными телами также подвержены определенному порядку и имеют форму некоего паттерна, правильного геометрического узора, заданного Единым.

Старицы *матриархи* обучались этим скрытым знаниям в специальных закрытых местах. Секретные знания включали особый древний договор с *племенем пауков*, которые согласились помогать людям. Пауки — одни из древнейших наземных животных, которые уже жили на Земле 1,5 миллиона назад. Многовековые наблюдения за пауками доставляли людям много информации, а иногда прямую помощь по выживанию. Пауки очень уважаемые насекомые у маори.

Люди тщательно собирали сведения об их строении, прядильном аппарате, о том, как они плетут паутину, как кладут яйца, чистят паутину, чинят её, как строят домики для разных случаев. Важно знать, что они летают, используя паутину, и для полетов выбирают строгие периоды между тьмой и светом. Также важно знать, как они охотятся, тщательно строят силки, рассчитывают время для работы и еды. Они ткут паутину из самого себя, и это образец того, как человек должен строить свою судьбу и реальную жизнь сам.

Никакой маори никогда не убьёт паука. Они живут везде, и, конечно, внутри человеческого жилища. Когда гости (не маори) заходят к ним в дом, то хозяева первым делом предупреждают: не обижать их пауков.

При всём разнообразии пауков на островах Новой Зеландии, опасных для человека только пара видов, и те живут в очень скрытных местах. К сожалению, в последние 30–40 лет несколько видов опасных для человека пауков завезли с торговыми судами из Австралии.

¹ В разных традициях Кахура — другое имя Бога Радуги Уенуки, но, например, тохунга Pita Karipi (at Waiaapu) East Coast учил, что он был атуа в форме человека, который путешествовал из Хайваики в Аотеароа (Орбелли).

Рис. 19. Комнатные пауки. Новая Зеландия, возможно, семейства *Philodromidae*.¹

Маори давно научились использовать пауков и в медицинских целях. Они обрабатывают раны паутиной, которая не только является мощным антисептиком, но и обладает веществами, останавливающими кровь. Укусы некоторых пауков помогают излечиваться от инфекции или восстанавливать раны.

Но самое главное — паук тклет паутину в виде специального паттерна — узора. Он очень красив, гармоничен и в некотором виде представляет образец божественного порядка в космосе. Это потому, что узор отражает божественный код. Эта форма соединяет в своих математических параметрах и пропорциях значения, которые нам пока неизвестны. Но использовать их можно. Ранее при постройке первых сетей для рыбы маори (например, люди вайтахы) использовали паттерн пауков, и их сети были очень эффективны.

Паук использует капкан для каждой возможности и затем улучшает свой паттерн.

¹ Фото Е. Смирновой.

Рис. 20. Женщины-пауки умели считать шаги в узоре паутины и перекладывать этот паттерн на перечет родственных связей по крови будущих жениха и невесты.¹

Женщины пауки «плели паутину, которая защищала племя», используя связи между людьми как носителями генеалогического материала. Этот прием помогал поддерживать особый закон сохранения линии чистоты крови. Форма паутины показывает число шагов (промежутков), которые должны связывать и разделять людей по крови. *Женщины-пауки* знали из древних времен этот базовый паттерн и давали строгие рекомендации потенциальной супружеской паре. Цель — родить детей, которые смогут через себя проводить План Единого, и этим продвинут эволюцию племени, свою собственную эволюцию и будут счастливы. Такие дети фактом рождения устраняют хаос (поломки) в работе генетического аппарата.

Не все пары следовали их указаниям, имея свободу выбора. В связи с этим в племенах могут образоваться две линии: одна —

¹ Фото Е. Смирновой.

держатели генеалогического паттерна, другая — остальные потомки племени. В последние времена детей обучают основам генеалогии не только в деревне, но и в государственной районной школе западного образца. Но, конечно, это более секулярный и более широкий подход. Маори называют такого рода генеалогические практики Уакапапа. Это — чтение родословных, устных историй любого характера обо всем мире, о семье.

Генеалогия имеет первостепенное значение в культуре маори, поскольку очерчивает истоки и статус, осознание природы лидерства, понимание земельных и рыболовных прав, ощущения родства. Знание генеалогии помогает создать базу или фундамент смысла существования в этом мире — макрокосмосе. Человек начинает понимать, кто он, где он, откуда и для чего он пришел на Землю.

В племени обычные люди широко используют для передачи генеалогических сведений генеалогические таблицы. Их родословные могут читаться и изучаться по-разному — например, только по нисходящей прямой линии мужчин-первенцев, или с включением линии мужчин и их жён, или селективным образом, не следуя одной линии спуска.

ЛЕГЕНДА ОБ АНДРОГИНАХ И ИДЕЯ БАЛАНСА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИ

Руководящие принципы для управления отношениями, чтобы защищать свою святость и силу ... их цель — поддерживать баланс святости в отношениях.

Тиканга (Закон маори) ¹

В древних мифах маори племён вайтаха о начале мира есть миф об андрогине. В нём рассказывается о том, что сначала Бог создал человеческих существ, которым было подарено Великое Знание обо всем сотворенном мире. Чтобы это Знание было полным и исчерпывающим, Бог благословил их особым внутренним Духом, совмещающим в себе и мужское, и женское. Поэтому эти могущественные существа — *Те керехона* — владели не только Знаниями, но и способами Целительства. Рождение нового существа представляло специальную церемонию восстановления полного комплекта хранящихся неизменными Знаний о Вселенной, которые переходили от объединенных праматери и праотца. Эта Мистерия совершалась при помощи Святого Духа, при участии Творца. Без собственных усилий и без платы (благодарности) — даром — такие дети *андрогинов* получали Знания и становились Учителями и Целителями.

Легенда рассказывает, что в те далёкие времена один из старейших вождей племени маори был рожден так же. У него был дар обоих знаний — праотцов и праматерей. Он повел своё племя по водам Тихого Океана к новым островам для их заселения. Это было трудное и опасное мероприятие. Он воззвал к Творцу за помощью, и Бог оказал ему благоволение. Он изменил природу людей, чтобы они лучше приспособивались к меняющейся Вселенной: Он разделил их на два пола.

Теперь ребенок получил мать и может начать учиться, уже находясь в её матке. Когда он рождается и вырастет, то сохраняет связь — тёплую и кровную — с матерью и бабушкой и непосредственно начинает задавать им вопросы о том, с чем

¹ Tikanga (Māori law) is based on whakapapa: (Jackson, P. 61).

сталкивается. Он получает Знания при своей активной вовлеченности в процесс Познания, и это Путешествие по жизни сопровождается большой благодатной радостью для него и для его учителей. Но это был аванс. За него нужно было заплатить. Платой стал обет: общеплеменной, а также индивидуальный, каждого члена общины.

Обет: поддерживать баланс между женской и мужской энергиями (или просто баланс сил)

Люди свято обещали это Творцу.

Теперь племя получило возможность очень быстро продвигаться к открытию и освоению земель, оно быстро размножалось. Благодаря тщательно продуманной системе вопросов и ответов (многоуровневых внутриплеменных форм обучения), эти новые человеческие существа достигли высот в понимании чудес живой изменяющейся природы.

Люди научились точно предсказывать миграции китов, дельфинов, акул, тюленей и общаться с ними. Они также приобрели знания о небесных телах, созвездиях, их орбитах, особенно внимательно соотнося свою жизнь с *небесными Братьями и Сестрами нашей Матери Земли* (планетами нашей Солнечной системы).

Это был новый путь Духа, который получил возможность проникать во внутреннюю суть вещей, различая состав каждой жизненной формы — первичные элементы (землю, воздух, огонь и воду) и отмечая особое место каждой вещи в общем целом. Старцы понимали, что требование Духа — это контроль баланса сил во всем и, прежде всего, в виде преемственности между поколениями самих носителей Духа. Они установили время для генеалогических сессий, где впервые был введен новый порядок. Озвучивались **имена матерей** и их детей, и этим их всех связывал Дух.

Пытаясь осмыслить эту новую интерпретацию цивилизации *андрогинов* (отличающуюся от той, которую представил нам Платон в свое книге «Пир»), не перестаём удивляться разным фокусам восприятия, которые имеют «женский» и «мужской» аспекты природы. Сравним древний подход народов тихооке-

анского региона с западным, древнегреческим. Если *Платон* делал акцент на трагедии потери целостности *андрогинами*, то *Матриархи* маори делают акцент на новом шаге в эволюции человечества — приобретении радости поиска и достижения баланса у новых разделенных существ.

Итак, Принцип Матриархата — это новый способ передачи Знаний о Вселенной, базой которого является **идея баланса сил**. Обучение начинается в матке женщины, а после рождения продолжается людьми более старых поколений, преимущественно женщинами.

Люди рождаются в разных цветах подобно тому, как все предметы окружающего мира светятся и имеют свою цветовую гамму. Цвет каждого говорит о его предназначении. Цвета свечения пары — мужчины и женщины — говорят об их совместимости. Среди таких связей случались исключительные примеры баланса мужской и женской энергий.

Кива и Хоту Матуа были рождены в разных Потоках энергий и имели разные цвета ауры.

Кива плыл от востока открывать воды под звездой Рехуа (*Сириус*). Он был первый первооткрыватель нации Уру Кеху и открыл много островов для своего племени.

Хоту Матуа была *Матриарх племени Мориори*. Она была также бравым открывателем морей, пересекала океаны и командовала многими лодками. У неё была мечта всей жизни: найти *Священную Пуповину*, связывающую Старый Жизненный поток (*Небесный Мир*) и нынешний *Долгий Поток Жизни*. Она считала, что Пуповина станет той нитью жизни, которая даст приток счастья, надежду и основу для её детей и для всего человечества.

Кива высадился на один из островов, придя с востока после долгих трудных странствий. Там он встретил Хоту Матуа, которая пришла с запада. Чтобы встретиться, они прорисовали по океанам линию Матери Земли, соединив два направления. Два великих навигатора соединились, чтобы сделать два своих племени — *Мориори* и *Уру Кеху* — одним. Они были примером *Баланса жизни*.

Контрастные души соединились в гармонии, хотя внешне они были очень разные. Он — короткий и краснокожий, тогда

как она — высокая и темная. Его волосы окрашены в краски солнца, её же — в черноту ночи. Его глаза отражали голубизну воды, а её — коричневую землю. Эти двое стали всем для нынешних своих потомков. Пара имела десять детей. Среди них было немало навигаторов, двигавшихся в «потоке своей матери» и открывших много островов, которым они давали её имя.

В своей дерзкой мечте *Хоту Матуа* достигла места, где соединяются *Старый и Долгий Потоки*. Это оказалось страшное, бурное, опасное пространство между Небом и Водой: воды с неба, носимые ветрами, в хаосе обрушивались на океан, вызывая огромные волны, бешеные водовороты и хаос. Это было как раз то место, где можно было найти *Пуповину Мира*. Несколько человек её команды погибли в пучинах энергий. И она поняла, что, несмотря на большую помощь мужчин её команды, она не в силах решить поставленную себе задачу: добраться до нити жизни — *Священной Пуповины*. Тогда она вернулась с надеждой передать свою задачу детям.

МАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Семья как дерево, все ветви в разные стороны — но общие корни.

Мать — как корпус каноэ, она сердце семьи.

Маорийские пословицы

Семья — центр и основа существования жизни племени как в прошлом, так и сейчас. Семья является сообществом кровных родственников (в среднем до 70 человек), которое вместе владеет землёй и помогает друг другу во всех вопросах. Земля — основа их существования. И в наши дни маори продолжают вести родо-племенной уклад жизни. Основной социальной единицей и единицей права (в земельных вопросах) является не человек, а племя (большая семья).

Племя (нгати) или подплемя (иви) живёт на принадлежащей ему земле, где располагаются несколько деревень. Исстари приветствовались *визиты дружественных племен* из других деревень, которые приплывали или приходили в гости, неся подарки и еду, а возвращались с каменными, обсидиановыми ножами и теслами. Помимо этого есть ещё так называемые *Вака*: союз нескольких племён, ведущих своё происхождение от предков, прибывших в Новую Зеландию в одной из семи лодок-каноэ из Хавайки.

В племенах и сейчас есть вождь и духовный лидер (ранее тохунга), которые вступают в свои должности по кровной принадлежности соответствующему роду, при которой наследственная линия восходит к имени вождя первого каноэ данного племени. Эта связь определяет степень силы *ману*, которая передаётся по наследству. В истории маори помнят одного из вождей по имени Пуха в Вангануй регионе, у которого была такая сильная энергия — *манна*, что люди избегали тереться с ним носами при приветствии, а вместо этого терли свои носы о его колени.

Вождь племени управляет воинами и отвечает за защиту.

Оба пола воевали и часто держали рабов-слуг. Ранее женщины не становились вождями, а потому недавно умершая *королева Тэ Атайрангикаа'у* (Te Atairangikaahu) была исключением из этого правила.

Каждое племя имеет одно общее кладбище, куда привозят для похорон всех, кто принадлежит к этому племени. В племя принимают всех без исключения супругов и детей тех, кто родился в этом племени. Кроме вождя в семье есть Совет деревни.

Различают два класса вождей — линия вождя — *рангатира*, отпрыск первого каноэ. И линия обычного вождя *варе тутуа*. Низшие вожди подчинялись главному. Оба имеют божественную врождённую силу *мана*, но сила высшего вождя намного больше. Например, воин — вождь Уерата из племени Тама — один атаковал деревню неприятеля, используя только свою мана. Он вел своих воинов терраса за террасой вверх чужого укрепленного па. Но наверху вождь дал отдохнуть своим воинам и вождю атакуемой деревни также перед последним броском. Начался диалог. Вождь неприятельской деревни сказал, что знает предка, который пришел из племени Тама. Тогда Уерата сломал копье о свое колено и молча приказа воинам идти вниз назад. Его уважали обе стороны (хотя его воины лишились добычи), и история эта передается из уст в уста как символ великодушия и истинной связи *мана* вождя с Единым.

Семья главного вождя называлась *арики*. Поскольку вождь рождается с силой *мана* (прямая энергия, истекающая от ИО), то он является табуированным, окруженным массой запретов, чтобы *мана* не иссякла. Например, к его отрезанным волосам нельзя прикасаться без беды. Если он пил воду из тыквы, её разбивали. Земля, по которой он шел, священна. Всё это вызывало уважение и страх у соплеменников.

Вожди могли иметь несколько жен. Обычно брак вождя был не между двумя людьми, а между семьями, особенно если первая не могла рожать, она уговаривала взять сестру. Такая история о двух сестрах-женах описана в Песне Матахиры о двух Женах племени Пороу.¹ А Рангитихи, предок с каноэ Аравы имел в женах трех сестер, а потом взял четвертую.

Традиционно женщины жили компактно в деревнях в окружении бабушек, матерей, дочерей и внучек, совместно владея и распоряжаясь землей. Домашняя зона полностью контролиро-

валась женщинами. Мужчина в доме находился в подчинённом положении в вопросах домашнего хозяйства, ухода за детьми и беспрекословно помогал в физической работе. В наши дни мы также видим, как мужчины-маори нянчат детей дома или прогуливаются с ними.

По своим обязанностям мужчины часто надолго отлучались из деревни: охота, рыбалка, войны, дипломатические визиты к соседям. Это давало им возможность иметь другие семьи, вторых жен.

Рис. 21. Маори мужчина и маори женщина исполняют совместную песню.¹

Во всех внешних вопросах мужчина являлся беспрекословным экспертом, и женщины подчинялись им в этих вопросах, не вступая в дискуссии. Поэтому во время *сходов* мужчины по традиции сидят в первых рядах, а женщины располагаются за спинами мальчиков. Как шутят нынешние маори: «Сход — единственное место, где женщины не затыкают мужчинам рот».

¹ The Songs. A Lullaby by te Taka for his female grandchild. Collected by Sir Apirana Ngata. Auckland Universiti Press. 2007. P.153.

¹ Фото Е. Смирновой.

Исключение составляли *матриархи* и люди, входящие в *Совет племени*. К ним прислушиваются все.

Сход — важнейшее событие каждого племени. Свадьбы, рождения, похороны и т. п. — причины для общей встречи. Это время используется для активного внутриплеменного обучения детей. Основные принципы существования племени: непрерывность культуры, традиций, здорового генотипа, постоянная фактическая связь с предками, в том числе с умершими.

Но наиболее важный принцип выживания племени: *динамическое равновесие полов*. Этому начинают обучать с колыбельных песен. Ниже дается пример такой обучающей песни.

«Власть и полномочия женского и мужского»

(Песня)

Существуют женская и мужская формы жизни.
Одна обучает, кормит и даёт рождение,
Другая засеивает и поддерживает.
При таком порядке вещей
каждое племя любой нации выживет.
Каждая новая семья, каждая живая душа —
от вождя до крошечного создания —
не остаются беззащитными.
Природа этих форм такова, что они
самовосстанавливаются,
они имеют внутри самих себя
мужские и женские репродуктивные системы,
чудо действия которых в том,
что жизнь дает жизнь самой себе.
Это огромное сокровище.¹

Кроме философии вопроса, детей обучают тактике, особому настроению жизни, следуя которому, человек достигает баланса.

Матриархальные племена старались поддерживать равновесие полов, выполняя обязанности, присущие каждому полу. Женщине не приходило в голову бороться за власть, но не потому, что её отец или муж запрещали ей. А потому, что женщина имела информацию из Трансцендентного Первоисточника о

бесценной, незаменимой её роли в семье и племени. Это чувство собственной значимости давало ей полноту и счастье духовной, душевной и физической реализации.

Из того же Первоисточника мужчины получали информацию о собственной значимости и ответственности, что наполняло их гордостью (хотя их жизнь была ох как тяжела и незавидна с нашей теперешней точки зрения).

Мужчины отвечали за тяжелые и опасные виды деятельности: рыбалка, охота и тяжелое земледелие.

Тохунга — эксперт, священник, жрец и врач племени — также чаще мужчина. Нередко встречались и сейчас встречаются и женщины в этом качестве. В этом случае их сфера деятельности несколько отличается от той, которая традиционно приписывается тохунге-жрецу мужчине.

¹ Whispers o Waitaha, 1989. P 107. Здесь и далее перевод Е. Смирновой.

МАТРИАРХИ И ПАТРИАРХИ

Ты похищаешь пищу грубо из рук старейшин, и думаешь ли ты, что сможешь следовать по стопам предков твоих?

Маори пословица

Матриархи и патриархи по крови — самые старые живые предки семьи — бабушки, прабабушки, дедушки и прадедушки. Но и среди них выделялись особо духовные личности, которых часто называли пророками. Они обучают детей всех возрастов. Вся тяжесть и ответственность образования (от космологии до этикета) — преимущественно на бабушках, потому что мужчины редко доживали до преклонного возраста из-за войн и несчастных случаев. Кроме того, материнская кровная связь сохранялась с детьми всю жизнь, а также после смерти. Обучение начиналось с колыбельных песен, тексты которых включали все сведения о Вселенной и являлись табу племени. Далее обучение проводилось в сложной многоуровневой внутриплеменной системе образования, схема которой была получена свыше.

Матриархи по рождению — Пухи Арики — Верховные Матриархи. Это редкие женщины-проводники высших знаний, имеющие особую энергию и способности от рождения. Их жизнь и миссия поддерживалась сверху от звезд, от Бога. Некоторые из них проводили специальные сессии для всех детей, а некоторые имели предназначение передавать знания самым способным детям. Они не вступали в брак, не имели детей, нередко оставались девственницами для того, чтобы не растратить свою драгоценную энергию.¹ Также изредка рождались мужчины с такой же миссией, но их было в два раза меньше, и они чаще всего передавали навыки и умения мальчикам и юношам. Эти люди-проводники умели вызывать поток Знаний, получать их и передавать.

Вот примеры того, как связаны Знания о мире с Принципом Материнства. Песнь маори района Вайрарапа, передаваемая из поколения в поколения внучкам-девственницам, рассказывает

об истории девушки Хинетитама — Утренняя Заря, которая стала матерью нации маори.

Колыбельная Те Такай для его внучек

Приглашаю, девица, в мир твоего предка Бога Танематуа, который был создан Верховным Богом Ио на небесах, Откуда принесены Корзина древних знаний и Корзина современных знаний, Включая Корзину знаний, которых мы жаждем, моя девица. Там был ошибочный поступок демона Виро, который взобрался на небеса, но ничего там не увидел. Так ничего не достигнешь, кроме ветров на небе. Бог небес бросил священные секретные камни, чтобы построить из них Школу Познания, о, моя девочка. Чтобы в ней развивать пристальный взгляд на события...»¹

¹ Для этого они вызывали у себя прекращение менструального цикла при помощи специального состава, основанного на некоторых водорослях.

