

УДК 687.01+745.04

МИСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В КОСТЮМЕ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI вв. КАК СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ АВАНГАРДА

А.И. Затулий

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
E-mail: office@knastu.ru, albina-mail-77@mail.ru

Показаны тенденции использования в костюме конца XX – начала XXI вв. сакрально-магических систем – древнескандинавских рун, знаков Каббалы, Вуду и др. Установлено, что сложные комбинации магических знаков позволяют дизайнерам включать в информационное пространство костюма мифологическую и астрологическую символику; мифическое наследие разных народов, элементы любовной и апотропейной магии.

По представлениям людей доклассовой эпохи, тело должно быть защищено от злых духов, причем в качестве защиты издавна использовались символы рода и мистические, сакральные знаки: татуировки, нашейные украшения, ручные и ножные браслеты, кольца, повязки, особые типы причесок. Кроме того, в число «дописьменных» магических знаков входили предметные послания первобытных народов, счетные узлы (кипу), вампумы. Современная мода использует эти системы «письма» либо в качестве магических украшений, либо в формах стилизации архаических костюмов. Во второй половине XX века сакральные знаки сделала достоянием моды контркультура, которая «...всегда тяготела к «подземности», тайным началам бытия, оккультизму, магии, экстазу» [1. С. 171]. Идущая от первых хиппи традиция нанесения тайных знаков (в 70-е годы прошлого века в коммунах хиппи закодированную информацию о типе употребляемых наркотических веществ несла фенечка) получила широкое распространение в костюме конца XX – начала XXI века.

Дизайнеры часто обращаются к шаманским практикам или «вводят» в костюм магические символы: древнескандинавские руны, знаки Каббалы, Вуду, сакральные этнические элементы – вышивки в форме родового дерева и др.

Магические знаки Вуду впервые были описаны в книге анонимного французского автора «L'Essai sur l'Esclavage» (1750 г.). Эти знаки во время обрядов рисуются мелом, так как белый цвет ублажает духов Лоа (внешних духов). В конце XX века популяризация мистических учений, в том числе афро-карибской магии Вуду, привела к усилению интереса к тайным, сакральным знакам и современные модельеры, например, Marithe&Francois Girbaud украшают ими лица, тела моделей и костюм [2].

Знаками «Эшу Огун» К. Tassi в весенней коллекции 2003 г. «расписал» тело модели. В ритуалах Вуду эта печать используется, чтобы «защитить себя от стороннего нападения в любых возможных формах и комбинациях» [3. С. 397]. Такая печать-символ служит в качестве талисмана и дает носящему ее защиту Марса. Знаки от К. Tassi замысловаты и эстетически выразительны, поэтому ажурная роспись тела модели придает костюму необычную красоту. Священные ожерелья подобного типа

защищают от негативных энергий: эта защита обусловлена «соглашением» с Люцифером, Дьяволом в бразильской магии – Эшу. В вудуистском пантеоне Эшу – сам дьявол, Огун – бог войны; иногда «эшу» трактуется как «ангел-хранитель», а огуны – как духи тех, кто умер. Призывая их на помощь, К. Tassi придал костюму магическое своеобразие.

В весенней коллекции от Chompol Serimont 2002 г. на правом плече модели нанесен вудуистский знак «Эшу Пакута Си Эва» («творец и разрушитель красоты»). Этот знак применяется в любовной магии Вуду, помогая носительнице стать более привлекательной. Знак-талисман в форме татуировки можно рассматривать не только как элемент любовного «приворота», но и в качестве способа соблазнения покупательниц костюмов от Chompol Serimont. Существует еще более спорная версия толкования этого знака Вуду. Она связана с телегонией и утверждает, что на потомство женской особи влияют все ее предыдущие половые партнеры. И особенно – первый мужчина. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она будет рожать своих детей. «Творец и разрушитель красоты», таким образом, может выступать в качестве эмиссара Бога-Творца, что придает костюму от Chompol Serimont сакральный смысл. В толковании П.А. Гросса [4] «Эшу Пакута Си Эва» – дух искушений, сладострастия и чувственности, что придает еще одну грань данному костюму.

