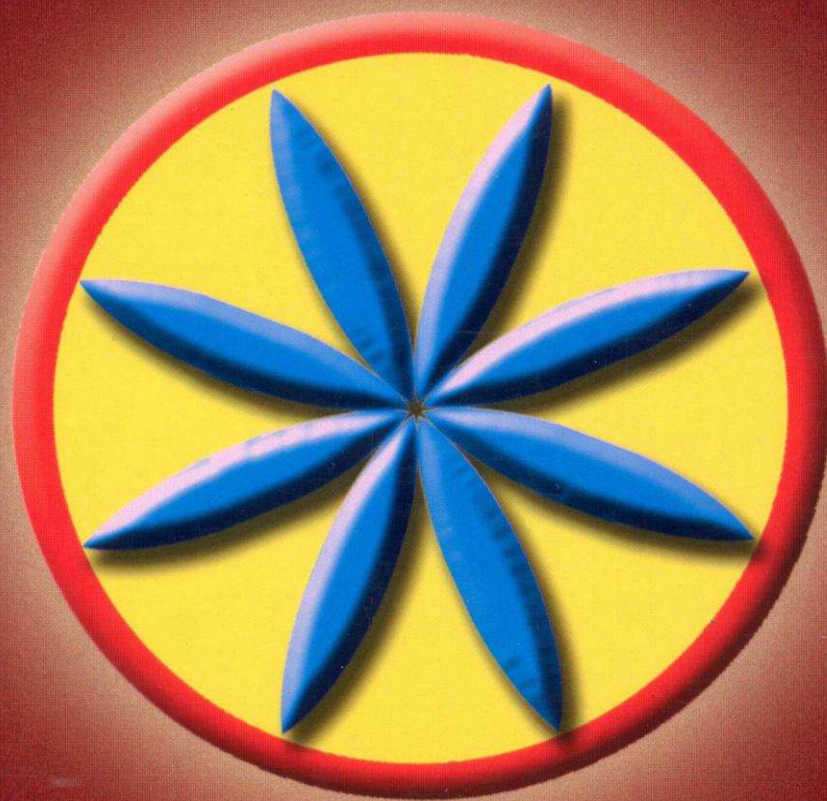

В.Л. АМФИТЕАТРОВ

МАГИЯ ЯЗЫЧЕСКИХ СЛАВЯН

Амфитеатров В.Л.

МАГИЯ ЯЗЫЧЕСКИХ СЛАВЯН

Издательство "ВЕЛИГОР"
Москва 2012

УДК 133.4

ББК 86.42

А - 63

Амфитеатров Владимир Леонович

Магия языческих славян – М.: Велигор, 2012. – 160 с.: ил.

«Под небом голубым на траве зеленой, на траве зеленой, под облаком белым, под облаком белым, под солнцем горячим стоит убогий (и м я), ветрам открытый, и на него течет из облака бела – вода голубая, в теле втекает вода голбая, а с ног стекает водою черной! И с черной водою в землю исходит – Проклятье, злым словом сказанное! И Порча, злым делом наложенная! И узоры, злой мыслью нагаженные! И убегает вода черная, под Алтырь-камень стекая, и там остается и назад не канет, и чист (и м я) будет – разбился замок слюдяной, растаял ключ ледяной – и не снять Слова моего, оно навечно в крови (и м я)».

Так наставляет читателя Рунный Мастер Эриль и ведун Володимер, приоткрывая завесу тайны над знаниями древней магии Языческих Славян.

Пусть Земные Пути читателей будут Светлыми!

ISBN 978-5-88875-115-2

Подписано в печать 20.07.2012 г.

Формат 60х90/16. Печ.10л. Бумага офсетная 70гр.

Тираж 200 экз. Заказ № 1205.

Отпечатано в типографии «Буки Веди»

ООО «Ваш полиграфический партнер»,

Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6

Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

ООО «Издательство Велигор»

г. Москва., м. Партизанская., Окружной проезд дом 12.,

подъезд 1., домофон 20

тел: (499) 166-98-30 8(985) 784-08-16 E-mail: veligor@veligor.ru

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

Интернет-магазин – WWW.MAGIC-KNIGA.RU

© Амфитеатров Владимир Леонович

© ООО «Издательство «Велигор», 2012

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Сакральное пространство	5
Глава 2. Род. Славянские боги	9
Глава 3. Волхвы и Ведуны	21
Глава 4. Магия Перуна — небесный и земной огонь	28
Глава 5. Силы природы — источник Магической Силы на земле	38
Глава 6. Магия Истинного Имени	53
Глава 7. Магия Узлов — магия судьбы	59
Глава 8. Заговоры — Слова Силы	66
Глава 9. Воинская магия	73
Глава 10. Забытая магия	82
Глава 11. Славянские гадания и предсказательные методики ..	90
Глава 12. Магия кузнецов	94
Глава 13. Магия пряжи, ткани, одежды и вышивки	100
Глава 14. Магия славян в повседневной жизни	106
Заключение	111
Приложение 1. «Русский народный орнамент» В.В. Стасова ...	113
Приложение 2. Глаголица — тайный алфавит Слов Истины ..	122
Литература	131
Приложение 3	
Раскрытие тайны Карт Гильдебранда. <i>Гипотеза</i>	134

Введение

Магия древних языческих славян, которые считали себя внуками Сварога, творца Вселенной и небесного кузнеца, очень самобытна. Она похожа и на шаманизм, ибо реализуется в троичном мире Нави (Нижнего мира мертвых), Яви (Среднего мира людей) и Прави (Верхнего мира богов); она похожа и на африканскую магию Вуду, ибо в ее основе лежит поклонение родовым духам, чурам, которые выполняют многие функции вудуистских эшу.

И при этом магия славян и магия крещеной Руси — это две совершенно разные, непохожие культуры, хотя без методов и основ магии языческих славян магия крещеной Руси не имела бы истинной Силы.

Так какой же была она, Великая Магия Славян?

Глава 1

Сакральное пространство

Покон — это Мировой Закон, по которому боги славян, находясь на Небе, в Вирии — мире богов, — управляют гармонично миром видимым, миром невидимым и миром людей.

Когда-то не было ничего, кроме Пустоты. Первозданный Вихрь-Дый создал Землю и отделил ее от Неба. Небо называли «домом всего мира». Оно покрывает Землю хрустальным куполом, по которому катятся Солнце и Месяц со звездами. А в темных глубинах Земли находится подземный огонь, и там скрыто Пекло — ад, мир умерших и мир злых сил.

Многие пытались властвовать в Пекле — и Древний Ящер, и Велес, и Морена (Марена) — она взяла себе власть над умершими людьми, а ее названная сестра Марцана — над всеми умершими, кроме людей, живыми существами — рыбами, птицами и животными — добычей охотников.

Границы миров жизни и смерти у славян определяли понятия Сил Времени.

Явь — мир земной в Настоящем, мир сущий, вещественный.

Навь — мир подземный, бестелесный, Прошедшее время.

Правь — всеобщий Закон (Покон Веков), установленный Дажьбогом: всякое земное существо, пребывающее в Яви, выполняет волю Прави и само становится частью сущности Прави.

Между Явью и Навью течет река Смородина, отделяя миры жизни и смерти.

В индийском трактате Атхарваведе сказано: «Когда Великое Существо видится одновременно как высшее и низшее, тогда узел сердца разрывается, все сомнения рассеиваются и карма разрушается!»

Вся жизнь человека — это цепь инициаций—посвящений, переход из одного жизненного состояния в другое.

Существует универсальный сказочный сюжет. Над рекой Смородиной (Стиксом) перекинут мост — Калинов мост между Явью и Навью, или мост Чинват между мирами живых и небом у зороастрийцев, или мост Бельфрест из мира людей Митгарда в мир Асов-богов. На этом мосту происходит битва некоего старого и злого бога Смерти (у славян — Вия, у ирландцев — Балора) и некоего молодого бога, или витязя (у славян — богатыря Ивана Быковича, у ирландцев — бога Ллуга). В своей книге «Магические искусства Древней Европы» (М., София-Гелиос, 2002) Антон Платов пишет, что это бой как бы самого себя с собой же: только Вий, или Балор — это закостеневшее прошлое, маг, который силен прошедшей славой и прошедшими деяниями, а Иван Быкович, или Ллуг — молодой, полный сил витязь.

Только убив сам в себе черное начало, человек или маг получает в себе же что-то новое и светлое. Умирая, Балор открывает Ллугу, что он — его дед! Бог Один говорит, что «...знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященным Одину, — в жертву себе же...»

Бой на Калиновом мосту — это бой с Темной Стороной Силы в себе самом: уйдешь с моста Сидом — светлым магом — или Ситхом — магом черным!

Здесь сокрыта Высшая Мудрость — Коло!

Коло — это принцип развития, когда некоторый путь после долгих испытаний приходит как бы к тому же месту, и перед путником возникает выбор: или идти снова старыми путями — и стареть, медленно, по шагу **спускаясь** к Нави, или принять бой на Калиновом мосту — и, перейдя мост, начать новый Круг, но уже в ином качестве: Коло — это Великая Спираль Восхождения в Миры Славы. Ведь говорили все свободные и гордые народы: «Тело истлеет, но Слава останется!»

Православие — это не нынешняя РПЦ. Православие — это система возрождения славянской культуры и чистого славянского язычества.

В настоящее время реконструкторы славянской истории допускают четыре роковые ошибки — истинно, перекресток неправды!

1. По своему внутреннему духу магия славян и магия африканского Вуду очень похожи — это родовая магия, где духи предков у славян (чуры) и африканцев (эшу) охраняют Дом и Род. Но это — разные культуры: у славян не было понятия Господин Перекрестка, и реконструкции магии славян по типу магии Вуду совершенно неверны!

2. Современная (а это даже с XVII века) деревенская магия основана на почитании силы Христа, Богородицы и Святых. И хотя магия заговоров у славян и у русских христиан похожа, но она все же иная. Однако бытует мнение, что взять заговор, выкинуть обращения к христианству — и заговор «ославянился»! Это огромная ошибка.

3. Во все времена люди, пришедшие к магичности мира, шли и светлым (или правым) путем, и темным (левым, или шуйным). Но в настоящее время никто не знает, были ли чисто черные школы славян, или это было Равновесие, как в Вуду, при наличии Черных школ и бокоров Гаити.

Я опасаюсь, что очень многие нынешние Черные книги Черной магии приписаны славянам: нет достоверности этих «черных-черных» книг.

4. И уж совершенно недопустимо, когда в «черной» книге можно прочесть: «...Влияние Нави на международную политику...» — или: «...Навь и жида...»

Это явная ложь и явный поклеп и на Навь, и на славян!

Глава 2

Род. Славянские боги [1]

Род — это первородный славянский Бог, Творец и Родитель, создатель Вселенной — всего видимого и невидимого мира.

Первый Змей и Мать Сыра Земля родили от брака корову Зимун (у греков — Амелфу). От брака Рода и Зимун родился Велес.

Дальше Род передал свою детородную Силу Сваргу, который стал отцом Хорса.

От брака Сварга и Лады — их дети Жива, Леля, Марена и Даждь дали внуков — Сварожичей — Овсеня и Коляду.

От брака Велеса и Живы родился Ярило.

Небо и Земля стали заселяться жизнью.

Но ведь существует Вселенский Закон: «То, что наверху, подобно тому, что внизу, ради чуда Единства!»

От брака Первого Змея и Грифон—Девы родились Чернобог и Ящер.

Чернобог породил Трех Змиев — Черного, Морского и Старого, от них пошли Вий, Скипер, Буря-Яга; от Матери Земли и Вия родился Кощей, а от Змеихи и Старого Змия — Ехидна, Горынь и Путана. Не стало в мире ни гармонии, ни равновесия — силы Света и Тьмы сошлись в битве!

И все же люди, идущие изначально Светлым путем, считают себя детьми Рода! Лада — славянская богиня красоты, любви и брачных уз. Она олицетворяла чистоту любви и чистоту законного брачного союза. Ее золотые волосы убраны

жемчугами, платье украшено золотым шитьем, в руках она держит крылатого младенца, своего сына и бога любви Леля.

Лель метал из ладоней искры страсти, зажигая сердца возлюбленных. В семье любящих жил дух-охранитель брачного ложа Люб. Он выглядел как большеухий мохнатый златовласый Кот со стеблем стрелолиста в зубах. У Люба были зеленые глаза, он защищал брачное ложе и дом мужа и жены от Черного кота с оранжевыми глазами, Нелюба, что пытался поссорить супругов, неся во рту ветку с цветами белены. Если Люб побеждал, то до крови драл когтями злого Нелюба, прогоняя его из дома: утром после завершения первой брачной ночи всем показывали белую простыню со следами алой крови — Люб победил! Перед свадьбой пекли «любни» — овальные лепешки из пшеничного теста, олицетворявшие девичье лоно. В центре такой лепешки запекали из ржаного теста подобие толстого мясистого гриба-подосиновика, но ножкой вверх. Такой «лобок» ставили в скрытое место рядом с постелью новобрачных. Это была пища — плата Любу за его благодатный труд.

Если в первую брачную ночь все у молодоженов было «по Ладе», т. е. «сладилось», то через 9 месяцев мог родиться ребенок — Первенец. В этом помогали Рожаницы, дочери Рода. Они были древними охранителями семьи — Лось—Лосиха и Лосятка (Большая и Малая Медведицы).

Старшую Рожаницу звали Лада, и младшую — Леля. Для родившегося ребенка они принимали отражения Доли и Недоли: у Доли текла с веретена ровная, золотая нить, а у Недоли прялась нить колючая, остистая. Говорили, что эти две нити великая Макошь сплетает в Нить Судьбы.

Был еще один бог семьи и деторождения, и относился он к мужчинам. Звали его Уд, он был одним из самых древних и потаенных (!) славянских богов. Выглядел Уд высоким и гибким юношей, очень кудрявым, восседавшим на туре. Рога тура

обвиты венком из калины — символом девичьей девственности, а сам Уд держало в руке тупое деревянное копье с двумя круглыми погребушками! Уд давал мужчинам детородную силу. «Удар» — слово, несущее Силу Земли.

Сварог и Сварожичи [2]

Сварог олицетворял Небо: он давал силу солнцу и рождал Дажьбога.

Плодородная сила солнца и дождя — основа земледелия, когда земля, согретая и влажная, дает всходы трава и злакам. Дождь и ветер ниспадают на землю, поэтому Небо несет аспект мужчины-дарителя, а Земля — женщины, воспринимающей подарок.

Сварог был первым пахарем и первым кузнецом Мира.

В городе Ридегосте находился храм сына-первенца Сварога, Сварожича, которому приписывались знаки бога войны и победы. Было бы логично предположить, что имя Сварожича — Радегаст, бог бранной славы и войны северных славян. Однако Радегаст (Редегаст) был сыном в семье Коляды и Радуницы, он — внук Хорса и лишь правнук Сварога! Да и храм Радегаста находился в городе Ретре. Но поскольку детьми Сварога были все старшие боги — Хорс, Жива, Леля, Дажь, — то и вообще всех богов стали звать Сварожичами.

Святовит (Свентовит) — бог Света, чистоты души. Его храм находился в городе Арконе на северо-восточной оконечности острова Руян (Буян), ныне — Рюген. У Святовита были два сына-близнеца — Белобог (Белбог) и Чернобог. В зороастризме им соответствовали Огуро-Мазда (свет и истина) и Антро-Маньо (ложь и мрак), или проще — Огуромазда и Ахриман, Свет и Тьма.

В Индии существовал образ Тримурти: Хранитель Вишну, Создатель Брахма и Разрушитель Шива. У славян этот образ

назывался Триглавом: Белбог (Вишну), Свентовит (Брахма) и Чернобог (Шива). Белбог принимал дары весельем, пирами и застольем, а Чернобог — кровавыми человеческими жертвами. Вообще же боги славян и индийцев очень похожи и по именам, и по легендам и мифам. Можно предполагать общую культурную основу этих цивилизаций. Подробное сравнение хорошо и полно описано в работе «Древность: Арии и Славяне». — М., Палея, 1996.

Велес [3]

Богом плодородия, связанным с Навью (Нижним Миром), был Велес (Волос). Имя Велеса восходит к древнейшему корню «вел» со значением «мертвый». Но поскольку с миром мертвых связывались представления о магической силе, обладатель которой подчиняет себе людей, то этот же корень означает могущество и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть», «великий». Нисхождение в иной мир приносит герою всеведение, особую мудрость, нередко связанную с поэтическими особенностями, поэтому Велес — одновременно бог мудрости и поэзии (вещий певец Баян в «Слове о полку Игореве» назван «внуком Велеса»).

Велес — сын небесной Коровы Зимун и первобога Рода, один из самых древних индоарийских богов, сначала покровитель охотников, затем скотоводства и богатства; он приходил в мир под разными именами — Рудра и Шива, Тот и Гермес, Луг и Велунд, наконец Один-Вили-Ве и Локи (это имена одного архетипа из разных культур и времен). «Скотий бог» Велес также следит за соблюдением договора (а любой договор так или иначе предполагает доверие). Это он благословляет путешественника и помогает ему в дороге. Именно Велес открывает тайны ремесла и медицины. мудрость и волшебные ремесла действительно всегда идут рука об руку. Любимец Велеса — совершенный человек. Он мо-

жет быть талантливым ученым, гениальным поэтом и певцом, непревзойденным мастером по части приготовления кушаний, лучшим из садовников или лесничих, удачливым крестьянином, наконец, дельцом.

Славяне почитали Велеса как бога богатства. В древности часто расплачивались домашними животными, слово «скот» имело значение «деньги», «имущество».

[4] О многом говорит и его имя — Волос, самым прямым образом связанное с волосами. У восточных славян волосы и шерсть всегда были символом богатства и плодovitости. Например, во время русской свадьбы было принято сажать новобрачных на тулуп, вывернутый шерстью наружу. Это делали для того, чтобы молодые супруги жили богато и у них было много детей. При строительстве дома под первый венец бревен клали клочок шерсти, чтобы в доме жилось счастливо и зажиточно. В русских деревнях был обычай при жатве последнюю горсть колосьев не сжинать, а оставлять в дар божеству плодородия. Назывался такой пучок колосьев «Волосовой бородкой». Можно предположить, что этот бог покровительствовал певцам и сказителям. Ведь в «Слове о полку Игореве» вещий певец Баян назван «Волосовым внуком».

Почему и ныне считается, что «народный целитель» не должен брать плату за свой труд именно деньгами, «а то Силу потеряет».

Покровитель волхвов, языческий бог Велес был покровителем не только магии, но и богатства, которое в те времена выражалось не всеобщим универсальным эквивалентом (то есть деньгами), а производимым продуктом. Дарообмен (по сути, купля-продажа) был не только ключевым моментом индоевропейской мифологии, но и обычным способом взаимоотношений людей с богами. Видимо, в языческом обществе «плата» за магическое действие была явлением общим и законным.

Христианство, противопоставляя себя язычеству, отвергло этот принцип взаимодействия с высшими силами. Следовательно, любая «помощь свыше», требовавшая оплаты, считалась не божественной, а дьявольской.

В итоге знахарь, человек от бога, не должен принимать платы. Но он может принимать подарки и помощь — то есть те же предметы дарообмена, универсальным заменителем которых являются деньги. Колдун (волхв) — наоборот, может принимать не только предметы дарообмена, но и деньги. Более того, как ремесленник, он порой назначает плату за свой труд. Возможно, в древности «магия» была такой же профессией, как и все остальные.

Стрибог [3]

По одной из версий, Стрибог является верховным царем ветров. «Слово о полку Игореве» называет ветры «Стрибожьими внуками». Его почитали и как истребителя всяческих злодеяний, разрушителя злоумышлений.

По другой версии, Стрибог, или Стриба(га), — древнейшее божество пространства, а затем и просто властитель воздушной стихии, времени. По функциям, как отмечает Б.А. Рыбаков, Стрибог близок к скифскому Папаю и греческому Зевсу.

У А.Н. Афанасьева находим: «С громом и молнией тесно связываются ветры, внуки Стрибога, они придают стремительность стрелам (лучам) солнца, которыми оно оплодотворяет все способное к развитию и преследует темную силу смерти» Этим подчеркивается функция Стрибога как посредника между Вышним и Нижним мирами.

Любопытно также, что еще в XIX веке русские крестьяне заклинали ветер именем «Стриба». Миролубов описывает вызывание ветра, которое поют дети с целью раскрутить крылья мельницы:

Стрибу, Стрибу, подобрей
На крупчатку нам повеи,
На крупчатку да на дерть,
А без тебе людям смерть!
Повеи, Стрибу, нам из неба,
Треба нам на завтрак хлеба!