¹ A Luliaby. By Te Takai for his female grandchild. (NGA Moteatea. The Songs. Part 4. 2007. P. 205-206. A Luliaby. By Te Takai for his female grandchild). Перевод Е. Смирновой.

КОЛЕБАНИЯ БАЛАНСА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИ

*Воина убьют на войне;
Бесстрашный охотник за птицами разобьётся,
упав со скал;
И только трудолюбивый возделыватель земли
будет жить долго и мирно умрёт от старости.*
Маорийская пословица

В легендах маори рассказывается о том, как начал нарушаться изначальный баланс мужской и женской энергий.

После ухода *Великой Женщины Ночи* разделение вошло в жизнь народа. Прежде всего, её отказ от дневной солнечной жизни и возвращение назад, в тьму, в мир своих предков, вызвал следствием смерть.

Последующие поколения женщин — Великих Матриархов из числа её потомков — пытались найти и восстановить эту Пуповину — Нить Жизни. Как мы уже описывали ранее, Хоту Матуа (праматерь маори, великий навигатор) всю свою жизнь сама плавала по морям и океанам на каноэ с командой мужчин, пытаясь найти места мистической связи между мирами, чтобы вернуть Нить Жизни («Пуповину Жизни»).

Пристально присматриваясь к своим потомкам, спустя годы она обнаружила в одном из своих внуков по имени *Мауи* свечение ауры подходящего цвета, указывающего на его силу и способность осуществить великую цель. *Бабушка* начала терпеливо обучать его эзотерическим знаниям *Верхнего Уровня Челюсти*. Она сказала ему, что он должен совершить трудное путешествие к месту, где были рождены *боги*, и выторговать у них более лёгкой жизни для семьи, для людей. Для того, чтобы бросить вызов звёздам, нужны были силы юности и понимающее сердце. Но самое главное, нужна была священная мудрость. Для этого великая бабушка подарила ему магический предмет, который символически назвала *Кость Верхней челюсти*. Когда в самые опасные минуты своих приключений *Мауи* прикоснулся к этой сакральной вещи, всякий раз к нему приходил поток знаний сверху.¹

¹ В современных интерпретациях маорийских сказок авторы, не вникая в сакральный смысл мифов, часто упрощают древние сведения, делая их непонятными, вводя в конфуз. Например, вы можете прочесть в детских книжках маори, что Мауи украл челюсть у своего покойного дедушки, или иные странности.

Когда Мауи попрос и овладел некоторыми эзотерическими знаниями, он, следуя наказу бабушки восстановить баланс жизненных сил, решился на опасный шаг. Он отважился в обратном направлении пройти тем путём, которым выходят люди из Великой Женщины Ночи — через вагину. Он хотел войти внутрь неё и вернуть людям вечную жизнь. К сожалению, его опыт закончился также неудачно. За процедурой вхождения полубога атуа Мауи внутрь вагины Великой Женщины, Матери всех маори (и всего мира по их представлениям) внимательно следили все царства природы, в том числе и птицы. Маленькая пичужка *пиуакавака* (New Zealand fantail, *Rhipidura fuliginosa*), живущая между двумя мирами — миром предков и миром людей — подняла шум, который Мауи воспринял, как смех над ним. В результате Великая Мать проснулась и, непроизвольно сдвинув ноги, убила Мауи.

ТОХУНГА. ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ПЛЕМЕНИ, ЗНАХАРЬ, ЭКСПЕРТ, ЖРЕЦ И КОМИССАР

Если бы возник голод, то один лишь тохунга, используя ритуальное пение, вызывал бы еду, которая из ниоткуда прилетела бы на тарелки: рыбу, птицу и другие виды сырой пищи.

Маори словарь¹

Тохунгой-жрецом становится рождённый с особыми личностными качествами. Он (или она) проходит обширную длительную подготовку (чаще всего, у *матриархов*) и является экспертом и целителем в широком смысле. Он (или она) знал все, что знал вождь и все учителя ремёсел и воины, плюс имел собственные каналы для получения информации, важной для племени.

Тохунга — центральная фигура в племени.

В его обязанности входит практическая реализация всех древних знаний об окружающем мире, о стихиях, об истории племени. Фактически посвященный в древние высшие знания, он жрец и священник. Но он также знает астрономию, астрологию, информацию об энергиях, о стратегии войны, о посевах и др. Кроме того, он является акушером-практиком и владеет практически всеми ремёслами. Он также является дипломатом, ведущим переговоры с внешними силами. Прерогативой *тохунги* является спасение человека, нарушившего табу. Никто другой не может и не умеет этого. Для *тохунги* существовал только один запрет — на черную магию. Здесь необходимы некоторые пояснения.

Тапу (маори — Тару) — это система запретов, предупреждающих об опасности и защищающих человека от неконтролируемой духовной силы. Тапу означает священный, святой, неприкосновенный, относящийся к богам. При нарушении *тапу* наказание приходит *от богов*. Белые западные люди понимают это слово как библейские (и космические) законы, которые нельзя нарушать, а иначе будет несчастье.

¹ <https://maoridictionary.co.nz/> HP 1991:9.

У маори это иное понятие. Тонкие, множественные детальные предписания *тапу* касаются абсолютно всех сторон человеческой жизни. Для английского языка ближе всего слово «запрет». Есть параллели с понятием табу (taboo) в других нациях, например у евреев, но не полное. В марийской картине мира в противоположность понятию тапу является понятие ноа (Noa) — это свобода от ограничений *тапу*. Ноа — это обыденность. Если *тапу* нарушено, опасность можно предотвратить только с помощью очищающего ритуала. И владеют этим ритуалом только жрецы *тохунги*.

Явление и должность жреца была у всех полинезийских народов. Даже название эта должность имела сходное: на Гавайи — кахуна, на Таити — тахуна. В Тогно — тахухга. На Маркёвских островах — тохука¹. У Маори — тахунга. Корневая миссия любого *тохунги* — передавать, хранить и использовать секретные знания. Они были секретными потому, что могли быть использованы во вред племени по невежеству. Невежество — главная причина сокрытия всех эзотерических знаний, потому что тот, кто не понимает или не знает, как работают силы, нас окружающие, неизбежно принесёт вред себе и племени. Логично, что все эзотерические знания происходят из одного источника — от Всевышнего Единого, которого полинезийцы называют ИО. Поэтому все знания всех жрецов одного уровня были сходными, и они должны были обмениваться ими.

Действительно, недавно было установлено, что около острова Таити был священный тайный храм, где в глубокой древности ежегодно встречались жрецы и обменивались старыми и новыми сведениями о единой религии. Место это точно неизвестно, но есть исследования, подтверждающие, что маори путешествовали на остров Раиатеа (Ra'iatea Society Islads) — 200 км западнее Тахити². Остров Раиатеа (Leeward Islands, French Polynesia) — один из островов архипелага *Островов Общества*. Раиатеа часто называют колыбелью полинезийской

¹ И в других нациях родоплеменного уклада матриархального толка (как, например, у американских индейцев хопи или русских лапарей — были и жрецы и вожди. В частности, у лапарей и у саамов ту же функцию, что и тохунга у маори, выполняли нойды (нойда, нойд, кебун).

² National Geographic. 1996.

цивилизации. В древности этот остров (формой почти равнобедренного треугольника) носил название *Хаваии-фанаура-фенуа*, что переводится с таитянского языка как «Хаваии-колыбель». Известно, что ещё в XVI веке остров играл роль религиозного центра *Островов Общества*. Здесь сохранилось большое количество религиозных сооружений в честь полинезийских богов. Среди них стоял священный тайный Храм Тапутапуатея («буквально: «*Наиболее секретное из всех секретных мест*»). Там священники Полинезии собирались и восхваляли Высшего Единого и представляли свои тайные ритуалы. При этом священники с других островов собирались и общались на старом секретном древнем полинезийском языке (Polynesian high tongue) и понимали друг друга.

В этот в высшей степени священный сакральный храм ездили священники и вожди со всех племён Полинезии. Но 600 лет назад произошло ужасное событие, которое кардинально сбило баланс сил порядка и хаоса во всём районе Тихого океана. В храме был убит маори *тохунга*, и после этого встречи прекратились.

Подтверждением этому служит записанная история времен путешествия капитана Кука. Когда он прибыл на Раротонгу (Rarotonga, ныне *Соломоновы острова*), куда люди убежали столетия назад из Таити, они спросили навигатора из команды капитана Кука — таитянина Тупайя — почему его люди убили их предка в его секретном храме поколения назад? Они запомнили этот эпизод на века.

После прекращения встреч и служб на секретном острове Раиатеа и обычные сообщения (с помощью каноэ) между островами *Полинезийского треугольника* также были прекращены на многие годы. А общая религия полинезийцев раздробилась, приобретя свои частные оттенки, отойдя от своего объединительного начала. Только обособленные священники на каждом острове старались поддерживать чистоту священных знаний в своих школах.

Новозеландский этнограф Те Ранги Хироа (П. Бак) — сторонник северного (через Микронезию) пути заселения Полинезии, полагает, что Хавайки — одно из названий острова Раиатеа (острова Общества). Хотя эта гипотеза не может считаться

Рис. 22. *Pauamea (Ra'iātea, Leeward Islands, French Polynesia)*. Древнее название — *Havai'i fanau'ra fenua (Колыбель Хавайи)*.

полностью доказанной, всё же обращает на себя внимание то обстоятельство, что именно на Раиатеа, в местности Опоа, находится общеполинезийский культовый центр, жрецы которого и знали, и закодировали древние полинезийские ритуально-мифологические традиции.

МИР ЭНЕРГИЙ И ЖРЕЦ

Видящие — это люди, которые способны наблюдать за духами.¹

Базой существования и профессионализма тохунги является его связь с ИО. Тохунга понимает, что ИО разделен на потоки *энергий* — *атуа*, которые в совокупности представляют макрокосм. Тохунга знает, что Вселенная оперирует под управлением этих *атуа*. Они приводят в порядок работу космоса, управляют простыми элементами (огонь, вода, воздух и земля). Все физические элементы — результат их работы. Комбинация этих четырех элементов дает все живое. Но они стихии слепые. *Атуа* (боги-энергии) приводят их к контролю и держат в циклах ограничений. Без них хаос вырывается, и происходят вулканы, землетрясения, наводнения. *Атуа* замедляют их работу. Несметно число Атуа — среди них Космос, Темнота, Небесный Отец, Мать-Земля, звезды, планеты, молнии, грома и т. д.

Рис. 23. Маска жреца тохунги. Меланезия. Музей г. Фитианга.

Важнейшим инструментом тохунги высокого класса является его личное *атуа* — *анаана*. Его природа и сущность связана

с человеческим существом, но это оживленное человеческое существо после его трагичного неудавшегося рождения (дух выкидыша или недоношенного плода). В этом смысле Тохунга является «отцом» этих духов.¹ Вот как описывает эту практику потомок линии жрецов.

Ученик жреца обычно получает *невидимого воина араара* в качестве наследства от своего учителя. Но если в племени появится выкидыш или мертворожденный, то его немедленно использует действующий тохунга, если есть соответствующие знаки на небе.

Небольшое пояснение. Обычно, если в деревне случается смерть ребенка, то тохунга, используя ритуал, должен послать душу его в царство мертвых, посвятить его Высшему Духу *атуа* — Те Реинге. Это обязательное условие. Если не сделать такое посвящение и не захоронить, то он превратится в злобный дух, который будет мучить мир людей. В мифах полинезийцев таким примером был полубог Мауи. Он был выкидышем, но не умершим. Мать неправильно повела себя, не прочла положенных гимнов, неверно его обслужила и не закопала его тельце на берегу моря. Вместо этого она завернула его в свои волосы, положила на пучок водорослей и отпустила в море. Он выжил благодаря вмешательству Высших сил, и позже, когда вернулся в семью, стал владеть качествами двух миров (видимого и невидимого, живых и мертвых), он стал очень хитрым, вёртким и проказливым, приносил много огорчений людям (включая свою семью).

Зная это, тохунга, решивший приручить дух умершего ребенка, использует другие приёмы. Он не подвергает тельце ребенка обычным ритуалам захоронений. Вместо этого жрец начинает процедуру вхождения в контакт с его душой. Тохунга хочет узнать, согласен ли тот остаться в мире людей и жить со жрецом в качестве его личного помощника и союзника, или он предпочитает уйти в мир предков? Поскольку мёртвый ребенок напрямую ответить не может, то тохунга применяет ритуал-посредник.

¹ Приручение собственного духа есть во многих магических практиках, например у толтеков. См. К. Кастанеда. Сказки о силе. 1974.

¹ <https://maoridictionary.co.nz/>, 1971:423.

Рис. 24. Матапо, слепой тохунга. Вильгельм Диттер. 1907 г.¹

Тело ребёнка тохунга кладёт в корзину и относит в особое священное место. Там он берёт две ветки: первая представляет жизнь — мир света, вторая — мир мертвых. Затем он привязывает к тельцу нить одним концом, а другим к деревянному образку, представляющего его душу *араара*, таким образом связывая временно дух ребенка с ним. Затем тохунга проговаривает заклинание, вызывая душу ребенка и раскручивает веретено с нитью. Часть конструкции с тонким звуком — визгом (похожим на младенческий плач — это голос *араара*) — отскакивает и попадает на одну из веток.

Если она попадает на ветку мира мертвых, то тельце хоронили.

Если на ветку живых, то это означало, что дух ребёнка соглашается стать *защитником*. Жрец должен был всё-таки произвести ритуал захоронения, но с подменой. Он убивал птицу в качестве платы за дух (позже другие жрецы заменили птицу серебряной монетой). В корзину он клал землю и кровь этой птицы и хоронил.

Вся эта процедура делалась как можно скорее, пока мозг и голова ребенка были в контакте между собой.

Для *анаана* жрец строил специальный *домик* и начинал возвращать его как своего приёмного духа. Для этого в корзину соответствующего размера он клал тельце и «еду» для него: а также добавлял зубы акулы (ярость), коготь ястреба (энергия против врагов), уголь от дерева *тотары*, комаров, стрекоз, пчел (чтобы учить его надоедать врагам), ядовитые травы и пр.

Анаана заворачивали в одежду, и корзину вешали за дверь на угол хижины жреца. Далее жрец начинал назначать испытания, чтобы проверить, сможет ли этот дух справиться с будущими заданиями. Обычно в первое испытание входила задача измельчить листья внутри корзины. Жрец оставлял *анаана* и уходил, возвращался через неделю и проверял.

Во второе испытание входила более сложная задача — сделать оползень на холме.

Третье испытание — убить указанное животное и поломать камень.

Если *анаана* начинал работать хорошо, то жрец давал ему пить кровь животных, мясо тунца или сок вареной кавакавы (как плату). Если *анаана* работал плохо, то жрец отсылал его в мир мёртвых в полном сопровождении всех обязательных ритуалов.

Хороший *анаана* жил со жрецом в его хижине. Уже обученный, он исполнял задания жреца примерно такого характера: узнать причину болезни, выполнить шпионаж, вызвать внезапную смерть врага, найти спрятанные вещи, загипнотизировать мужчину и женщину в любовь, изменить мысли людей, погубить дерево и пр. Это было страшное оружие и не должно было попасть в чужие руки ни за что.¹

Заклинания духов, управление ими — тяжелая, ответственная работа на грани жизни и смерти.

¹ Открытое достояние https://en.wikipedia.org/wiki/Tohunga#/media/File:Blind_Tohunga.jpg.

¹ Подробнее см. Samuel Timoti Robinson, *Tohunga (The revival ancient knowledge for the modern era)*. 2005.

ТОХУНГА НОВОГО ТИПА

Матриархат – это мудрость достигать грандиозного, будучи таким же мягким, как полет бабочки.

Тохунга Мак Вирема Корако Рука

В 1988 году по тайным знакам природы и неба женщины-старейшины племени Вайтаха определили, что настало время завершить предсказания, сделанные 500 000 лет назад и открыть эзотерические знания племени для всего мира.

Они выбрали Мак Вирема Корако Рука (Mac Wirema) (внука главы племени Вайтаха), бывшего тогда одним из старейшин племени, выполнить эту миссию

Здесь представлено фото и сокращенный вариант интервью, сделанный Еллие Кристал в апреле 1997 г. с Мак Вирема Корако Рука.

Она дала согласие на использование и публикацию её статьи и выразила желание, чтобы все желающие ознакомились с полной версией интервью, опубликованной на английском языке на её сайте www.crystalinks.com/macki.html.

Рис. 25. Фото Мак Вирема Корако Рука.

Мак Рука вплоть до своей кончины в 2005 году ездил по разным странам, взывая к людям о крайней необходимости мира и гармонии в жизни каждого человека и проводя специальную церемонию, называемую «Открытие богини» с целью восстановления баланса женской и мужской энергии в участниках.

Мак Вирема был *тохунга (маори)*. Это слово для западных людей обычно переводят как «держатель Знаний». На вопрос, что он делает как *тохунга*, он отвечал:

— Я — тохунга — знахарь, но с более широкими границами действий. Я говорю со смертью, рассказываю саги, храню мудрость предков. Я использую вибрации целительства, пре-

вращаю и преобразовываю энергии, лечу и принимаю роды. Я есть квинтэссенция племени. Образование мне дала Мать-земля, учителем моим была бабушка — Матриарх племени, которая хранила древнюю мудрость...

Старец отвечал на вопросы слушателей часто притчами. О том, что происходит сейчас с планетой, он говорил примерами: деревья умирают сверху вниз, лягушки рождаются с уродствами, царство животных меняется.

И это не только в одной стране, но во всем мире... Приходят болезни и эпидемии... Даже дыхание нас разрушает... Всё это есть часть величайшего Предсказания всех времен. Приходят новые энергии в солнечную систему. И все это — вибрации созданных нами причин... Эффект Кармы. Что вы даете, то приходит назад. Если вы даете любовь, она вернется в 10 раз большей. Это справедливо для любых чувств и мыслей. Теперь настало время находить красоту в своих сердцах, которая там спрятана, чтобы восстановить прерванную нить души, починить поврежденную резьбу одежды. Резьба исходит из священного одеяния Создателя. Восстановить душу можно только с любовью к Создателю. А когда вы это сделаете, вы будете танцевать с красотой вашего Я и станете реальной силой. У вас есть память осознания ваших прежних жизней... Но сначала нужно стать единым с самим собой. И только потом возможно стать единым с Универсумом... Это долгий путь — от ума до сердца. Здесь начало святости всего путешествия — весь опыт нашей жизни.

Как прорицателя-старца, его часто просили сделать предсказания о будущем. И он делал. Он говорил, что в будущем — мрак и обречённость... что мы живем во время хаоса, когда технологии подавили человека. Биллионы долларов создали только одну плоскость существования... а могли бы прокормить тысячи детей во многих странах... но это возможно только, если прежде мы найдём красоту в собственном сердце и сострадание. Сострадание — это энергия могущества. Мы здесь не для того, чтобы давать оценки, что хорошо, а что плохо, и даже не для того, чтобы делать неправильное правильным. Мы здесь только для одной цели: найти неизменную истину. Вечная правда — это грандиозный Дух, Создатель. И это наше святое

право усиливать и улучшать энергию своего сердца, найти в нем красоту и распространять это вокруг среди других людей.

Он также говорил, что необходимо объединение с самим собой и с Универсумом, и что мы все — свидетели происходящего Объединения; мы объединяемся с людьми, друзьями, членами семьи, всеми, с кем вступаем в контакт и с Божиим Дитя, который внутри нас. Этого Дитя Бога, который внутри нас, а также всякого, кто приходит в контакт с нами, надо почитать!

Надо также научиться видеть артистическую работу Грандиозного Духа; надо научиться использовать Экосистему Матери Природы, чтобы исцелять свое сердце самому. С этого начинается истинное объединение!

Свободный дар, данный человеку, — это милосердие. Милосердие — это женственность, свойственная женской природе. Сострадание и Милость величественны как Богини.

Другая сторона этого дара — способность к безусловной любви. Вибрации для безусловной любви друг к другу даёт Всевечная энергия Христа в сознании. Уважайте друг друга, идя путем любви; учитесь чувствовать, когда надо отпустить; учитесь любить, не владея и не контролируя.

Мак Рука говорил о троичности Божественного источника. Святая Троица — величайшая сумма Создателя. Она даёт красоту, которая улучшает и усиливает святость во всем, приносит радость, любовь и свет.