Самыми загадочными вудуистскими знаками являются знаки зомбификации, информация о которых практически отсутствует: немногочисленные исследования этнографа З. Херстон, этноботаника У. Дэвиса, антрополога М. Лягера и ранние работы К. Кастанеды по этому вопросу вызывают серьезную критику ученых. Знаки зомбификации были использованы дизайнерами J. Nakaо при представлении зимней коллекции 2004 г. и B. Willhelm при представлении весенней коллекции 2002 г. Манипулирование сознанием создает сегодня миллионы благополучных «зомби», «по которым никак не скажешь, что они несчастны или несвободны» (В.С. Ларионов), однако перед человечеством существует серьезная проблема зомбификации, и костюм служит косвенным способом отражения этих проблем.

Знаки Каббалы представляют собой нумерологические символы (сефиротическую систему), несущие закодированный смысл, а также особые теософские арифметические вычисления, позволяющие, относясь к Библии, как к шифрованному тексту, и применяя различные техники обработки (подставление числового значения букв, перестановку букв в определенном порядке и т. п.), получить из одних слов совершенно другие, и открыть удивительные вещи. Знаки еврейской мудрости (знаки Каббалы) заключены в языке — цифрах, словах, буквах¹ и даже форме этих букв (возможное, по мнению К. Бурмистрова, влияние традиции «Сефер ha-тмуна»). Приоритет использования знаков Каббалы в costume, главным образом, принадлежит модельерам еврейского происхождения. Х. Рубинштейн, И. Мизрахи и Р. Лорен постоянно ищут модные темы и воплощают их в одежде, обуви, аксессуарах, парфюмерии и косметике.

Распространенными модными знаками в costume конца XX — начала XXI вв. стали руны. Традиции «северной магии» учат методике гальдраставов — симметричных орнаментоподобных магических знаков, создание которых возможно посредством техники вязаных рун. Вязаной руной называется гальдрастав, представляющий собой несколько рун, сплетенных в единый магический символ. Магическое изображение, наносимое на одежду или аксессуары, используют при обращениях к обрядам «тевтонского культа», в стремлении овладеть целительными силами рун, при гадании, тайнописи и др. Руническая вязь декоративна и содержательна: любопытен, в частности, язык хекс-знаков (ведьминских знаков). Они схожи с орнаментальными фигурами рун, но характеризуются особым смысловым содержанием и структурой. Г. Вирт предложил следующее объяснение рунических знаков. С его точки зрения, скандинавские и древнегерманские руны представляют собой следы древнейшей знаково-символической модели, которая лежит в основе всех типов языков, мифологий, культур, ритуалов, сакральных доктрин, календарных систем, астрологических наблюдений и т. д. Некогда рунические круги были известны всем народам земли, вышедшим из единой прародины — северной страны Гиперборея. Сторонник археологической теории «культурных кругов» Г. Вирт, назвал эту изначальную протокультуру «Thulekulturkreise», т. е. «культурным кругом Туле». Исходя из этой позиции, значимость рунических записей многократно возрастает. В древности руническими знаками «украшали» камни, фибулы, амулеты (Е.А. Мельникова [5]); в современной культуре с использованием рунического письма делают пояса, обереги, подвески из дерева, серебра, золота (Ж.-П. Готье, А. Capellino, L. Bartley и др.). В частности, зубчатая отделка ни-

жного края юбки или фартука напоминает ряд рун «кепаз» («факел»), символизирующих свет: эти целебные руны соотносились в скандинавской мифологии с миром альвов. Ромбическая отделка нижнего края одежды от Georges Hobeika в весенней коллекции 2004 г., широко используемая также в фольклорном costume многих северных народов, символически связана с целебной руной «laguz» («вода», «энергетические потоки», «ритмическое течение», «чувства и эмоции», «интуиция», «гибкость», «энергия жизни»). Бахрома переключается с руной речи «альгиз» англосаксонского и скандинавских футарков²: эзотерически она символизирует силу духа человека, устремленного к миру светлых богов севера; дает защиту от неблагоприятных проявлений судьбы и соотносится с мифическими валькириями. Использование бахромы в женском costume, таким образом, отражает стремление женщин приобщиться к тайнам богов; кроме того, валькирии могли становиться возлюбленными великих героев, к чему стремятся и все земные женщины. Кроме того, руна «альгиз» ассоциируется с мостом, соединяющим Землю и Небо, что говорит о ее роли «связующего звена» между божественным и человеческим мирами [6].