Дажьбог

[3] Несколько столетий одним из почитаемых на Руси богов был Дажьбог (Даждьбог) — бог солнечного света, тепла и плодородия вообще. Имя его происходит не от слова «дождь» (как иногда ошибочно думают), оно означает — «дающий бог», «податель всех благ». Часто употребляемая фраза «дай бог» служит отражением древнего имени Дажьбога (в древнерусском «дай» было «дажь»). Восточнославянскому Дажьбогу соответствуют Дабог и Дајбог у южных славян и Дас'bog у западных.

[4] Имя вполне понятное, в его основе лежит повелительная форма глагола «дать»: *дажь* — «дай». Значит, Дажьбог — это «Дай-бог», то есть бог, который дает людям благо и богатство. А каков же на земле самый главный источник блага? Да ведь это солнце! Ведь именно солнце дает земле наиболее важное благо — свет и тепло. От него зависят жизнь и благополучие всех живых существ — человека, животных, растений. Никто на земле не может жить без солнечного света. Дажьбог был божеством солнца, подателем тепла и света, а значит, и всего земного благополучия. В «Слове о полку Игореве» Ярославна, жена князя Игоря, именно солнце просит о спасении ее мужа, попавшего в половецкий плен. С почтением и любовью она обращается к нему: «Светлое и тресветлое Солнце...» «Тресветлое» — значит трижды светлое.

Макошь [3]

К древнейшему земледельческому культу матери-земли восходит общеславянское почитание Макоши — богини земли, урожая, женской судьбы, великой матери всего живого. Макошь-Земля олицетворяет собой женское начало природы. Макошь как богиня плодородия тесно связана с Семарглом (огнебогом), с русалками, орошающими поля, с водой вообще — Макоши поклонялись у родников, в качестве жертвы девушки бросали ей пряжу в колодцы. Макошь была также богиней женских работ чудесной пряхой. Она также прядет нити судьбы, вместе с помощницами Долей и Недолей определяя судьбу людей и богов. Макошь ходит по земле в виде молодой женщины с распущенными волосами и примечает, кто как живет, как соблюдает обычаи, запреты. Милует и награждает она только сильных духом, борющихся за счастье. Она дает выход из самых безнадежных положений, если человек не отчаялся, если идет из последних сил, если не изменил себе и мечте. Тогда Макошь посылает человеку богиню счастья и удачи — Сречу: человек открывает дверь, делает шаг, и Среча встречает его. Но если человек опустился, разуверился и махнул на все рукой — мол, «кривая вывезет», — то его ждет горькое разочарование. Макошь отвернет свой лик. И отверженного поведут по жизни чудовищные старухи — Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Неделя, Несреча — туда, где уже причитают над могилами Карна с Жалею.

[4] В более позднюю эпоху Макошь воспринимали не как богиню, а как демоническое существо, связанное с ткачеством и прядением. Во многих современных русских говорах слово *мокоша* означает или привидение, или вообще нечистую силу. На Русском Севере еще в XIX веке такое существо называли Мокушей или Мокэшей и представляли ее в виде женщины с большой головой и длинными руками, которая без спроса приходит в дом и прядет пряжу, оставленную хозяйкой без молитвы.

Пример [3]

Заговор к Макоши на новую судьбу

Взять красную нитку и, сматывая ее с катушки, обмотать руки, ноги, живот, голову как можно большим количеством ниток. Затем аккуратно смотать с себя нитку на веточку или обломанную палочку рябины, не повредив ее. В полночь прийти на кладбище, отсчитать 7-ю, 9-ю или 12-ю могилу, закопать эту палочку с ниткой и произнести: *«Оставьте мертвым хоронить мертвых: сними с меня (имя), Макошь, дурную судьбу и болезни, а мне спряди судьбу новую!»* После чего повернуться спиной к могиле, уходить не оглядываясь, что бы за спиной ни происходило. Придя домой, не выходить никуда до восхода солнца.

Хорс [3]

Имя «Хорс», имеющее индоиранские корни, означает «солнце», «круг». Хорс воплощает в себе движущееся по небу светило. Это очень древнее существо, не обладающее антропоморфным обликом и представлявшееся просто золотым диском. Анализ известных сведений о Хорсе показывает, что в большинстве сочинений Хорс соседствует с небесными богами: Перуном, соотносимым с громом и молнией, с Дажьбогом, что позволяет интерпретировать его принадлежность к солярным божествам. Хорс — божество солнечного светила, но не солнечного света и тепла, он представляет собой некое дополнение к образу Дажьбога-солнца, подателя земных благ. С культом Хорса был связан ритуальный весенний танец — ХОРовод (движение по кругу), обычай печь на Масленицу блины, напоминающие по форме солнечный диск, и катать зажженные колеса, также символизирующие светило.

Семаргл

[4] Среди богов времени князя Владимира, которых упомянул Нестор-летописец, есть одно совершенно загадочное. Это

Симаргл (Семаргл). Сведений о нем в славянской культуре нет. А его имя было настолько непонятно для древнерусских летописцев, что они его коверкали и переиначивали даже больше, чем имя Хорс, у которого все-таки был славянский двойник. В разных летописях Симаргла называли то Семарьглом, то Сеймаркелом, а то и вовсе разделяли его имя на две части, именуя Симом и Реглом («...И веруют и в Сима, и в Регла, и в Мокошь», — сказано в рукописи XIV века «Слово некоего христороубца и ревнителя по правой вере»).

Как полагают ученые, этот непонятный жителям Древней Руси бог был тоже иранского происхождения. Одним из наиболее популярных персонажей иранской мифологии была птица Симург, которую изображали то в виде грифа, то в виде полусобаки-полуптицы и которая даже одно время была государственной эмблемой Персии.

[3] Огнебог-Семаргл (Симаргл) — бог огня и огненных стихий, посредник между людьми и небесными богами. Был спутником богов солнца и плодородия. Также Семаргл — крылатый пес, охранитель посевов, бог коней. О древности его говорит звериный облик; представление о Семаргле — защитнике посевов — как о чудесной собаке легко объяснимо: реальные псы оберегали поля от диких косуль и коз.

Купало [4]

То, что это имя означало древнее славянское божество, а не просто было названием праздника, известно только по поздним летописям. Например, в Густынской летописи XVII века говорится: «Сему Купалу совершают в навечерие Рождества Иоанна Предтечи... с вечера собирается простая чадь (то есть простые люди) обоюго полу и сплетает себе венцы из съедобных трав или корений и перепоясавшись растениями, разжигают огонь, где поставляют зеленую ветвь, и, взявшись за руки, около обращаются окрест оною огня, распевая свои песни, через

огонь перескакивают, самых себя тому же босу Купалу в жертву приносят. И когда ночь мимо ходит (то есть проходит), тогда отходят к реке с великим кричанием... умываются водой».

Таким образом, купальский обряд включал в себя несколько очень древних магических действий, связанных с поклонением солнцу. Эти действия должны были увеличить количество солнечного света, а значит, обеспечить будущий урожай. Чтобы заставить солнце светить ярче и дать растениям больше тепла, нужно было земным огнем повлиять на огонь небесный. Для этого зажигали костры, в их центре втыкали высокие шесты с горящими пучками соломы или старыми колесами. Парни и девушки перепрыгивали через костры, стараясь прыгнуть как можно выше, — ведь чем выше будут прыгать участники праздника, тем выше уродятся лен и хлеб.

Символами солнца в этот день становились любые круглые предметы: бочки, колеса, которые обливали смолой, поджигали и скатывали с холмов и возвышенностей. Около костров часто устанавливали ритуальное деревце — купало. Его украшали венками из трав, цветов и хлебных колосьев, брались за руки, водили хороводы и пели песни.

Купало — это бог Лета, бог цветов, травы и полевых плодов.

Травы, собранные на день Купало, считались очень целебными и сильными.

Ярило [4]

В древнерусских письменных источниках не сохранилось никаких свидетельств о Яриле, но по календарным обрядам поздних веков можно судить, с чем было связано это божество у восточных славян.

От чего в первую очередь зависит жизнь человека? От плодородия природы. От весеннего тепла, приходящего на землю, дающего ей энергию и побуждающего землю к цветению, растения и животных к плодоношению. Ведь если земля не при-

несет урожай, если коровы и овцы не дадут приплода, если иссякнет производящая сила земли, человек не сможет выжить. Именно поэтому так важно было иметь божество, которое побуждало бы природу к плодоношению. Покровителем всех плодородных сил природы у восточных славян был Ярило. Его имя восходит к древнему корню *яр*, означавшему весну, состояние любви, готовность произвести потомство. В современных восточнославянских языках есть много слов с этим корнем. Например, прилагательное *ярый* означает «горячий, сильный энергичный», а глагол *яриться* значит «горячиться, пылать». Яровая пшеница — это пшеница, посеянная весной; ярые пчелы — это первый рой пчел, появившийся в улье за лето; яровик — молодое животное, рожденное в текущем году. В украинском языке слово *ярь* означает весну, а прилагательное *ярий* — «весенний».

Ярило считался сыном Дивы Додолы, богини грозы и молнии, супруги Перуна, и Велеса, обманом и силой принудившего Диву к близости.

В боевой «ярости» Ярило становился великим воином — победил Змею-Ламию, освободил Ярину, дочь Святогора — сына Рода, древнейшего славянского бога, Хранителя Мира — аналога Атланта у греков.

Глава 3

Волхвы и Ведуны

Этнография дает ценнейший материал по деревенским знахарям и знахаркам, колдунам, ворожеям — т. е. тем, кто или лечит людей, или предсказывает им развитие их судьбы. Другое дело — Волхвы и Ведуны. В словаре В. Даля [5] сказано, что:

1. *обавать* — очаровывать, предъявлять то, чего нет, тем, что есть;
2. *обавник* — чарователь, что отиводит глаза;
3. *коба, кобь* — волшба через кобение: это еще и гадание о судьбе;
4. *нАуз (нАузд)* — узел на узде лошади, «для защиты узлы вяжут».

У Б.А. Рыбакова [7] указаны еще «хранильники», которые изготавливали талисманы.

Все виды работ с металлом в древности были связаны с магическими обрядами, причем кузнецами-магами считались оборотни, «люди-волки», «волкодлаки», а их главой был чародей, сын реки и Велеса, оборотень Волхов. Волебный кузнец Кузмодемьян (или скандинавский Вёлунд) выковал стальной плуг в 40 пудов весом, запряг в него древнего бога смерти Ящера и пропахал «змиевы валы», отделив мир Яви от мира Нави.

В одном из киевских кладов была надпись, в которой было слово «потвор» — колдовство. Значит, «потворник» — знахарь.

Согласно классификации Рыбакова ([7], II, с. 298) существовали следующие люди—Волхвы—маги:

Волхвы, волшебники, облакогонители, жрецы, ведуны, чародеи, чаровники, хранильщики, потворники, кощунники, баяны, кудесники, кобники — все они были мужчинами!

Женщины-маги несли следующие титулы-функции:

Волхвы («волхва»), ведьмы, чародейки, чаровницы, обавницы, наузницы, потворницы, — но кудесниц и кобниц у славян не было!

К сожалению, прямых свидетельств о роли и деятельности Волхвов очень мало.

В Радзивилловской летописи есть миниатюра — на ней рядом с князем стоит Волхв: одет в длинное белое, до земли, одеяние с широкими рукавами и большим количеством пуговиц и оборогов. На оплечьях — богатая вышивка. Волхв коротковолос и безбород! [7], II, рис. 63.

Значит, по степени убывания значимости можно расположить славянских магов на следующие уровни иерархии:

1. Волхв (Волх) — мудрец, всевед, звездочет.
2. Ведун и ведунья — понимают знание.
3. Кобник и кобница — через магию узлов (кобение) совершают волшбу (кобь).
4. Наузник и наузница — обслуживают лошадей, создавая наузды.
5. Обавник и обавница — чарует, зачаровывает.
6. Знахари и знахарки — «знали» о болезнях и методах их исцеления.

Комментарий

1. Волха — или ель на Юге, или ольха на Севере.

В культуре кельтов ель — символ мудрости, ель прокладывает путь понимания в сознании. Ольха — очень крепкое дерево. В британской мифологии ольха как священное дерево олицетворяет собой кельтского короля Брана Благословенного — мудреца и мага.

Из ольховых свай создавались корабельные причалы — из-за практического отсутствия гниения ольхи в воде.

2. В отличие от кобения, наузы были более узкой специализацией, именно для домашних животных (лошадей и волов) или для боевых коней.

3. Старо-чешский язык: *cuditi* — очищать; *cudar* — чистый, святой. В диалекте Новгорода чудесный = кудесный, а значит, *кудесник* — это тот, кто очищает, творит чудо — кудесит.

4. Корень *вол* имеет отношение и слову «воля», и к «волосу», соответственно к имени-заместителю «Велес». Иначе: Волхв — это жрец Велеса!

У скандинавов *vǫlva* — прорицательница.

В своей книге «Именослов» [6] Вадим Казаков дает градацию Людей Вещих в традиции «Союза славянских общин»:

1. Белый Волхв — глава племенного союза.
2. Волхв — волшебник, владеющий тайнами волхования.
3. Жрец — возжигатель Огня, руководитель священных ритуалов.
4. Ведун — наделенный даром пророчества.
5. Чародей — заклинатель, знающий обряды.

Эти пять категорий служения также предполагают женскую форму служения (Волхва, жрица, ведунья, чародейка) и составляют группу «Волхвы».

Далее «Союз славянских общин» предлагает группу «Потворники» для служения — и мужчин, и женщин:

1. Чаровник — гадатель, травник.
2. Обавник — читающий славления и приговоры, «...изготовитель черт и резов» — это прямая цитата по «Именослову», с. 117.
3. Хранильник — «...изготовитель священной утвари, оружия и снаряжения» (там же, с. 117).
4. Наузник — «...узольщик, изготовитель наузов и оберегов» (с. 117).

В качестве комментария. Надо полагать, что «изготовитель черт и резов» сам лично их только изготавливает, т. е. воплощает в материале, а создают черты и резы или Волхвы, или Ведуны.

Также, вероятно, хранильниками были и кузнецы, и ткачи, и вообще любые мастера, создававшие священные предметы.

Третью группу составляли «Баяны» (те, кто воспевают, *бают*):

1. Кошунник — рассказчик священных сказаний, знающий «боговщину» (родословие богов).

2. Кудесник — знающий священные игрища и гадания, бьющий в кудесы, очищающий от нечисты. (Кудесы — бубны, элемент шаманизма?)

3. Кобник — гадатель по полету птиц, по простейшим приметам, творящий **коби** — «...от слова «кобь», подражание полету птиц, отсюда «выкобениваться», т. е. творить коби (там же, с. 119).

И там же, с. 119:

Кошун — сказание о богах.

Обавник — от «обаяние» — воздействие на сознание.

Потворник — от «творить» — изготовитель.

Чаровник — от «чара» — заговор.

Наузы — это и узлы, и мешочки-ладанки на шею с оберегом.

Волхвы и Ведуны могли передавать свою **Силу** ученикам или любым людям. Знания и умения передавались только по линии родства и через поколение — от деда к внуку.

Длительность обучения полностью инициированного Волхва, вероятно, сопоставима с длительностью обучения бурятских или монгольских Шаманов, т. е. не менее 25–30 лет.

Обучение или передача Силы у знахарей-целителей было более простым и коротким — формально! Вот текст:

«Огнем небесным, земным огнем живым, землею сырой и водою речной клянусь в познании Вед Истинных и отрекаюсь от Нави ночной и соблазнов дневных! Целую Землю-Матушку на те крепкие слова мои!»

[3] Колдунами бывают от природы. Если в семье в трех поколениях подряд родятся одни женщины или одни мужчины, представители третьего колена, если обучить этих людей колдовству, то они становятся очень сильны в своем деле. Но даже необученные колдовству, они способны изурочивать насмерть.

Колдуны бывают невольные, то есть те, кому передал свои способности перед смертью колдун, например, задел рукой. Тут важно успеть сказать: «Отдай тому, у кого взял». Потому как, передав только свою силу, но не умение, вас обрекают на муки. Но и, конечно, бывают колдуны по обучению, те, которые выучились по собственной охоте.

Где нужно начинать учиться колдовству и проходить посвящение?

Начало обучению и посвящение может быть положено где угодно. Но лучше в бане. Обычно ученик идет в 12 часов ночи в баню один или с учителем, взяв в руки голик (ободранный веник). Читает громким голосом вызов, прочитав, обливается водой, сует голик в горящую печь, после чего идет домой и ни с кем в эту ночь не говорит.

Посвящение колдуна на перекрестке

Посвящение может производиться как в бане, так и в ином месте, например на перекрестке. Необходимо лишь помнить, что начало учения имеет определенную дату: начинать надо только в понедельник. Итак, в понедельник вечером нужно стать на перекрестке дорог и читать вызов свидетеля для посвящения в колдуны.

Вызов на перекрестке

Вызываю свидетеля на четырех дорогах — пеших и езих — где пыль от ног стоит, где носили покойников, где дети бежали, где старики ходили, куда относили порчи и беду и где я теперь стою. Призываю тебя в подтверждение своему решению — все познать. И не отступлюсь, пока не узнаю все. И если я обману, свидетель, прах мой принесешь сюда. Да сбудется!

Под термином «колдун» понимается целитель-знахарь или какой-то низший иерарх общего Обучения.

Как правило, мужчины различались по величине Силы, а женщины — по «чувству крови», то есть по родственным узам с пациентами.

Гипотеза о «чертах и резах» славян

Безусловно, любой знак, который вырезали на дереве или высекали на камнях, — это, собственно, «черты и резы». Но если образованный купец-ромей или викинг, увидя надпись буквами или рунами, назовет ее «черты и резы», а не «буквы» или «руны» (на камнях часто писали «резал руны Скади»), то что же это за алфавит «черт», которые «резались»? Был ли вообще такой?

Однако у магов Британии, Друидов, существовал Язык Деревьев и Алфавит Деревьев, или Огам. У каждого дерева или кустарника был свой знак со своим именем. Например, у дере-

ва Ольхи было имя Fearn (Феарн) и огамический знак .

Это были именно знаки—черты, которые вырезались на дереве!

Эти знаки повторяли идею роста дерева:

а) отросток вправо: (от 1 до 5);

б) отросток влево: (от 1 до 5);

в) перекрестие ветвей: (от 1 до 5);

г) косой крест ветвей: ✂ (от 1 до 5);

д) почки на стволе: † (от 1 до 5).

Близость магических культур Друидов и Волхвов — тема отдельного исследования.

Однако следует упомянуть, что само слово Друид, *druid*, варианты *drui*, *drud* — очень похоже на огамическое имя *Duir* —

Дуб, со знаком =†. Но у славян деревья в дубраве, дубы, были священными деревьями Рода! И Волхвы, и Друиды одевались в белые одежды и имели в руках посох! Здесь явно видна общность этих жреческих культур.

В книге В.А. Чудинова «Загадки славянской письменности». — М., Традиция, 2012, на стр. 297 приведен рисунок «Знаки на деревьях из собрания М. Фещука из Нарьян-Мара». Среди этих знаков есть и такие:

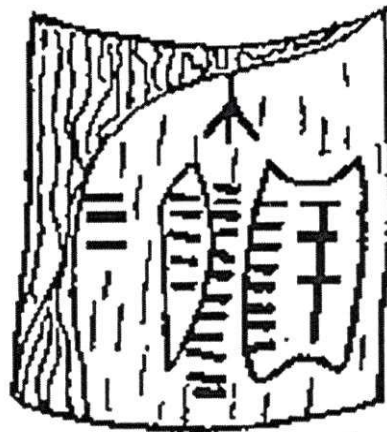

Рис. 1

Но ведь это тоже «черты и резы»! А что, если у древних славян, при схожести жреческих культов Друидов и Волхвов в поклонении деревьям имела место и схожесть алфавитов — нечто вроде «славянского Огима» — «черты и резы»?!

Глава 4

Магия Перуна — небесный и земной огонь

[4] Перуна, наиболее известного бога восточных славян, Нестор-летописец первым упоминает в списке древнерусских богов. Его главенствующую роль среди других богов подтверждают и античные авторы. Например, византийский историк Прокопий Кесарийский, живший в VI веке, писал: «Славяне считают, что один из богов — создатель молнии — есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных». Это означало, что у восточных славян к X веку начала складываться общая система богов, объединяемая вокруг одного центрального божества — Перуна, который обитает на небе и посылает небесным огнем. Его оружие — молнии, которые он посылает на землю, отчего образуется гроза. Из дней недели Перуну был посвящен четверг, из животных — конь, а из деревьев — дуб.