Ценен данный момент жизни, он уйдет в века навсегда. Отсюда нужно учиться культивировать безукоризненность, безупречность, совершенство Величайшего Духа. Так мы пройдем Хаос и будем находить баланс.

Главное пророчице старца в том, что приходит великое изменение: Прекрасная Мать Земля сделает Небеса на земле! Но ей нужна помощь!

Мать Земля взывает к людям всех культур сделать всё возможное для святого дела восстановления баланса и гармонии прямо в наши дни и как можно скорее.

Другие маорийские старцы, также как и старцы других древних культур (таких, как, например, индейцы Северной Америки или племен Австралии), обращаются ко всем людям земли.

Не вступайте в борьбу со злом, просто дайте энергии мира и любви (женской энергии) занять место! Борьба с дьяволом продуцирует энергию, ведущую к концу вселенной.

Они подчеркивают: Женщины берут функцию «целительниц» сейчас по всему миру! Они воскрешают и оживляют древние мудрые знания во всех культурах. Это не столько феминизм как лидерство, а именно целительство. Чтобы реализовать это, женщине достаточно слушать свое сердце и доверять себе.

Рис. 26. Маори девушка лидирует в древнем танце, вызывая баланс между двумя мужчинами.¹

Так произойдет восстановление баланса. Мир последние 4 000 лет был на мужской стороне. Мужская энергия идет от головы сверху вниз. Она более агрессивная, не использует интуицию и не чувствует сердцем. Она не плохая, а просто другая, чем женская. Женская энергия — исцеляющая, вскармливающая, любящая, заботливая, обнимающая и участливая. И старцы всей планеты призывают участвовать в этом процессе.

¹ Фото Е. Смирновой.

ЖЕНЩИНЫ ТОХУНГИ

Первый призыв собравшихся к ответственности на сходе деревни марае — выражение признания женской психической священной силы мана.

Маори словарь¹

Несмотря на то, что мужчины жрецы-тохунги чаще транслируют духовные потоки от Отца Небес Ранги, всё же и женщины тохунги (*tohunga-ruahine*) — тоже встречаются и даже есть племена, в которых тохунгой может быть только женщина.

Подготовка и сфера деятельности женщины тохунги мало отличается от действий мужчины тохунга. Она проходит ту же школу, поскольку она выбрана как ученица по знакам звезд и своей особой святости, количеству психической врожденной энергии мана, и часто принадлежит линии вождя. Но она концентрируется более на женских делах и окружена ореолом богоматери или мудрой старицы, когда в летах. Она не только помогает женщинам во всех делах, она представляет многие ритуалы, такие, как, например, возрастные инициации, молитвы исцеления, роды, обряды для устранения табуированности (часто в церемонии открытия дома).

В настоящее время широко известна женщина тохунга Рангимарие Туруки Арикиранги Розе Пере (*Dr. Rangimarie Turuki Arikirangi Rose Pere*). Она держатель секретных знаний, полученных из Кура Хуна (Тайной школы в верхнем Небе), которые являются общими для нескольких племен маори — кахунгуна, тихое, ронговакаата, руапанаи, таху матуа, потики и ури-а-мауи. О себе она говорит, что она «Традиционный — женщина-жрец (*Tohuna Tipua, u Tohunga Ruahine*) — проводник священных знаний, которым 12 000 лет». Когда во второй половине прошлого века маори начали раскрывать секретные знания для всех, она написала книгу под названием «Осьминог — празднование бесконечной мудрости» (*Te Wheke — A Celebration Of Infinite Wisdom*). Она ездит по всему миру с лекциями, имеет докторскую научную степень, преподает в вузах Новой Зеландии и иногда в вузах других стран.

В своей книге она дает объединённую маорийскую и полинезийскую картину мира, включающую микрокосм и макрокосм как одну взаимосвязанную систему. Также она расшифровывает ранее эзотерические символы и формулы, которыми пользовались тохунги в прошлом.

Несмотря на возраст (она родилась в 1937 г.), она продолжает проводить групповые мистерии по передаче знаний и энергий, последняя была в 2015 г.

Также необходимо назвать некоторые имена знаменитых, но уже ушедших женщин тохунг.

Хине те Ивайва (*Hine-te-iwaiwa*), ранний предок маори, которая в соответствии с устными традициями является Моделью и образцом для жен и матерей. Она была первая женщина, на губы которой нанесли татуировку. Ей приписывают искусство плетения узоров из трав.

Рис. 27. Плетение из трав — традиционное искусство маори, основателем которого по преданию является женщина-жрец тохунга Хине те Ивайва¹

¹ <https://maoridictionary.co.nz/>

¹ Фото. Е. Смирновой

Её считают первой тохунгой женщиной, которая провела обряд вхождения в дом. Она принадлежала к линии людей, имеющих особую врождённую психическую энергию.

Другая легендарная личность — тохунга махинга (*tohunga mahinga*) (эксперт высокого класса в области садоводства) — из линии семьи вождей Уакаотиранги (*Whakaotirangi*). Она приплыла из Хайваики в каное Тануй со своим мужем Хотуроа, который был навигатором и лидером команды. Она везла с собой маленькие корзинки с семенами и клубнями. Несмотря на очень долгий и трудный путь, полный опасностей и голода, ей удалось сохранить их. По приезде она сделала сад и назвала его *Хавайки*. С тех давних пор сельскохозяйственные растения этого племени с любовью продолжают жить на берегах Новой Зеландии и распространяться по другим племенам.

Недавно ушедшая женщина тохунга-руахине — Те Ауе Такотороа Давис (*Te Aue Takotoroa Davis*) (1925–2010) — была тохунга *раранга* (эксперт высокого класса в области искусства и ткачества). Она также была историком и активистом в области восстановления истоков искусства и культуры маори (особенно в области плетения.) Родилась и выросла в наследственной деревне Токикапу. По происхождению из племен *уекаха* и *мониапото*; она получила первые правительственные гранты и широко распространяла древние знания в этой области.

Она плела также *клоаки* — накидки, которые особенно красочными и уникальными делались для вождей. Для их изготовления использовался самый неожиданный для западного мировоззрения материал — такой, как перья птицы, шкура собаки, мех тюления, раковины, нефрит. Базой обычно являлся *маорийский лён* (*Phormium cookianum*). Образцы клоак работы Те Ауе Такотороа Давис находятся во многих музеях мира.

Рис. 28. Образец клоака (традиционная маори накидка-плащ)¹

Ещё одна женщина Тохунга раранга, также являлась экспертом высочайшего уровня в области искусства (плетения) — Дама Рангимария Хетет (*Dame Rangimarie Hetet*, 1892–1995) из *Маниарото*. Дама Хетет была экспертом в области плетения маори-клоак такого высокого уровня, что за свои заслуги она получила награды Британской империи, а также возведена в кавалеры Ордена Британской империи с титулом Дама. Она продолжала практиковать свое мастерство до самой своей смерти в возрасте 103 лет. Её работы также украшают музеи разных стран мира.

Есть и другие женщины тохунги, но, к сожалению, небольшой формат книги не позволяет описать всех этих замечательных женщин.

¹ Фото. Е. Смирновой

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖЕНЩИН ТОХУНГ

*Держитесь за свою землю,
особенно там, где вы зарабатываете на жизнь.*

Сладкая кумара никогда не скажет, как она сладка.

Маорийские пословицы

Виктория Ивонне Маурин Тухакарайна-Симон (Wikitoria Yvonne Maureen Tuhakaraina-Simon) — женщина тохунга, дочь вождя племени *рангивевехи* (район Залива Изобилия)

Рис. 29. Фото Виктории Ивонне, тохунги, г. Роторуа

Она — высокообразованный человек, имеющий несколько дипломов западного образца и культурного направления маори.

Виктория по крови владеет секретными знаниями маори. Их народ сохранил уклад матриархата, базой которого является достижение баланса между женской и мужской энергиями ради правильного зачатия, вынашивания и рождения здоровых

детей, которые должны, вырастая, сохранять баланс сил во всех аспектах жизни.

Концепция баланса двух базовых энергий Творца называется **ПО-И** (PO-I). Это стройная и красивая теория, несмотря на специфику маорийских терминов, имеет корни, совпадающие с эзотерическими знаниями всех мировых религий.

Виктория проводит практические семинары под названием «Баланс мужского и женского в эзотерических знаниях маори» как для маори, так и для представителей западной культуры (ездит с семинарами по всему миру).

Она пригласила меня с мужем к себе в гости в деревню племени, располагающуюся в районе города Роторуа. Мы прожили у неё в доме несколько дней вместе с её гостеприимной семьёй: мужем Мотухаке и тремя дочерьми — Рангиатея, Те Майя Хоана и Пири.

Прибыв в гости, первое, что мы услышали прямо на пороге, было: «Пожалуйста, не трогайте пауков и не снимайте паутину внутри дома!» Она показала клубочек паутины, похожий на серую вату и сказала, что они широко используют её как антисептик. Мы пообещали.

Рис. 30. Виктория Ивонне Маурин Тухакарайна-Симон с мужем Мотухаке, дочерьми — Рангиатея, Те Майя Хоана и Пири

Атмосфера в доме Вики приятно удивила тем, что была очень спокойная, расслабленная, а дети вели себя тихо и разумно.

Общение наше сразу пошло с большим интересом с обеих сторон.

Вики сказала, что её особое положение в племени (дочь вождя, у которого нет сыновей) побуждает её воспринимать свою жизнь как миссию в племени, которая состоит в возрождении и передаче людям древних знаний маори.

Эзотерическая концепция **ПО-И** отражает философию и практику баланса базовых энергий, созданных Творцом, а именно: мужской и женской. Философия ПО-И включает теорию и практику восстановления и поддержания баланса сил во Вселенной, в обществе, в паре и в отдельном человеке.

Практика **ПО-И** — это набор техник и методик по восстановлению и поддержанию индивидуального динамического баланса женской и мужской энергии в организме, а также в супружеской паре.

Рис. 31. Специальные магические предметы, используемые во время ритуальных танцев и демонстрирующие практику балансирования мужской и женской энергии

Она показала нам набор специальных ритуальных предметов, которые использует во время проведения своих семинаров и демонстраций. Это различные конструкции из засушенных трав, символизирующие матку, пуповину и новорожденных детей. Используется при специальных движениях-упражнениях наподобие танца. Также конструкции из засушенных трав, дерева, символизируют мужское и женское участие в зачатии и вынашивании плода.

В традиции маори есть специальные танцы, повышающие плодородие. Такие танцы обычно проходят отдельно — для женщин и для мужчин. Во время танцев предметы также используются.

Особый интерес для представителей западной культуры и медицины может вызвать детально проработанная тысячелетиями система подготовки супружеской пары к зачатию, вынашиванию детей и процессу родов.

Викитория — практик. В её профессию входит не только демонстрация методов, но и принятие родов, обучение маори концепции РО-И.

Я попросила показать её несколько приёмов участия мужа в подготовке к родам. Она согласилась и продемонстрировала.

Мы много разговаривали, бывало и ночи напролет.

Вот одна из очень интересных бесед с нею.

Елена Смирнова (далее Е. С.): Викитория, Вы высокообразованный человек, у вас есть высшее образование в таких областях как терапевтическая работа в группе, социальная работа с юношеством, лечение алкоголизма и наркотической зависимости, туристическая деятельность.

Но среди дипломов законченного высшего образования у Вас есть и такие, которые отражают дисциплины, связанные с народностью маори: например, юриспруденция и философия народности маори, традиционное маори-искусство, сценические исполнительские прикладные виды искусства. Чем был продиктован выбор Вами именно таких дисциплин в образовании?

Викитория Ивонне (далее В. И.): У меня высокий статус в племени — я дочь вождя нашего племени. Мой отец — вождь племени *рангививехи*, которое принадлежит конфедерации Арава (от имени каное, прибывшего с первыми поселенцами маори

на острова нынешней Новой Зеландии к берегам Побережья Изобилия из Восточной Полинезии около 700 лет назад).

Моя позиция в племени определяет мою роль как *Наставника группы культурных традиций нашего племени*, и я несу ответственность за поддержание традиционных видов искусства практически во всех племенах нашей конфедерации племён Арава, которая включает сейчас около 40 000 человек.

Я люблю то, чем занимаюсь. Официально я — *Руководитель и менеджер культурной группы Новой Зеландии Маорийской культуры и прикладного искусства в Роторуа*.

Я также являюсь Послом Новой Зеландии в зарубежных странах (в частности, в Японии, Китае и Корее) по вопросу распространения искусства маори.

Е. С.: Мне известно также, что Вы передавали древние знания Энергии баланса ПО-И в Гавайи, посещали Филиппины, Тайланд, Германию и США, а также широко проводите презентации в городах Новой Зеландии для слушателей не-маори. Почему Вы считаете, что раскрытие этих древних знаний По-И людям разных культур так необходимо в наше время?

В. И.: Во-первых, в Новой Зеландии необходимо специальное образование в рамках правил Министерства здравоохранения, для того, чтобы принимать роды, в соответствии с Договором (*Treaty of Waitangi*).

Но исследования многих ученых и медиков доказали, что древние знания маори ПО-И содержат практический комплекс, полезный для использования его в рамках трудовой психотерапии повсеместно в Новой Зеландии, а также и в других культурах, не только профессиональными врачами.

Уникальность методов ПО-И в том, что они помогают поддерживать связь не только со своим Внутренним Бытием, внутренним Я, но и дают практические техники, облегчающие процесс родов, улучшая физическое дыхание, обеспечивая ментальную стабильность и баланс между телом и психикой.

Во-вторых, потому, что древнее искусство ПО-И, которое медленно возрождается, может быть использовано как лечебное средство от депрессии и зависимостей личности. Маури о Те Пои — это не только энергия и дух, но и прикладные техники и предметы. Я могу реально со всей своей любовью и желанием

помощи всем людям всех возрастов и культур передать как дар эти средства исцелений.

Е. С.: Каким образом древние знания передаются в традициях Вашего племени?

В. И.: Знания передаются через песни и танцы, речитативы и молитвы, используются через все формы искусства, которые позволяют передавать, транслировать наш язык и нашу культурную идентичность, идущую от корней наших племен. Эти формы передачи потому так эффективны, что ведут своё начало с тех древних времен, когда маори не имели письменности. Именно названные культурные формы выражения позволили сохранить их неизменность.

Передача знаний происходит через выбранных в племени людей, способных сохранить древнюю информацию, на основании родословных линий крови и статуса владения землёй. Эти люди обычно обладают мужеством и потенциалом вести за собой племя в двух мирах — западном и маори.

Эти выбранные люди отправляются в частные западные школы, обучаясь одновременно и в маорийской традиции (после занятий в обычной школе, вечерами и в выходные) традиционными маори-лекторами. Дети с 5 до 18 лет обучаются специальными Учителями маори. Так поддерживается баланс сил в их образовании.

Первый рожденный в семье высоко ранга мальчик — всегда избранный для выполнения лидерских функций не только в его собственной большой семье (включающей несколько поколений). Ему передаются полномочия и поддержка со стороны старейшин, которые ведут его к должности вождя.

Если первый рожденный ребёнок девочка, старшая дочь, (как в моем случае), то ее готовят также, как и мужчину, к её роли. Но, конечно, роли будут немного отличаться на пути служения. Она потом найдет мужчину (в той же роли для нее), и они будут двигаться вместе по жизни, чтобы стать примером для подражания для их племени. Они будут продолжать нести эту задачу через и со своими детьми, как наследственную задачу. Наши традиции были вручены в условиях меняющейся среды и обстоятельств. Это требует активного действия, то есть больше, чем просто через слова. Мы проводим идею в жизнь

физически, духовно и умственно с чистым добрым сердцем и несем правду.

Лучше процитировать эту идею нашими пословицами:

Что есть самое главное в этом мире? Это люди, это люди, это люди!

Без людей у вас нет основы (на земле), а только есть ваше чувство собственной важности, чтобы уничтожить самого себя.

Е. С.: Расскажите, пожалуйста, о самой концепции ПО-И, самой философии.

В. И.: ПО-И имеет много историй, но моя история не могла бы быть рассказана без поддержки моей большой семьи, охватывающей главные племена: *тайнуй, те арава, вакауе, вахиао, пикиао, тухое, вакатохеа, ванау, апануй.*

Старцами (Патриархами и Матриархами) мне были вручены рукописи для того, чтобы я написала книгу о правильном использовании мужской и женской энергий для достижения баланса их ролей и понимания их ответственностей, а также для обогащения обеих сторон и передачи опыта следующему поколению.

Именно это я считаю своей миссией: передавать и делиться этими знаниями.

Главная идея моей работы: продемонстрировать баланс между мужской и женской базовыми энергиями в их единстве и взаимоуважении обеих ролей, с пониманием ответственности в физическом мире. Показать, как люди могут умственно и духовно соединиться с их предками и Богом, чтобы вести друг друга единодушно одним путём по жизни.

Для этого мы слушателей приглашаем войти в область маори-традиций и через искусство демонстрируем, как использовать ПО-И в качестве терапевтического средства. Лучшая форма передачи этих знаний — прямая. Лучшее место для этих целей — Дом собраний племени — *марае*, который украшен деревянной резьбой, отражающей наших предков на входе в дом и внутри него.

Я покажу Вам несколько марае наших племён. Но не только в марае, в каждом доме маори вы можете наблюдать ПО-И в действии.

Я приглашаю Вас с мужем, пока Вы гостите в моем доме, разделить быт и знания с моей семьей и моими детьми, спящими в этом доме, для понимания этого баланса.

(Действительно, позже мы проехали по её деревне, и она показала нам несколько марае — домов для собраний.)

Рис. 32. *Таримано марае (Tarimano Marae Ngati Rangiwewe), г. Поторуга*

Во время нашего пребывания в её доме, Виктория нередко обращалась к главному углу в её доме в центральной комнате, играющей роль гостиной. В этом углу с любовью выставлены картины и фотографии её предков по материнской и отцовской линиям, а также стоят предметы, которые используются в практиках ПО-И.

Виктория по нашей просьбе подробно рассказала о своих предках.

Старейший из них — Еруети Тамаикоха. Он был вождем. Великий человек для племен *ваймана тихое* и народностей *вакатохеа* в районе Опотики (Залив Изобилия). Он был последним каннибалом. Он умер в 1915 году. С тех пор в племенах отрицательно относятся к этой странице их истории, считая ее отражением жестокого периода в жизни племён. Виктория — шестое поколение от него. Он представлял

официально племя *ваймана* на суде по поводу проблем, связанных с землями.

Рис. 33. *Еруети Тамаикоха, также известный, как Арари*

Виктория объяснила, что каннибализм носил преимущественно магический и ритуальный характер и всегда проявлялся по отношению к представителям вражеского племени. По отношению к своему племени, своей семье — зачатие, рождение, воспитание нового человека — всегда воспринималось как святость, праздник.

Если женщина вскармливала и обучала ребёнка, то защищать нового члена племени должен мужчина. Именно этому обучают мужчин патриархи маори.

Виктория показала другие снимки Патриархов. Среди них фото Ви Маихи те Рангикахеке. Он был «правой рукой» губернатора Грея, который вёл британскую армию на встречу всех племен Северного Острова. Те Рангикахеке известен также по его христианскому имени, принятому во время крещения — Вильям Марш (*William Marsh, Wiremu Maihi or Wi Maihi*). Его отец известен как воин и тохунга, умер ранее 1835 г.

Виктория представляет шестое поколение линии крови от Ви Маихи.

Рис. 34. *Фото Ви Маихи те Рангикахеке*

Виктория показала мне несколько фотографий также Патриархов её линии крови.

Рис. 35. *Хоана Какава Хахунга (Hoana Kakawa Nahunga) — прабабушка Виктории*

Матриарх племени Хоана Какава Хахунга (*Hoana Kakawa Nahunga*) воспитала шесть детей сама, после потери своего мужа, младшему сыну было три года. Этот младший мальчик является дедушкой Вики. Её преданность детям была так велика, что она отдавала им не только уход и заботу, но и обеспечила всем высокое образование. Её дети выросли, усвоив две картины мира: западную благодаря хорошему западному образованию, а также весь мир маори-знаний, включающий традиционную маорийскую медицину и маорийские искусства. При этом Хоана Какава Хахунга находила время работать как волонтер добровольно в сообществе племени.

Другая прабабушка Виктории — Хуйранги Вайкарепу — была признана и западным сообществом. Ей присвоен титул Профессор. Она выросла, усвоив всю полноту воспитания в семье самого высокого статуса — главного вождя района Таранаки. Это определило тогда и определяет сейчас её роль в мире маори. Она была той личностью, которая ввела официально язык маори во все университеты для представителей всех культур, для тех, кто живёт в Новой Зеландии и имеет желание и стремление познать эту культуру. Её вспоминают во всех племенах Новой Зеландии как великого лидера маори.