Ученые-рунологи — Е.А. Мельникова, А. Платов, Н. Пенник, Г. Бедненко полагают, что рунические знаки дают человеку, носящему амулет, психоэмоциональную защиту древних скандинавских богов (Одина, Тора и др.). По данному [7] рунический знак семейства Хагеля «raidu» («путешествие») в costume от Ж.-П. Готье из зимней коллекции 1997 г., по-видимому, выполняет функцию оберега. По другому источнику [8] этот знак — руна «альгиз», означающая «Лось. Осока. Защищенность». Руна служит для привлечения удачи и своевременного распознавания зла (осока шумит при приближении врага), для защиты от зла правильным поведением (рога лося), для охраны от чужого колдовства и внутреннего предчувствия опасности. Однако, рунический знак в costume от Ж.-П. Готье — перевернутый. Перевернутая руна «альгиз» означает ухудшение здоровья, приобретение плохих знакомств и связей, зависимость от других, отсутствие гибкости в отношениях. В трактовке Ю.С. Степанова и С.Г. Проскурина [9] она означает смерть. Однако, в целом, трактовка знаков в виде ветки или трезубцев, весьма проблематична. В частности А.М. Щербак [10] отождествлял этот знак со знаками Рюриковичей; аналогичные княжеские знаки были найдены на Тамани [11]; подобные же знаки в культуре Хазарского каганата изучала В.Е. Флёрова. И все же не следует исключать возможность нанесения именно рунического знака. Трудно предположить, что дизайнер отдал бы предпочтение последнему толкованию руническо-

¹ Одним из первых трудов, посвященных этому вопросу, является книга «О еврейских буквах» кардинала Эгидио де Витербо (1465–1532). Из трудов XVII в. значимым считается сочинение голландского теософа Франциска Меркурия ван Гельмонта (1618–1699) «Alphabeti vere Naturalis Hebraici brevissima Delineatio» («Краткое описание подлинного естественного алфавита евреев»), опубликованное в 1667 г.

² Существуют четыре основных рунических системы: древнейший Старший Футарх из 24 рун, англосаксонский футарх, состоящий из 33 рун, Младший Футарх из 16 рун и современный Арманен из 18 рун.

го знака, однако важно отметить, что, во-первых, рунические знаки трактуются по-разному, а, во-вторых, не существует критериев достоверности для этих толкований. В этой связи следует с особой осторожностью относиться к выбору рун в качестве украшений, тем более татуировок.

В костюме от А. Capellino из зимней коллекции 1997 г. использован рунический знак младшего футарка «лед», означающий по Э. Торссон [12] космический принцип сжатия. «Лед» уравнивает космический огонь, излучаемый Муспелльсхеймом, вбирает в себя все вещи и пытается удержать их холодными и застывшими. Сила «льда» – гравитационная: она может быть и полезной, и вредной. Иногда приходится сдерживать неконтролируемое движение и хаотический динамизм – в этом случае руна полезна. Но, когда «лед» сдерживает необходимое движение, он деструктивен и увеличивает энтропию в системе. Руна «лед» консолидирует и укрепляет эго-сознание, поэтому в магии этот знак используется как мощное средство концентрации воли. Однако знак может оказывать разрушительное воздействие и приводить к эго-мании или слабоумию.

Рунический знак «тюр» в костюме от L. Bartley из весенней коллекции 2001 г. по Э. Торссон традиционно указывает на Тюра – бога космического закона и порядка³. В магии эту руну можно использовать как залог успеха и справедливости (Тюр – это руна победы). Кроме того, эта руна – символ знаний, обретенных благодаря самопожертвованию Тюра. Через эту руну осуществляется соединение противоположных начал, она – сила справедливости. Руна предполагает способность к самопожертвованию, взывает к логике, указывает на преданность и верность, поэтому костюм с данным знаком символизирует «миротворца».