Перун был также богом войны, и поэтому его покровительство распространялось на княжескую дружину. Когда русские воины в 971 году заключали договор с Византией, то «по русскому закону клялись оружием своим и Перуном, богом своим» (Лаврентьевская летопись на 971 год).

Идол Перуна стоял на холме в Киеве еще задолго до времени князя Владимира. К нему приходили русские князья и приносили в дар свое оружие, щиты и золото. Об этом свидетельствует «Повесть временных лет» (945 год). А в Новгороде Перуна уста-

новил Добрыня, дядя князя Владимира. Он устроил над рекой специальное святилище Перынь, посвящение Перуну. Его существование подтверждается современными археологическими раскопками. Святилище было в виде круглой площадки, в центре которой возвышался идол, а по краям горело восемь костров.

С течением времени официальный культ Перуна исчез из народной памяти. Но связанные с ним поверья о боге-громовнике, управляющем грозой и молниями, были перенесены на святого Илью-пророка, который стал своеобразным христианским «заместителем» Перуна. Восточные славяне и в XX веке считали, что если гремит гром, то это Илья-пророк на колеснице разъезжает по небу и мечет на землю огненные стрелы — молнии.

Молнии-вихри, заключенные внутри огненных колес, назывались «громовниками».

Считалось, что вихри «левые» идут по ходу Солнца, а «правые» — против хода, то есть против естественного направления движения Сил природы, а значит — к разрушению.

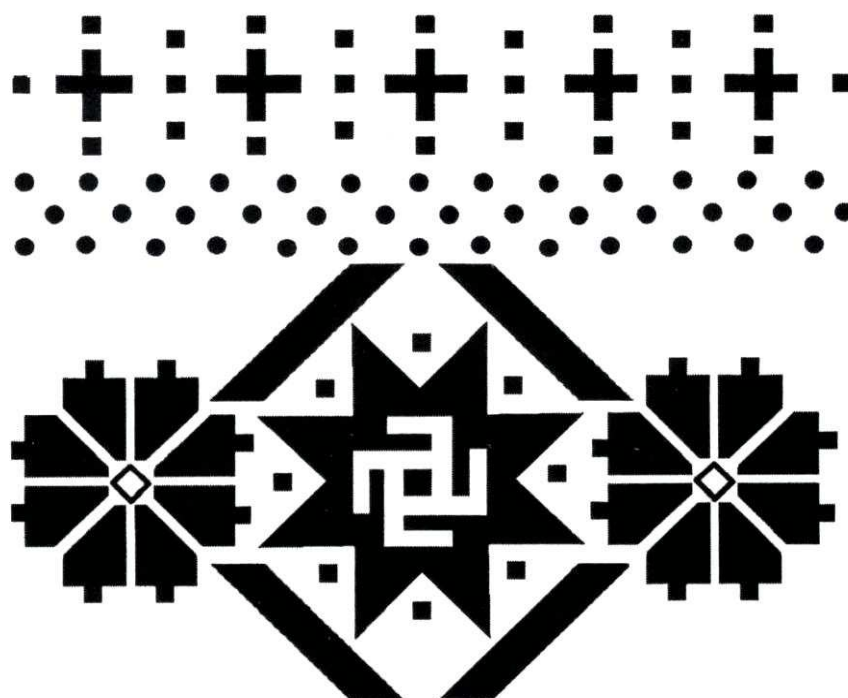
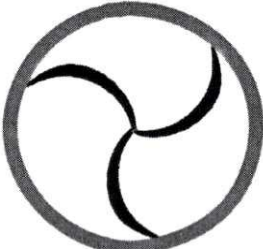
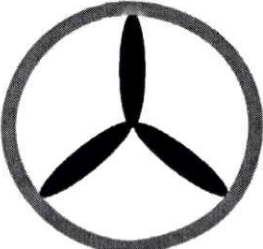
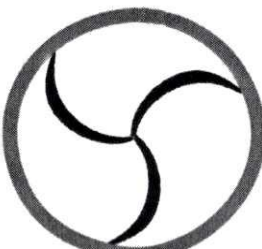
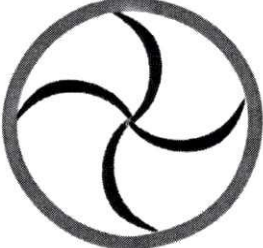
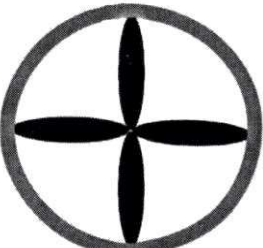
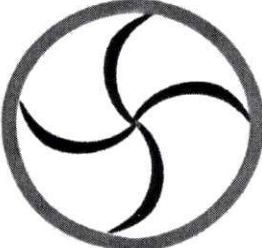
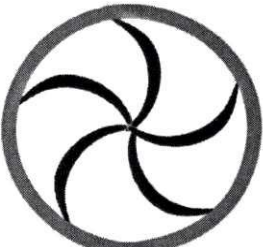
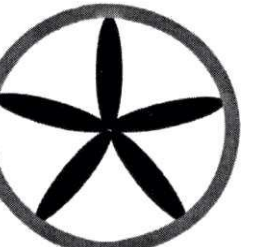
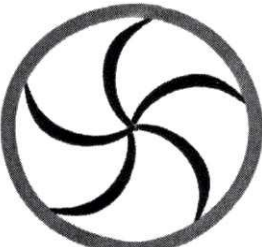
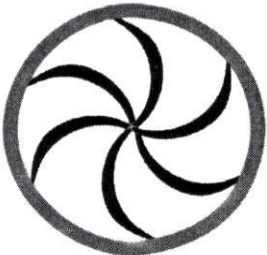
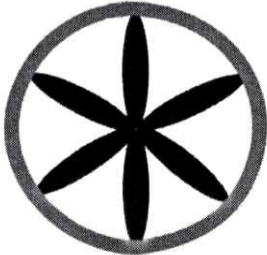
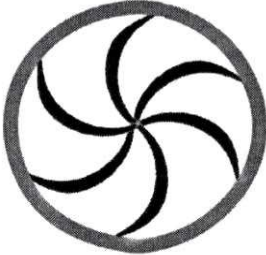
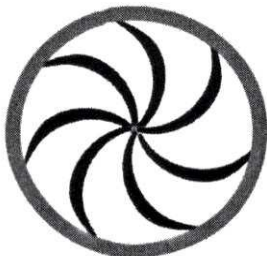
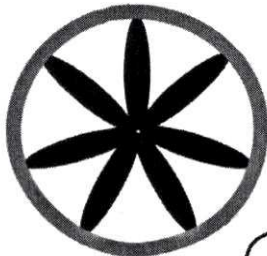
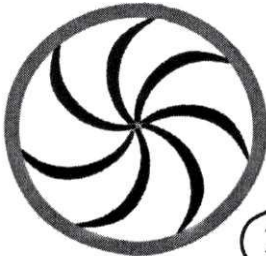
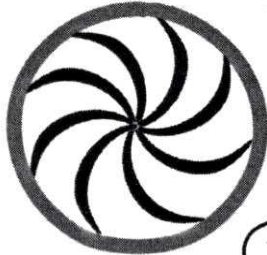
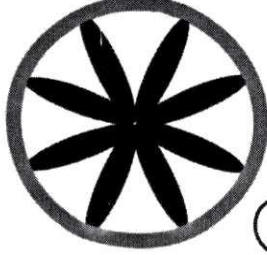
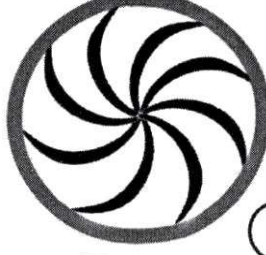

Рис. 2. Вышивка на ткани Новгородской губернии, середина XIX века (по приложению к журналу «Нива», 1896 г.)

Под Звездным Небом находятся два ряда облаков. Между ними на фоне Громового Креста Перуна по небу движется Левая (созидающая) Солнечная свастика Сва-Рга (отсюда и бог Неба у славян Сварог, и имя Солнца у ариев — Ра).

Вихри-громовники Перуна

	ЛЕВЫЕ	ЗАСТЫВШИЕ	ПРАВЫЕ
3-лучевой	 Запуск течения процесса	 Стабилизация течения процесса	 Остановка процесса
4-лучевой	 Объединение частей в целое: свадьба, создание “Дома и Дела”	 Сохранение целого – ста- бильность целого	 Разрушение целого на части
5-лучевой	 Создание информа- ционной нити, свя- зующей души, “присушка”	 Сохранение целост- ности социума – сохранение статуса личности в социуме	 Разрыв нитей эгрегора или пары людей – разобщение! Развод, “остуда”

	ЛЕВЫЕ	ЗАСТЫВШИЕ	ПРАВЫЕ
6-лучевой	 Обретение богатства и счастья в доме	 Сохранение Дома от нищеты и от огня	 Переезд в новый дом
7-лучевой	 Защита личности на пути самопознания при обучении	 Защита Дома ①	 Смена ② положения в обществе
8-лучевой	 Магическая чистка ③	 Защита Мастера в познании Пути и Истины ④	 Чистка кармы ⑤

Указанное цифрами в изображении громовников:

1. Защита от Черной магии, грабежа, пожара.
2. Отдать долг, изменить статус в обществе, выиграть тяжбу в суде.
3. «Небесный Огонь», магическая чистка, применяемая только Высшими Волхвами в исключительных случаях.

4. Под руководством Наставника.

5. Чистка Кармы через разрыв нитей кармических связей —

аналог руны **Н** — только Высшими Волхвами в исключительных случаях.

Внимание: в бытовой магии славян вихри 8Л и 8П не применялись из-за опасности при непрофессиональном использовании!

Наиболее часто применялся **Застывший 6-лучевой громовник**. Он сохранял дом от огня и увеличивал достаток, его вырезали на прялках из дерева, на деревянной домашней утвари.

Левые громовники назывались Прямыми — они создавали силы Созидания. Правые громовники считались перевернутыми, они создавали силы разрушения.

Застывший 5-лучевой громовник хранит в неизменности общественное положение людей в доме и достаток дома.

Застывший 7-лучевой громовник придает дому прочность и защищает его от Черной магии.

В Московском метрополитене на станции «Перово» установлены внутри вестибюля 4 стелы с 12-лучевыми Правыми громовниками Перуна. Случайно это или нет? — но желтая линия метро считается одной из самых спокойных и безопасных.

На приведенных выше рисунках форма вихрей дана условно.

Если с формой лучей Застывшего громовника все довольно ясно — это стилизованный лист ивы серебристой, то форму Левых и Правых вихрей приходится «брать» с образца резьбы по дереву на фасаде деревянного дома XVIII века в Архангельской области (рис. 78 на стр. 478 книги Б.А. Рыбакова «Язычество Древней Руси» [7]).

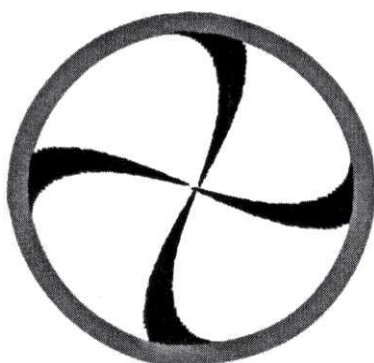
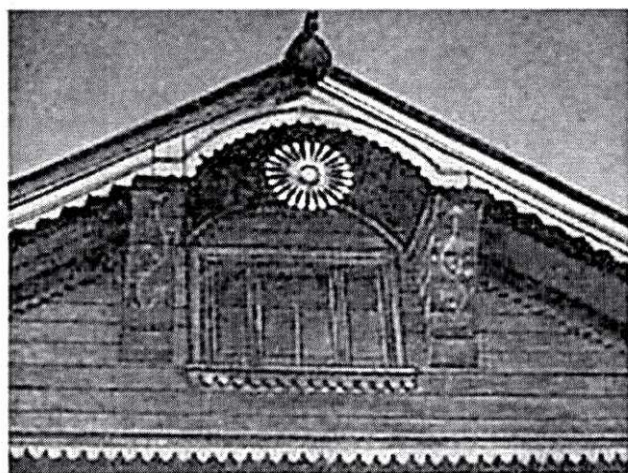
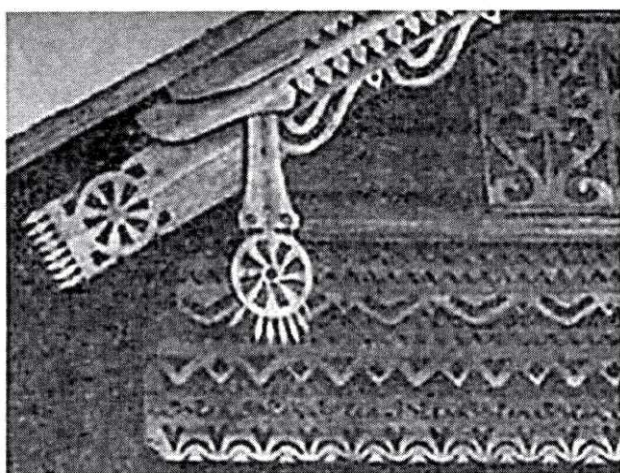

Рис. 3

К сожалению, уже в XVIII веке внутренний — сакральный — смысл применения знаков был утрачен: на фотографии реального дома (рис. 3а) хорошо видно, что на крыше дома на одном уровне находятся сразу оба высших громовника одновременно — и Левый Прямой-8, и Правый Перевернутый-8.

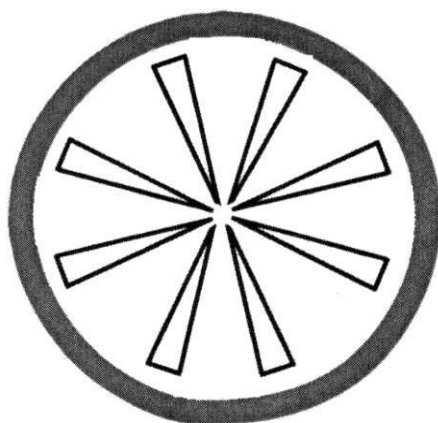

**Рис. 78. СИМВОЛЫ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА
НА ПРИЧЕЛИНАХ И «ПОЛОТЕНЦАХ» (фото)**

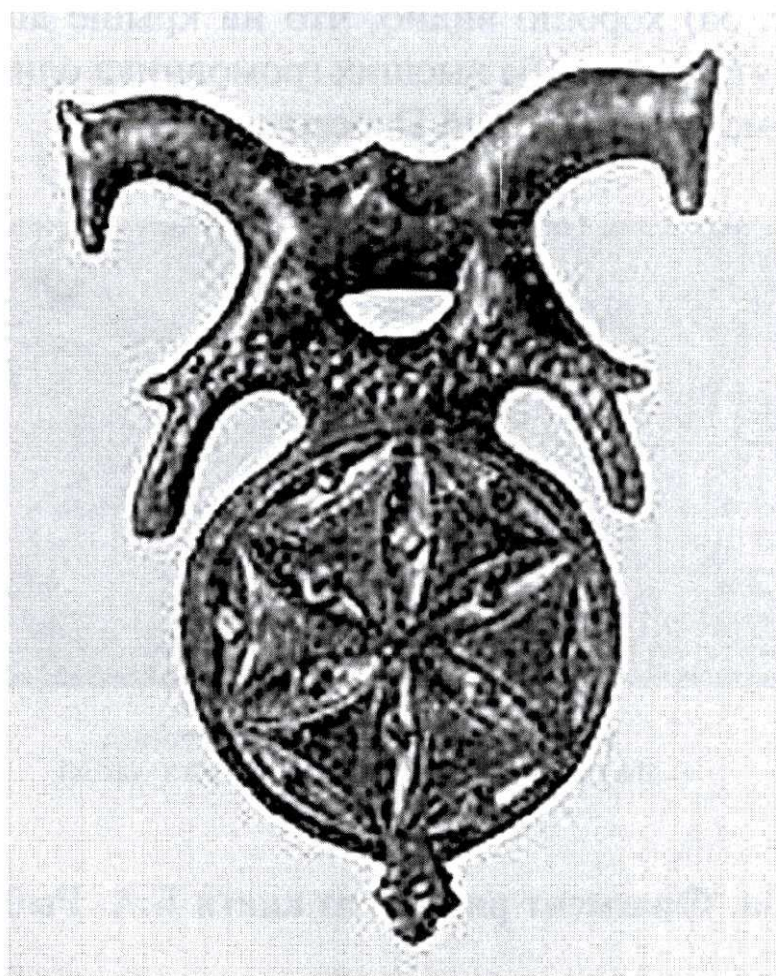
Рис. 3а. Фрагмент рис. 78 из книги Б.А. Рыбакова

Конечно, это в культуре магии языческой Руси было совершенно невозможно!

Существовали и другие модификации формы вихрей.

**Рис. 4. Образец с конька дома из книги Б.А. Рыбакова
«Язычество Древней Руси» [7]**

**Рис. 5. Изображение на детали прялки из той же книги. Луч в
виде ивового листа**

*ДОНЦЕ ПРЯЛКИ
С ГРОМОВЫМ ЗНАКОМ*

**Рис. 6. Изображение на прялке. Рисунок со стр. 450 книги
Б.А. Рыбакова «Язычество древних славян» [8]**

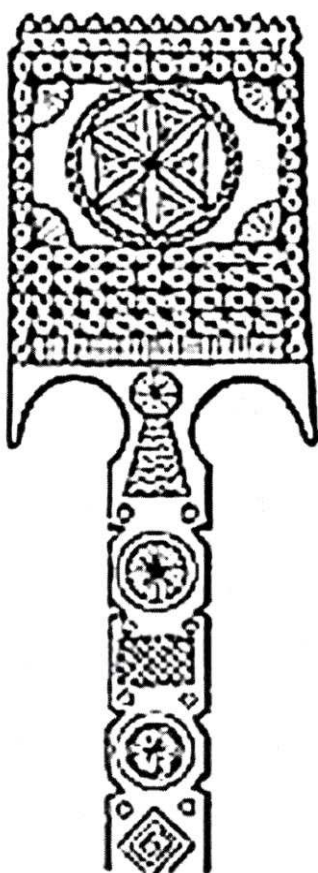

Рис. 7. То же, прялка. Рисунок со стр. 247

Чаще всего в иных культурах, например, в Греции, применялись образы идущих ног по типу знака «трискелион» — «бегущий треножник»:

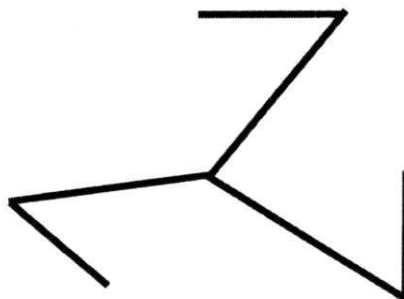

Рис. 8

или голов коней в греческом «тетраксилоне»:

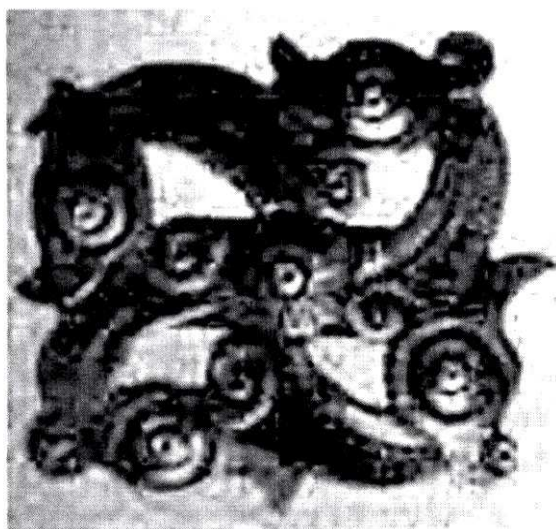

Рис. 9. Четыре конские головы — тетраксалион

Четыре конские головы обозначали огненных коней Солнца Гелиоса, диск которого, как видите, находился в центре.

Глава 5

Силы природы — источник Магической Силы на земле

Огонь

Если с неба при грозе ударяла молния Перуна и поджигала сухое дерево, то такой Небесный огонь являлся божественным, священным, его неугасимым поддерживали жрецы в капищах бога-громовника Перуна. Кроме того, священным, «живым», огнем считали огонь, полученный трением. Одним из главнейших святилищ Перуна у славян был Перынь — святилище под Новгородом, где идол Перуна стоял в круге из восьми незатухающих костров из живого огня.