Рис. 36. Профессор Хуйранги Вайкарепу (*Professor Huirangi Waikarepu*), прабабушка Виктории

Еще одна знаменательная и многоуважаемая личность — матриарх в роду Виктории — это Ноти Такао. Она была одной из первых маори из *тухое* племени, кто посещал частную школу Туракена (*Turakena*) западного образца и изучала английский язык. Когда она вернулась в племя *уревера*, она стала помогать своим вождям, например, Еруети Тамаикоха (который был её прадедушкой) и переводила земельные тяжбы во время разбирательств в судах Новой Зеландии.

Рис. 37. Ноти Такао (*Notie Takao*), прабабушка Виктории

Во время нашего пребывания в гостях у Виктории нам повезло познакомиться и пообщаться с её родителями. Оба — и отец, и мать — принадлежат к самому высокому рангу по крови — семьям вождей двух племён, которые породнились.

Мать Виктории — Хуиа Хахунга — сама родом из двух кровных линий вождей — как по материнской, так и по отцовской линиям, которые прибыли на острова в 1350 г.

Её роль сегодня — работа для внутриплеменной организации Программы для раннего детства. В частности, она разработала программу, поддерживающую язык Маори в более чем 400 дошкольных учреждениях Новой Зеландии. Хуиа Хахунга — мать Виктории. Татуировка на её подбородке, которую она сделала после смерти отца, очень много значит и в её жизни, и в жизни большой семьи. Отец после смерти снился ей три ночи подряд и

Рис. 38. Хуиа Хахунга в юные годы, мать Виктории

говорил ей, что пришло время сделать татуировку. Это означало прямое указание сделать следующий шаг вверх в статусе ее в племени, как дочери вождя. Во сне ей были показаны узоры, которые необходимо сделать, и каждый узор — знак ее будущих обязанностей. В частности, одна из них — ведущая роль во время подготовки и проведения похорон.

Рис. 39. Хуиа Хахунга и Алексей Смирнов во время встречи в доме Виктории, 2015 г.

Мы также познакомились с отцом Виктории — Таухеке Джозефом Тухакарайна. Он — нынешний вождь племени *рангивевехи*. Его роль в племени — координировать все активы племени. Он представляет свой народ в правительстве Новой Зеландии. Во время общения с этими замечательными людьми чувствовалась огромная внутренняя сила и мощь, которую маори называют *мана*.

Рис. 40. Таухеке Джозеф Тухакарайна — нынешний вождь племени рангивевехи — отец Виктории. Таухеке — представитель четвертого поколения предка Ви Маихи

Ознакомившись с родословной Виктории и пообщавшись с её некоторыми родственниками, мы попросили её рассказать о своей работе.

Виктория рассказала следующее:

— *Как руководитель центра, я могу организовывать культурные представления, приглашая разное количество коллег, чтобы продемонстрировать практику ПО-И, а также примеры традиционных маори морали и верований. Кроме песен и танцев, в представления входят некоторые характерные примеры жизненного стиля.*

Мой опыт международной миссии показал мне, что практики вызывают большой интерес у не-маори. Особый интерес

практики вызывают в аудиториях, где люди имеют проблемы с увеличением фертильности (плодовитости) у женщин и мужчин, сознательным зачатием, вынашиванием беременности и родами. В нашей маори культуре ПО-И на всех этих стадиях оба пола принимают равное динамическое участие.

Важную пользу практики ПО-И могут принести и в каждойдневной деятельности акушерок. Я сама приняла пять родов и знаю, как использовать приемы дыхания, поз и упражнений для облегчения работы акушерок.

Обычно семинары занимают три дня и могут включать до 80 слушателей. Но в каждом отдельном случае я могу гибко менять формат обучения.

Рис. 41. Виктория Ивонне демонстрирует приёмы ПО-И, используемые для целительства и восстановления внутреннего баланса мужской и женской энергий

Виктория также рассказала, что сейчас пишет книгу, посвященную теме ПО-И. Тексты и концепцию книги вручили ей Патриархи и Матриархи, чтобы через неё идея баланса пошла в мир. Никогда доселе эти знания не выходили за пределы сообщества маори. Эти древние знания никогда не были опубликованы. Губернатор Грей (*Sir George Grey, KCB, 1812–1898*) имел рукопись, которую её пра-пра-прадед Ви Махи, известный как

Уильям Марш, дал ему. Он написал книгу *The Coming of The Maori* («Маори идут»).

Виктория добавила: «Книга практически закончена и требует лишь редактирования. Я была бы счастлива, чтобы она была переведена на другие языки, например, на русский язык с Вашей помощью. Я также даю согласие на публикацию любых интервью и фотографий, которые предоставляю Вам».

Я поблагодарила Викторию за рассказы и за фотографии её семьи, которые она разрешила опубликовать.

Утром следующего дня Виктория пригласила нас посетить их священное место племени.

Мы знали, что каждое племя имеет свое священное место, где тохунга совершает специальные важные процедуры. Но то, что туда может попасть непосвященный, — это оказалось для нас волнующим.

Виктория пригласила нас посетить *Источник Танифы (Духа племени)*. Мы знали, что танифа иногда может принимать какую-то форму, видимую глазом. И перед поездкой я спрашивала Викторию про их танифу, и она сказала, что чаще всего он показывается, как рыба угорь.

Вот теперь Виктория завела нас на свою личную духовную территорию. Это оказалась сильно пересеченная местность в несколько гектар, горы, ущелья, сильно заросшая древними гигантскими деревьями. По нему протекала река с кристально чистой водой, по дну которой просматривался голубовато-серый налет минеральных отложений. О них Вики сказала, что китайские ученые изучали их состав и предложили миллиарды долларов её племени, чтобы вывозить эти вещества. Но племя отказалось. Ручей пробивался огромным потоком как водопад на ее территорию, и шел стремительно к Озеру Роторуа, расширяясь. Практически по всему участку были проложены деревянные мостки, в паре мест были построены шалаши-хижины, укрывающие посетителей от дождя и в одном месте — туалет. В целом впечатление глубоко заброшенного нехоженого места, пропитанного чистым влажным воздухом реки.

Как только я подошла к реке, сразу увидела черную длинную рыбину, как змея (угорь?), которая появилась внезапно и стремительно и без труда поплыла вверх по течению. Я вос-

кликнула — рыба! Как у нее сил хватает против течения плыть? Виктория ответила: «Это хороший знак!»

Затем она предложила нам с Алексеем прогуляться по участку самим. Она осталась с дочерью Пири на другом берегу реки, общаясь со своими духами.

Мы с мужем Алексеем вдвоём пошли по дремучей территории, углубляясь всё дальше в незнакомое место, пересекая внезапно возникающий быстрый поток реки несколько раз, не зная, где дорога назад. Пока мы шли, возникло странное чувство, что за нами наблюдают тысячи глаз. Напряжение росло. Мы были оставлены одни в глухом чужом месте, где жили местные духи, хранители племени от чужих людей... Наконец, мы остановились и громко вместе произнесли православную молитву, обращаясь к Богу.

В этот момент птичка фантейл со своим распушенным хвостиком-веером сорвалась с дерева, заверещала и стала летать вокруг нас. На душе полегчало, и вдали мы увидели Викторию, идущую с девочкой. Мы объединились и пошли к выходу. У самых ворот я спросила, пришли ли к ней знаки, или она не может нам открыться? Она сказала: да, знаки пришли и добрые. И замолчала, не стала нам рассказывать, какие именно знаки она увидела.

Рис. 42. Танифа ручей. Сакральное секретное духовное место племени

Далее мы поехали вокруг этого сакрального места по деревне, везде стояли домики — её дяди, её тётки, по матери, по отцу, её дедушки, матери и пр. Каждый кустик и каждый камешек были знакомы ей с рождения, всё оберегало её и её семью. Мы проехали дом собраний — марае, подъехали к устью её сакрального ручья (теперь уже довольно широкой реки), втекающей в Озеро Роторуа. Затем мы пошли в зал марае (дома собраний), где Вики будет выступать и демонстрировать ПО-И. Началось представление, мы воочию убедились в фантастически красивых завораживающих движениях белых шаров, которыми ловко манипулировали женщины (а в некоторых инсценировках — и мужчины). Демонстрацию элементов маори культуры трудно назвать танцами. Это вид искусства, художественный образ в котором создается средствами пластических и ритмических движений человеческого тела, необычных звуков и странных на первый взгляд предметов (таких как белые шары ПО-И, раковин, перьев, соломенных одежд и пр.). Обычно маорийское представление — драма, постановочный рассказ о некотором событии, которое реально происходило в жизни племени.

Рис. 43. Мужской танец маори

Пластические и ритмические движения человеческого тела в определённом стиле и темпе в такт звукам настолько завораживают, что в зале реально меняется энергия пространства. Зритель попадает в поток игры двух начальных космических созидательных энергий — мужской и женской. Ритм вселенной выявляет такую небывалую природную силу, которая уже забыта людьми западной культуры. Мужской танец воинов *хака*¹ просто гипнотизирует зрителя (в древности — врага). Женские танцы с Пои (в которых участвовала Вики) поражают своей гармонией и избытком чувств.

Рис. 44. Нижний ряд, слева направо: Elena Smirnova, Wikitoria Yvonne Maureen Tuhakaraina-Simon, Alexey Smirnov; Верхний ряд, слева направо: Mika Haitana, Tuirnga Haitana. Rotorua, Matariki cultural centre, 24 th October 2015 г.

¹ Хака — традиционно мужской танец, его проводят в качестве церемонии приветствия команда регби Новой Зеландии перед матчем. Но хаку исполняют также молодые женщины в западных странах (что удивляет и даже возмущает маори старцев).

После концерта мы как будто омылись чистой освежающей водой. Мы были бодры, но подумали о Викитории, которая создает такую энергию со своими соплеменниками для туристов по 8 раз за день! Каково ей? Но она ответила, что её также выступления бодрят. Вот что значит — настоящее искусство!

Встреча с женщиной тохунгой Викиторией, дочерью вождя маори, нового поколения надолго осталась в нашем сердце.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У МАОРИ

*Как для мужчины нападать в бою, так
для женщины рожать.*

Пословица маори

Несмотря на то, что сексуальные связи у юных маори не осуждаются, мы не видим безнравственности и беспорядочных половых связей (промискуитета) в их среде. Я разговаривала на эту тему с несколькими девушками маори из разных племён, например, с 16-летней школьницей из г. Окленд — Паорой, и 18-летней девушкой из Веллитона — Моаной. Привожу один из таких разговоров.

Е. С.: В какое время девушка может начать сексуальную жизнь? Мне говорили в племенах Северного острова, что с 16 лет, но после брака включается много тапу (табу).

Моана (далее М): Да, это так, но все же разные племена имеют разные обычаи. У нас около 100 племен в Новой Зеландии. И у каждого свои правила про свободу сексуальности. Но 99% девушек маори уже не следуют этим правилам. Потому, что западные обычаи вошли в жизнь. Но в старые времена маори девушка могла начинать сексуальную жизнь, когда хотела. В большинстве случаев она должна быть замужем. Потому, что, к примеру, в нашем племени мы не имеем церемоний вступления в брак. У нас одна традиция: если ты спишь с мужчиной — это означает, что ты в браке с ним. Это странные новые обычаи из запада, что девушка может хотеть секса с юношей, но не хочет вступать в брак с ним. Поэтому на западе есть такое понятие: секс до брака.

В старые времена начало менструации означало время возможности и разрешения вступать в брак. Это был знак иметь детей: 13–14 лет.

Е. С.: Использовали ли маори контрацепцию? Если женщина не хочет иметь детей до брака.

М: В нашей традиции нет контрацептивов. Но есть история, что одна женщина не хотела ребенка и убила его. Это единственная история, и такое встречается очень редко. В традиции маори, если женщина забеременела — это священное и

наиболее драгоценное, что есть в её жизни. В наши дни такое изредка случается, что женщина избавляется от ребенка, но это противоречит представлениям о Жизни. В нашей традиции все женщины хотят детей и много детей, и всех будут выращивать с любовью. Для племени это хорошо, так как племя будет большим и сильным.

Е. С.: Кто глава семьи? У вас Матриархальная, матрилинейная система?

М: Для нашей семьи пол не играет роли. Но каждое племя имеет свои правила. В некоторых племенах только мужчина может быть жрецом-тохунга, в других — только женщина. Важны личные качества, лидерство и способность вести племя, тогда он будет тохунга.

Е. С.: А при разводе, с кем остаются дети?

М: Разводов не было, но в любой ситуации дети всегда остаются с матерью. Независимо от возраста. В нашей традиции не было разводов, но сейчас всё изменилось. Дети идут к тому родителю, к кому хотят. Ранее дети были с матерью из-за войн. Отец уходил, и его могли убить. Взрослые дети должны ухаживать за старыми родителями так же, как они в его младенчестве за ним ухаживали.

Е. С.: Чье имя берет ребенок?

М: Традиционно у маори нет фамилии. Есть только личное имя. В современное время мы берем фамилию отца — это пришло с запада.

К этому диалогу нужно добавить некоторую информацию из других источников.

Мардох Рилей пишет, что женщины полинезийцы знали природные контрацептивы и пользовались ими. То же самое мне говорила целитель тохуна из Самоа. Это не противоречит тому, что ребенок — высшая ценность любой полинезийки. Причины контрацепции совсем другие, чем у западной женщины. Слово **секс** не отделено от слов **любовь и брак**, и контрацепция применялась не для того, чтобы получать удовольствие для себя или повременить с рождением ребенка по финансовым причинам.

Полинезийские женщины применяли контрацептивы после родов, чтобы дать возможность кормить ребенка столько времени, сколько он хочет, и чтобы организм матери окреп. При-

мерно через два года они чувствовали себя уже способными к следующим родам. Так вот в период между родами они чаще всего и применяли контрацептивы. Главные средства контрацепции — ментальные. Решение женщины — главное.

Затем следует действие в контексте космологии полинезийцев: нужно было намеренно и **сознательно** приостановить связь с жизненной силой, идущей от Бога. Для этого применялись ритуалы жреца-тохунги и собственные действия женщины по изменению своего энергетического статуса. Она намеренно и под контролем буквально «ломала табу», чем достигала невозможность забеременеть. Женщина могла, например, носить еду вокруг тела табуированного человека, и потом её съесть. Также она могла испачкать нечто священное. Это возбуждало гнев *атуа* и возмездие было быстрым¹.

Одновременно применялись растения. Это, например, экстракт растения паслен птичий (*poroporo*², *Solanum aviculare*), листья молочая (*waiū*, *Euphorbia*), части страстоцвета (*kōhia*, *Passiflora*), ипомеи (*pōwhiwhi*, *Ipomoea*), вьющегося папортника (*kaponga*, *Cyathea*), щавеля (*runa*, *Rumex*), папоротника-многоножки (*Polypodium*), витекса священного (*pūriri*, *Vitex sacred*) и др. (Murdoch Riley, 1994.)

После прихода европейцев, с их не всегда понятным поведением, с точки зрения мировоззрения маори-женщин, многие матери вызывали сами аборт детей, зачатых от связи с европейцами. Но некоторых из зачатых детей сохраняли, говоря, что отец обещал вернуться. Они не хотели «незаконных» детей. И это при том, что для маори рождение ребёнка — особая ценность.

Они могли использовать природные средства для удаления плода, широко распространённые у полинезийцев народов. Например, это были такие растения, как средства для аборта: корни новозеландского льна (*harakeke*, *Zealand flax*, *Phormium*

tenax), корни растения кареао (*kareao*, *pirita*, *supplejack root*), а также артемии (*Dryopteris*, *Polypodium*) и др.

В старые времена *тохунга* и *Матриархи-науки* всегда имели весомое слово в вопросах выбора семейной пары для рождения ребенка (особенно высокого ранга). Существенно и то, что женщины владеют противозачаточными средствами (ментальными и природными рецептами). Поэтому они могут сами выбирать мужчину, обстоятельства и количество детей. Давая сознательное обязательство (при обручении или свадьбе), взрослые мужчины и женщины старались раньше и стараются сейчас сохранять чистоту брака.

¹ То же мы наблюдаем в западной культуре, но только процесс проходит бессознательно и неподконтрольно. Сначала женщина совершает необдуманно поступки, «ломающая божественные табуированные запреты», а затем, как следствие, не может забеременеть.

² При написании растений, если используется два слова, то первое слово в скобках — название растения на языке маори, второе — на латыни.

ЗАЧАТИЕ И РОДЫ

Твоя мать — твоё священное убежище. Она возрастила и питала тебя в своей утробе, когда ты был ещё семенем.

Маорийска пословица

Весть о зачатии женщины в большой семье обычно встречалась с ликованием всем окружением: приходит новый член сообщества! Первые 24 недели беременности мать и бабушка начинали исполнять определённые обязанности. Самое главное: следить, чтобы мать была физически защищена. Она должна кардинально изменить свой образ и ритм жизни; просыпаться рано и исследовать звёзды, чтобы выбрать звезду для своего ребенка; пить много чистой воды. Пока ребенок не родился, мать обучают заботиться о ребенке, окружают её любовью и не только члены племени, но и вся природа вокруг начинают втягиваться в процесс ожидания, и уже на этом этапе ребенок начнёт устанавливать своё место на земле.

Ещё до начала жизни ребёнка она начинает петь специальные *Песни*. В них описывается география проживания его предков и внушается, как она и её ребенок важны для общества.

Во многих полинезийских племенах во время беременности отец поёт ребенку специальную песнь. Отец обращается к ребенку, находящемуся в матке матери, говоря, что тот находится в ночи и темноте, пока не достигнет края начала света. Скоро придет время войти в человечество и в мир дневного света. Отец так готовит ребенка, чтобы ребенок был готов к *сознательному* началу родового процесса.

Песнь отца зачатою и пока не рожденному ребёнку

Ты и я принадлежим ночи растущей
Ты и я принадлежим ночи развивающейся
Из Ночи распростертой
Из Ночи сокращающейся
Из Ночи разоблачающейся
Из Ночи чувствующей
Из Ночи ищущей

Из Ночи превращающейся в раскрывающийся мир
Ты и я принадлежим Ио, Ио, Ио,
Ты и я принадлежим — Ио — тому,
который существует не имея родителей¹.

Чудо рождения было равно важности создания мира.

Беременная была табуирована, как священная, как носитель божественной энергии и силы. По этой причине на неё накладывались ограничения по работе (а не потому, что она испытывала недомогания, обычно полинезийские женщины легко вынашивали детей и легко рожали).

По причине табуированности, своей святости, беременная не могла рожать в обычном доме, ей или делали специальную временную хижину или она уходила в лес рожать.

Пол будущего ребенка определял жрец-тохунга по определенным признакам. Вот некоторые из них.

Если муж видел в сновидении череп, украшенный перьями птицы *huia* (*Heteralocha acutirostris*), то родится девочка.

Если муж обычно ложился справа кровати лицом к жене, то родится сын, а если слева — девочка.

Люди племён, живущих в своей местности, знали *розу ветров*, и по направлению ветра отмечали, что рождаются только дети одного пола.

Если беременная женщина держит в руках маленького ребёнка, а в её животе двигается ребенок, то он будет другого пола.

Сильные решительные перемещения в животе — родится мальчик, а нежные мягкие перемещения в животе — родится девочка.

Если темные круги вокруг сосков беременной то расширяются, то сужаются, то родится мальчик. Если долго держится одна форма кругов, то родится девочка.

Если беременной хочется есть крылья и ножки птицы, то родится мальчик, а если предпочитает всю тушку, то — девочка.

Покраснение лица беременной означает, что родится девочка.

Жёлтые выделения из вульвы означают, что родится девочка, а красные — мальчик.

¹ Samuel Timoti Robinson. Tohunga (The revival ancient knowledge for the modern era.) P. 27.— 2005.

Ребенок есть Высший Дух, сын Земли и Неба, он реально представляет бога-Атуа (Тане), того бога который принес Свет в мир. Ребенок следует тем же путем, каким шёл Тане, идя из века Ночи через матку, чтобы достичь Света Дня через рождение. Можно сказать, что процесс зачатия и рождения ребенка — базовый в картине мира маори, поэтому беременность — космология в миниатюре.

Беременность есть те же восемь возрастов Ночи, посредством которых душа отправляется из мира предков, мира мертвых в мир живых. Также беременность связана с лунными фазами, потому что восемь возрастов Ночи связаны с восемью периодами роста и убывания луны.