Костюм от J. Richmond из зимней коллекции 2003 г. украшает руна «sol» («сол», «соль»), означающая солнце, кристаллизованный свет. Эта руна позволяет работать со своим «Я» и «сверх-Я» в случаях, когда в психическом здоровье наблюдается разброд, когда необходимо привести в гармонию свое внутреннее состояние, утихомирить импульсы, идущие из глубин бессознательного. Эта руна считается одним из самых благоприятных магических знаков; она указывает дорогу к высшему сознанию; приносит успех в путешествии по волнам жизни. В пророчицании эта руна сулит надежду и поддержку; обещает успех. Но руна также требует верности собственным целям. Знак, использованный дизайнером J. Richmond, может быть оценен как эзотерический символ прорыва к высшим энергиям.

Узор, нанесенный на руку модели от Е. Донсковой в зимней коллекции 2005 г. очень близок к изображению вязаного рунического знака «вдохнове-

ние» (по «Северной магии» Э. Торссона); этот знак был создан из связанных рун исландского слова «одрэрир», означающего «вдохновитель». Магический знак предназначен для достижения высшего уровня вдохновения. Не исключено также, что в качестве элемента оформления коллекции, созданной по мотивам индийской одежды, модельер использовала надпись на одном из языков народов Индии.

В костюме дуэта российских дизайнеров «Chistova&Endourova» А. Чистовой и М. Эндоуровой из весенней коллекции 2005 г. в качестве отделки использованы рунические знаки Младшего Футарка «hagal» («град»). Град – опасный вид осадков, а руна «град» – это руна кризиса и возможного несчастья. Этот рунический знак, означающий «космос в форме семени» предназначен для магической работы, направленной на реализацию динамики космоса (мира); он – семя космического знания, но эффективен также в качестве мощного оружия защиты. Используя особые «плетения», дизайнеры получили сложные крестообразные знаки с расходящимися линиями на концах – знаки этого типа представляют собой агисхьяльмы (буквально означает «шлем ужаса», благоговения). Согласно Северному мифу, обладание «шлемом ужаса» придает способность вселять парализующий страх в сердца врагов и наделяет владельца магическими силами. В конце XX – начале XXI вв. модельеры все чаще используют магию талисманов в своих костюмах: по преданию, согласно «Саги о Вельсунгах», «шлем» является частью сокровищ нибелунгов. Кроме того, дизайнеры использовали чередование рунических знаков с зодиакальным знаком созвездия Весов, что расширяет семантическое поле, добавляя в костюм еще и астрологическую символику.

В весенней коллекции костюмов F. Henty 2003 г. в качестве тату-украшения использована руна «факел» («духовный огонь», «внутренний свет», «озарение духа»). Эта руна способна не только направлять деятельность человека в нужном направлении (рассеивать мрак невежества), но и придавать ему необходимую силу; способствовать сосредоточению воли и реализации задуманного. Связанная со стихией Огня, руна понимается как светоч знаний, переходящий от одного поколения к другому; символизирует ясность мысли, озарение, прорыв в иные состояния сознания. Мистический факел этой руны связан с различными человеческими способностями и дарованиями – она руна творчества. Кроме того, руна ассоциируется с сексуальностью, плотской любовью и продолжением рода: костюм с таким знаком можно использовать в любовной магии, в качестве символического приворотного зелья. Рунологи-практики, например, С. Батюшков полагают, что на семантическом уровне эта руна обозначает своего рода внутренний маяк, посредством которого люди распознают любовь с первого взгляда.