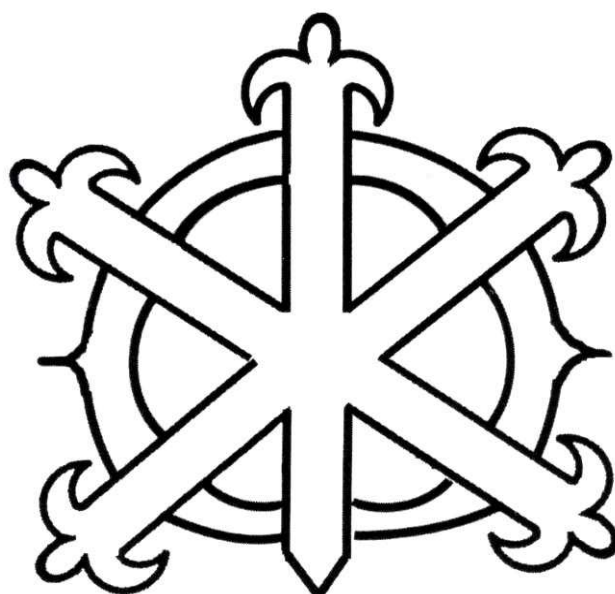

Рис. 10. Символ «живого» огня — огнёвник [8]

[3] В случае обширной эпидемии на селе народ в старину предпринимал общественную меру: собирались все жители на улицу и по способу первобытных людей трением бревна о бревно высекали святой огонь. Через разведенный небольшой костер переходили все здоровые, а потом переносили и больных (Новгородская губерния).

В некоторых местах обряд этот в целях профилактики совершался ежегодно. Еще недавно день, когда происходило высекание святого огня, включался в число праздников и назывался «заповедание». Процедура получения огня происходила в торжественной обстановке. В назначенный день крестьяне собирались на улицу или на деревенскую площадь, приносили два сухих бревна, одно клали на землю, а к другому приделывали по концам ручки, как у пилы, и терли, словно пилили бревно. Когда одни уставали, их заменяли другие. Бабы сидели по домам и терпеливо дожидались святого огня, чтобы затопить печь, так как получение огня каким-нибудь другим способом — спичками или раздуванием от горячих углей, сохранившихся в загнетке, — было чревато самыми суровыми последствиями. Спустя 8–10 часов огонь добывался. На земле раскладывали костер-«пажег» и через него шагали и прыгали, а больных и младенцев переносили на руках. По существующему в некоторых местностях (Костромская губерния) ритуалу в процессе высекания святого огня не могли участвовать вдовцы (мера эта также из древнейших: огонь — символ семейного очага).

Различается еще дубовый и осиновый огонь. Первого сорта огонь употребляется знахарями для лечения людей, второй — при лечении скота. Таким деревянным огнем выгоняют из дома болезни, разводя его под окнами, и через него же проводят выздоровевшего, чтобы окончательно очистить от болезни.

Заговор на Огонь:

«...Батюшка ты Огонь, всем царям царь, будь ты кроток, будь ты милостив! Как ты жарок и пылок, так ты жжешь и па-лишь в чистом поле травы и муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные корни! Такое же я молюся и корюся тебе, батюшко, Царь-Огонь, — сожги и спали с меня (имя) всяки скорби и болезни, всякие страни и переполохи!»

Существовали знаки охраны — обереги, в которых использо-
вались символы Огня:

1. Живой огонь — символ на одежде, вышивках.

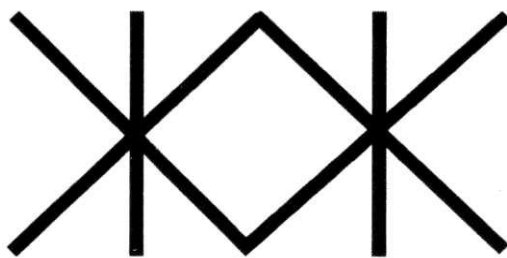

Рис. 11а. Небесный огонь; сжигает врагов и Тьму [9]

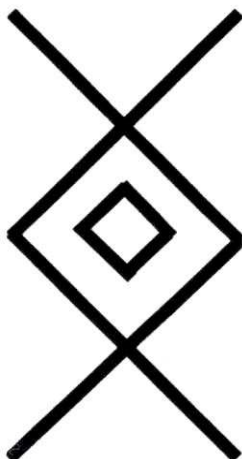

Рис. 11б. Огонь — охранитель жизни (трипольский логографический символ [9], огонь в очаге)

2. Внутренний огонь живых сил [9]:

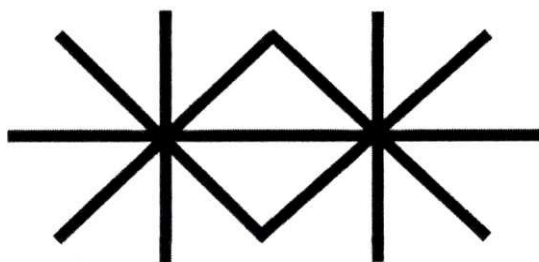

Рис. 12. Знаменитое китайское Ци

3. Огонь Солнца

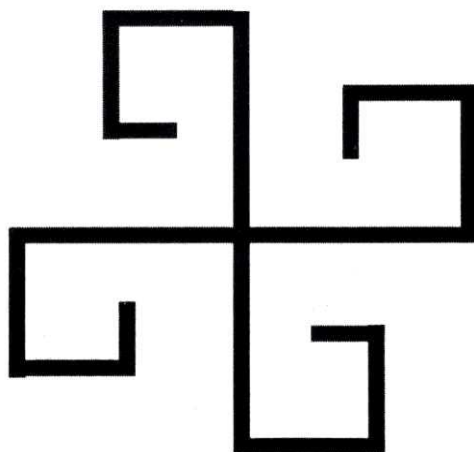
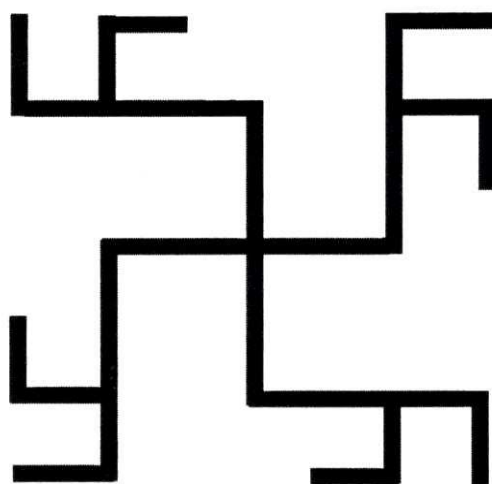

Рис. 13. Солнечная свастика вятичей

**Рис 14. Свастика «корней и травы» — силы жизни,
полученные от Солнца**

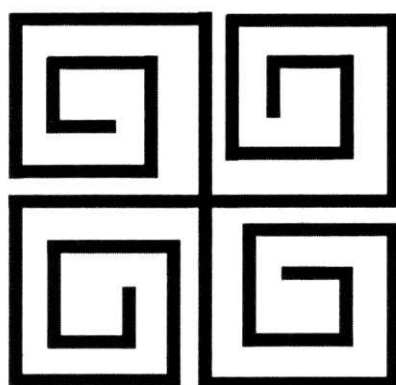
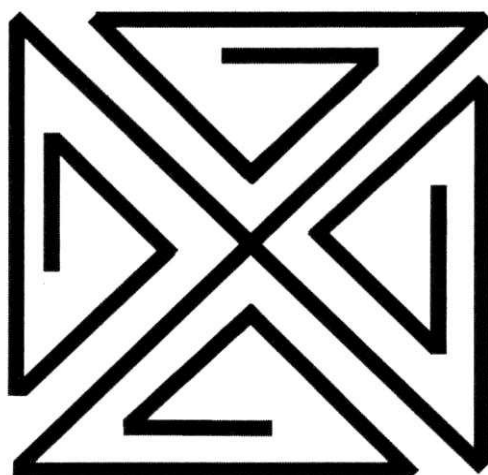

Рис. 15. Сила Солнца, питающая землю

**Рис. 16. Свастика Солнца германских славян пруссов,
Зонненрад**

Мать-Земля [4]

Земля — самая важная и почитаемая, самая плодородная стихия, от которой зависит вся жизнь человека. Земля — всеобщая мать, символ чистоты, святости, богатства и здоровья, ведь она кормит человека, рождает для него хлеб и плоды. В одном из старинных заговоров, обращенных к земле, говорится:

Гой, земля еси сырая,
Земля матёрая,

Матерь нам еси родная!
Всех еси нас породила,
Воспоила и вскормила
И угодем наделила.

Земля — мать, а значит, с ней нужно обращаться очень бережно. Если ее потревожить или оскорбить, она перестанет рожать хлеб, накажет людей голодом, стихийными бедствиями, смертью. Весной до праздника Благовещения (7 апреля) земля еще спит. Она носит в себе ростки будущего урожая и чувствует себя как беременная женщина. Поэтому ее нельзя трогать: копать, вбивать в нее колья, разбивать комья, рыть канавы, тем более бить землю. Украинцы полагали, что тот, кто бьет землю, бьет родную мать. Если землю потревожить в это время, она не сможет дать людям хлеб — будет засуха.

Славяне в своих верованиях долго сохраняли очень древние европейские представления о том, что Земля и Небо — супруги. В одном древнерусском заклинании сказано: «Ты, небо, отец, ты, земля, мать». Небо проливается на землю плодотворным дождем, поэтому земля производит богатый урожай.

Земля считалась святой и чистой стихией, поэтому у восточных славян было принято клясться землей — и это была самая верная клятва. Например, если возникал спор, где должна проходить граница между земельными наделами, один из спорящих клал на голову или за пазуху кусок земли и произносил: «Пускай эта земля меня задавит, если я пойду неладно!» После чего он шел туда, где, по его мнению, должна проходить граница. Все были уверены, что, если человек лжет, земля его задавит. Клятва землей считалась нерушимой еще в середине XVIII века.

При решении спорных вопросов о границах и клятва землей принималась как законное доказательство. Таким же доказательством считался обычай целовать землю в знак правдивости своих слов или съедать комок земли.

[8] Большой интерес представляет запись этнографа В.В. Богданова о том, как применялась магия земли в Белоруссии в XIX веке. При постройке новой избы (что являлось естественным продолжением образования новой семьи) глава семьи должен был освятить участок земли, отведенный под постройку нового жилища. С этой целью он чертил на земле большой *квадрат* размером с усадьбу, делил этот квадрат на четыре части так, чтобы образовались четыре малых квадрата. Затем хозяин будущей усадьбы отправлялся «на все четыре стороны» и приносил с четырех полей по большому камню. Камни укладывались в центре каждого малого квадрата, начерченного на земле. После этого земля будущей усадьбы считалась освященной. Белорусский крестьянин освящал свою землю той самой ромбо-точечной композицией (рис. 19), которую девушки вышивали на своей свадебной одежде.

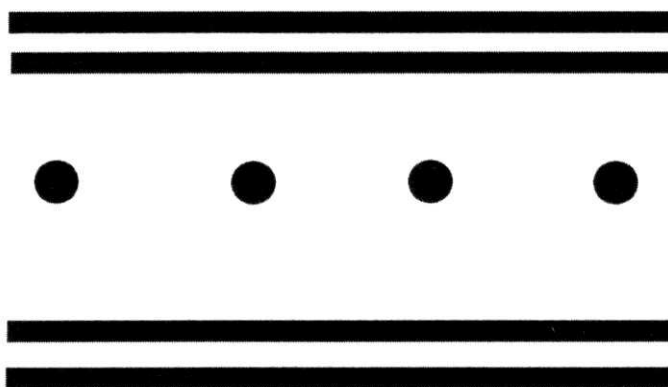

Рис. 17. Защита посевов от Нави [15]

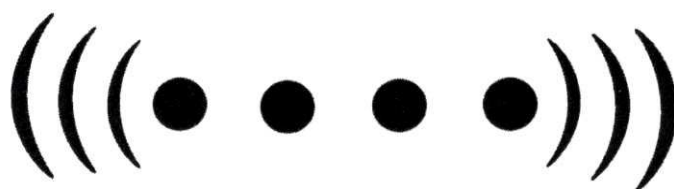
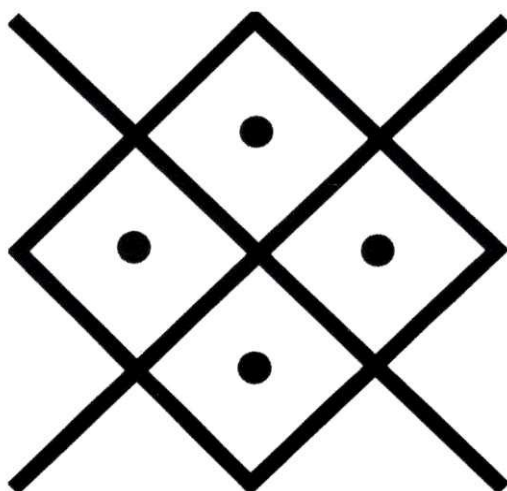
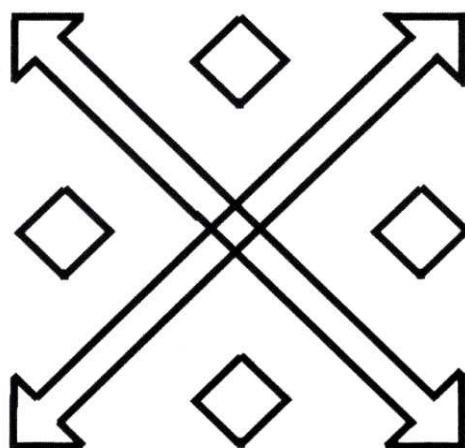

Рис. 18. Резьба на деревьях вокруг посевного поля
Трипольской культуры [15]

**Рис. 19. А. Узор, обозначающий поле, засеянное семенами:
материнское поле**

**Рис. 20. Б. Поле с прорастающими всходами —
мужское начало**

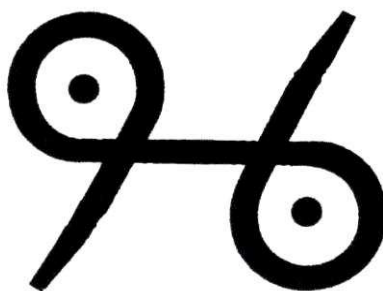

Рис. 21. Победа. Узор на вышивке Трипольской культуры [15]

Вода [4]

В священных источниках запрещалось купаться, стирать и полоскать белье, а также брать воду для стирки, чтобы не осквернить воду. К таким местам приходили больные люди, чтобы испросить себе здоровья, а в качестве обета — дара за выздоровление — вешали вокруг источника ленты, кусочки материи, платки, части своей одежды, оставляли монеты.

Особо чистой и целебной считалась так называемая непитая, или непочатая, вода. Ее набирали ранним утром, до восхода солнца, из такого источника, в котором в этот день еще никто не брал воду. При этом ни в коем случае нельзя было отливать воду из ведра, зачерпывать ее второй раз, оглядываться или разговаривать. Непочатой водой лечили многие детские болезни. Больного ребенка поили непочатой водой, умывали, смачивали ручки и ножки, а остатки воды выливали под дерево. Верили, что нужно было сорок раз сходить за такой водой, — тогда ребенок выздоровеет. Дополнительную силу воде придавали брошенные туда серебряные монеты, зерна, угли из печки.

Но раньше человек зависел не только от земной воды, но и от небесной влаги — дождя. Землю поливал только дождь. И если наступала засуха, это грозило неурожаем и голодом для всех. В таком случае наши предки рассуждали так: дождя нет потому, что закупорились небесные источники. Небесная вода и земная вода ведь тесно связаны между собой. Поэтому, чтобы вызвать дождь, нужно «расшевелить», отворить земные источники, воздействовать на них, чтобы открыть небесные воды. А как можно на них воздействовать?

До сих пор часто употребляют выражение «носить воду в решете» — значит, делать совершенно бессмысленную, бесполезную работу. А наши предки действительно носили воду в

решете во время засухи, чтобы вызвать дождь. И придавали этому серьезный ритуальный смысл, основанный на магии подобия, — вода, льющаяся сквозь решето, напоминает дождь, идущий из тучи. Они верили, что если самим устроить такой маленький «дождь», льющийся из решета, как из тучи, то можно заставить настоящую тучу пролиться дождем на поле. Этот способ вызывания дождя был известен даже в первой половине XX века. Во время засухи брали старое решето, слегка замазывали его снизу глиной, чтобы вода не сразу выливалась, зачерпывали воду из реки и бежали к сухим посевам на поле, чтобы обрызгать землю оставшимися каплями воды: «Как капли воды на сухую землю падут, так и дождь пойдет и на сухую землю упадет!»

Деревья [4]

Археологи в 1975 году обнаружили на дне Днепра древний дуб, в ствол которого было вставлено девять кабаньих челюстей — жертвоприношения дереву. В 1910 году подобный дуб был поднят со дна Десны. Чаще всего почитались очень старые и большие деревья, с наростами, дуплами, выступающими из земли корнями, расщепленными молнией стволами или имевшие два или три ствола, растущих из одного корня.

В Древней Руси были священные рощи, в которые люди приходили молиться. Древнерусские поучения против язычества говорят о «молении в рощеньях» и о принесении жертв рощам. Священным деревьям приносили дары: на их ветки вешали платки, ленты, полотенца с просьбой о здоровье или в благодарность за выздоровление. В Житии князя Константина Муромского, церковном рассказе о жизни святого князя, осуждались люди, «дуплинам деревянным ветви полотенцами обвешивающие и этим поклоняющиеся». Священные рощи существовали еще в XIX веке в Белоруссии и севернорусских

землях. Часто они назывались *заветными* — от слова *завет*, что значит «запрет», потому что в них запрещалось не только рубить живые деревья, но даже брать на дрова сухие и упавшие деревья — все должно было оставаться внутри самой рощи.

Между расщепленными стволами священных деревьев проползали больные, протаскивали больных детей в надежде на выздоровление. Об одном таком дереве до нас дошло сообщение середины XVI века: «Было некогда в Пошехонском пределе Ярославской губернии при реках Ияре и Уломе дерево, зовомое рябиною. Люди же для получения здоровья сквозь оное дерево принимали детей своих, иные же совершенного возраста и сами пролазили и получали исцеление». Иногда больной приезжал к дереву до восхода солнца и вместе со знахаркой полз к нему на коленях. Знахарка раздевала больного, укладывала его головой к дереву, а сама зажигала свечи и читала молитвы. Старую одежду оставляли в качестве приношения на ветвях дерева, а больной переодевался в новую одежду. затем больной кланялся дереву со словами: «Прости Матушка Сыра Земля и Свято дерево, отпусти!» И у корней почитаемого дерева оставлял каравай хлеба и немного соли.

На острове Хортица растет огромный дуб, посвященный Перуну. Ствол в обхвате около 6 метров, высота 36 м, размах ветвей 43 м.

В 1909 году в 8 км от устья Десны близ Никольского монастыря в воде найден ствол дуба с вделанными в него четырьмя кабаньими челюстями.

Камни [4]

Камни, как природные святыни, почитались древними восточными славянами наравне с землей, водой и огнем. Поскольку камень очень твердый и прочный, в нем, как и в

горе, наши предки видели основание, опору, центр всего мира. «Не нарицайте себе бога в камении», то есть «не ищите в камне бога», — призывало одно из древнерусских поучений против язычников. Но поклонение камням сохранялось в традиции восточных славян в течение долгих веков, вплоть до наших дней. К священным камням, как и к деревьям, совершались паломничества, им приносили в жертву полотенца, платки, куски холста, пояса, которые развешивали поблизости от почитаемого камня. Приносили камням и еду, чаще всего хлеб.

Люди верили, что в таких камнях обитают духи, которым и поступает принесенная жертва. На одном из островов Ладожского озера стоял огромный Конь-камень, которому с давних времен и еще в XV веке приносили в жертву коня. Считалось, что конь поступает в дар духам, которые обитают вокруг камня и охраняют пасущийся на острове скот. Преподобный Арсений основал на этом острове обитель. Местная легенда гласит, что он подошел к камню с молитвой, окропил его святой водой и сказал, что теперь духи не могут жить возле камня. Якобы многие видели, как после освящения камня духи в виде черных воронов поднялись и улетели прочь.

Гром-камень стал основанием памятнику Петру I в Петербурге.

Синь-камень на берегу Плещеева озера, согласно легендам, вмещает в себя духа озера, исполняет мечты и желания. В XVIII веке он был закопан священниками в землю, но снова через 150 лет «выплыл» из земли на поверхность. При попытке заложить его в основание звонницы Переславль-Залесского монастыря, камень при перевозке зимой по льду озера затонул на глубине 5 метров, но через 50 лет он по дну озера «переполз» к основанию Ярилиной горы, где и лежит до сих пор.

Легенды говорят, что коломенский **Конь-камень** — это спина окаменевшего коня Св. Георгия, а может быть, и самого Перуна.