Периоды беременности и их связь с Периодами создания мира

Первый месяц. Период небытия.	Абсолютная Пустота (имеет четыре периода). Неизвестный возраст, может быть атрибутом начала. Мать не знает, что беременна, так как нет признаков. Ребенок не существует, не владеет возможностями, не видит, не ожидает, не соединен с родителями.
Второй месяц. Ночь растущая.	Первая фаза Ночи. «Тёмная ночь». Нет сознания. Символ спрятанного. Глаза закрыты, и ребенок видит формы из хаоса. Вначале первой фазы месяца ребенок начинает расти в «Ночи роста». Семя оплодотворило яйцо, и матка стала Небесным сводом для Ночи возраста. После 6 недель беременности плод становится размером с рисовое зерно.
Третий месяц. Ночь развития.	Вторая фаза Ночи. «Ночь воды». Начинается точно, когда первый свет второй новой луны появился во время беременности. Вода поднимается из глубины ночи. Тохунга учит, что жизнь стартует с «Рыбой, когда Тангароа спал в браке с Хекетангавайнуй (Сущность Великого Потопа) в течение 7 ночей-эпох». В форме маленькой рыбки представлено Семя бога, вложенное в Великий Потоп, которая есть Мать всех маток. Ребенок начинает развиваться во вторую Ночь развития. Первый эмбрион не имеет конечностей и появляется в форме маленькой рыбки, свернутой в пузырьке с жидкостью.

Четвертый месяц. Ночь распространения вытягивания и втягивания.	Ночь растягивания начинается в третью новую луну, а Ночь втягивания в четвертую новую луну. Тохунга учит, что ИО идет над и под водами, привнося мужской и женский элементы. Это дуальная природа андрогина, и этот период дает возможность согласовать совместно оппозицию. Родители ребёнка идентифицируются как Отец Неба Ранги и Мать Земли Папа. Душа ребенка начинает подготовку к спуску в мир людей. Набухающий живот матери начинает показываться, и пара определяют себя как будущих родителей. Плод растёт, и формируются глаза. Эти глаза сейчас называются «Солнце» и «Луна», и они появляются над и под водами. Они соединяют растущий свет. Рост живота показывает, что берется еда для ребенка. Представлено два пола, которые он выберет.
Пятый месяц. Ночь раскрытия.	Пятая ночь называется Возраст Концепции, приходит в 5 новую луну. Причина прихода ребенка. Его космические родители Земля Папа и Небо Ранги есть макрокосм, и они дали ребенка, потому что его земные папа и мама любили друг друга в микрокосме. Ребенок делает первый выбор — пол. Его земные родители усиливают любовь друг к другу, вспоминая любовные объятия Истинных родителей ребёнка — Земли Матери и Небесного Отца. Ребенок продолжает получать божественную жизненную энергию мана от ИО, принимает пищу и тело, продолжает расти. В 5 месяцев появляется смазка верникс вокруг плода.
Шестой месяц. Ночь держания.	Шестая ночь называется Разбухание и нарастание. Начало в 6 новой луне и достигает вершины в 6 полную луну. Ребенок увеличивается, вскоре сердце начинает биться. Тохунга говорит, что на 6-ой месяц он переживает чувства тех 70 сыновей, которые жили в тесноте и во тьме внутри обнимающихся Отца Неба и Матери Земли. Эти 70 атуа присматривают за ребенком, дают ему недостающие элементы для полной комплектации в соответствии с генетическими кодами.

Седьмой месяц. Месяц поиска выхода в мир.	Начало в 7 новолуние. Ночь активности и энергии. Тохунга говорит, что это аналог тому, как 70 божественных сыновей ищут выход и напрягаются, чтобы выйти из объятий Отца и Матери. В мифе каждый из 70 дискутирует, что делать с Ними, идут активные поиски и попытки. Плод развивается стремительно, мозг, глаза и внутренние органы активно увеличиваются. Растут ногти, плод обрастает немного жиром, готова сила для броска. Это последняя фаза развития «чистых энергетических элементов», и ребенок начинает толкать мать в живот. Это 70 сыновей приняли решение, что надо родителей разделить. Чтоб найти свет.
8 месяц	Достигает силы в 8 полнолуние. Все фазы беременности представляют бессознательность. Теперь свет начинает пробуждать сознание к миру людей. Ребёнок становится Тане (богом), ищущим дорогу к отделению, чтобы раскрыть свой собственный свет. Тохунга говорит, что бог Тане начал двигаться всем своим телом, и теперь эти движения повторяет новорожденный.

В некоторых других традициях Тане использовал шест для разделения родителей, что соотносится с пуповиной новорожденного.

РОДЫ

Смерть ребенка можно пережить, но смерть женщины — беда.
Маорийская пословица

Даже в среде простых людей роды проходили (и сейчас проходят) часто в сопровождении церемонии и торжественных волнений. Традиционно табу на кровь требует ограждения роженицы. Место для родов заранее выделяется в доме, это специальная полка или подстилка.

Хине те ивайва — богиня, обращение к которой помогает при затяжных родах. В старые времена мужчины часто были при родах их жен и помогали. Они звали жреца-тохунгу только при проблемах, которые возникали, когда духи были злы. В этом случае обращались с молитвой к Тики и Ранги, тем, кто дал людям правила для жизни. Осложнения и затяжные роды были редки и считались возмездием за нарушение правил родителями (чаще из-за моральной нечистоплотности, когда муж не являлся отцом). Духи всегда рассматривали ситуацию родителей, а не ребенка. Это была задача тохунги — раскрыть причину обиды духов и попытаться помочь специальными заклинаниями.

Обычно тохунга просто спрашивает у матери и у духов. В маорийском эпосе описывается ситуация, когда, выяснив причину обиды духов в долгих родах, тохунга собирал траву в секретном месте на земле материнских предков и сжигал её, положив остатки на голову женщины с заклинанием (Hooker, 1869). Есть и другие приёмы удаления чар, когда причина неясна. Тохунга-мариори с острова Чатман окунал спрей, сделанный из растения кава-кава в воду, и гнал волну в сторону женщины, пока чары не исчезали.

Муж также участвовал в удалении чар, повторяя священное заклинание и держа генеалогическую дощечку с написанным списком предков ребенка.

Чтобы избежать возможных осложнений, обычно перед беременностью роженица ела кумару — сладкий картофель, поскольку по легендам он был связан с родами. Некоторые племена делали флейты из костей ног и рук родственников, в

которую играл тохунга, пока шли затяжные роды и ребенок не родился (Best, 1924).

Роды в распротертой позиции маори считали недостойной, противоестественной и очень затрудняющей. Даже в наши дни в роддомах западного образца акушерки рекомендуют традиционную позу на коленях или на корточках. Эти две позиции пришли из Полинезии. Женщина поддерживала себя за специальный шест руками. Она рожала, стоя на коленях, расставив их и держась за шест (ветку или дерево). Иногда её поддерживает сзади другая женщина-родственница или муж, который массирует ей промежность или надавливает на нижнюю часть живота. Если тохунга принимал роды, то он сидел на корточках впереди неё, нажимая её колени к груди постепенно, пока ребенок не родился (Hokker, 1869).

Эту правильную природную позицию тела для родов подарило людям супернатуральное существо Тура, потому что, по легендам Полинезийцев, ранее люди резали живот роженицы и извлекали ребёнка (ныне этот способ называется *кесаревым сечением*).

По легенде Тура сел в лодку вместе с Вхиро (злой дух маори), и лодка стала тонуть. Проплывая мимо острова около Хайваики, Тура выпрыгнул на остров, бросив вёсла. А Вхиро поплыл далее.

На острове жили потомки племени Никумайторе, состоящее только из женщин, они были не вполне люди. У них не было огня. Тура дал им огонь и научил некоторым ремёслам. Ему дали жену. Через положенное время наступили роды. Окружающие приготовились резать живот женщины, потому что другого способа они не знали. Тура сделал шест для родов, чтоб она держалась, и научил ее двигаться, читая специальные речитативы-заклинания. Он родила достаточно легко, и всё обошлось без операции. Женщины острова в будущем так и стали рожать.

Тура там продолжал жить, но стал сесть. Жена его поняла, что он другой природы, чем все они, и скоро умрет. Это была одна из причин, почему Тура засобирался домой в Хайваику, где оставил семью, и он вскоре уплыл.

Кесарево сечение осталось, и после природной формы родов древние маори практиковали его, но редко, поскольку оно

требовало точной аккуратности. Инструменты остались неизвестными. Насечка кожи делалась с обилием заклинаний.

Известно, что родовспоможение в племенах маори осуществлялось или тохунгой, или близкими родственниками матери, которые детально знали процесс родов и были очень профессиональными. Даже в трудных случаях смерти ребенка, они умели извлекать плод кусок за куском, сохраняя жизнь матери.

Ещё задолго до родов тохунга внимательно наблюдает за состоянием беременной и, если нужно, вмешивается. Так, например, в ожидании родов он мог давать ей есть варёную мякоть местного эндемика дерева-пальмы (*nikau, Rhopalostylis sapida*) для расслабления мускулов и продуцирования мягкой консистенции толстой кишки.

В наши дни мать роженицы или приглашенная женщина помогают, нажимая на живот и читая молитвы. Муж и другие близкие родственники ждут за дверью. Но современная маори-женщина может рожать и в роддоме, по выбору.

В семьях вождей процесс родов проходит сложнее, чем у обычных маори. Весть о том, что у вождя жена забеременела, встречалась племенем с радостью и надеждой. Заранее для будущей матери строили *временный дом*, и он был табу: никто не мог его касаться, всё необходимое слуги приносили и ставили на расстоянии. Обслуживал роженицу *тохунга*. Пуповина отрезалась *остриём кремния*, имеющим специальную форму, и смоченным маслом, настоянным на семенах дерева титоки (*titoki tree, Alectryon excelsus*).

В старые времена после родов мать резала сама пуповину раковиной или заточенным камнем и клала в кусок дерева. Тохунга делал это вместо матери, если роженица принадлежала высокому рангу.

Иногда новорожденному мальчику резали пуповину боевой палицей, зная, что он будет воином. В этих же случаях иногда голову новорожденного клали на боевой топорик. Пуповина обрезалась очень коротко и никогда не завязывалась, а просто сплеталась.

В других полинезийских традициях пуповину связывали маорийским льном, и пупок потом выступал.

Если пупок болел, то накладывали тряпочку с маслом семян титоки дерева или посыпали порошком древесного угля. На Южном острове Новой Зеландии маори специально жгли ветки особых деревьев, чтобы получить хороший уголь, толкли золу, смешивали с маслом, делали подушечку из мякоти новозеландского льна и накладывали на пупок.

На Южном острове также клали немного жира тюленя в рот новорожденного, прежде первого кормления дитяти для очистки от секретов, также клали его в нос и немного слабо трясли младенца, держа за ноги. В редких случаях могли сильнее протрясти, чтобы закричал.

Мыли ребёнка в смеси воды и густой субстанции новозеландского льна, завернув его в листья, аккуратно опускали его в корзину из льна или в мох.

Бабка новорожденного могла слегка пошлёпать или понадавливать, а также потереть в разных частях тела, чтобы придать тельцу приятную форму.

Во всех случаях *сохраняли плаценту и пуповину*, обращаясь с ними особенно бережно. Слово *венуа* (*whenua*) на языке маори означает плацента, но также означает: *почва, земля*. Это очень показательно. Становится понятным, почему плаценту укладывали в специальный сосуд, который родственница женщины готовила к родам в качестве подарка. В этот сосуд вкладывали плаценту, закапывали на территории деревни и чаще всего на этом месте сажали дерево.

Мать шла в холодную воду (обычно ручей), чтобы обмыться и остановить кровотечение. Для этого в племени *тихой* мать ложилась в холодную воду, а сопровождающие её перекрещивали её голые ступни через живот помогая изгнать плаценту и кровавые сгустки.

Иногда, если боли у роженицы оставались, ей могли приготовить ванну с паром. Некоторые отвары помогали для изгнания плаценты и лохий. Использовалась для питья тёплая вода, в которой была замочена рыба, семейства сардин мохи (*mohi, Sardinops sagax*). Давали пить также успокаивающий настой из листьев подорожника (*pārerarera, Plantain*), или прикладывали его к вагине. В качестве тоника давали воду, в которой варили двустворчатый моллюск пипи (*pipi, Paphies australis*).

Также к вагине прикладывали сок репы, турнепса, сок из семян чертополоха. А семена чертополоха или дерева черного папоротника (*mamaku, Cyathea medullaris*) ели. В некоторых случаях варили листья дерева фуксии (*kohutuhutu, tree fuchsia*) и добавляли в релаксирующую ванну после первого и второго дня родов.

Мать оставалась в изоляции как табуированная, пока проходило 8 дней (или другой священный срок — согласно верованиям разных племен). Чтобы окончательно удалить табуированный статус матери и вернуть ее к обычной жизни, позже, после всех церемоний введения матери и ребёнка в мир Света, шесты, на которые она опиралась во время родов, бросали через правое плечо, маленький — за спину и потом через левое плечо. Шест потом ломали надвое и сжигали или закапывали. Иногда шесты бросали в воду. Шест, за который держалась роженица, имеет такое огромное значение, потому что представляет собой тот Шест, который держал Ранги — Отец Неба, когда создавал небеса.

Ребёнок, как и мать, входя в мир, всё еще табуирован, несет на себе взвешенные энергии, и, чтобы включить его в обычную жизнь, необходимы специальные процедуры. *Тохунга* читает соответствующие молитвы над новорожденным, и эта процедура называется современными маори — *крещением*. Все церемонии тохунги — священные, в них участвуют Десять Священных Небес¹, которые опускаются сверху и своими энергиями присутствуют в церемонии крещения. В соответствии с этим ритуал длится 10 дней и идет на восходе солнца. Тохунга приглашает ребенка в мир света. Тохунга говорит молитвы около шеста и около секретного огня, который есть *мана* (космическая психическая энергия) ребёнка.

Во время крещения некоторые процедуры были разными для мальчиков и девочек. Основная идея текстов заклинаний такова, что мальчики вырастут сильными и смелыми, а девочки — прекрасными и прилежными. Для обоих полов тохунга зачитывал лист генеалогии (в котором перечислялись имена предков, начиная с *ИО* и других богов по нисходящей). Если

¹ В некоторых традициях — 12 священных небес.

младенец чихал, имя ему меняли. Акт чихания — первый знак, который показала Первая женщина Хине аху ван, когда в неё вдохнул жизнь её создатель бог атуа Тане.

Младенца окунали в святую воду или в ручей и легко проводили по голове венчиком из трав, при этом тохунга декламировал тексты *Песен* о наилучшем будущем дитя. Ребенка посвящали соответствующему богу природы или ремесла.

При произнесении имени также тохунга взбрызгивал всех присутствующих водой, используя венчик из трав акеаке (*akeake, Dodonaea viscosa*); караму (*karamu, Coprosma*), кава-кава, кохуху (*kohuhu, Pittosporum tenuifolium*), махое (*mahoe, Melicytus ramiflorus*), манука (*manuka, Leptospermum scoparium*), онгаонга (*ongaonga, Urtica ferox*), туматакуру (*tumatakuru, Discaria toumatou*). (Murdoch Riley, 1994.)

В племени *ватуа* тохунга требовал, чтобы при названии имени мальчика присутствовали все мужчины рода — деды, прадеды и дяди, а при назывании девочки — все женщины рода.

У мариори присутствовала вся родня двух полов. Отец (иногда вождь) держит на вытянутых руках младенца и произносит имя, часто при этом маленькой птицей прикасается к голове. Птицу потом отпускают на волю.

Это — посвящение Единому ИО. Потом призываются несколько атуа, боги или духи, которые будут охранять ребенка. Двумя маленькими камнями (белым и красным, символизирующими формы познания) легко колят горло ребенка. Эти камни затем зарывают с пуповиной. Это напутствие, чтобы он делал только правильные выборы.

Родители устраивали пышную церемонию в доме, а по окончании её все выходят наружу и поют. Под конец пируют, после чего ребенок считается принятым в сообщество. Ребенка поднимают, держа высоко к небесам, и показывают что он — «наш ребенок, принадлежащий Небесным Родителям»!

Засушенную пуповину кладут в трещину скалы, зарывая в корни дерева или в специальный сосуд, который закапывается под деревом или на границе земель, принадлежащих племени. В наши дни послед и пуповину (которые нередко забирают из роддома маори-женщины) закапывают на территории племени и на этом месте сажают дерево. Во всех случаях это делалось

с целью закрепления владения землёй только что рожденного человека.¹

Позже начинают приходиться визитёры, мать становилась готовой вернуться в деревню и приступить к рутине.

Если не придерживаться предписанной последовательности, могло случиться несчастье или смерть.

Мать кормит дитя, пока есть молоко. В очень старые времена, если мать давала что-то кроме молока новорожденному есть, она должна была умереть — из-за нарушения табу. К счастью молоко всегда было, и матери давали мясо молодых птиц для этого, а также ростки кордилины (*tī kōuka, cabbage tree, Cordyline australis*), корни папоротника (*aruhe Pteridium esculentum, Fernroot*) и др. Позже стали проводить ещё одну ритуальную процедуру, чтобы ребенку начинать давать есть иную пищу (кроме материнского молока).

Между 6 месяцами и 2 годами ему давали пюре из кумары и осота (*sow thistle, puwha*) в смеси, а также печень австралийского лосося (*kahawai, Arripis trutta*).

Иногда нужно было отнять от груди младенца. Для этого мать натирала соски листьями хоропито (*horopito, Pseudowintera axillaries*), и части папоротника кива-кива (*Blechnum fluviatil*), а для остановки секреции молока листья кохе-кохе (*kohekohe, Dysoxylum spectabile*). (Murdoch Riley, 1994.)

В древности была также специальная церемония, когда ребенок начинал ползать.

Во время младенческого возраста с его с телом проводят много манипуляций. Поначалу его массирует мать, потом она приглашает массажистку, затем дети друг друга массируют пальцами, коленями, ступнями, вытягивают тело (девство в это время защищается).

Среди полинезийских женщин изредка встречались проблемы бесплодия. Считалось, что бог атуа Тане отвечает за фертильность всего на земле. Именно он получил задание от ИО через свою Мать Землю сделать первую женщину и воспламенить искру жизни и дух в ней. Поэтому при бесплодности

¹ В нынешней Новой Зеландии ещё растут деревья, выросшие на закопанных пелеродовых фрагментах, и это важный политический момент связи с территорией, на который указывают племена.

только молитва к Тане может помочь, потому что он тот, кто обращается к ИО, чтобы Единый сгустился и вошел в матку женщины.

Коитус — вторичен.

После молитв и ритуалов тохунги неплодная женщина могла сделать изображение человеческой формы из дерева или камня и пристально глядеть на неё, представляя, что ее ребенок будет таким. Считалось, что фигурка передавала сообщение вверх к ИО.

Лучше было делать эти процедуры на восходящую луну, обращаясь к луне, как к мужу всех женщин. В маорийской космологии Луна, как небесная сила, имеет два пола: объединяет и женское и мужское существо (Хине и Ронго). Как раз мужской аспект представляет фертильность.

При бесплодии на кость груди женщины клали лист кавакава. Тохунга использовал хорошо пахнущую траву зубровки (*karetu, holy grass, Hierochloa redolens*) для ритуала, повышающего плодovitость.

Если женщина видела во сне перья — это было хорошим знаком. Всегда мальчики были предпочтительнее. Чтобы зачать мальчика, муж брал жену в специальный выездной домик на природе и устраивал ей специальные условия и пищу.

В старые времена не допускали, что причиной неплодности может быть также и мужчина. Всегда искали причину в жене. Нередко были для этого основания, которые видел тохунга. Например, если помолвленная девушка хотела выйти замуж за другого, то расстроенный юноша шел в потаённое место, снимал одежду, кричал заклинание против девушки и результатом часто было бесплодие.

Нигде в легендах маори не встречаются упоминания о гомосексуализме в каких бы то ни было формах. Напротив, подчеркивается важность двух начал в универсуме: мужского и женского, на сбалансированном взаимодействии которых строится всё мироздание. Женская энергия в плотном физическом мире считается первичной.

РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ

*Родители делают характер ребёнка.
Маорийская пословица*

Дедушки и бабушки принимают участие в общем воспитании и образовании детей дома и в обществе.

Прежде всего, это основы гигиены. Как и всё в полинезийской культуре — гигиена тела человека связана с макрокосмосом.

Тело человека имеет несколько частей. Голова (которая ближе всего к небу) табуирована, как самая большая святость. Другой человек не может прикасаться к голове без специального разрешения или ритуала. Через голову идет *мана* — божественная жизненная энергия. Поэтому гигиене головы и волос уделялось особое внимание.