³ Его задание в сотворении мира состояло в расширении космического пространства, в котором можно было продолжать творить мир. К тому же Тюр является богом самопожертвования: в рунических поэмах есть ссылка на миф, рассказывающий о том, как Тюр потерял свою руку в борьбе с волком Фенриром, опустошавшим Асгард. Боги, не желая проливать кровь волка, связали его магической веревкой. Но прежде, чем волк дал согласие, чтобы боги наложили на него путы, он потребовал, чтобы Тюр засунул ему в пасть свою руку в знак доказательства «добрых намерений». Тюр положил в волчью пасть руку, и волк тут же отхватил ему кисть.

В костюме Н. Yarmak из зимней коллекции 2004 г. использована руна «ир» — знак женского начала и символ «злых сил» ведьм и друидов. По свидетельству С. Головина, «ир» означает тис — одно из священных деревьев германских племен; в обрядовых заклинаниях эта руна указывает на «бессознательное» знание, пришедшее к нам от предков [13. С. 36]. Интересная трактовка этого знака предложена J. Bushnell в книге «Граффити как выражение субкультуры Москвы» [14]. Два аналогичных знака в сочетании с надписями: первый — «Пусть заржавеют пулеметы», а второй — «Make Love Not War» расцениваются как знаки московских хиппи [14. С. 131].

Платье от Блюмарин из зимней коллекции 1996 г., спинку которого украшает рунический знак «бьярка» в транскрипции Ю.С. Степанова и С.Г. Проскурина имеет толкование «береза». Синтагматическая цепочка этого футарка, по мнению Х. Арнтца, подчеркивает особую космологическую связь бога неба и богини, чей культ в заговорах ассоциировался с «березой» [16. С. 129].

Руна «гебо» («дар»), использованная в качестве декоративного украшения костюма Multi by Bree из зимней коллекции 2004 г., в толковании Б. Шапиро-Тулина требует осторожности, ибо она объединяет Пространство и Время. По С. Батюшкову эта руна способна соединить энергию двух и более людей для получения силы большей, чем суммарная сила этих людей. В магической математике один плюс один равно три, поэтому строенная руна «гебо» у Multi by Bree в геометрической прогрессии усиливает магические свойства: любовную и сексуальную активность; выявление магических способностей личности, рост личной силы; единство дружбы, партнерства, бизнеса; гармонию души и тела.

В костюме Antonio Marras из зимней коллекции 2005 г. в качестве орнаментального украшения использована руна «эхвац» («лошадь»), которая считается руной приключений, приобретения нового духовного опыта, способствующей передвижениям исследователей, археологов, разведчиков и геологов. Она — руна резких изменений, инициирующая новые дерзкие проекты. Одно из ее значений — восьминогий конь, на котором Один путешествовал между мирами, таким образом, эта руна — для людей, занимающихся умственным трудом, для путешественников. Поставленная во главе имени Antonio Marras руна «эхвац» служит «путеводной звездой» модельера и амулетом в странствиях по миру моды.

Рунические талисманы-тауфры, украшающие костюмы Ж.-П. Готье, J. Richmond, A. Capellino, L. Bartley, Н. Yarmak, А. Marras, Е. Донсковой позволяют, во-первых, вложить в костюм богатое мифологическое содержание; во-вторых, использовать сакральный символ в качестве оберега или средства, усиливающего способность воспринимать энерго-информационную материю Вселенной; в-третьих, применять рунический знак в качестве сигнала для посвященных и, наконец, в четвертых, просто эксплуатировать особую визуальную выразительность вязаных рун, их красоту.

Бесспорный интерес представляет орнаментика рунических памятников XI в.: на дошедших до нашего времени шведских каменных плитах сохранились надписи в формах специфических полос — так называемых рунических змеев [17. С. 24]. Горизонтальные и (или) вертикальные прямые полосы для рунического письма заменялись на изогнутые дуги-строки сложной конфигурации, которые парадоксальным образом адекватны визуальным формам надписей, создаваемым в Wordart. Изменение принципов расположения текстового ряда используют многие современные модельеры — надписи на костюмах И. де ла Фрессанж и R. Quicksilver в форме сердца, А. Ruiz в форме спирали, Ф. Москони в форме петель и др., без сомнения стилистически коррелятивны руническим змеям XI в.