Баш и Башиха [10]

Уважение ко всему необыкновенному, огромному в природе, начавшееся на Востоке, перешло и в русскую землю. У нас есть свои идолы для поселян: *Конь-камень*, *Корочунов камень*, *Тучев камень* — два камня *Баш и Башиха*. Каждый из сих камней имеет свой миф семейный, указывающий прямо, что он не наш, доставшийся нам по наследству. У литовцев, финнов, немцев-язычников огромные камни заменяли кумиры и служили требищами для богов. Если бы наши камни имели такое же назначение у славян-руссос, то мы вместо мифа семейного от них знали бы миф религиозный. Этого нет у нас.

Камни Баш и Башиха находятся в Одоевском уезде Тульской губернии, в селе Башеве, в 25 верстах от Одоева, близ дороги, среди поля. Фигура камней почти квадратная, небольшого размера. Ледит один от другого на 1 S аршина. Поселяне не запахивают место кругом камней, опасаясь бед.

Семейный миф о камнях Баш и Башиха состоит в следующем. Баш был татарин, а Башиха жена его. Другие же говорят, что они были кум и кума. Баши переселились на Русь, жили и померли. Добрые люди схоронили их на этом месте. Вскоре после того приплыли два камня из Оки в Упу, а из Упы пришли прямо на их могилы и остановились тут. То были тени Башей, не желавшие расставаться с ними и по смерти. Когда-то рассердился Баш на Башиху и ударил ее сапогом. На камне Башихи осталась ступня. Было время, когда любопытные хотели посмотреть на них со всех сторон. Баши не желали этого, а когда начали обрывать их, они уходили в землю. Православные сколько ни трудились, бросили с досады. Один из них с горя начал рубить камни топором, и вскоре показались пятна красные. За такую дерзость Баши начали мстить: поля не плодородили, животные умирали, люди бедняли. С тех пор Баши начали людям являться во сне и помогать им уже добром, если думали об них хорошее.

Согласно Сахарову [10], камни-следовики Баш и Башиха — это бывшие люди, которых силы природы (боги?) превратили в камни. Такие камни у культур шаманизма считаются обиталищем духов, и им приносятся жертвы.

Уже в нынешнее время, в феврале 1992 года, при строительных работах на шоссе близ деревни Свеклино под Псковом был найден камень с отпечатком мужского кулака.

В Житомирской области существует город Коростень (Искоростень). В языке славян слово «корст» — камень, а в терминах геологов — «карстовые отложения». Около Искоростеня на Громовой поляне был храм — было найдено древнее поселение и алтарь из каменных плит.

Таинственные места России, несущие Силу

Град Китеж приглашает гостей

Многие места на нашей планете, где время задает пока неразрешимые загадки, связаны с течением больших масс воды по окружности. Достаточно вспомнить гигантские водовороты в районе Бермудских островов. В России тоже есть такое место — Жигулевский изгиб Волги. Этот район давно уже прославился странными миражами и полетами большого количества НЛО.

Ранним летним утром, когда над рекой еще стелется зыбкий туман, пронизываемый первыми солнечными лучами, выплывает из воды старинный русский город с церковными колокольнями, добротными домами, мощенными деревянными плахами улицами. Видели его сотни, если не тысячи людей, не только простые обыватели, но и специально приезжающие сюда «охотники за чудесами» — члены любительских исследовательских сообществ. Не каждый день показывается этот град, но если месяц-другой пожить здесь в палатке, почти наверняка повезет. И все описывают его примерно одинаково. Иные

даже уверяют, что слышали тихий колокольный звон, так что в существование этого явления можно верить. Расходятся только в одном. Одни уверены, что это просто мираж, другие — что град Китеж, согласно легенде, действительно обретает порой физическую сущность. Но если даже и мираж, то должен же быть у него прототип. А из современных городов ни один на него не похож.

(«Незримая сила» № 2, 2004, стр. 3. Автор — Александр Светланов)

На Руси воскресших мертвецов называли навьи. Именно под этим именем они фигурируют в знаменитой «Повести временных лет», да и во многих других древних летописях. Из этих исторических документов исследователям известно о подлинном нашествии навьев на Полоцк в 1092 году.

В ночи в городе раздался топот многих ног — то ли людей, то ли бесов. Конные и пешие, они поражали жителей города язвой, от которой те умирали. Некоторые навьи были не видны — в темноте различались лишь лошадиные копыта. Представляете, какой ужас испытали люди, столкнувшись с толпой подобных существ? Известный академик Б.А. Рыбаков не сомневался в реальности описанных событий, он полагал, что «навьи — мертвецы или, точнее, невидимые души мертвецов». Волей некоего могущественного колдуна они были подняты из могил и сделаны наемниками, не знающими ни сомнений, ни жалости.

(Сборник «Мистика Оракула», стр. 26. Авторы — Александр Нифонтов, Николай Непомнящий)

Черный столб

Вокруг села Комягина, что рядом с городом Ивантеевка, расположилось множество дачных поселков. Хороший район со своими памятниками архитектуры. Но отдыхающие стара-

ются не отпускать детей за пределы участков. Местные старожилы говорят, что где-то в лесной чаще есть каменный Черный столб. Вблизи него останавливаются часы, начинают врать компасы. Встретится такой на пути — и все, придется плутать по лесным тропинкам несколько дней. «Он, наверное, играет с нами, — считают жители Комягина. — Людей пугает, а сам прячется».

Местные женщины, видевшие Черный столб и все-таки сумевшие выбраться из леса, через несколько дней почувствовали себя заметно помолодевшими. Ситуация усложняется тем, что точного расположения Черного столба никто не знает: в каждое полнолуние он перебирается на новое место. Говорят, что женщина, увидевшая Черный столб, может стать беременной даже в пожилом возрасте!

(«Московская неделя», 11 июля 2008 г. Автор — Анастасия Яковлева)

Мерцающие пещеры

В Каширском районе, между деревнями Новленское и Новосьяново, находятся довольно известные пещеры Сьяны. В них вполне можно встретить приведений. В XVIII веке здесь велась добыча камня, а система пещер активно начала исследоваться с конца 80-х гг. прошлого века, когда московские студенты вновь открыли один из трех бывших входов — Кошачий лаз.

Сейчас лазов в пещеры несколько, и некоторые из них обладают чудодейственными свойствами. Например, считается, что Щучий лаз (очень длинный и узкий) восстанавливает у всех проползших по нему память о собственном рождении.

А грот «Млечный путь», или «Млечник», просто поражает побывавших в нем невероятными и волшебными свойствами. Если посветить в потолок фонариком, можно увидеть тысячи мерцающих блесков — эта неземная красота породила миф о

комнате исполнения желаний (точь-в-точь как в фильме «Сталкер»).

(Источник тот же)

Комментарий автора

Даже сейчас, в XXI веке, Сила Земли активно проявляет себя. Что уж говорить о древних временах!

Славяне могли воспринимать миражи как факт проявления невидимых миров среди людей, а пещеры — как чертоги подземных богов. И были правы!

Глава 6

Магия Истинного Имени

[8] Была хорошо известна в начале XX в. широко распространенная по всей России детская хороводная игра, состоящая в том, чтобы мальчика сажали посреди круга и он должен был выбирать себе из числа девочек «невесту». Хоровод двигался вокруг водящего и пел, прихлопывая в ладоши:

Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом,
Грызи-грызи, Яша, орешки каленые, милою дареные.
Чок-чок, пяточок, вставай, Яша, дурачок,
Где твоя невеста, в чем она одета?
Как ее зовут и откуда привезут?

Загадочно было то, что во всех губерниях России центральная фигура игры именовалась «Яшей», хотя это не требовалось ни рифмой, ни каким-нибудь ассонансом. Разгадку дало обращение к белорусским записям середины XIX в.

Сядить Ящер
У золотым кресле,
у оряховым кусте
Орешечки луше.
— Жанитися хочу,
— Возьми себе панну,
Котораю хочешь,
Котораю любишь...
Сяде Ящер над пирялушем

На ореховым кусте,
Где ореховая лусна.
— Возьми себе девку,
Котораю хочешь...¹

На месте непонятного Яши оказался архаичный Ящер, хозяин подводно-подземного мира. Игра, воображающая выбор невесты Ящером, может являться трансформацией древнего обряда принесения девушек в жертву дракону-ящеру. Отголоском таких жертвоприношений является поверье, что водяные женятся на утопленницах².

Признаки культа ящера-«крокодила» особенно заметны в Новгороде, где их можно проследить до X в. н. э., но истинную хронологическую глубину этого бесспорно архаичного культа мы определить не можем. Удалось лишь уловить момент окончательного забвения старого содержания: на рубеже XIX и XX столетий Ящер заменился Яшей.

(Б.А. Рыбаков. «Язычество древних славян» [8])

Вместо Истинных Имен божественных или демонических сущностей, чтобы их *не призывать*, а всего лишь упомянуть в обиходной речи, применялись слова-заместители.

В книге Игоря Андреевича Голубева «Слава славянскому слову» (М., 2007) сформулировано понятие «керна» — стойкого однобуквенного или многобуквенного признака лингвистической общности слов и корней. Таким керном мира духов будут корни с окончанием на букву «Р».

Чур — покровитель Рода предков, хранитель дома, его очага и его жителей.

Бер — дух-хранитель лесов и богатства охоты и пищевых даров природы.

¹ Безсонов Петр. Белорусские песни. — М., 1871, с. 81–82. Во времена Безсонова и в русских областях упоминался не Яша, а Ящер. (См. примеч. к № 17 на с. 81.)

² Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб., 1903, с. 90.

Хор — дух дорог и перекрестков (хориков), дух Судьбы и Рока.

Вар — дух соединения и обновления.

Мор — дух смерти и подземного мира.

Мер — дух меры, количества и числа.

В культуре славян остались слова-духи, заменявшие Истинные Имена этих сил: хоромы, чурка, чарка, береза, варенье, Сварог, морщины, море (место, где вода несет смерть), мера, смерть (!) и многие другие слова-духи.

Многие Истинные Имена восходят к индо-европейскому праязыку:

К а п и щ е (от «капь») — священное место славян, но

К а п а — группа богов и духов в Индии.

Ж и в а — богиня плодородия у славян, но и

Д ж и в а — жизнь на санскрите.

М а р а — богиня смерти у славян, но и

М а р а н а — смерть от старости в санскрите.

Огонь — и Агни, Перун — и Варута, Купало и Купа — их значения идентичны.

Славянские имена собственные, как мужские, так и женские, компоновались из двух родовых корней. Например, Владимир — это корень «влад» — владеть, и «мир» — мир людей. Значит, Имя Владимир — это «владеющий миром». Иногда это Имя писали в форме более древней — Володимир, поскольку корень «волод» — это не от глагола «владеть», а от имени бога Велеса — «волос» и «волод».

В тему данной книги не входят проблемы первичной славянской письменности — были ли это таинственные «черты и резы» или Руны «Велесовой Книги», или глаголица и кириллица в протоформе по версии академика Чудинова. Однако известно, что Имена Букв алфавитов Кирилла и Мефодия, кириллицы и глаголицы, при сплошном прочтении составляли осмысленный текст (см. приложение 2):

Аз буоки веде! Глаголи — добро есть живете, зело земли иже како люди мыслете, наш он покой!.. —

и так далее.

Это можно понять так:

Я буквы ведаю! Глаголю: добро есть жизнь, особенно земля, как люди мыслят, — он — наш покой!..

Следует оговориться, что в русском языке существует выражение «испокон веков», где слово «покон» имеет значение «закон, уложение». Тогда в приведенном чтении огласовок можно прочесть и так: «...Особенно земля, как люди мыслят: она — наш Закон!..»

Если предположить, что Имена Букв могут прояснять сакральный смысл Истинного Имени, то при чтке имени «Владимир» по огласовкам Имен Букв мы получим:

Владимир: Веде Людие Аз Добро Иже Мыслете Иже Рцы, —

Ведают Люди: Я — добро: что мыслю, то и говорю.

Сварог: Слово Веде Аз Рцы Он Глаголи, —

Слово Ведаю Я — Говорю: Он Глаголет!

«Слово» — это слово Силы; «ведаю» — знаю, отсюда «ведун»; «говорю» — любая речь; «глаголить» — произнесение глагола-действия. Новый смысл Имени:

Сварог: Я ведаю такие Слова Силы, что *любое* мною сказанное Слово несет творящую Силу!

Глава 7

Магия Узлов — магия судьбы

Магическое применение узлов и нитей присутствует в культуре многих народов. Мы уже знаем о том, как Доля и Недоля вместе с Макошью прядут нить судьбы человека. В сущности, они выполняют роль Трех Норн Скандинавии, которые, сидя у источника жизни Урд, прядут нить жизни:

Там же явились три Девы-провидицы,
Первая Урд,
Вернанда тоже (резали жребья),
А третья — Скульд:
Судьбы судили, жизни рядили,
Всем, кто родится, узел рекли...

(«Старшая Эдда». — М., Художественная литература, 1975, в. 20)

А в Греции это были три мойры, божественные пряжи: Клото и Лахезис прядут нить жизни, а Атропа обрезает ее в миг смерти.

В этих образах выражается троичность Времени.

Магические техники древних славян, связанные с нитями, Волхвами и Узлами, были очень разнообразны.

[4] Поверье гласило: как только тот, для кого приготовлено заклинание, наступит на заговоренную нитку, то споткнется, и если при этом он скажет какое-либо скверное слово, заговор немедля начнет свое действие.

Вообще в русской народной колдовской практике использование нитей и узлов с магической целью (от лечения бородавок до приворотов) было явлением обычным и ординарным. Завязывание, обвязывание или измерение чего-либо применяли в качестве преграды, помехи недугам и порчам, в качестве закрепления результата или с целью захвата нитью (узлом) болезни для переноса ее в другое место. В ритуалах использовали нити различного происхождения: шелковые, льняные (суровые), шерстяные; различного цвета: красные, белые, черные; различного количества: одна, три, пять и так далее.

Впрочем, число всегда было нечетным. Считается, что если обвить вокруг ног нитку красной шерсти, то это надежно предохранит от малярии и лихорадки. А для того чтобы обезопасить ребенка от скарлатины, вокруг его шеи необходимо обвить девять ниток шерсти. Особое значение имел и способ завязывания — вокруг членов человека или крест-накрест.

Завязывание и обвязывание русскими знахарями и знахарками понималось и в смысле закрепления того, что намечается, предпринимается (какое-нибудь полезное дело).

На вере в то, что в узел можно «поймать» болезнь, напавшую на человека, завязать ее и перенести в другое место, построено множество рецептов.

С магической точки зрения завязанный узел связывает и поработывает человека, являющегося объектом-жертвой заговора. В качестве примера можно привести талисман на смерть, который завязывают специальными узлами с чувством направленной на врага ненависти и прячут неподалеку от него. Узлы медленно высасывают из этого человека жизнь, и он погибает. Единственное спасение — вовремя найти веревку и развязать узлы.

Магия Узлов и Нитей восхитительно описана в стихотворении Дмитрия Мережковского «Парки» (1892 г.):

Будь что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.
Все наскучило давно
Трем богиням, вещим пряхам:
Было прахом, станет прахом, —
Ты шуми, веретено.
Нити вечные судьбы
Тянут парки из кудели,
Без начала и без цели.
Не склоняют их мольбы,
Не пленяет красота:
Головой они качают,
Правду горькую вещают
Их поблекшие уста.
Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.
Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу.
Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,
Цепи рабства и любви,
Все, пред чем я полон страхом,
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!

Узлы накапливали энергию, получая ее с пальцев того, кто эти узлы завязывал. Вместе с энергией в узел попадала информация того мыслеобраза, который возникал в момент завязывания узла.

Отсюда следует существование двух типов магии узлов.

Первый тип — контагиозная магия.

Если узел завязать вокруг некоторого предмета, которого касался руками некоторый человек, то магия узла через контакт с предметом перейдет на человека.

Второй тип — магия подобия (модели): в деталях представляли себе то, что должно произойти, связывая узлы.

Для «белых» целей количество узлов было нечетно. «Черные» узлы имели четное число.

Считалось, что:

- красные нити отпугивают демонов;
- черные нити притягивают смерть, а серые — болезни;
- синие нити — это энергия воды;
- коричневые — земли;
- зеленые — сила растений;
- золотые нити — это силы любви.

Из нитей связывали сети (поймать счастье), спирали (чтобы зло заблудилось), неподвижные громовники Перуна. Узлы Судьбы могли олицетворять семейный союз мужа и жены.

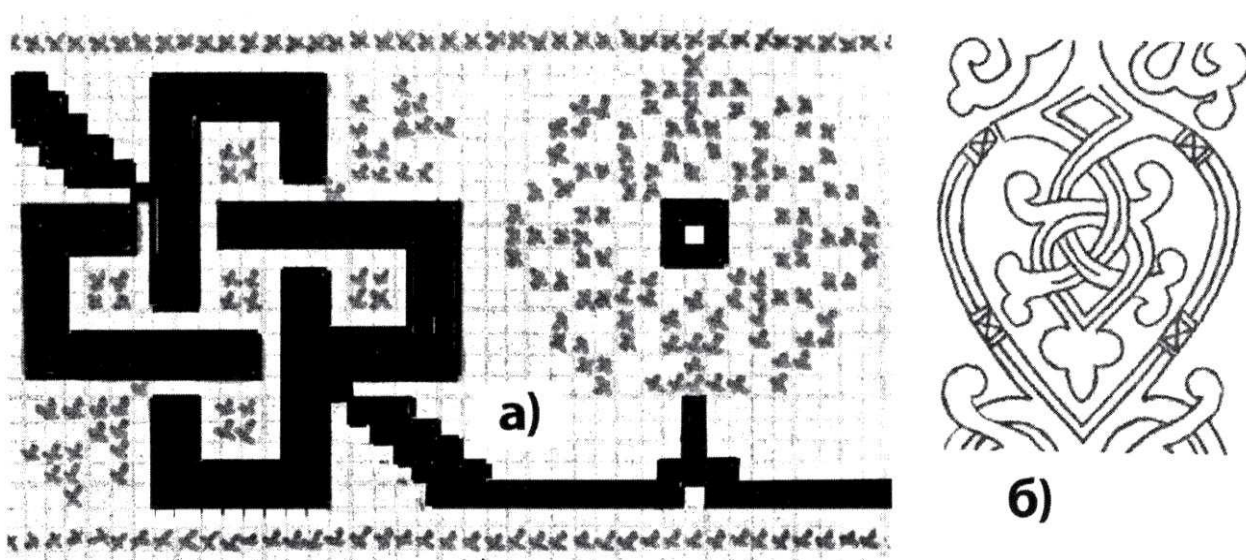

Рис. 22. Узлы Судьбы: а) — сговор (помолвка); б) — супружество (по приложению к журналу «Нива», 1896 г.)

Нейтрализация Узлов

1. Стирка узла с мылом в воде или стирка в «серебряной» воде, после чего мокрый узел можно разрезать, обрезки выбросить в текущую воду (ручей, реку).

2. Сжечь узел.

3. Если вариант 1 или 2 невозможен, попытаться разрезать веревку непосредственно около узла, чтобы узел начал развязываться *сам*.

4. *Ни в коем случае* не разрезать сами сухие узлы, натянутые веревки или нити.

Сначала надо *свечой* (не спичкой!) пережечь нить или веревку так, чтобы ее можно было убрать с места обнаружения, потом — сжечь отдельно.

Славянские обереги

Вероятно, этнограф возьмет конкретные предметы «культуры Триполья» или «Новгородской культуры» и станет описывать их свойства и особенности. Автор данной книги попытается дать анализ не предметов защиты, а методов защиты.

1. **Защита домов и домашней утвари:** вырезание «громовых колес» Перуна (см. выше).

2. **Защита человека от черного зла Нави.** Это могут быть и предметы со знаками силы — украшения, перстни, пуговицы. Это может быть вышивка на ткани — подробнее об этом в главе «Воинская магия».

3. Это, безусловно, узлы — на поясе, на одежде.

4. Сама одежда, вывернутая наизнанку, выгоняет навьев.

5. Зло не войдет в дом, если вход охраняется кованым железом:

а) шило или игла острием вниз воткнуты в верхнюю притолоку входной двери в дом;

б) кованый топор лежит под порогом лезвием наружу.

6. Горящим «живым» огнем обнести дом по часовой стрелке.

7. Иметь в доме метлу из крапивы на рукояти из осины: никогда никакая Навь в дом не войдет!

Навы чары изгоняют из дома веником из крапивы и зверобоя. То, что из растений защищает дом: крапива, зверобой, остролист, осина и тополь, чеснок, боярышник и терн.