Оба пола носили длинные волосы, часто связанные в узлы на макушке. До сих пор иноземцы отмечают необыкновенно густые, красивые, ухоженные и длинные волосы у современных маори.

Традиционно детям и подросткам стригли волосы только при специальной церемонии.

Мужчины стригли волосы только перед битвой. Женщины только при вдовстве.

Взрослые стригли волосы в специальном скрытом от всех месте, в особый священный день, о котором никто не должен был знать, чаще всего рано утром. Обязательно тохунга говорил при этом заклинание.

Для членов семьи вождя и других лиц носителей большого *мана* (врождённой космической энергии) стрижка была целой большой церемонией, целью которой было охранить каждый волос, чтобы он не попал в руки врагу, который мог через него лишиться силы не только данного человека, но и все племя. В мифах демон Виро скальпировал впервые другого человека, чтобы использовать его волосы для передника и им закрыться.

Состриженные волосы очень тщательно и осторожно собирали. Если человек умирал, то обязательно его также обривали мертвого и сжигали волосы.

Даже в наши дни, когда маори изредка обращаются к парикмахеру, там они тщательно собирают в пакет свои волосы и забирают их с собой, а затем закапывают в укромном месте.

За волосами тщательно ухаживали. Женщинам запрещали надевать перья белой цапли (она есть символ мужской энергии), иначе облысеет. Мужчинам нельзя использовать куски женской одежды для подушек по той же причине.

Мужчины брились раковинами, бороду носили только очень старые и больные. Седые волосы ассоциировались со старостью и смертью. Поэтому их подкрашивали, используя порошок *то коковай* (*to kokowai*) (красную охру, природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины), смешанный с маслом акулы. Также втирали масла из кохии (*kohia*, *Passiflora tetrandra*), миро (*miro*, *Prumnopitys ferruginea*), тарамеа (*maramea*, *Aciphylla squarrosa*), титоки, частей птиц и животных — голубя, полинезийской крысы, птицы лесного пастушка (*Tricholimnas sylvestris*) и пр.

Делали лосьоны из хакеке (*hakeke*, *Auricularia polytricha*), отдушку из майрехау (*mairehau*, *Leionema nudum*), свампа (*Syzygium*, *Swamp*, *maire*), мокимоки (*mokimoki*, *Microsorium scandens*), руакава (*rauakawa*, *Raukaua edgerleyi*), пирипири (*piripiri*, *hymenophyllum*), папоротника с перепончатыми листьями. Делали также шампуни из картофеля, семян маиса, мирта (*myrtis communis*), сыти (*cyperus rotundus*), папоротника (*hymenophyllum*). (Murdoch Riley, 1994.)

Неудивительно, что в среде маори существует поговорка: «С каждой горы земля сползает, но среди маори нет лысых».

Популярны и многообразны двигательные развлечения: танцы, песни, игры. Дедушки преподают элементы военного искусства. Например, кое-где сохранилась традиция, выражающаяся в том, что, в то время, когда дети спят в общем доме, каждый взрослый шлепком будит мальчика. Так в старые времена ребёнок привыкал просыпаться от каждого шороха — вдруг враги... Мальчик, развалившийся в комфортной позе, получал шлепок рукой или удар палкой. У мужчин вырабатывали привычку избегать смерти.

Помимо этого, мальчика-подростка обучали первым шагам ораторского искусства: чтобы он умел выступать с речью,

песней, употреблял правильные жесты (потом это входило в состав протокола при организации процессий, свадеб, визитов и похорон). Всех подростков также учили ремёслам, связанным с манипуляциями руками (строительству, рыболовству, ловле птиц, огородничеству).

В старые времена в племенах полинезийцев со вниманием и уважением относились к менструации у женщин и девочек, и задолго готовили к их появлению. Такое особое отношение к этому состоянию было вызвано не потому, что женщине было трудно в это время, нет, менструация не вызывала боли или недомоганий у женщин в те времена. Причина беспокойства заключалась в том, что считалось, что женщина находится под особым влиянием свыше и должна была отдыхать от общения и от многих повседневных дел. Женщина считалась табуированными в этот период. В другое время женщины были не табуированы. Во время менструации они не могли делать часть своей обычной работы, например, возделывать сладкий картофель кумару, находиться рядом с приготовлением некоторой еды, касаться сетей, капканов, собирать моллюсков для еды. Обычно маленьким девочкам матери разъясняют эти запреты.

Для подкладок они использовали древесное волокно или полотенца, или мох, которые меняли время от времени, сжигая в потаённом месте.

Раньше менструацию рассматривали как кровь, которая содержит незрелый зародыш человека, существовавший как невидимый дух или атуа. Он мог «взрастать» в том месте, где его оставила женщина, и начать вредить людям. Он — тот же самый *атуа*, который был в выкидыше или мертворожденном младенце. Но в менструальной крови он активизировался не всегда. Небрежная женщина могла допустить, чтобы рыба или другое позвоночное животное проглотили этот дух. В некоторых племенах закапывали подкладки с менструальной кровью со специальным ритуалом. Если возникали подозрения, что этот злобный дух все-таки активизировался и вредит кому-то, то хорошим средством было позвать первого сына в семье и попросить его укусить часть человека, которая заболела по этой причине.

По некоторым легендам менструация возникала под влиянием мужского атуа Луны Rongo, который есть муж всех женщин. Пословицы: «Когда месяц умирает, на многих женщин это воздействует». Это отражает цикл, который должен бы быть у всех женщин одной местности в одно время.

Всех девочек учили плести коврики и корзины, вышивать, готовить еду. Дополнительные навыки шли по выбору и по предназначению: мужчины делали много вещей из камня (гарпуны, ножи, топоры и др.), женщины делали одежду из местного растения новозеландского льна, шерсти собак, меха тюленей и перьев птиц. Особые профессии, такие, как резьба по дереву, татуировка, строительство каноэ, относились к разряду высокого искусства и им обучались, как правило, ученики тохунги.

Рис. 45. Образец рукоделия женщин маори

Мальчиков, как будущих защитников племени и семьи посвящали богу войны — Ту (Tū или Tūmataienga). После соответствующих церемоний им давались военные инструкции от семьи, а потом посылали на военные курсы с экзаменами. Важно было научиться уклоняться от удара, правильно падать. После лагерей мальчики часто возвращались с ранами. Других детей посвящали богу сельского хозяйства — Ронго. Каждый маори

знает, что боги-атуа защищают племена. Страх перед богами контролировал поведение сильнее, чем западные государственная и правовая системы.

Дети (исключая семьи вождя и рабов) воспитывались в свободе: плавали, бегали, танцевали, играли в войну часто без одежды. Кстати, и взрослые часто ходили обнаженными, а рыбаки и воины не носили одежды просто потому, что берегли её от повреждений, так как изготавливалась она месяцами.

Рис. 46. Юноша маори танцует танец воина.
г. Роторуа. Культурный центр

В матриархальных культурах особое место занимали т.н. Дети Света, или Дети Луны (Ariki). Часто это те, кто рождался в первый день Полнолуния. Такой мальчик или девочка могли

стать *тохунгой* и занять высокое место в иерархии племени. Считалось, что их души сознательно пришли в этот род для особой миссии. Помимо рождённых в первый день Полнолуния, к *Ariki* причисляли также девочек, у которых менструация проходила в отличный от других период (напомним, что у полинезийских женщин месячные, как правило, начинались в один и тот же период лунного цикла).

Относительно браков: в племенах существуют официально заявленные *границы* (условия) племени — рохе, в которые входят и контроль за браками внутри племени. Ещё в период младенчества, *над девочкой Ariki проводился обряд томо (tomo)*: назначение её суженому — конкретному мальчику, будущему мужу. Эта пара тщательно рассчитывалась с точки зрения генеалогии и астрологии с целью подгонки баланса семей в племени матриархами. Когда эти дети вырастут и у них будет ребенок, он может стать великим человеком — спасителем для племени, а, может быть, и человечества. Однако принуждения не было. Девушка была свободна в выборе сексуального партнера и могла родить дитя в любое время. Если она рожала, находясь под действием обряда *томо*, то суженой паре разрешалось расстаться; при условии, что мужчина останется жить с кем-то из близких женщин её рода, сойдясь, например, с её младшей сестрой или кузиной. Если в новой паре появится ребенок, то он никогда не сможет занять высокое положение в племени. *Дитя Света* могла обручиться **по своему выбору** с любым человеком и иметь детей, сколько хотела. При этом у неё всегда был выбор, где жить: в своей семье или в семье мужа. Обряд *томо* — это жертва индивидуума ради благополучия племени.

Нам не приходилось детально сталкиваться с процедурами возрастной инициации у маори. Известно только, что тохунга повторял мальчику обряд, когда он достигал пубертата, похожий на тот, который делал над новорожденным мальчиком. Девочкам, достигшим пубертата, — не повторялся. В некоторых случаях, также у подростков, части нанесения первой татуировки рассматривались как элемент возрастной инициации.

Но нам известно о такой процедуре у полинезийцев других островов.

Этот метод, включенный в возрастное посвящение, используется иногда и в наше время. Юноши проверялись на храбрость в

их общении с акулой. Юные подростки — *Вызыватели акул* — плаванием с хищниками доказывают свою силу, искусность и отвагу. Они тщательно готовятся к охоте на акулу, выучивая специальную магическую песню. Юноши используют трещотку, лассо и доску. Трещотка из половинок кокосов, очищенных и привязанных сзади лодки, в воде издаёт чистый звук. Когда отважный мальчик достигает нужного места, он начинает ворошить трещоткой и петь заготовленную песню, вызывающую акулу.

Если акула сопротивляется, то он прыгает в воду и оттуда продолжает её подзывать.

Рис. 47. Трещотка для призыва акулы. *Papua New Guinea*

Более сохранный (и, на наш взгляд, эффективный) метод инициации применяют на Острове Новой Ирландии (*Papua New Guinea*).

Юноши используют маленькое каноэ с аутригером. Они берут петлю-аркан из тростника, поплавок из дерева и дубинку. Этой дубинкой юноша должен убить акулу. Затем ее вытаскивают, разделяют и готовят для еды.

На Соломоновых Островах акуле дают приманку из свинины. Такие же мероприятия проводят и на Острове Тонга.

Плавать с дикой акулой и кормить её из рук — распространённый обычай тихоокеанских народов. Обычно это делают только юноши и мужчины (женщинам запрещали).

Тихоокеанские народы уважают акулу. Некоторые племена маори имеют свою собственную прирученную акулу, в которой живет дух, защищающий племя — танифа. С ним поддерживает постоянную связь жрец племени тохунга как медиум.

СУПЕРНАТУРАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА — ВОЛШЕБНЫЕ ЛЮДИ

Атмосфера секретности и тайны всё еще окружает их, потому что они — сверхъестественные существа (he iwi atua).

Среди маори всех племен устойчиво сохраняется сага о светлых (волшебных) людях *патунайарехе* (*a ratupaiarehe*). Они жили в горах и удаленных местах Аотеароа (нынешней Новой Зеландии) до прихода маори. Места их обитания на Северном Острове включают гору Пиронги в Вайкато, горный хребет Коромандел от горы Моэхау до горы Те Ароха, холмы Роторуа, районы Уевера и районы Вайтакере вблизи современного Окленда. На Южном острове они населяли холмы полуострова Банкс и зону вокруг Литтлтон залива, а также хребет Такитиму и холмы между озером Бруннер и рекой Арахура. Внешне они выглядели так же, как люди: красивые невысокие бледнолицые существа. Но они имели очень бледную светлую кожу, светлые глаза и светлые (почти белые, иногда рыжие) волосы. Они плохо переносили яркое солнце, поэтому вели ночной образ жизни или появлялись в светлое время суток в туманные мгlistые дни.

Во всём они вели себя так же, как люди: жили племенами, строили деревни, танцевали, пели, любили, рожали, занимались собирательством. Маори в своих легендах приписывают «волшебному племени» ту же социальную структуру, которая была и у них, а именно — родоплеменной тип отношений и кастовость (наличие вождя и жреца). Но характер и поведение *патунайарехе* были необычными для воинствующих маори: «люди сумерек» были дружелюбны, старались помочь пришельцам, чем могли, например, добровольно загоняли для них рыбу в сети. Им принадлежали все плоды и рыба этих земель, но они мирно делились ими с прибывшими маори.

В отличие от аборигенов, они отличались необыкновенной искусностью в музыке, художественных промыслах и быте. Они никогда не делали татуировки. Их жизнь гармонично вписывается в природу, они не враждуют ни с кем, очень мирные и

очень любвеобильные. Они вегетарианцы. Их продвинутость в вопросах культуры и натурального хозяйства (плетение циновок, чарующая игра на флейте, приручение животных и птиц и т.д.) маори объясняют тем, что их раса гораздо более древняя. Эти волшебные люди жили на островах задолго до прихода маори-племен, может быть, всегда — с начала времен.

Летописи района Тамаки (район большого Окленда, включающий более 80 вулканов) содержат сведения о той древности, задолго до прихода маори, когда здесь не было вулканов, а были просто реки, дремучие леса и горы на запад и восток всего перешейка. Единственными существами, населявшими эти места тогда, были *патунайарехе* — волшебные люди в человеческой форме. По легенде, в этой местности позже стали образовываться вулканы. И причиной их образования стала битва между племенами волшебных людей, населявших эти райские места, битва из-за женщины.

Племена волшебных людей иногда выходили из лесов к морю или в более богатые и плодородные долины. Их каноэ были сделаны из *kōrari* (стебли льна) Во время таких походов дочь вождя племени *патунайарехе*, живущего в горах Хунуа (восточный Окленд), по имени Хинемайранги встретила сына племени, живущего в районе Вайтакере по имени Тамайерия, не принадлежащего к высокому рангу, и была сильно очарована им.

Они полюбили друг друга и начали тайно встречаться.

Однажды после встречи в тайном месте Тамайерия убедил Хинемайранги сбежать, и они ушли к Хикуранги — пику горного района Вайтакере.

Результатом была война. Разгневанный выбором дочери вождь племени Хунуа, послал небольшой отряд вернуть дочь. Но жрец племени Вайтакере начал читать заклинание, призывая огненные солнечные лучи на головы врагов. С высот пика Хикуранги пара увидела племя Хунуа на равнине и то, что и их тохунга также начал читать заклинание. Их было больше и заклинание их тохунги — мощнее. Огненные силы возросли настолько, что стали колебать землю, она начала подниматься. Огонь охватывал всё на своём пути, деревья вырывались с корнем и зажигались. Все сгорело, и тогда остановилось извержение

вулканов. Это событие маори называют *Битва солнечных лучей* (Pit Graham, 1907).

Другим видимым фактом существования волшебных людей является недостроенный мост, который виден всегда с Оклендского моста (фото).

Рис. 48. Мост Волшебных людей. Меола Риф (Te Tokaroa Reef)

Во время отлива камни обнажают дорогу от одного берега к другому. Согласно поверью, которое отражено в названии, мост решили построить волшебные люди *патунайарехе* за одну ночь. Но не успели, так как пришёл рассвет, и они были вынуждены уйти, потому что они не переносят яркий дневной свет, их и называют поэтому *люди лёгкого тумана*.

Известна история о Пании — водной морской женщине, аналоге русалки в западных традициях. Действия легенды происходили на Хокс Бей. Как все волшебные люди она могла вступать в контакт с людьми только ночью, а с восходом уплывала. Она выходила каждый вечер к ручью возле впадения его в Ахирури Непиер Залив. Однажды, когда она отдыхала ночью, ее увидел молодой вождь Каритоки, который пошел за водой. Они полюбили друг друга и стали встречаться ночами, он убедил её

ночи проводить с ним в его доме. У них родился сын Мореморе. Вождь стал бояться их обоих потерять и обратился к тохунге. Тот приготовил зелье, проговорив специальный магический текст, для того, чтобы изменить связь воды и земли и переместить их табу. Зелье было подмешано в еду, когда они спали.

К несчастью, заклятие было сказано с ошибками, табу не было правильно изменено, и мальчик превратился в *танифу* (монстра). Горе Каритоки немного облегчилось, когда он понял, что монстр танифа стал защитником их залива, устья реки Ахирири и её природных богатств. Но любимая жена ушла в море и уже никогда не вернулась назад. Эта водная фея иногда видна в тихие дни под водой залива.

Рис. 49. Статуя Пании (Pania)¹

В другой легенде более удачливый мужчина маори-вождь Каранга роа из *муруиви*-племени, жившем на острове Мотуйхе

¹ Picture supplied by User:Moriori, inserted into Wikipedia by Adrian Pingstone in November 2003, and placed in the public domain. <https://en.wikipedia.org/wiki/Pania#/media/File:Pania.arp.500pix.jpg>

женился на девушке *патупайарехе* Хине Рехуа, и они прожили долгую и счастливую жизнь, родив несколько прекрасных здоровых сыновей и дочерей. Его жена была искусна в домашней работе, плетении одежды и подстилок из растений, корзин. Она еще и восхитительно украшала свои изделия разноцветными узорами, используя сухие цветы и натуральные красители. Но работала она только по ночам. Утром все прятала и уходила в темноту дома. Женщины маори завидовали её искусству и просили тохунгу зачаровать ее, чтоб и днем она могла работать. Тохунга пошёл на это и зачаровал. Один день она работала и днем, но была как сонная, замедленная. Но всё же, маори-женщины подглядели, как она работает. Когда заклятие ушло, она простилась с семьей и растворилась в тумане, уйдя домой в Моехау, горную глухую гряду, что на Корамендале (M. Orbell. 1975).

Так местные женщины, подглядев её технологию, переняли это мастерство и распространили данные практические знания по другим племенам.

Теперь во многих племенах Маори с благодарностью говорят, что получили знания о том, как обрабатывать эту землю и как владеть текстильным и ткацким ремеслами, именно от «волшебных» людей — *патупайарехе*. Хотя, следуя легенде, передача мастерства была не добровольной, а, скорее, походила на воровство.

Рис. 50. Образец традиционного декоративного плетения маори¹

¹ Фото Е. Смирновой

Как будто с тех пор связи стали менее активными, хотя дети альбиносы продолжают рождаться в семьях маори. Наши друзья из Окленда, отдыхающие в глухих лесах Глорит, в 2001 г. слышали ночью музыку флейты и шепот вокруг их стоянки, они чувствовали себя слегка очарованными, как бы не в себе. Позже рассказывали, что это волшебные люди с ними контактировали таким образом.

Множество маорийских легенд рассказывает о том, как *патупайарехе* добивались любви от людей маори, вступали с ним в брак или просто склоняли их к сексуальным контактам. Мужчины-*патупайарехе* были чрезвычайно искусны в игре на флейте, звук её казался действительно волшебным для любой представительницы слабого пола. Так они заманивали женщин в темный лес и устраивали там нежные любовные свидания. В других историях «волшебные» мужчины навевались в дома женщин маори по ночам. От таких ночей любви нередко рождались необычные дети: светловолосые с бледной кожей, с необычной боязнью к прямым солнечным лучам.

Одна женщина маори из племени Тайнуй прямо сказала мне: «Мы верим, что мы их прадеды. Каждый раз, когда рождается ребенок с рыжими или светлыми волосами и голубыми глазами, пара знает, что это от наших предков — *патупайарехе*. Они — другие и живут по-другому. Мирно. Не едят мяса, а только орехи, ягоды и воду — вегетарианцы. Раньше мы тоже не ели мяса в древности, а сейчас едим и это норма. Некоторые из них выглядят как люди, некоторые — как наполовину боги, как духи, но если следовать истории, то они — предки для всех людей. Я видела маори с такой кожей и такими глазами».

Маори пугала непохожесть этого бледнолицего народа, многое было непонятно: и то, что они занимались сыроедением, и то, что они добровольно помогали им, и то, что они внешне были совсем другими. Поэтому жрецы относили их к табу.

Подводя итог рассказам и легендам, подчеркнём, что в них речь идёт о двух категориях: лесные духи эльфы и невысокие светловолосые существа, похожие на людей с бледной кожей и светлыми волосами.

Первая группа совпадает с описаниями западных легенд о лесных духах. А вторая — не известна западной культуре.

Современные маори, уже знакомые с западной цивилизацией, говорят, что *натупайарехе* — обычные люди, но альбиносы, что они существуют и сейчас в глухих чащах, удаленных от людей.

Некоторые западные исследователи считают, что это были европейцы, в давние-давние времена прибывшие из неизвестных мест.