В целом, многослойность, полисемантность сложных знаков-конструкций, используемых в костюме, отражает закономерную собираемость в художественной практике постмодернистского костюма. Подобные знаки представляют собой корреляты-прототипы целого ряда семиотических феноменов культуры и отражают современные тенденции в развитии знаковых систем: «расширение и уплотнение семиотического пространства» [15. С. 396–397], усложнение состава «метасемиотических средств», тенденции к интернационализации.

Исследователи феноменов шаманства — К. Медоуз, Ю.В. Ионова, Р. Уолш, М.Б. Кенин-Лопсан, Н.Д. Васильева [18–22] и др., отмечают особую значимость костюма шамана в ритуалах и разнообразных формах шаманской практики. Одинаковые ритуальные атрибутов (бубнов, особых костюмов, головных уборов, масок, плащей и обуви), использование в костюме тайных знаков позволяет отнести их к одежде с сакральными элементами, хотя необходимо отметить, что эти элементы, как и различные ритуальные церемонии, только недавно стали записываться и изучаться. Пока эпические тексты из песнопений шаманов сибирских народов, эскимосов, чукчей и др. входят в копилку мировой моды исключительно в качестве экзотических элементов (А. Мак-Куин, К. Лагерфельд, К. Леонович и др.). Иллюстрацией костюмных форм данного типа является шаманский — по способу представления и деталям — весенняя коллекция Р. Кавалли 2004 г. Исключительно интересной и специфически-авангардной получилась шаманская коллекция молодого дизайнера из Якутии (г. Нюрба) В. Романовой «Эрель», представленная на Дальневосточном фестивале моды «Золотое лекало» в г. Хабаровске в июле 2002 г. Использование элементов шаманского костюма и фрагментов камлания, даже в стилизованном виде, произвело на зрителей сильный эмоциональный эффект.

Особую группу мистических, сакральных знаков в костюме от S. Ephigenia в зимней коллекции 2004 г. и других дизайнеров, представляют символические масонские числа (3, 4, 7); масонские фигуры (Пламенеющая Звезда — пентаграмма, Печать Соломона — гексаграмма, треугольник); некоторые

слова (M. Emile Soldi-Colbert de Beaulieu «La langue Sacree») [23]. Они, как и магические вышивки-аппликации в форме родового дерева, часто служат авангардным «украшением» современных костюмов. Общий интерес к проблемам шаманства и магии отражается в формах костюма, фрагментарно заимствующих «шаманские» элементы: наплечную одежду с массой подвесок (L. Bartley), нагрудники, сендады (A. Мак-Куин), особые повязки на глаза (Danang), налобные повязки (Tu and Melita), пояса со множеством подвесок (M. Schon и др.) либо особые знаки отличия – ленты, жгуты (Н. Сыздыкова, L. Keogh) и др. В качестве источника для идентификации шаманских форм костюма в современных коллекциях нами использовалась работа Е.Д. Прокофьевой «Шаманские костюмы народов Сибири» [24]. К сожалению, в современной одежде настолько много подделок и имитаций, что шаманские костюмы превращаются в китч, обесцениваются.

Подводя итоги исследования мистических знаков в костюме конца XX – начала XXI вв. необходимо отметить, что магические знаки, используемые F. Hendy, дуэтом А. Чистойой и М. Эндоуровой, А. Capellino, К. Tassi, S. Ephigenia и другими дизайнерами, разнообразны, семантически неоднородны,