8. На одежде вышивали знаки-обереги в разном количестве:

1 знак — это в помощь в чем-либо;

2 одинаковых знака — на умножение чего-либо;

3 одинаковых знака — на новое постижение чего-либо;

4 одинаковых знака — на помощь от Матери-Земли (число «4» — это ромб, земля);

5 одинаковых знаков — во исполнение желаний;

6 одинаковых знаков — на обретение силы;

7 одинаковых знаков — на долгое исполнение того, что один знак сам по себе обозначал.

Как правило, в обыденной жизни этого хватало, но Маг-Ведун мог и большее!

8 одинаковых знаков — преобразование, трансформация, например, на рубашку роженице в помощь при родах;

9 одинаковых знаков — символ того, что человек отдает себя «в услужение» призываемым силам;

10 знаков — открывали двери в царство мертвых и уже не были защитными, так же как и 13 знаков;

11 знаков — влияли на здоровье;

12 знаков — влияли на удачу и судьбу;

14 и 15* знаков тоже считались темными;

16** знаков защищали уже не человека, а дом, где он жил.

* Тайно вышивались на одежде для «приворота» (14) или «остуды» (15).

** Вышивались на занавесях окон в защищаемом доме.

17 — защищали от случайного проникновения в иные миры;

18 знаков — защищали от стихийных бедствий;

19 и 20 — охраняли Род от угасания;

21 — повышали силы Волхва и Ведуна, вышивались на одежде и поясе»

22 — это призыв богов на суд-правеж — вопль отчаяния!

Вышивки делали *красными* нитями (срочное исправление ситуации); *золотыми* (увеличение просимого); *голубыми* (на защиту) и *синими* — на исцеление. Наиболее счастливыми для вышивки или вырезки знаков были дни — среда или воскресенье, приходящиеся на 24, 27 и 28 лунные дни.

Для себя и своей семьи символ воплощали от восхода до заката солнца, а для посторонних — от восхода до заката луны ночью!

Глава 8

Заговоры — Слова Силы

[11] В поэтической и образной системе заговоров достаточно отчетливо прослеживаются архаичные элементы общественного сознания древних славян, а также напластования, связанные со сменой эпох, религиозных верований, природно-климатических условий, которые испытали на себе славянские общества и народы (Болонев, 1987).

Заговоры теснейшим образом связаны с народной мифологией, которая включала в себя представления не только о высших божествах, но и о процессах, протекающих на земле, в мире людей. Это позволило заговорам стать неотъемлемой частью жизни, вписаться в повседневность настолько, что магические тексты до сих пор вместе со сказками и присказками передаются из поколения в поколение, пусть и неявно.

«Простые» формулы строения заговоров таковы:

- пусть будет так;
- как происходит это, так происходит то;
- как это не происходит, так пусть то не происходит.

«Сложные» формулы (формулы с эпическим элементом) строятся по принципу литературного текста:

- Вступление;
- Завязка;
- Повествование;
- Развязка;
- Заключение.

Примеры:

1. «Простая» формула: Как всех звезд на небе не пересчитать, так и денег в моем кошельке не счесть.

2. «Сложная» формула: Встану поутру, до зари алой. Умоюсь, подпоясаюсь. Выйду в чисто поле, к белому камню. А на том камне девица сидит, нить серебряну прядет. Чем длиннее нить, тем длиннее серебряно полотно. Поклонюсь девице, спрошу: Дай, девица, полотна, на рубашку для моего сыночка. Оберну его в рубашку, не будет знать малый ни хворей, ни печалей, ни нужды. А девица отвечает: Дам тебе полотна, на рубашку для твоего сыночка. Оберни его в рубашку, не будет знать малый ни хворей, ни печалей, ни нужды. Да будет так.

«Что касается самых древних свидетельств о заговорах, ими являются летописные упоминания под 907, 945 и 971 гг. о клятвах, произносившихся при заключении мирных договоров с греками [Петров 1981: 90; Словарь славянской мифологии 1995: 101]. Летописные известия подтверждают, что в X в. существовали заговоры и клятвы — сжатые, короткие формулы, соединенные с обрядовым действием, — тождественные как по форме, так и по содержанию с позднейшими заговорами.

Заклинание бесплодной земли

Взявши семена, положи их на плоть плуга и скажи:

Эрке, Эрке, Эрке,
матерь земная,
да подарит тебя всеподатель,
государь предвечный,
угодьями богатыми,
лугами цветущими,
нивами плодоносными,
многородящими, многодатными,
просом возросшим,
зерном хорошим,

ячменным тоже
зерном отменным,
тоже пшеничным
зерном пригожим.
Да подаст он,
государь предвечный,
и его угодники,
горные жители,
землям хозяйским
от разора защиту,
полю и пашне
от напасти спасенье,
от злого слова,
от земного заклатья.
Огради, всеподатель,
Создатель мира,
от жены злословной,
от зловластного мужа, —
речь моя крепкой
да прочной будет»
(Древнеанглийская поэзия, с. 23).

«Простой» заговор на кровь-«руду» [12]

— Уймись, руда непослушная, — глядя кровоточившую руку, тихо проговорил Брати́ла. — Тебе приказываю: уймись...

Тут-то ахнули разом все, кто смотрел. Алый ручеек поредел на глазах! девчонка закусил губу: не припомню, чтобы кто смотрел на меня, как она в тот миг на Брати́лу. А он продолжал по-прежнему тихо:

— Два брата камень секут. Две сестры в двери глядят. Две старухи в воротах стоят. Ты, бабка, воротись, а ты, кровь, утолись. Ты, сестра, отворотись, а ты, кровь, уймись! Ты, брат, смирись, а ты, кровь, запрись! А будь слово мое крепко!.

Создание сложных поэтических заговоров в славянской традиции (реконструкция) [13]

Основание: «Составление наговоров по Своду Антонову». — М.: Сказочник, 2006.

Формула заговора:

1. Записывается формула-пожелание. Из него выбрасываются все союзы, а слова разбиваются на группы: Рои и Оры.

2. **Определение:** Если согласная буква расположена перед гласной, то слог называется «Рой», а если впереди стоит гласная буква, то слог называется «Ор». Например, слово «Здравствуй» —

а) 1-й слог «здрав», убираем крайние буквы, получаем корень «дра» — это «Рой».

б) **фраза-основа:** «Здоровья прошу брату моему Владимиру» — по принципу «Рой—Ор» трансформируется в слоговый ряд (Здо—ров—про—шу—бра—ту—мо—му—Вла—ди—ми—ру), в котором слог «ров» будет «Ор», а все остальные слоги — «Рой».

Далее при помощи особых таблиц «Свода Антонова» с учетом даты и фазы луны составляется сам наговор. Причем это целое эпическое произведение. В этом произведении на основе слогов «Ор» и «Рой» существуют готовые блоки «Зачина» или любой части наговора, скомпонованные в заготовки «Ровест» и «Орвест».

Например, «Начало»:

Ровест: За рекою дальней,
 За рекою быстрой...

Орвест: За лесом далеким,
 На горе высокой...

Заговор строится как бы волнами по схеме: Начало — первая ключевая привязка — Усиление — вторая ключевая привязка — Усиление — третья ключевая привязка — Усиление и т. д.

Все эти элементы строжайше выверены, а в определенных местах трижды введена ключевая фраза «Здоровья прошу брату моему Владимиру!»

Пример: окончание наговора (большая концовка):

Ровест: Чтобы видели
Род мой, прадеды,
Что сбывается
Все на светлое!
Орвест: Пусть исполнится
Волей истинной
То, что требую
Власти истиной!

Такой наговор, имея несколько смысловых слоев и несколько ударных ритмо-тембровых уровней, может выполнять функцию и наговора-настроя, и магического ритуала чистки того человека, над которым наговор произносится. *Чистка* — это такое комплексное воздействие на человека, когда с него не только снимается состояние болезни, но и гармонизируется вся его чакральная энергетическая матрица.

Но как такие заговоры все-таки работают?!

[12] а) За счет ритмики слов, чередования ударных и безударных слогов;

б) за счет тембра чтения заговора;

в) за счет самой заговорной установки, обрамленной внешней таинственной оболочкой заговора;

г) за счет веры в целителя — *до* заговора болезнь *есть*, а *после* заговора болезни *нет*.

На этой основе цыгане создавали заговоры-абракадабры [12]:

«...Забалам, парабам, куллумам — Покс! —

И кровь не течет! Покс! Покс!

Не течет — остановилась!»

В этом заговоре первая строка *совершенно ничего не значит ни на каком языке*, но создает эффект причастности к

Силе. А потом идет резкий приказ «и кровь не течет!» — и удар кнута «Покс!» Подсознание напугано — и сосуды резко сужаются: кровь — не течет!

В целом темами заговоров могут быть любые стороны человеческой деятельности. Основа построения такого наговора: если некоторое действие в определенных условиях законно, то и нужное субъекту действие в сходных условиях — также законно.

Пример: если мертвый замерзнет, то он не чихает, если живой замерзнет, то и он чихать не станет, если болезнь-чихея на мертвого перейдет.

Логика заговоров — сказочная, ее не надо измерять здравым смыслом!

Сахаров. Фольклор Новгородской области. — М., 2000, с. 56:

«Летит ворон без крыл, без ног, сел на раненого. Ты, ворон, рану не клюй, ты, руда, из раны не беги. Идет старец, несет печать. Ты, старец, остановись — ты, руда, не капай. Пух земля, одна семья — будь по-моему!»

Многоуровневость смысла теста вообще очень характерна для славянских заговоров.

Часто в фольклоре или заговоре воспринимается лишь внешняя форма без понимания внутреннего, магического смысла. Например, читается *внешний* заговор [12]: «Есть море золотое, на море том злато дерево, на злате-дереве сидят златоптицы, носы да когти железные, дерут-волочат болезни на мхи-болота. А рядом на белом камне сидит красна девица с палицей железной, от брата ее даденной, что на корабле белом плывет по морю золотому, и врата железные отверзает, глубины вод обнажает — и болезни смывает!» И только Знахарь (знающий) или Ведун (ведающий) видит *истинный смысл, внутренний*: Море — это небо, золотое — светоносное. Дерево в море — это туча в небе. На туче сидят девы-молнии с железными когтями — огненными стрелами. На белом камне — то есть

на солнце — сидит Дева — Заря с палицей железной — молнией, от брата-Перуна даденной, брат ее, Перун, отворяет водяную тучу и смывает болезнь в пучину вод. Иногда вместо Перуна в поздние века упоминали или Илью-пророка, или Николая Угодника. Во-первых, и эти имена очень грозные, болезни их убоятся, и сразу не поймут, что за ними скрыт сам Перун, а когда поймут — будет уже поздно: и огненные молнии полетят, и вода польется, и солнце засияет!

Если собака воет, то считается, в прямой логике, что она видит Смерть. Но тогда, в обратной логике, раз Смерть приходит внезапно — то, значит, она боится собак!

Но логика заговоров часто *прямой не является*. Иногда весь смысл заговора заключается в одной фразе. Так, в народной считалке смысл в выборе водящего — в оклике «выйди вон!», а вся считалка — преамбула. Так и в заговоре вся словесная конструкция может содержаться *только* ради приказа типа «руда — не кань!». На этом принципе построено 60 % *всех* славянских заговоров!

Глава 9

Воинская магия

Наиглавнейшим для славянских воинов был культ Перуна — небесного воина. На 27-й день после праздника Купало отмечался воинский праздник — Перунов день.

Все мужчины при оружии, кладут щиты перед идолом Перуна. В жертву приносится бык (иногда — петух). На жертвенной крови заговаривается оружие, жрец мажет жертвенной кровью лоб каждого воина, на жертвенном огне освящаются обереги воинов.

У каждого воина мог быть и личный оберег — или фигурка из кости, дерева, камня, или кованный магом-кузнецом.

Армия компоновалась двояко — это была или дружина князя, в которой дружинники часто братались — совершали обряд кровного побратимства, — или это были отдельные отряды воинов-богатырей, калик:

...Становились каликушки да во зеленый луг,
Во зеленый луг да во единый круг...
И стали они думать думу заединую,
Кто из нас, братцы, каликушки,
Будет атаман большой...

Внутри такого «круга» существовал «рыцарский» кодекс чести:

А в том-то ведь и заповедь положена:
Кто украдет или кто солжет,
Али кто пустился на женский блуд...

Едина оставить во чистом поле
И окопать по плечи в сырую землю..

Чтобы ему стать каликой-воином, кандидата посвящали в воинское достоинство через питье чудесной воды, «воды всех рек, всех озер Руси-Матушки, всей земли роса — с зеленых лугов, с высоких лесов, с хлебородных полей...».

Некоторые современные реконструкторы традиционных славянских воинских искусств высказывают предположения о том, что в древности существовали особые школы воинов-волхвов. Однако до сих пор не обнаружено ни одного исторического источника, который хотя бы косвенно подтвердил данную гипотезу: каста воинов-колдунов у славян не зафиксирована.

Однако при этом допускалось, что у воинской группы был вождь, Атаман, который был неуязвим пулям или стрелам, мог перевоплощаться в зверя, «отводить глаза» врагам.

Сила воина бралась «из Мира».

«...Мать Сыра Земля, ты мать всему железу, а ты, железо, поди в свою мать-землю...» (Меч по рукоять втыкали в свежевспаханную землю и поливали сверху на рукоять своей кровью. Такой меч мог быть или слугой, или братом.

Сохранился текст «колдовского разговора» воина с мечом-братом:

...О мой меч, о часть моей сути, брат любимый, тебя я узнал!
Время не станем тратить даром,
Кто из нас молод, кто стар!
Учимся — словно молния в небе —
Отвечать ударом на каждый удар!
Пусть крепче булатной стали станет
Моя рука — чтобы враги нас
Обоих боялись, словно мы — два клинка...
(Литературный перевод с польского, XVI в.)

Пули или стрелы заговаривали, сравнивая с полетом молнии — огненной стрелы Перуна:

Ты лети, стрела, стрела-молния,
Ты лети, стрела, выше лесу, ниже облака,
Порази врага да во правый глаз...

Так же заговаривали пули и любое летящее или стреляющее оружие.

В качестве защиты применялись нательные кресты, ладанки и складни. Были очень популярны ладанки с образом битвы Георгия Победоносца и Змия. Под кольчугу или иную боевую одежду надевали льняные рубахи с вышивкой — крестом Перуна (рис. 23) или обратной «громовой стрелой», тогда как прямую «громовую стрелу» (рис. 24) гравировали на оружии.

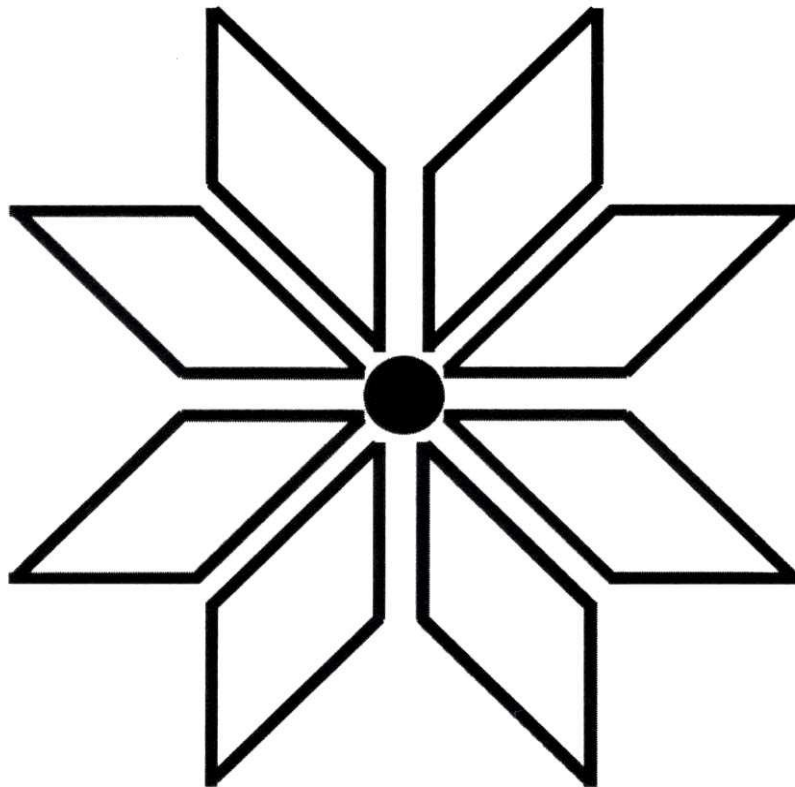

Рис. 23. Крест Перуна обратный

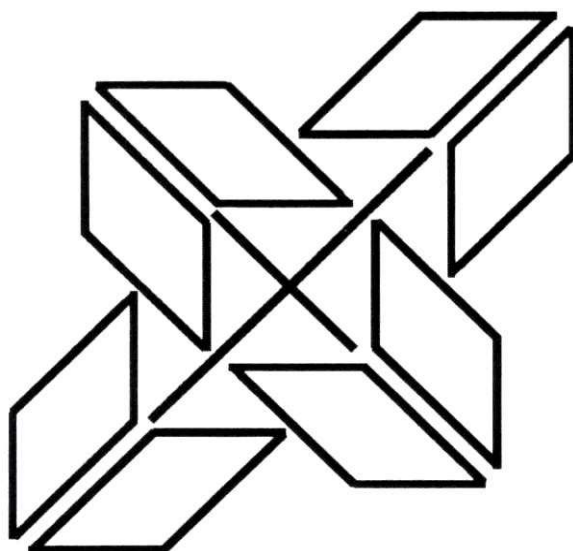

Рис. 24. Крест Перуна прямой

В книге Г. Дацюка «Белое по белому», Киев, «Світло Оріяни», 2010, часть II, исследователь пишет: «Вышивка существует в Украине с незапамятных времен, родилась она не только как искусство, но и как оберег. Выряжая мужчину на защиту родной земли, вышивала ему жена сорочку. Отшивала застывшую громовую стрелу (рис. 25), узор на груди — чтобы пуля сердца не пробилась», на рукавах — «чтобы меч держал в руках крепко», украшала орнаментом ворот — «чтобы голову в бою не терял».

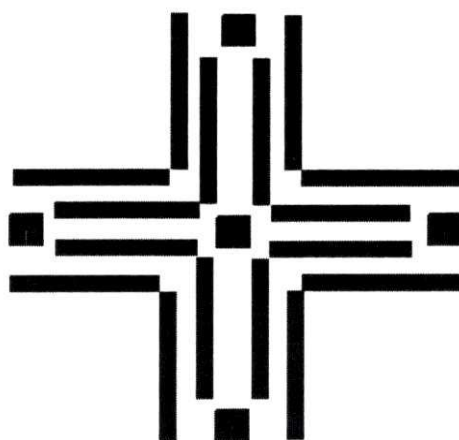

Рис. 25. Крест Перуна Застывший

И защищала такая рубаха, и силы придавала, и любовь берегла».

Шили полотенца-рушники: на одном конце — провода на войну, на другом — встреча с войны.

Существовал метод плетения кольчуг из заговоренной веревки (смесь льна и крапивного волокна) с узлами, на груди и спине вывязывались «сети от смерти» (рис. 26 и 27) — в этих сетях смерть запутается и не найдет прохода к телу и жизни воина.

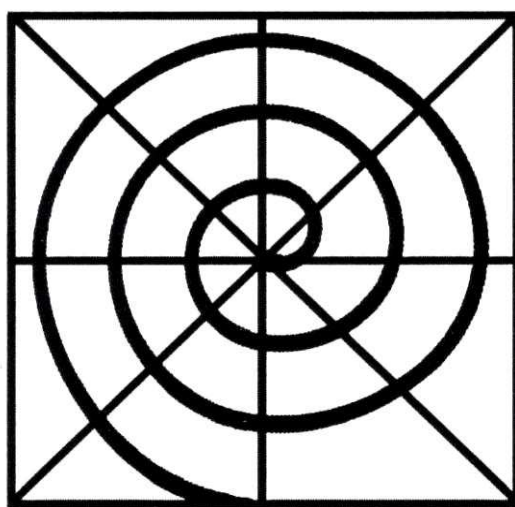

Рис. 26

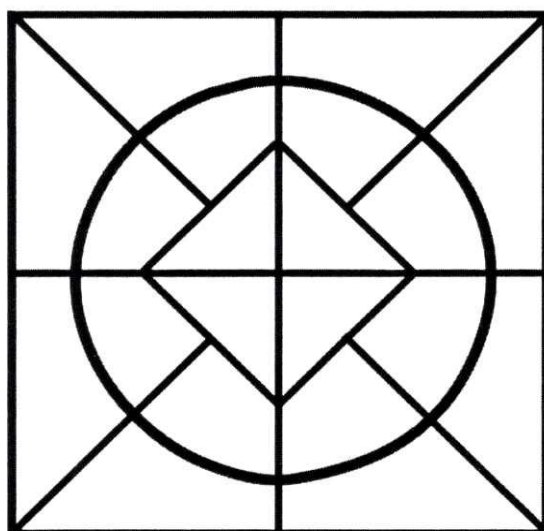

Рис. 27

Матери завязывали на теле воинов узлы на сохранение жизни, которая сохранится внутри узла. Если этот узел распутать над смертельной раной, то рана затянется.