С приходом христианства на острова, некоторые маори предположили, что волшебные люди *натупайарехе* — предки потерянного колена Израилева. Они такие же бледнолицые и также боятся солнца, какими себе представляют маори евреев тех времен.

У этих двух гипотез есть зацепка. В некоторых племенах маори этих волшебных людей называли пакеха-пакеха (*pakehakeha*), от которого, предполагается и произошло слово пакеха (*Pākehā*), используемое для обозначения всех «белых» европейцев в языке маори.

Новозеландские эзотерики предполагают, что *натупайарехе*, — это ветвь *лемурийцев*, спасшаяся после исчезновения Лемурии — легендарной страны, в материк которой входили острова современной Новой Зеландии. Кто же они были на самом деле?

КУЛЬТУРА МАОРИ. ДЕРЕВНЯ И ЗЕМЛЯ

Мы все из Земли пришли и все вернемся к Ней. Всё, что мы делаем в жизни, — это для Ней.

Старец Хирини

Идеология деревни у маори имеет базой полинезийскую мифологию, что отражено в архитектуре и дизайне. Её энергетическая составляющая лежит в концепции маорийских традиций. Деревня — это живое существо, в котором поддерживается архитектурно баланс мужской и женской энергий, а также выстроена «вертикальная» генеалогическая связь с предками, что выражено в уровнях здания. Это создает особую атмосферу покоя, восстановления жизненных сил и ощущения связи с Землёй и с миром предков.

Пару лет назад мне довелось пожить в маорийской деревне, которая располагается на берегу залива в г. Веллингтон.

Это необычная деревня. Несмотря на то, что она построена не так давно, она строго соответствует маорийским традициям и канонам.

Деревня появилась благодаря усилиям одного человека — старца, вождя, пророка и политического лидера маори — Хирини (*Hirini, Bruce Stewart*).

Он из тех, у кого душа болит, когда он видит несправедливость и унижение людей. Он вступил в конфликт с властями из-за земли.

Идея, что земля (Мать Земля — планета) принадлежит всем, и люди по своему желанию должны использовать землю для строительства дома для себя и своей семьи, считалась естественной для людей на протяжении всех веков. И не только маори так думали.

Рис. 51. Елена Смирнова и Хирини (Hirini, Bruce Stewart), 2014, в маорийской деревне Тапу те Ранги. Веллингтон

Сейчас Хирини живет со своей семьей в маорийской деревне Тапу Тэ ранга Марае, которую построил своими руками. Он приглашает жить в неё людей многих рас, убеждений и религий (но у них должна присутствовать кровь маори, и они должны подписать Соглашение-Устав о правилах общежития). Он арендовал первоначально эту землю в столице Новой Зеландии городе Веллингтоне. Строительство началось в 1974 году, когда Хирини собрал команду безработных молодых людей маори (бездомных, неквалифицированных, нередко с криминальным прошлым). Для построек они использовали вторичное сырье (такое, например, как деревянные части судов, плавающие в море, которые затем обтесывали вручную).

В течение длительного времени молодые люди упорно добивались права на строительство на земле, которую арендовал лидер. Первое время Хирини должен был платить ренту за неё около 600 долларов в неделю. При содействии мэра столицы Эдварда Фоулера (кстати, архитектора по профессии) и христианской миссии *Сестричество Дом милосердия* такое право было получено, и Хирини удалось выкупить землю. Марае было

построено. Хирини организовал для поселенцев Траст, чтобы гарантировать экономическую неприкосновенность жителей после его смерти.

Ранее лысая земля размером в 24 гектара, теперь на 2/3 засажена деревьями и лекарственными растениями. Постройка представляет из себя здание около 33 метров в высоту, имеющее 11 уровней и занимающее 38 000 кв.м. На строительство ушло около 40 лет.

Рис. 52. Тапу Тэ ранга Марае (г. Веллингтон). Фото Е. Смирнова

Жизнь деревни сейчас полностью самообеспеченная (автономная): поселение имеет свое электричество, школу, производит продукты питания и является, по сути, экопоселением нового типа.

Название деревни означает «Поселение для всех!» Это поселение маори открыто во внешний мир и встроено в современную социальную жизнь. В частности, оно осуществляет функции конференц-центра, имея до 1000 визитов в год. Часто здесь живут более 300 чел. в день.

Хирини — очень уважаемый человек. Сейчас он уже очень стар и перемещается в инвалидной коляске. Я гостила у него в доме и счастлива, что он уделил мне внимание для разговора. Он для этого отложил свою работу над статьёй о земле.

Ниже я предлагаю нашу беседу.

Елена Смирнова (далее **Е. С.**): Дорогой Брюс, Вы — человек известный с Новой Зеландии прежде всего тем, что осуществили свою мечту о создании лучших условий жизни для многих семей маори. Как вы видите будущее народа маори?

Хирини: Это будет хорошее будущее, так как маори меняются к лучшему. Ранее мы работали для людей, как рабы. Пример: система банков, она — рабская. Мы так сейчас не делаем. Мы имеем другую систему. Моя история такова, что когда я был молодой человек, я начал с \$25 и построил здесь все, что сейчас оценивается в \$14 миллионов. Я не имел ничего, и хотел победить систему банков. Мы не будем, как рабы работать на других людей. Потому, что мы и есть — люди. Ранее в старые времена до прихода европейцев, маори жили в самообеспеченных деревнях. Мы утратили это, так как колонизация европейцев вытеснила наш старый уклад. Я хочу вернуть эту систему.

Смысл этой системы таков, что человек — должен жить и существовать на земле, он должен иметь и создавать себе еду и крышу своими руками, и это его базовая, начальная и обязательная деятельность. Напротив, европейская цивилизация представляет собой вторичную деятельность, опосредованную через деньги.

Е. С.: Как вы видите будущее всех людей в мире?

Хирини: Плохая концепция для людей — жить в такой опосредованной системе. Есть три типа людей: кто дает, кто берет (эгоисты) и кто сидит за забором. Мы — те, кто дает, должны содержать тех, кто сидит за забором и тех, кто берет.

Здесь у нас живут люди, которые помогает друг другу. Для полного самообеспечения и независимости мы должны владеть многими умениями и навыками, быть сильными.

Западная система делает вас слабыми, потому, что вы зависите от других людей. Вы должны много работать, чтобы выплатить за дом, платить за систему сантехники, за электричество, вы должны платить каждому. Но у вас нет достаточно денег. Я начинал с того, что работал, вставая в час ночи, работал без платы.

Е. С.: Так же, как Вы, думают многие и в России. Какое у Вас мнение о России и процессах, которые там происходят?

Хирини: У меня нет мнения о России, потому что западная пресса дает только негативную информацию о России. Я сам ничего не могу сказать о России. Знаю только, что маори и полинезийцы по своим убеждениям — чистые коммунисты. Я тоже — полнейший и строгий коммунист. Я не имел ничего, кроме \$25, создал \$14 миллионов, а все равно сейчас я ничего не имею. Потому что я отдал это Матери Земле. Мы все из Нее пришли и все вернемся к Ней. Всё, что мы делаем в жизни — это для Ней. Мы не должны владеть Ею. Мы принадлежим Ей, мы — Её часть. Мы должны населять Ее. Но западный человек должен владеть... Я не хочу владеть ничем.

Это смешно, как если бы мужчина сказал: «Я владею моей женой, она — моя собственность». Так же неправильно думать, что Земля может быть чьей-то собственностью.

У меня есть концепция о Достоянии Матери Земли (права Её собственности). Мы ее дети, мы её части. Мы должны ухаживать за ней, возделывать. Я пишу об этом в официальных изданиях, в книгах, в журналах. Нынешнее положение вещей противоречит Закону о человеческих правах, которые распространяются шире (и на защиту прав Земли, — **Е. С.**). Западные люди все время хотят от Земли брать, брать, брать... И не отдают обратно. Мы здесь в Марае хотим отдавать. Но у нас нет ничего, кроме птиц и деревьев. У нас нет денег совсем. Мы все отдаем обратно Земле.

Когда я прибыл на эту землю, спал в хижине без дверей, я видел, что здесь нет птиц, нет растений и деревьев. Я принес птиц обратно Земле. Птицы нуждаются в том, чтобы иметь защищенное место для гнезд. Но западную систему это не интересует, она хочет от меня денег. То, что я проповедую — это не христианская система, а древняя философия маори: «Мы должны заботиться о Планете».

Е. С.: Это Марае — маленькое племя Маори? Вы — вождь? Какая здесь структура?

Хирини: У нас экологическая деревня. Мы делаем сами себе электричество, мы выращиваем из земли продукты, мы сами

себя обеспечиваем всем, и это делает нас независимыми и сильными.

Эта деревня — коммуна, сообщество, где всё общее, это открытое пространство. Любой (и не-маори) может жить здесь, и все могут играть здесь: дети, люди — всё для восстановления душевных и физических сил. В отличие от этого, в западном доме человек не может быть расслаблен, его дом требует забот и денег.

Мой статус такой. Когда я получил срок в тюрьме, я понял, что буду делать в будущем. Я сидел за расизм. Я грабил богатых людей и раздавал награбленное бедным. Богатые — скупые. Система банков — ужасающая. Я хотел поднять бедняков, нищих маори и полинезийцев вверх. В тюрьме я видел пьяниц и наркоманов маори. Когда я вышел, я увидел также много бездомных детей на улице, чьи родители не имели работы, денег. Они жили в семьях отцов-алкоголиков, в разрушенных домах без электричества. Я решил, что те дети, кому сейчас 12 лет, не должны, когда вырастут, попасть в тюрьму.

Я собрал команду из 10 человек в 1974 г. И мы начали строить. То, что мы построили, сейчас считается самым большим и самым высоким домом из вторичного сырья, построенным в мире из дерева. По мировой статистике, кстати, в то же время был также построен самый высокий деревянный дом в России. Но он позже разрушился. Но мы имеем здание выше этажами, и наш дом не разрушается.

Мы не имели денег и использовали всё.

Я не имел денег, поэтому я сам — дизайнер, архитектор, инженер, строитель, электрик, сантехник, юрист. Я всем был, потому что не имел денег. Я — девелопер (застройщик), но иду другим путем. Я застраиваю не только домами, но и деревьями.

Недавно было большое землетрясение, и сюда прибыли инженеры из Городского совета посмотреть на разрушения, потому что много домов в Веллингтоне получило повреждения. Они удивились, увидев, что у нас нет разрушений и никаких повреждений — таков результат моих усилий.

МАРАЕ

Мы не должны владеть землей, мы принадлежим ей!

Hirini, Bruce Stewart

В старые времена маори жили в деревнях, укрепленных, защищенных от врагов, которые строили на вершинах гор (холмов). Их называли *па*. Наибольшее *па*, описанное капитаном Джеймсом Куком в 1769 г., содержало 500 домов на Северном острове. Наименьший *па* — три дома.

Обычно для этой цели их окружали частоколами. Подняться к деревне можно было по специально устроенным трассам, которые с одной стороны носили оборонительный характер, а с другой стороны — в мирное время служили огородами для посадки растений, в основном кумары.

В те времена каждое племя постоянно подвергалось нападениям врагов, таких же маори-племен, которые могли разрушить *па*, ограбить, убить и съесть мужчин, а женщин и детей часто забирали в плен. Укрепленное *па* — было частью военной стратегии.

С появлением в руках у маори огнестрельного оружия, укрепленные *па* стали терять свою функцию защиты. Тем не менее, из-за использования особой силы *мана*, некоторые *па* так и не были взяты, несмотря на новое оружие. Одно только *па* в Новой Зеландии — Тихой на западном берегу озера Таупо — никогда не было взято, несмотря на несколько приступов.

Постепенно, входя в договорные отношения с колонистами (имеющими оружие и защищавшими их), маори стали строить свои деревни на равнинах и перемешивать с деревнями белых. Большинство *па* располагалось на Северном острове. На сегодня изучено около 5000 таких укреплений.

Наряду с большими постоянными *па*, в которых жили семьи, строились и временные *па* во время военных действий, которые потом могли быть заброшены.

В парке Тапапаканга (Окленд) построено маори-*па*, копия восстановленного ранее здесь находящегося для местного телевидения

Рис. 53. Реконструкция па. Музей в Фитианге

В настоящее время деревни маори чаще называют обобщенным словом *марае* по названию центрального здания — дома собраний, которое есть в любом поселении маори.

Марае — главная, сердцевинная часть каждой деревни, в которой проводились сходы и ритуалы в связи с общественными событиями. В этом месте стоял дом собраний — квинтэссенция духа, генеалогии и истории данного племени. Это — центр всей общественной и социально-политической жизни сообщества. Согласно новозеландскому закону от 1993 г, все марае находятся под охраной закона и имеют опекунский совет. Традиционно марае состоит из очищенной площадки прямоугольной формы, ограждённой камнями или деревянными стойками.

В чем святость, силы и табу марае? Ключ к ответу — энергетическая картина мира полинезийцев. Главный дом собраний в деревне является символическим *телом предка*. Участок земли перед домом собраний считался священным на время всех проводимых мероприятий, это место встречи духов предков и людей. Обычно к марае относятся Уаренуй (*wharenui*) (дом собраний) и столовая Уарекай (*wharekai*), а в некоторых современных маори-деревнях также христианский храм. Обычно гости спят в марае.

Рис. 54. Марае. г. Веллингтон¹

Я посещала несколько маори-деревень в Новой Зеландии, и все они назывались обобщенно — *марае*.

Особенное впечатление на меня произвело время, когда я жила в марае Тапу те ранга в Веллингтоне у старца Хирини. Поскольку деревня построена в точности в традициях маори, то правила поведения в деревне также строгие.

Мне, как гостье, предложили выбрать помещение, в котором я хочу остановиться. Было несколько вариантов. Сначала я выбрала, а затем попросила пояснений о необычной структуре строений. Дочь вождя подробно объяснила мне духовные и энергетические принципы жизни сообщества-племени.

Жизненная сила племени *мана* существует на земле, на которой стоит деревня и все её строения. Каждое строение называют *фади*, что значит — *одушевлённая постройка в Марае*.

Эта жизненная энергия течет во всех строениях. Марае — женское существо, как и Мать Земля. Всё пространство Ма-

¹ Фото Е. Смирновой.

рае есть ноа (несвященная, обычная энергия для жизни). Для уравнивания сил и энергий маори строят дополнительно помещения с мужской энергией — *табу*. Чтобы держать баланс ноа и табу.

Таким образом, каждое марае имеет пространства двух видов: помещения, *восстанавливающие женскую энергию*, и помещения, *восстанавливающие мужскую энергию*.

Фиксация этих строений на земле и одновременно деятельность в них людей — держат баланс сил.

Для примера, в центре деревни Тапу Ту Ранга в Веллингтоне стоит очень большое здание, имеющее семь уровней (этажей) и множество комнат. Его все комнаты имеют женскую энергию, ноа.

Те строения, которые стоят отдельно, снаружи — несут мужскую энергию.

Энергия помещения влияет на человека. Любой (житель или гость) сам выбирает, что ему нужно.

Меня провожала по марае жительница марае Нг. Она предложила мне выбрать себе помещение для остановки и ночёвки. Я спросила её:

Е. С.: Как я могу узнать, какие помещения — женские и какие — мужские?

Нг: Мы сейчас находимся в мужской фади. Так строили Марае и так называют комнаты. Именно через *имя* комнаты идет влияние на тебя. Ты выбрала именно мужскую *фади*.

В обычном доме западного типа дом строится и задумывается по другим схемам, он не имеет рёбер, костей (связывающих энергетических нитей между частями). Сравнить с городской квартирой наши помещения нельзя, потому что они не строились как *марае*. Мои знакомые живут в городе в квартире и имеют трех сыновей. Все спальни имеют мужскую энергию. И это полностью другое восприятие, чем фади в *марае*.

А *марае* — живой организм, имеющий специальную геометрию.

Фади в *марае* находятся за пределами основного здания, фокусирует энергию мужского типа. Мужская комната — табу, называется *Тане*... Она означает мужскую энергию, мужской элемент, который освежает и бодрит. Человек выбирает себе

комнату, и его выбор зависит от того, какой энергии в человеке не хватает в данный момент. И тогда комната восстанавливает в нем баланс. Это абсолютно прекрасно для женщины — спать здесь, в мужской комнате! Комната влияет на всех: и на мужчин, и на женщин, давая свежесть и всплеск энергии (при условии, что человек правильно её выбрал).

Для женщины здесь хорошо, если у неё мужская энергия подавлена. Тогда она идет сюда подсознательно. И тогда будет восстановлен баланс.

Этот домик (*который я выбрала — Е. С.*) был построен и получил имя — Тане.

Рис. 55. Елена Смирнова в Мужской фади (*Тане*) на крыльце (слева), внутренний интерьер мужской фади (справа)

В каждой Марае разное число мужских и женских помещений. У нас в деревне — 3 помещения **Тупуна** (женские) и 4 помещения для сна (**нейтрального характера**). Но в женской комнате неважно, кто спит. Мужчина, например, не будет ничего ощущать или будет ощущать особое уважение к женщинами, почувствует благодарность, доброту к миру и щедрость.

Рис.56. Интерьер мужской фады

Е. С.: Почему человек выбирает ту или иную комнату, как он это в себе ощущает?

Нг.: Чтобы ответить на этот вопрос нужно оперировать понятием из нашей маорийской традиции — Муку. Муку (блок в организме — Е. С.) — история того, как вы растёте. Одни и те же женщины обычно имеют разные стадии своей жизни и наличие Муку, которое может расти быстро и вширь, и тогда тебе надо идти в святое место, так как муку может тебя разрушить.

У нас это 4 (или 8) уровни основного дома, которые тебя изменят, потому что муку уменьшится просто от твоего нахождения там.

Рис. 57. II уровень основного помещения марае. Сама марае — это большая утроба, женская, матка, **Туринуа Whare** — Дом-прародительница племени Waitaha. А в ней находятся много маток, таких, как — Tane Whaiora, Kirihika, Pare no Waitaha, Hinetai no Kuraniui, U Kai Po, Aniwaniwa and Daphene и др. Каждый этаж посвящен и назван именем одного из древних реальных предков племени.

Снимок с горы.

Я вспомнила описания Джеймса Кука 1769 г., судовые дневники капитана с его впечатлениями от маорийских поселений. Там были описана деревня так: один низкий большой дом 6–9 м для общего сна и один два низких маленьких строения для сна по 2–5 м примерно. Внутри каждого очаг и окно для дыма. Как раз **баланс женское–мужское**; но ни тогда европейцы не понимали энергетической структуры деревни, ни сейчас не понимают, а продолжают строить дома коттеджного типа.

ПЕСНИ ДЕРЕВНИ

Кто тяжело жил, тот и песни знает.
Пословица

Традиции внутри племени есть результат их космологического мироощущения (а не религии, как пытаются их описать западные авторы).

Не вдаваясь в детали в силу ограничения темы книги, можно указать на наиболее важные общеплеменные традиции.

Это, прежде всего, песни (женские и мужские), речитативы, музыка и танцы, одежда, резьба и др. Все это для общественной и ритуальной активности в племени, для всех. Из-за отсутствия письменности, оральное искусство было высоко развито, и ему обучали с детства. Песни — групповые или соло, вместе с танцами, с некоторыми предметами (белые шары или топоры у мужчин) сопровождаются движениями, перемещениями тел в определенных узорах, жестами и мимикой (например, высыванием языка или выпячиванием глазных яблок или частей тела).

Рис. 58. Мужчина маори демонстрирует распространённый угрожающий сигнал мимикой. г. Роторуа¹

¹ Фото Е. Смирновой.

Это соответствует космологической концепции единства, в которой человек включен в мироздание, поэтому во время исполнения песен и танцев используют весь спектр средств для выражения смысла. Современному Западному человеку это кажется странным и наивным, но древние традиции всех народов именно это и демонстрировали во время своих племенных общений. Всё племя — один организм, и движение женщин и мужчин во время передачи племенных текстов — дело общее. Есть много видов песен: песни-плачи по умершему, любовные песни вайата, колыбельные. Последние, являются формой обучения. Ранее это были тексты, включающие историю и генеалогию, которую пели бабушки детям семей высокого ранга. В наши дни их используют для всех детей и даже делятся ими с не-маори. Некоторые из таких обучающих песен настолько важны, что становятся своеобразным гимном племени и могут исполняться хором на торжественных мероприятиях. Также они исполнялись на сходах всего племени для передачи эзотерических знаний детям всего племени. Как правило, это традиционно женские представления, сопровождающиеся завораживающими движениями группы женщин, похожими на хороводы древних славян. В некоторых женских танцах для помощи поддержания ритма, женщины используют белые шары пой-и.