противоречивы. Сложные комбинации магических знаков позволяют дизайнерам включать в информационное пространство костюма мифологическую и астрологическую символику; мифическое наследие разных народов, элементы любовной и апотропейной магии. В частности, сакрально-магическая семантика рунических знаков позволяет концентрировать волю (руна «лед»), выражать миролюбие (руна «тюр»), работать со своим сверх-Я (руна «сол»), развивать творческие способности (руна «факел»), приобщаться к тайнам ведьм (руна «ир»), счастливо путешествовать (руна «лошадь») и др. Рассмотрение сакральных знаков-символов в костюме конца XX – начала XXI вв. с семиотических позиций позволило составить тезаурус (словарь) символических знаков и магических символов, который дает возможность художникам-модельерам включать в костюм специфические элементы. Расшифровка семантики орнаментальных украшений костюма позволяет выявить магические формулы сложных орнаментальных украшений. Установлено, что семантика знаков изменилась от амулетно-колдовского содержания в сторону феноменов очарования как такового, ибо магические знаки красивы, замысловаты и содержательны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мяло К.Г. Под знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста 1950–1970-х годов / К.Г. Мяло. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 287 с.
2. Первый взгляд // ELLE. – 2004. – № 89. – Март. – С. 33–40.
3. Дау К. Афро-бразильская магия: [пер. с англ. Н. Шпет] / Кэрл Л. Дау. – К.: София, 1997. – 271 с.
4. Гросс П.А. Все гороскопы мира: энциклопедия звезд и судеб: [Звезды помогают узнать судьбу и характер. Тайны гороскопов вуду и индейцев майя. Предсказания «Книги Перемен»]. – СПб.: Невский проспект, 2004. – 281 с.
5. Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи: Новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий / Е.А. Мельникова. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 496 с.
6. Руны / Сост. А. Кайа; оформл. Г. Сыроватского. – М.: Локид, 1998. – 429 с.
7. История рун [Электрон. ресурс] // Интернет-сайт: <http://www.screen.ru/school/runes/istoria.htm>
8. Руны [Электрон. ресурс] // Интернет-сайт: <http://www.ordep.ru/runes/runa15.htm>
9. Степанов Ю.С. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия / Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин. – М.: Наука, 1993. – 158 с.
10. Шербак А.М. Знаки на керамике и кирпиче из Саркела – Белой Вежи (к вопросу о языке и письменности печенегов) / А.М. Шербак // Материалы и исследования по археологии СССР, 1959. – № 75. – С. 264.
11. Флерова В.Е. Граффити Хазарии / В.Е. Флерова. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 176 с.
12. Торссон Э. Северная магия: мистерии германских народов / Эдред Торссон. – Киев: София, 1997 – 256 с.
13. Бауэр В. Энциклопедия символов: [пер. с нем. Г.И. Гаева] / В. Бауэр, И. Дюмотц, С. Головин. – М.: КРОН-Пресс, 1995. – 512 с.
14. Bushnell J. Moscow graffiti Lang. a. subculture / John Bushnell. – Boston: Unwin Human, 1990 – XII. – 263 p.
15. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов / Н.Б. Мечковская. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 428 с.
16. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. – М.: Наука, 1993. – 158 с.
17. Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи: Новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий / Е.А. Мельникова. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 496 с.
18. Васильева Н.Д. Якутское шаманство. 1920–1930 гг. / Н.Д. Васильева / Академия наук РФ; Ин-т гуманитар. исследований. – Якутск, 2000. – 143 с.
19. Уолш Р. Дух шаманизма: [пер. с англ. С. Каноненко] / Роджер Уолш. – М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1996. – 288 с.
20. Ионова Ю.В. Шаманство в Корее (XIX – начало XX в.) / Ю.В. Ионова // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1980. – С. 4–35.
21. Кенин-Лопсан М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства, конец XIX – нач. XX в. / М.Б. Кенин-Лопсан. – Новосибирск: Наука, 1987. – 162 с.
22. Медоуз К. Шаманский опыт = Shamanic experience: Практ. рук. по соврем. шаманизму / Кеннет Медоуз; [Пер. с англ. К. Савельева]. – М.: Изд-торг. дом «Гранд»: Фаир-пресс, 1999. – 313 с.
23. Анкос Ж. Генезис и развитие масонских символов. История ритуалов. Происхождение степеней посвящения. Легенда о Хираме: (То, что должен знать Мастер): [Пер. с фр.] Папос / Жерар Анкос. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1992. – 79 с.
24. Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири / Е.Д. Прокофьева. – Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР, Т. XXVII: Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX в. – Л.: Ленингр. отд-ние изд-ва «Наука», 1971. – С. 5–100.

Поступила 26.04.2006 г.