[15] Старая пуля обвязывалась красными нитями и утапливалась в озере или болоте со словами: «В этом узле смерть воина (имя), да на белый свет не вернется и воина не убьет!»

В книге Н.И. Костомарова [16] так описывается значение и применение в военной магии узлов на оружии:

«...В старину узлы повязывали на оружие и думали этим сообщить ему твердость. На этом основании верили, что некоторые из ратных людей умели так завязывать чужое оружие, что их самих не брали ни пули, ни сабли. Наузы давались от влияния злых чародеев и от зломыслия врагов вообще. Над наузами наговаривали силу и сбережение жизни. Матери брали от волшебников узлы и надевали на своих детей. Считалось, что наузы предохраняли и от самой смерти: «Завяжу я по пять узлов всякому стрелцу немирному на пищалях, на луках, на оружии ратном. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, спутайте все луки, повяжите все оружие ратное, завяжите все мои смерти, опутайте все мои гибели — в узлах моих сила могуча!»

Еще кое-что об узлах [17]

А. В Сибири, если невеста не хотела сразу рожать, делала на венчальной одежде столько узлов, сколько лет хотела иметь отсрочку.

Б. Украшения из сеток или сеток с узлами, нашитыми на одежду, предотвращали попытки черных колдунов или развязать узлы жизни, или навязать узлы смерти.

В. На эполетах и погонах вязали из золотого шнура узлы охраны воинов, см. стр. 163 — погоны Ирландской армии; стр. 165 — погоны офицеров Люфтваффе Германии.

Г. У славян вывязывались широкие браслеты из льна на запястья обеих рук с вплетением красных (жизнь) нитей.

Д. Узлы входили в парадную одежду гусар, улан, драгун в старой Российской армии. Вид узлов — кисти на знаменах полков, кисти-темляки на шашках.

Традиции древних воинов-калик сохранили казаки, разработав систему боя и дезориентации врага «Казачий Спас».

[18] Само название «Казачий Спас» возникло среди донского казачества, образовавшегося, когда со славяно-черкасской ветвью джанийцев слились новгородцы, бежавшие от произвола Ивана Грозного. Новгород Великий в это время был одним из духовных центров Языческой Руси, противостоящим православной церкви. Новгородцы вели свою родословную от гипербореев. Их духовная и боевая практика не уступала боевому искусству джанийцев. Из их совместных познаний и родилось великое искусство боя, выживания и целительства — «Казачий Спас».

Искусство боевой магии «Казачий Спас» пережило века. Им обладали некоторые военачальники как красных, так и белых, потомки донских казаков, воевавших на фронтах Гражданской войны.

Легендарный комдив Чапаев под огнем пулеметов мог отплясывать «казачка» и уклоняться от летящих в него пуль. Сохранились рассказы очевидцев о том, как после боя, ожесточенного боя, Василий Иванович снимал с себя пробитую пулями гимнастерку и вытряхивал на землю полную пуль. На его теле были видны не раны от пуль, а только синяки. Неожиданные для противника налеты конницы Чапаева на самые слабые участки обороны некоторые исследователи боевой магии объясняют тем, что вместо обычной шашки он носил на поясе старинный восточный клинок необычайной

формы. Наведя его на солнце под определенным углом, Чапаев видел все, что хотел.

Обладал навыками «Казачьего Спаса» и противник Чапаева генерал Шкуро, предки которого происходили из донских казаков. Кадры старинной кинохроники запечатлели невероятный эпизод. Шкуро захватил Киев и въезжал в город впереди войска на белом коне. Вдруг навстречу ему выскочил человек с маузером, вскинул его, но не успел выстрелить. Генерал молниеносно выхватил шашку, взмахи ее почти не были видны, затем вложил в ножны и поехал дальше. На кадрах у стрелявшего отвалилась рука, потом голова, потом тело раздвоилось, и он упал.

Что же такое «Казачий Спас»?

По мнению исследователей этого уникального русского феномена, «Казачий Спас» — это особое мировоззрение на природу и окружающий мир. В нем отчетливо проступают древние славянские верования. Несмотря на то что многие сокровенные секреты боевого чародейства прославленные герои унесли с собой в могилу, стараниями фольклористов, исследователей старины и древних магических традиций стало возможным восполнить этот пробел в знаниях современного человека.

Воин, желающий обрести силу противника, должен был отчетливо представить его и вообразить быструю и сильную реку, текущую от врага. При этом нужно было произнести слова: «Как течет река, так и ты, сила, перетекай от него ко мне». Успех таких ритуалов зависел от живости воображения колдующего, от реалистичности и яркости созданного им мысленного образа и истекающей из него силы.

Заботились славяне и о физическом оружии, наделяющем воина великой силой и позволяющим выходить победителем из самой жестокой битвы. Чтобы создать такое оружие, воин в темную безлунную ночь уходил со своим оружием в глухой лес, клал его под большой камень и укрывал листьями дуба.

Затем садился спиной к нему и ждал. Крик хищной птицы или дикого зверя, раздавшийся в ночной тишине за спиной бойца, означал, что оружие готово к бою. Если же этого не происходило, ритуал повторяли еще раз. Вынимая оружие из-под камня, воин произносил: «На защиту и бережение, против всякого лиха».

В арсенале казаков было «омана», то есть обман, отвод глаз врагам.

В легенде о казаке Плахе говорится, как он использует обман против войск Мазепы: «Берет с собой одиннадцать казаков, а сам садится на коня двенадцатым — и гайда в степь! Лишь только увидел Мазепину ватагу — сейчас объехал ее кругом! Объехал — и тот час Мазепины казаки словно обезумели и стали один другого колоть да рубить». (Кулиш П. «Записки о Южной Руси», т. 1, стр. 119—120. — Киев: Днепро, 1994.) Эффект этого достигается методом создания «Перунного вихря»: если быстро скачущие конники думают об одном и том же образе и создают вихрь-громовник разрушения (Правый!), то образ переносится на противника! На этом были основаны гитлеровские разработки «технологического» оружия Аненербе. На этом же основано очистительное кружение славянского хоровода, вернее, «коловода», по солнцу — Левый вихрь!). Возможно, активизация вихрей-чакр в режиме боевой активности создает эффект, когда пули летят не в тело бойца, а мимо: «А пошли ты эти пули во сыру землю, во чисто поле!» (Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. — М.: Индрик, 2002.)

Глава 10

Забытая магия

В книге И.П. Сахарова [10] был отдел «Сказание о русских народных играх». Есть там и игра «Яша»:

«Свободные люди в селениях с большим удовольствием посвящают время игре *Яша*. Молодчики, красные молодушки, сенные девушки только допускаются в эту игру; старики, старушки, дети стоят и радуются на потеху девушек. Люди опытные замечают, что из этой игры *невидимо как-то стряпаются свадьбы к Великоденскому мясоеду*.

Яшу разыгрывают почти всегда осенью, иногда и весною, на лугу. Яша, избираемый всегда из молодчиков, садится на землю; кругом его игроки, схватясь рука с рукою, ходят и приговаривают:

Сиди, сиди, Яша,
В ракитовом кусте;
Грызи, грызи, Яша,
Ореховы зерны.
Лови себе, Яша,
Кого тебе надо;
Лови девку за русую косу,
Лови красну
За алую ленту.

В главе о магии Истинного Имени читатель уже узнал, кто такой Яша и является ли игра в «Яшу» только веселой игрой. Увы, к XIX веку это была уже именно игра. А вот в славянской

магии это был метод защиты будущей невесты от похищения до или после свадьбы со стороны сил Нави. Значит, многие «игры» ныне — когда-то были истинными магическими обрядами *магии моделей*: если некое действие или его результат смоделировать в игровой форме как уже свершившееся событие, то при реализации события в реальности оно пойдет по уже сыгранному сценарию.

Агарушик ([10], стр. 152)

Всматриваясь в игру Агарушик (Огарышек?), мы невольно робеем за девиц старой русской жизни. Зависть, злая утеха пожилых и некрасивых девиц, кажется, изобрела эту игру. Девы, собираясь играть в Агарушик, наперед обрекают для себя посмешище — тихих, скромных, сиротливых подруг. Видно, что интриги и в старину волновали сердца наших бабушек.

Молодые девицы и женщины сходятся играть на пустошь перед вечером. Сядясь в кружок, одна подле другой, выбирают из среды себя рассказчицу, по большей части из богатых, которая, обхаживая их, приговаривает:

За черемя,
За беремя,
За старого.
Петр,
Петрович,
Егорыч,
Труса,
Пеня,
Князь.

На которую достается слово «Князь» — та выходит из седалок. Рассказчица снова обходит их с присказкою, пока останется одна, с которою она должна говорить по очереди. И та, которая из них последняя произнесет «Князь», бежит. Подруги оставшуюся величают:

Агарушик!
Черный камушик,
Ненаедушик,
А последушик!
Агарушик!

Девушка-Агарушик, осмеиваемая игроками, бежит за ними и ловит их. Пойманная девушка делается помощницей ловли. В воле игроков бывает — переловить ли всех или только двух.

Комментарий:

Выкрик «Князь!» является в приговаривании 9-м!

А 9 — это 343, то есть сверхсудьбоносный момент!

«Агарушик» — это огарок, уголек, то есть «черный камушек». Место игры — пустошь — может быть местом давнего пожарища! Водящая девушка в модели игры «сгорает», а потом вместо себя приводит «выкуп»: не менее 2-х осаленных. Это — ритуал сглаза с умыслом: если и соришь, то освободишься по выкупу! И этот сюжет очень похож на фольклорный сюжет древней индийской легенды: умерший (умершая) после сожжения, из мира смерти Ямы, обращается в родственникам и друзьям — кто вместо него (нее) сойдет к Яме, а его вернет в мир живых?

Камушки (оттуда же, стр. 143–144)

Камушки есть игра летняя, занимающая собою всегда девиц по полдням, редко вечерами. Вероятно, что и эта игра изобретена бабушками: она так скучна, что утомляет собою самую бодрую девушку. В Туле, на Оружейной стороне, целые семейства сидят по улицам кружками, занимаясь усердно Камушками. Там, в Гончарной слободе, полагается в достоинство играть удачно в эту игру, а знание ее ставилось наравне с женскими искусствами. Замечательно одно: в позор и в поношение ставили мужчине, когда он играл в Камушки. Укориз-

ненные слова, произносимые девушками, выражают какую-то зависть.

Сбираясь играть в Камушки, девушки приносят с собой по пяти глиняных камушков, гладких, округленных, расписанных разными красками. Эти камушки продаются в числе других товаров на городских ярмарках. Голышевые камушки считаются роскошью: их приносят в подарки богомольщики из Киева и Ростова. Готовые играть по двое и более суток, девицы садятся у ворот и причитывают: «Уговорец, родной брат всем делам». Чудесное дело: это род какой-то клятвы, свято хранимой девушками. Вот он:

Чур!
Играть,
Не воровать,
Без вороху,
Без промаху,
Без щелку.

Камушки есть игра самая многосложная. Разделяясь на несколько приемов, она имеет особенные действия. Первый прием называют: *пять просфоров*; второй: *четыре просфора*; третий: *три просфора*; четвертый: *два просфора*, пятый: *один просфор*, и последний: *отбиваться*.

Девушки, играющие в пять просфоров, берут в правую руку все пять камней, из коих один бросают вверх, а другие четыре кладут на землю, и в тот же миг ловят на лету брошенный вверх камень, потом опять бросают этот же камень, схватывают с земли прежние четыре и с ними подхватывают на лету брошенный вверх камень. Это действие девушки называют *просфор*. Добродушные греки — кто вас здесь не узнает! Вы, изгнанные из Царьграда, несли на запад Европы всю ученость эллинскую, избегая побоев мусульман, а к нам явились с камушками, хотя наши деды выкупали ваши подарки дорогою

ценою! Второе действие этого же приема называют *Тройки*. Здесь один камушек бросают вверх, а другие раскидывают так, чтобы один ложился в сторону, а прочие три вместе. Игральщицы бросают вверх один камень, потом схватывают с земли один и ловят брошенный; далее снова бросают вверх, схватывают с земли три камня и ловят брошенный. Третье действие этого приема называют *Двойки*. Здесь один камень бросается вверх, другие же раскидываются попарно и схватываются точно так же, как в первом действии. Четвертое действие называется *Одиночки*. Здесь один камень бросается вверх, все прочие разбрасываются порознь и точно таким же образом схватываются, как в прежних действиях.

Прием в четыре просфора отличается от первого тем, что в нем вместо того, чтобы бросать пять раз боевой камень вверх, бросают только четыре. Прочее все остается то же.

Прием в три просфора отличается от второго тем, что здесь боевой камень бросается вверх только три раза. Прочее все то же.

Прием в два просфора состоит в двукратном бросании камня вверх. Все прочее сходно с другими приемами.

Прием в один просфор заключается только в единовременном бросании камня вверх.

Отбиваться составляет особенный, окончательный прием игры. Здесь девушка за один присест должна бросить двадцать раз камень вверх и двадцать раз схватить его на лету, не считая уже просфоров.

Если в игре этих приемов девушка сделает промах или неосторожно зацепит за другой камень, то лишается права играть далее. Соседка вместо нее начинает *по новой* свою игру.

Комментарий

Камни — это магия Земли. В «клятве», или «уговорце», следуют таким пожеланиям:

1. «Чур!» — обращение к духу Рода, чуру, прашуру, предку.

2. «Не воровать» — не брать чужих камней.
3. «Без вороху» — не класть камни кучей, ворошком.
4. «Без промаху» — все броски должны быть идеально произведены, «по правилам». Так же как и сбирание камней с земли.
5. «Без щелку» — камни при бросках и ловле не должны щелкать, соударяться.

Камни бросаются и ловятся, при этом, если бросок удачен, возможно, загадывалось какое-то желание, и чем сложнее был бросок, тем значимее было и выполняемое задуманное желание.

Может показаться странной аналогия игры в Камушки с игрой в «классики», но в «классиках» надо перепрыгивать с поля на поле по определенной системе — и это также перемещение по земле с исполнением правила-договора, с конечной целью исполнения желания от Матушки-Земли.

Захарка (*источник тот же, стр. 144–145*)

Захарка — игра детская, веселит детей и *из ума выживших старушек*. Не имея ни одной самобытной идеи, она зато и не выражает ни одной любопытной черты из семейной жизни. Кажется, что она родилась в русских селениях, где зимними вечерами хижины поселян освещаются горящими лучинами. Может быть, предки имели свою цель, изобретая эту игру, теперь нам непонятную. Оттого мы в ней теперь видим какую-то безотчетливость, указывающую прямо на детские шалости и на неосторожную беззаботность дряхлеющих людей.

Старушка в семействе, желая *потешить* детей, берет пук лучины, сажает их около огня и каждому дитяти дает по лучине. Дети зажигают кончики лучинок, махают ими по воздуху, приговаривая за старушкой:

Гори, гори жарко!
Приехал Захарка,
Сам на тележке,
Жена на кобылке,

Дети на санках,
В черных шапках.

Все эти слова повторяются до тех пор, пока сгорят лучины или пока крик детей, обожженных лучинами, произведет порядочную суматоху. В селениях бабушки для этого только и собирают детей в зимние вечера в одну избу *позабавиться с Захаркою*.

И вновь комментарий И.П. Сахарова говорит о том, что смысл обряда давно утрачен. Ведь лучины зажигались когда-то от огня в очаге, а огонь в очаге был «живым». Дети очищали себя «живым» огнем от скверны. Впоследствии эта функция огня перешла к свечам.

Куклы

Тряпичные куклы были основными игрушками деревенских девочек. Куклы имели основой деревянную чурку, которая обшивалась лоскутками ткани. Тщательно следили за тем, чтобы на куклы использовалась только новая ткань, но ни в коем случае не обрывки чьей-то старой одежды. Знахари считали, что одежда, пропитанная запахом живого человека, — это его **тень**. Как правило, куклы были безликими. Считалось, что изображение черт лица может оживить куклу и тем самым сделать опасной для живых людей. Часто у кукол-«женщин» не было рук или ног, но обязательно была большая грудь. Такая кукла обозначала Богиню-Мать. Были куклы для исцеления болезней.

Существовало два метода исцеления. В первом случае на куклу брали одежду больного, и больной называл куклу-тень своим именем и «кормил» ее «с рук» не менее девяти дней. Потом, при окончательном обряде исцеления, кукла-болезнь сжигалась, в одних случаях — на костре от «живого» огня, а если это был мужчина-воин — то в огне, взятом из кузнечного горна.

В другом случае больной *сам* делал куклу «с нуля», одевая ее в части своей одежды. Потом и эта кукла сжигалась. В одном из вариантов обряда — в окрестности Новгорода — боль-

ной не только делал и «кормил» куклу, но сам же мастерил модель лодки-струга и, посадив куклу в лодку, отпускал ее плыть по течению реки, предварительно поджигая эту лодку. Так викинги хоронили своих умерших воинов, и при моделировании смерти «болезни» больной исцелялся. Иногда детские куклы сжигали один раз в год, на праздник Купало, и делали детям новые, очищая детей за прошедший год.

Глава 11

Славянские гадания и предсказательные методики

Согласно [19], славяне в своих сказках и мифах неукоснительно исполняли Закон Троичности.

С одной стороны, к этому Закону относится троичность высших славянских богов — Триглав: сначала, в древности, Чернобог—Световид—Белбог; в более позднее время — Световид—Перун—Сварог. Этому принципу-архетипу подчиняется и культура Индии — боги Тримурти: Брахма-Созидатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель. Этому же принципу в зороастризме соответствуют: Зерван-Творец, Ахурамазда-Свет (Истина, Хранитель) и Ахро-Маньо (Ахриман) — Тьма, Ложь, Разрушитель.

Отражением Закона Троичности с Мира будет деление Мира на категории:

Навь — это смерть и тьма,

Явь — это свет и жизнь,

Правь — это закон равновесия.

Как следствие, никакое дело не может быть совершено сразу. Например, для уничтожения упыря (сюжет «Вия» Гоголя), согласно [19], стр. 241, *в первую ночь* достаточно просто спрятаться за икону Богоматери и ждать крика петуха — упырь будет искать, но не найдет. *Во вторую ночь* — сделать все поминальные действия, а потом лечь на пол слева от гроба. Упырь все обыщет, закончит искать за иконой Богоматери, но ночь

закончится! *На третью ночь*, когда упырь начнет поиски, его надо высечь тремя прутами серебряными, тремя прутами медными и тремя прутами стальными. Тогда упырь обратится веретенем — веретено надо сломать, верх веретена бросить к алтарю, а острие — за порог церкви. Больше упырь не поднимется, и его можно хоронить.

У славян большинство женских святочных гаданий носило форму жребия: взять в темноте полено — если гладкое, то муж добрый, а если суковатое — то плохой и т. д.

Собственно прогнозирование Волхвами и Ведунами осуществлялось:

- 1) по полету священных птиц;
- 2) по фигурам дыма священного огня;
- 3) по фигурам воска, отлитого в освященную воду.

Гадание на бобах (вероятно, у древних славян — на камнях) дошло до нашего времени с соблюдением требований Закона Троичности.

Гадание на бобах ([10], стр. 111–112)

Гадание на бобах принадлежит записным городским гадательницам. В селах занимаются этим более дворовые люди, а особенно клюшницы, няньки и экономки, *по воле или неволе барской*. Олицетворяя бобы частями человеческого тела, они разрешают вопросы, предлагаемые боярами, боярынями и боярчатами, всегда в благую пользу. Городские же гадательницы соображаются в этом случае с собранными сведениями и лицами, к ним приходящими. Замечательно, что в гадании на бобах всегда отвечают одними мнениями. Постоянство гадания заставляет думать, что все ответы, излагаемые ими, изучаются по преданию.

Ворожейки для этого берут *сорок один боб* и разделяют их, без счету, на *три части*. Берут *первую часть* в одну руку, а другую начинают отсчитывать по четыре бобинки, откладывая их в сторону, до тех пор, пока в руке будет оставаться три, два и

один боб. Этот остаток кладут в *первую линию*, подле первой части. Потом берут *вторую часть*, так же отсчитывают по четыре бобинки. Остаток кладут в *первую линию* подле второй части. Наконец берут *третью часть*, отсчитывают так же, остаток кладут в *первую линию* подле третьей части. После этого составляют *вторую линию* из бобов, отлагаемых в сторону, также в три порядка. *Третья линия* составляется без счета в три порядка, из бобов, оставшихся от первой и второй линии. Таким образом устроивши три линии, в каждой по три порядка, приступают к отгаду на бобах.