Рис. 59. Женщина и мужчина маори демонстрируют распространённые мимические послания в культуре маори

В общем, искусство маори родилось для всего племени. В песнях и танцах любого характера участвуют и мужчины, и женщины для поддержания баланса этих основных базовых сил в природе и в племени. Изредка танец (с песней) может исполняться только женщинами или только мужчинами. Но даже в этом случае другой пол, стоя на втором плане, помогает мимикой или жестами, как, например, во время *хаки*.

Хака — это свирепое, взрывное приветствие — военное пение с вызовом, которое еще используется сегодня, например перед спортивными состязаниями (в регби). Цель исполнения всей командой военного танца с речитативом — психологическая настройка и вызывание мужской силы для борьбы. В некоторых племенах, например пороу, традиционно исполняется женская хака — ка панапана. Танец довольно известен в мире и некоторые девушки в Европе, собираясь в группы, также исполняют хаку в качестве динамической медитации. Есть много видов хаки; «Ка Мате» исполнялась Новозеландской командой регби с 1906 г. со следующим текстом: *«Ударь руками по бедрам! Выпяти грудь! Согни колени! Пусть бедра следуют! Напряги ноги так сильно, как можешь! Я умру, я умру! Я живу, я живу! Эти волосатые люди! Из-за них солнце светит мне опять! Вверх по лестнице, вверх по лестнице! На самый верх. Свет солнца! Поднимайтесь!»*. С тех пор хака используется с несколько изменённым текстом, и даже дети в школе знают хаку.

В старые времена маори чаще, чем сейчас, использовали различные музыкальные инструменты. Чаще всего это барабаны, духовые инструменты, флейты, гораздо позже — струнные.

Флейта занимает особое место в культуре аборигенов.

Она есть одушевленная женская сущность, женская душа, — Хине Раукатаури. Она — дочь Тане (Бога леса). Она так любила флейту, что изменила свою природу, войдя в вечную связь с телом флейты. У неё есть свой особенный звук — уникальный, имитирующий звук пустого кокона шелкопряда. Чтобы она пела сама, мастер делает магическую флейту, вырезая её из оленьей кости. Кроме того, в теле флейты делают приспособления и зубцы для использования при генеалогии тохунгой. Изредка её разрешается использовать во время танцев с белыми шарами ПО-И. Сейчас в Новой Зеландии есть центры, в которых хилеры лечат при помощи этой флейты.

Рис. 60. Традиционные духовые музыкальные инструменты маори¹

Разные виды флейт использовали для различных жизненных ситуаций. Нередко игрок на флейте славится магической силой, вносимой им в звук, которая действовала, в частности, на страсти женщин². Часто приводят историю любви Тютанекай из племени каное Араву, который, играя на своей флейте, очаровал дочь вождя Хинемоа, и, в конце концов, именно флейта привела её к нему, побуждая приплыть к нему на остров на озере Роторуа.

Флейты обычно делают из дерева, реже из камня или кости. Раньше использовали птичьи кости таких птиц, как кости крыла альбатроса, или кости гигантской курицы моа, а также кости коровы или барана. В некоторых редких случаях брали кости человека. Это делало флейте *табу*, она принадлежала только жрецу тохунге или вождю.

¹ Фото Е. Смирновой

² В древних индийских текстах также сказано, что звук флейты по частоте вибраций воздействует больше всего на зону сердца.

Звук флейты привлекал местных птиц, которые с удовольствием пели совместно с красивыми её звуками.

Также маорийская флейта использовалась, чтобы приветствовать людей в обычной каждодневности, а также, когда дух покидает этот мир. Тохунга играл на *флейте*, также в медицинских целях, чтобы помочь залечить сломанные кости. Его ученики использовали флейту, чтобы помочь запомнить знания.

По некоторым легендам, патупайарехе — волшебные лесные люди — были самыми великолепными игроками на флейте. Флейта запечатлена также в некоторых географических названиях на языке маори. Вот пример самого длинного названия местности, которое известно в Новой Зеландии — Холм в Хокс Бей (*Hawkes Bay*).

**TAUNATAWHAKATANGHANGAKOAUOLANATEAPOKAWHE
NUAKTANALAHU**

Перевод с языка маори: «Место, где Тамати, человек с большими коленями, покоритель гор, пожиратель земли, путешественник на суше и на море, поднимается на горы, спускается с гор и проглатывает их, играя на флейте для своей любимой».

Это название, данное местными жителями племени кере своему холму, отмечало достижения маори предка, Таматеа Покай Венау (главному воину своего времени).

Другие духовые инструменты (трубы и пр.) использовалась как мегафон или для подачи сигналов во время боевых действий. Изредка с её помощью приветствовали людей.

Интересен музыкальный духовой инструмент, сделанный из большой раковины, — Путатара. Он используется для оповещения прибытия гостей к марае или рождения ребенка. Её звуками также вызывают людей на обучение или к взятию оружия. Это очень ценный инструмент, потому что сама раковина моллюска (*triton shell*) крайне редка в водах Новой Зеландии и рассматривается как особый дар Тангароа, бога моря.

Есть ещё духовые инструменты для имитации птичьих криков, сделанные из листьев, травы, трубчатых стеблей растений и полых камней. Другие — могут имитировать даже мужской

и женский голоса. А некоторые из них издают третий голос, — голос вайруа (души, духа). Такой инструмент изготавливают из щепы деревьев лиственных пород, скрепляют вместе натуральными смолами и связывают лозой.

Другой одушевлённый инструмент, имеющий в себе сущность атуа — женский дух Хине пу те хуе делается из тыквы. Она также дочь Танае (Бога леса). Маори широко используют тыквы не только для пищи. Высушенные и выдолбленные тыквы были использованы в качестве контейнеров для воды и консервов. Меньшие из них были использованы в качестве контейнеров для духов. Хине пу те хуе имеет настроение успокаивающее и мирное, она может из тыквы издавать характерный свист и используется в том числе в ритуалах, чаще всего для успокоения бурь.

Есть ещё инструменты из нефрита — таонга пуоро. Они имеют характерный звук: ясный, острый как колокольчики. В них говорит душа мистического камня, очень важного для маори.

Использованием исконных маорийских инструментов в быту люди стали пренебрегать после прихода европейцев. В частности предпочтения стали расти в сторону появившейся гитары.

Особенностью культуры маори является филигранное использование голоса. Прекрасно, слаженно и «профессионально» многоголосно поют абсолютно все маори. Но кроме этого они используют речитативы. Обычно с раннего детства мальчиков учат владеть голосовыми связками. Громкие речитативы (при сходах) часто связаны с ритуалами, например нгеро — речитатив (заклинательная формула, используемая для уничтожения любой формы табу).

Другой вид магического использования голоса — каракия — используется также во время ритуалов (особенно тохунгой), но также и во время повседневной жизни как взрослых, так и детей. Ритуал речитатива каракия трудно и опасно выполнять, потому что любая ошибка во время выступления может привлечь несчастье, болезнь и даже смерть чтеца. Особенность каракии в ритмичном чередовании звукоизвлечения, дыхания, пауз, потому что даже малейшая минута молчания может привести к катастрофе (например, изменению погоды или здоровья). Часто каракия исполняется только тохунгой, окруженным женщинами, делающими специальные ритмичные движения.

ТАТУИРОВКА

Смотри, это — моко, — показывает своё лицо мужчина маори, и грубиян утихает.

Маорийская поговорка

Слово «тату» происходит от слова «*Tahitian Tatau*». Капитан Джеймс Кук использовал слово тату (*tattoo*), когда он стал свидетелем татуировки впервые на Таити, в 1769 году.

Маори имеют несколько легенд о происхождении татуировок моко, и все они связаны со смертью. Это потому, что боль, которую испытывает человек во время этой процедуры, такая, как будто он умирает.

По одной маорийской легенде, татуировка началась с любви между молодым человеком по имени Матаора, что означает «Лицо полное Жизни» и молодой принцессы подземного мира по имени Ниварека.

Однажды под влиянием эмоций Матаора ударил Нивареку. Она немедленно оставила Матаора и убежала назад в подземное царство отца Ютонга. Матаора, полный вины и горя, последовал за ней и после многих испытаний и преодоления многочисленных препятствий в конечном итоге добрался до неё в подземное царство к тестю Ютонга.

Тот схватил его, толкнул наземь и начал татуировать. Тот закричал от боли, прибежала жена. Она пожалела его. Он попросил прощения у неё, и она в конце концов простила. Отец владел искусством татуировки и научил Матаору: объяснил значение символов и показал приёмы. Позже Матаора с женой Ниварекой вернулся в человеческий мир, принеся с собой искусство татуировки.

По археологическим свидетельствам, татуировки пришли в Новую Зеландию из Восточной полинезийской культуры. Именно там использовались зубила и долота такой же формы.

В среде маори и юношей, и девушек татуировать начинают в период полового созревания, в сопровождении многих и сложных ритуалов. Сам факт этот является обрядом и важным событием в жизни человека.

Татуировка называется у маори — моко-тату, и набор узоров похож на удостоверение личности, или паспорт. Для мужчин, моко — показатель их ранга и статуса в племени. С психологической стороны тату показывает их свирепость, мужественность и воинственность. Именно поэтому тату у мужчины делает его очень привлекательным для женщин.

Считается большим оскорблением, если человек не был признан в качестве лидера или начальника, но был татуирован с этими узорами. Это может привести к мести и серьёзному наказанию (это должны знать западные люди, когда используют символы при тату, которые маори расценивают как «свои» идентификационные знаки).

Для примера рассмотрим самые общие идентификационные знаки.

Предки указываются на каждой стороне лица. Левая сторона, как правило, (но не всегда, в зависимости от племени) — сторона отца, в то время как правая — указывает происхождение матери. Указание происхождения было основным требованием перед употреблением татуировки любого характера.

Знаки тату (моко) для мужчин, как правило, делятся на восемь разделов:

1	<i>Ngakaipikirau</i> (ранг, например, вождь).	Центральная часть лба
2	<i>Ngunga</i> (положение в обществе).	Область вокруг бровей
3	<i>Uirere</i> (уровень положения в его семье).	Глаза и область носа
4	<i>Uma</i> (первый или второй брак).	На висках
5	<i>Raurau</i> (подпись).	Область под носом
6	<i>Taiohou</i> (работа).	Область щек
7	<i>Wairua</i> (наличие мана — божественной силы, обычно в семье вождя).	Подбородок
8	<i>Taitoto</i> (статус при рождении).	Челюсть

Мужчины могли татуировать все тело. Так воины Северного Тамаки (Окленда) татуировали ягодицы закрученными двойными спиралями, часто спускающимися вниз ног до колен.

Женщины могли татуировать только части тела.

Рис. 61. Женщина маори с татуировкой на спине, намеренно оголяет эту часть тела, поскольку это — информация о ней, предназначенная для других. Фото сделано на традиционном маорийском празднике, женщина — в окружении «своих». ¹

Если говорить о качестве узоров, то основные символы характерные для «та-моко» — это линии, спирали и симметричность рисунка. Спирали являлись самым распространённым элементом. Одним из главных символов для воинственных маори была двуглавая спираль *манго паре* (*Mango Pare*), ассоциировавшаяся с акулой-молотом, которая в представлениях маори символизировала решимость, силу воинского духа и свирепость.

Рис. 62. Основной сакральный узор в культуре маори — манго паре (*Mango Pare*), используется как в деревянной резьбе, так и в татуировке

Различные лучи, лестницы и другие узоры обозначали военные заслуги воина маори, количество битв, в которых владелец данного моко принимал участие, количество убитых врагов и количество полученных ранений.

¹ Фото Е. Смирновой.

Татуировку наносят *тохунги* (специалисты, знающие детально ритуал), обычно мужчины. Они используют особую разновидность зубила, которую делали из кости альбатроса или человека, и небольшой молоточек. Краски для тела делались из гриба кордицепса (*Cordyceps*), а для лица, — из горелой древесины. Использовали также смесь золы, полученной после сжигания смолы дерева каури (*Agathis australis*) с жиром. Такая краска находилась в специальном сосуде, окрашенном узорами и передававшемся по наследству.

В космогонии маори голова человека считается самой священной частью тела, и обычному человеку к ней прикасаться запрещено. Но мастер тохунга-татуировщик мог, поэтому он сам считался табу.

Кроме того, во время процедуры было много крови. У маори кровь — также табу.

Потому процедура татуировки имела множество запретов для мастера (в частности сексуальной близости и еды твердых продуктов), поэтому кормили их через воронку жидкостями, чтобы они не прикоснулись к окровавленной и поврежденной коже. Он так и питался, пока его раны не заживали.

Рис. 63. Татуированный маори-мужчина, нарисованный с натуры художником Сиднеем Паркинсоном, который плыл с Капитаном Куком в 1784 году.¹

¹ Sketch of a Māori chief by Sydney Parkinson (1784). Parkinson, Sydney, 1745–1771. Parkinson was a botanical artist on Captain Cook's 1st voyage to New Zealand in 1769. From: Parkinson, Sydney. *A journal of a voyage to the South Seas*. London, 1784, plate 16, opposite page 90. — Alexander Turnbull Library Reference: PUBL-0037-16 public domain

Искусство татуировки начало угасать с приходом англичан на острова, мужчины маори практически перестали делать себе моко. Но женщины не переставали и продолжают делать и в наши дни.

Женщины татуируют губы и подбородок. Губы женщины должны быть полностью синими, что считается верхом красоты. Красные губы рассматриваются, как уродство или увечье.

В старые времена они также татуировали над бровями, иногда грудь, бёдра, в очень редких случаях они татуировали всё лицо. Никто им не запрещал, хотя обычаи всё же предусматривали частичную татуировку.

Как и с мужчинами, татуировка у женщин «читается», как паспорт. Так, тату у женщины на задней части ноги от пятки до икры всегда свидетельствует о высоком ранге (принадлежности к семье вождя) в районе Роторуа — Таупо.

*В XX веке в музеях Европы и Америки находилось свыше 800 мумифицированных голов маори. С 1980-х, после требования правительства Новой Зеландии, более 300 татуированных голов вернули и вскоре передали их в родные племена. Не трудно догадаться, каким образом была определена принадлежность татуированной головы к тому или иному племени: конечно, по «паспорту» **моко**, по татуировке на этой голове, где записано не только название племени, но и стоит собственная подпись. Этот процесс возвращения активно продолжается.*

Нельзя обойти этот вопрос без комментариев. Давайте зададимся вопросом, каким образом в XX веке можно было получить 800 голов татуированных маори и как они попали в музеи западных стран (преимущественно в английские)? Ответ не трудно предположить. Сами же английские колонисты должны были провоцировать аборигенов продавать головы определенного внешнего вида, а где они будут их брать, — не обсуждали. Колонисты, видимо, хорошо платили за мёртвую голову, а жизнь соседа маори тогда мало стоила...

В последние годы популярность татуировки вновь увеличилась, и теперь её наносят в знак уважения своим предкам,

традициям, привлечения внимания к себе во время политических актов и пр.

Рис. 64. Татуировка с паттерном папоротника на ногах маори.
Фото. Е. Смирновой

МАТРИАРХАТ И ЕГО БУДУЩЕЕ

Те ПО (изначальная материя) — женский элемент космоса — из неё произошло всё.

Словарь маори (Тау, р. 73)

Прочтя внимательно эту книгу, написанную очевидцем, читатель сделает вывод, что популярные рассказы о суровых и соблазнительных женщинах, правящих мужчинами в древние времена матриархата — это сказки и выдумки мужчин-учёных, основанные на интеллектуальных домыслах и гипотезах.

Современные маори, а также другие народы островов Тихого океана не меняли своего уклада тысячелетиями. По их словам, он у них такой же, как был 5000 лет назад. Слово *матриархат* в нашем западном понимании им не знакомо.

Но они заявляют совершенно официально и громогласно, что главное в их жизни: это почитание **образа матери, супруги, в который входит также и земля, природа и небесные предки женского пола.**

Полинезийцы скажут вам прямо в глаза, что все проблемы на Земном Шаре в настоящее время именно — следствие неуважения **Женской стороны Единого Источника.**

Они подчеркнут, что их народы в древности в начале времён дали обет Единой Матери всего сущего поддерживать баланс между мужским и женским на планете и возделывать землю, которая принадлежит всем и не должна продаваться.

Старцы-мужчины полинезийских племен с тревогой призывают все народы восстановить баланс между женским и мужским в мире. Они настоятельно просят немедленно женщинам взять в свои руки обстоятельства своей собственной жизни, ответственность за детей и семью, за общество и за мир.

Маорийская Мадонна, одетая в традиционную соломенную маорийскую юбку изображается с младенцем Иисусом, которого она держит на своем плече (как это принято у маори). Над головой у неё Млечный путь с Южным Крестом, символизирующие народы, живущие на островах Тихого океана Южного полушария.¹

¹ Икона написана монахиней Джулией Линч (Лавресе) в 1943 году (Веллингтонское сестричество Милосердия).

Рис. 65. Маорийская Мадонна

Маори так же, как и другие народы островов Тихого океана, хотят жить в мире, в любви и в справедливости, они хотят добра своим детям и вечной жизни своим предкам. Все эти ценности наиболее ясным образом описаны в Библии. Священную книгу им принесли христианские миссионеры. Идеи в ней совпадают с древними воззрениями маори.

Литература

1. Nga moteatea: p. I, II, III (Northcote maori) Taupo Reg / The Songs. Autor Apirana turupu Ngata / 1966
2. Tohunga Hopera Kereopa / Paul Moon —Tohunga
3. Mervyn Mclean & Margaret Orbell 1975 / Traditional Songs of the Maori/ Auckland / Bniver Press / 1975
4. John Roughan. Chequered history it is, but it's ours. New Zealand Herald, 2010.
5. Te Taura Whiri i te reo Māori, <http://www.korero.maori.nz>
6. Мельхиседек Друнвало. Светоносная Змея: Движение Кундалини. 2015
7. Tohunga. Cultural safety. — Careerforce. 23380 V1. 2006
8. Legend of the Emigration of Turi <http://www.sacred-texts.com/pac/grey/grey15.html>
9. New Zealand heritage. The making of a nation-hamlin house/p. 6 — Paul Hamlyn Pty Ltd, 1971.
10. Maori Legends (The Maui Stories) by Ron Bacon. Shortland Educational Publications / 1984.
11. Maori healing and herbal: New Zealand ethnobotanical sourcebook / Murdoch Riley; Paraparaumu, N.Z.: Viking Sevenses N.Z., 1994.
12. The Family of the maori. 1966 Seven Seas Publishing Pty. Ltd. Wellington and Sydney/
13. Maori legends of the land. Pita Graham / the bush press of new Zealand (1907) 2002
14. Paul Moon. 2008. This Horrid Practice: The Myth and Reality of Traditional Maori Cannibalism, 2008.
15. Pukaki (a comet returns) by Paul Tapsell (foreword by grahame hall) 2000. — Pukaki Trust and Paul Tapsel. Red Book. P 37.
16. Nga Tupuna Life in maori Communities 1200–1769 / Kathryn Rountree / (Longman Paul Limited). — 1985
17. Dr Rangimarie Turuki Rose Pere CBE Te Wheke, a celebration of infinite wisdom, 1999
18. The Family of the Maori Seven Seas Publishing Pty. Ltd. Wellington and Sydney, 1966

19. Song of Waitaha (The histories of a nation). Wharariki Published Ltd, 1989
20. Whispers of Waitaha (Traditions of nation). Wharariki Published Ltd, 1989
21. Nga Moteatea. The Songs of the Maori (I–IV) Auckland University Press, 1959–2007.
22. M. Orbell. A concise encyclopedia of maori myth and legend. Canterbury University Press, 1988
23. Samuel Timoti Robinson, Tohunga (The revival ancient knowledge for the modern era), 2005

Об авторе

К.ф.н., психолог-практик Елена Смирнова, — автор более 50 научных публикаций по психологии и 9 монографий, посвященных научной и эзотерической психологии, кирлианографии, психологии религии и др.

Данная книга отражает кросс-культурный взгляд на самобытную матриархальную культуру и религию аборигенов тихоокеанских островов, брошенный человеком иной культуры.

Член The Society for Existential Analysis (United Kingdom).

Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ);

Член международной Федерации журналистов (IFJ) и Союза журналистов России.

Член ноосферной духовно-экологической Ассамблеи Мира (НДЭАМ).

Живет и работает в Новой Зеландии.

Авторский вебсайт : <http://esoterictour.co.nz>

Другие книги автора <https://sungateschool.com/magazin/Auckland, New Zealand, e-mail. esoterictour@gmail.com>