Второй порядок в первой линии ворожеи называют *головой*, третий в этой же линии *рукою*, второй порядок во второй линии *сердцем*, третий порядок в третьей линии *ногою на походе*.

Голова предвещает: мысли, веселости, быстроту, состояние ученое; *рука* предзнаменует: богатство, бедность; *сердце* говорит: печаль или радость; *ноги на походе* означают: приезд и отправку в путешествие, посылку, исполнение желания.

Равное число бобов в порядках означает препятствие к исполнению желаний. Ворожеи в этом случае говорят: «Голова печальна, сердце грустно, рука пуста, ноги в остановке». Неровное число бобов — *нечет* в порядке предвещает все доброе, хорошее, благоприятное. Ворожеи тогда говорят: «Голова весела, сердце радостно, рука полна, ноги на походе».

В этом заключается все таинство гадания на бобах; ворожеи так разнообразят его, что посетители всегда изменяют свои намерения. То говорят, что ваши желания в этот день не могут быть разгаданы от возмущения духа, то желания высказываются не от сердца, то они не по мысли. Все это они разгадыванием подтверждают, и оканчивается тем, что только могут сказать ворожеи.

Автор данной книги видел в 1986 году в Кандалакше старика 82 лет, который рассказал еще об одном славянском методе гадания на камнях. Этот старик задавал вопрос вслух, брал

большую кучу гальки («около пятидесяти камушков») и делил на 3 части: налево — кучка Нави, направо — кучка Яви, в центре — кучка Прави. От кучки Нави отсчитывал по 2 камня, — если все камни уходили без остатка, то: «Навьи радуются, стой на месте». Если в Нави оставался один камень, то от кучки Прави отсчитывались по 3 камня.

Случай 1. Правь вся ушла по 3 камня без остатка — полная гармония, все равновесно и отлично, гадание окончено!

Случай 2. У Прави осталось 2 камня. Итог: время Нави, ничего не делать, ждать!

Случай 3. У Прави остался 1 камень. Надо бороться до победы! Тогда 1 камень остатка от Нави плюс 1 камень остатка от Прави сбрасываются «камнепадом», и идет счет камней у Яви: нечет — дело исполнится после тяжелого труда; чет — надо все прекратить и через 40 дней начать снова.

На этой системе дед предсказал в то время исход *всех* событий России с начала ВОВ и до моей встречи с ним.

«...Чтобы мою силу тебе отдать!»

Глава 12

Магия кузнецов

Если «заглянуть в историю» непредвзято, то славянские кузнецы очень сильно отличаются от кузнецов русских. Ведь что есть главнейший кузнечный истинно русский оберег? Подкова! И на счастье, и от злых сил. Но хотя подковы и применялись галлами с VI века н. э., но в Киеве, не считая отдельных случаев, подковывать даже коней княжеской дружины начали только с XI века, а в Европе — еще позже, в XII веке!

Ситуация с плугом была еще более плохой. Даже в начале XVIII века использовался плуг, все части которого, кроме лемеха, были деревянными. Глубина вспашки не превышала 10 см. Лишь в середине XVIII века появились цельножелезные плуги. Так что же мог делать старославянский кузнец? Гвозди? Они появились в кованом виде в VI в. н. э. Старославянское слово «возд» — это заостренный деревянный кол, который вбивался в землю в качестве сваи. Значит, основное производство кузнецов древних славян — оружие!

Оружие делилось на два класса — солнечное и лунное. По славянским преданиям, у божественной Солнце (да-да, это ОНА — женщина!) супругом был Месяц. А Луна — это жена Дажьбога. лунное оружие могло быть и боевым, и домашним — это ножи, иногда топоры. Солнечное оружие — это копья и мечи, а также стрелы.

Изготовлением железа для оружия управляли боги кузнецов — Озем и Сумерла. Они ведали богатствами земли — железом, ме-

дью, золотом и серебром, всеми драгоценными камнями. Их одежда сделана из золота, а лица — бледны и суровы. Говорят, что у них есть сын, что в образе крота иногда по ночам ищет на земле траву «горькушу», что растет на залежах железной руды. А еще люди сказывают, что есть у них и дочь, что в образе изумрудной ящерицы где-то на Урале любит на камнях на солнце греться...

Дары Озему и Сумерле приносили в пещеры в виде драгоценных камней — боги любили, когда им возвращали от них прежде взятое.

Если руда была добыта, то на изготовление стали из нее надо было просить покровительства богов.

Сварог — божественный кузнец.

Стрибог — верховный повелитель ветров. Он сам и его внуки-ветры помогают стрелам лететь в воздухе по ветру.

Сильнобог — бог силы и боя на копьях.

Радегаст — бог бранной славы и войны у северных славян: он вооружен боевой секирой, облачен в боевые доспехи, на голове — шлем с орлом, расправившим крылья, в левой руке — круглый щит с бычьей головой.

И завершал помощь бог неотвратимой победы — Руевит, ибо именно он дарил победу и воинам с оружием в руках, и мастерам, это оружие создавшим.

У кузнецов было много тайных методов работы. Автор этой книги по своему образованию металлург, окончил Московский институт (ныне — Академия!) стали и сплавов в 1978 году. Работал кузнецом и получил старинные рецепты от кузнецов-старообрядцев:

«...А это было на бересте записано, что дед мне дал, да буквами очень старыми: если ты хочешь закалить железо от Луны, то в полнолуние надо зимой в мороз трескучий заготовку калить ночью, да в проруби...»

«...Если хочешь железо сделать так мягко, словно серебро, то надо из травы золототысячника сок отжать, да еще соку

полуденника с голубыми цветами добавить и в соке том остудить хорошо раскаленное железо 12 раз, и будет то железо бело и плавко...»

«..А если сталь хрупкая, то взять ее в мешок каменный и медом гречишным залить и калить так от горна, и будет то железо мягкое да ковкое...»

Но это — технология! Чтобы будущий меч был стоек в бою и воспринял Силу богов, из стали сначала ковали сварги — знаки небесной силы Кузнеца-Сварога (рис. 28), и эти поковки вязали длинной веревкой из волокон крапивы и оставляли в болоте на 1–2 года. Отсюда и название будущих мечей из такого металла — «кладенцы»: были они «в кладе». Из кладного железа на 2 года ржавчина убирала лишнее, и потом заготовки перековывались в губчатые крицы. Из крицы ковали заготовку меча и прикрепляли волосами девушки-девственницы к вершине дуба, а к рукояти прикрепляли стальную цепь из остатков железа крицы.

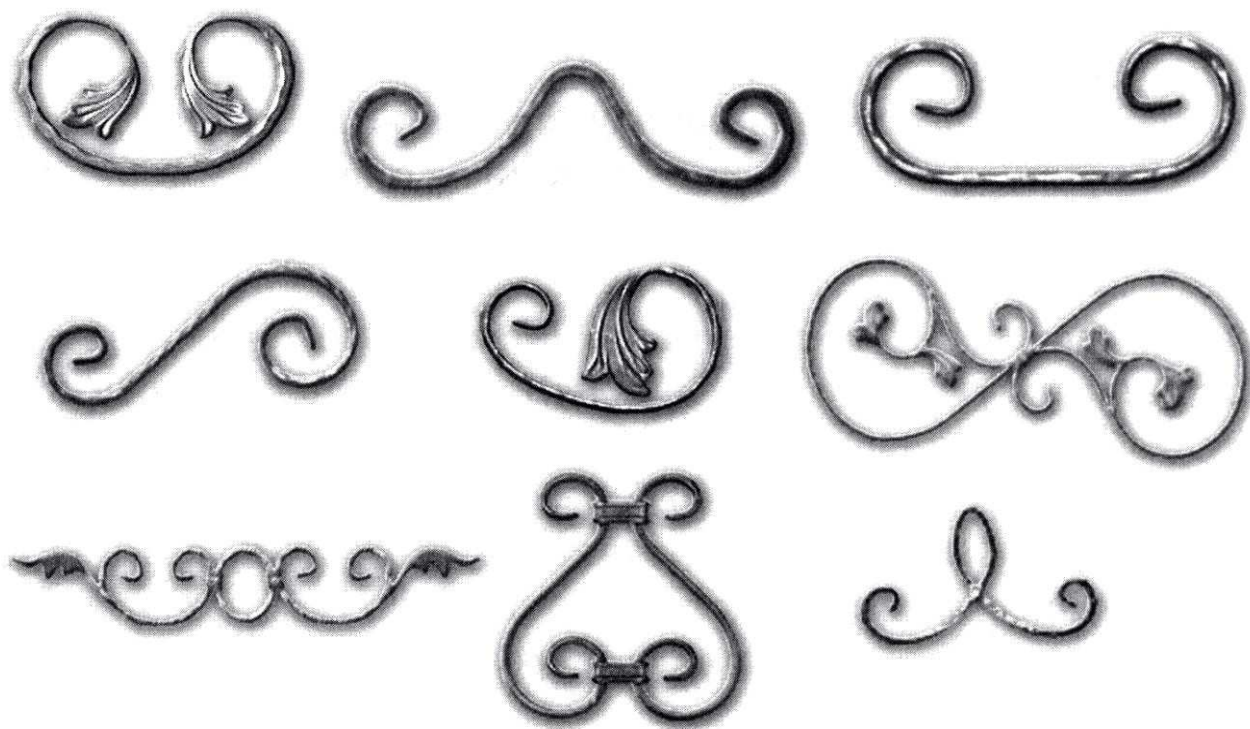

Рис. 28. Сварги [10]

Молния в грозу была в заготовку меча, тогда цепь перековывали на новую заготовку, а меч, освященный небесным огнем, ковали начисто, закаливали и на веревке из крапивы погружали в торф на 4 года. Через это время на мече оказывалась пленка ржавчины, но под ней металл чернел, покрываясь плотной черной пленкой. Этот меч полировали — и меч-кладенец был готов!

В марте 2012 года в СМИ сообщалось, что на дне Днепра найден меч Святослава. Да, он сильно проржавел, но даже не потерял формы! А ведь он лежал в воде не менее 1050 лет!

Возможно, в состав криц добавляли железо повышенной чистоты. Из Индии привозили «вутцы» — плоские поковки железа диаметром около 12 см и весом около килограмма. Эти вутцы мелко рубили, перетирали в мелкую крошку и нагревали в печи, потом слипшиеся куски проковывали. Этот процесс был предшественником порошковой металлургии современности.

На готовых клинках гравировали громовые стрелы (рис. 23 и 24) или фигуры зверей-тотемов, хотя и принято считать, что булатная сталь пришла на Русь только в XV веке из Сирии и Индии.

Все перечисленные методики скорее технологичны, чем магичны. Однако в 2007 году в Москве в издательстве «Сказочник—ПроСлавие» вышло пособие «Событийная практика. Ведовство и обереги. Часть 1» [20]. Смысл этого пособия в том, что при помощи пламени горящей свечи можно создать такой энерго-информационный процесс, когда «Работающий оператор» (Мастер) произносит слова молитвы, мантры, заговора или гимна Богу (пор терминологии Пособия — «пустой звук»), которые взаимодействуют с пламенем свечи — горячей плазмой — и рождают «живой звук» (стр. 8). Дальше (стр. 9) написано: «Работающий устанавливает образно-сакральную привязку цели своей работы, после чего устанавливает некий

контакт со свечой». На стр. 12 в пункте 9 категорично заявлено: «Предмет (работы со свечой. — В.А.) целенаправленно не должен быть оружием (исключение — ножи)». Без сомнения, это — мирная и современная реконструкция древнего ритуала наделения предмета (оберега) Силой. Там же, стр. 12, пункт 1, указано:

«...Предметы для наговаривания на обережность в обслуживаемой в данном пособии работе должны отвечать следующим требованиям:

1. Быть только медными, железными, стальными, серебряными, золотыми, глиняными, каменными, деревянными либо льняными».

Последнее говорит о том, что оберегом, который иницируется «живым звуком», может быть льняная ткань или вообще одежда.

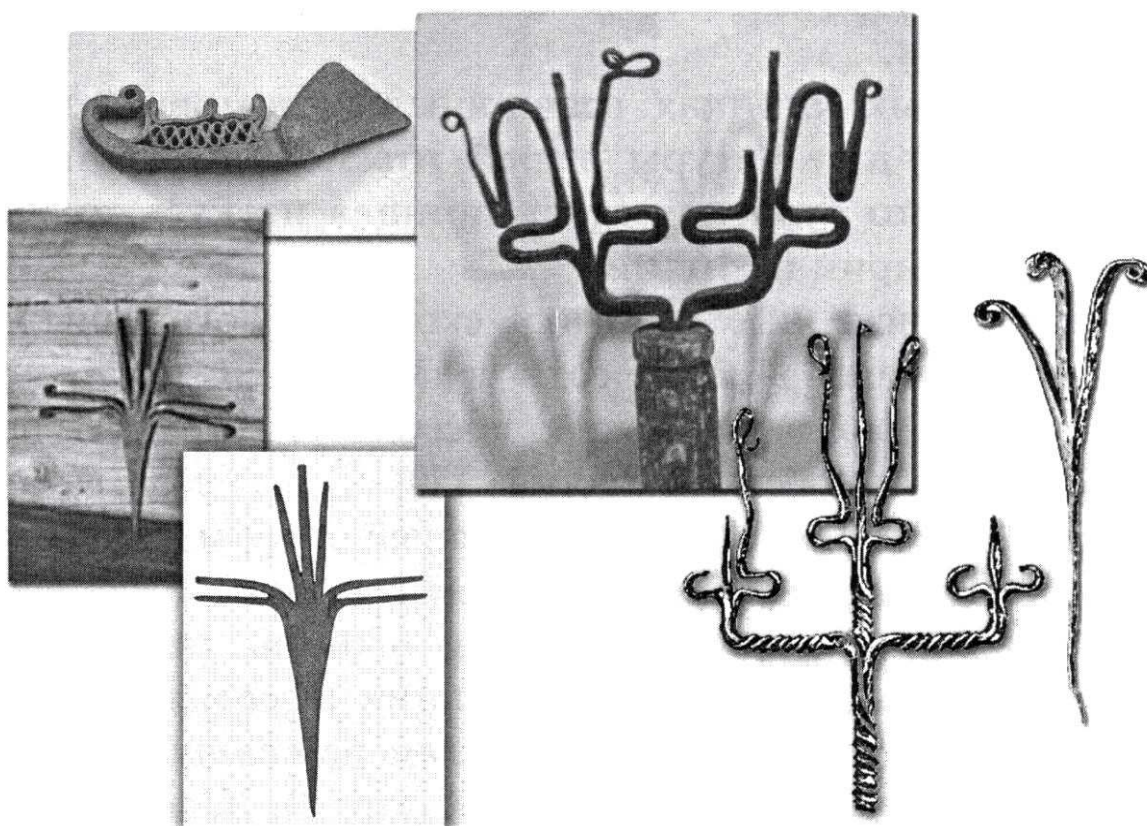

Рис. 29. Огнива (светцы) для лучины [10]

Кроме того, у древних славян могли быть привозные масляные (из Греции, Индии, Сирии) светильники, но *не было* свечей! Зато в домах славян горели лучины, зажженные от «живого» огня и вставленные в огнива (рис. 29), кованные из железа [10]. *Возможно* (но сейчас этого никто не знает!), мечи заговаривали похожим методом.

Глава 13

Магия пряжи, ткани, одежды и вышивки

Мы уже знаем, что Мать-Пряха Макошь создает ткань жизни каждого родившегося человека. Б.А. Рыбаков [7] пишет, что обилие «солярных знаков, идеограмм земли» и других символов присутствует не только на резьбе по дереву на элементах отделки Дома, не только на прялках или гребнях для пряжи, но и практически на всех предметах утвари. «...Одежда человека по анимистическим воззрениям должна быть изготовлена со всеми заклятиями, делавшими ее непроницаемой для духов зла» (стр. 506). Работа со льном предполагала после вымачивания операцию трепания волокон льна специальными трепалами. Стремление очистить лен от всего злого, что могло быть навеяно ветрами или злыми людьми, и желание уберечь женщин, работающих с «грязным» льном породило традицию наносить солярные знаки-громовники на все деревянные предметы, касавшиеся льняной заготовки. Макоши были посвящены в году 12 праздников, причем месяц октябрь имел имя «паздерник», то есть «месяц очистки льна».

Макоши посвящены антропоморфные вальки для обработки льна (рис. 30). Валик представляет собой утрированную схему женской фигуры: голова — круглая рукоять с символом (как правило) солнечного вихря, ручка валька — шея, потом —

плечи с двумя «руками», далее — округлое «тело». Вся поверхность валька усеяна или 5–6-лучевыми Застывшими «колесами-громовниками», или 12-лучевым солнечным вихрем. На рукояти рисунков не было.

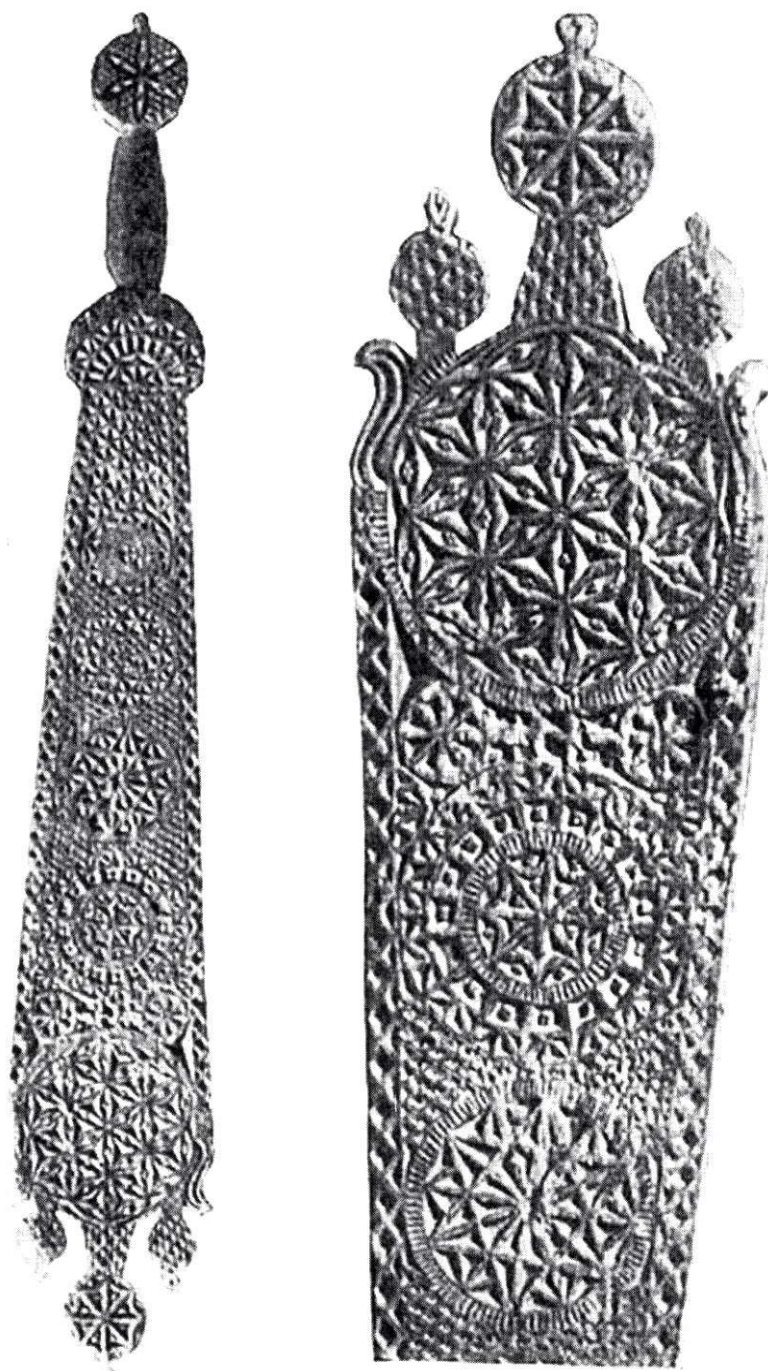

Рис. 30. Вальки для трепания льна

Вышивки на предплечьях и бедрах содержали символы засеянного поля (ромбы, перечеркнутые накрест линиями) — косо поставленный квадрат разделен на 4 части, и в каждом малом квадрате помещена точка — знак зерна ([7], стр. 520).

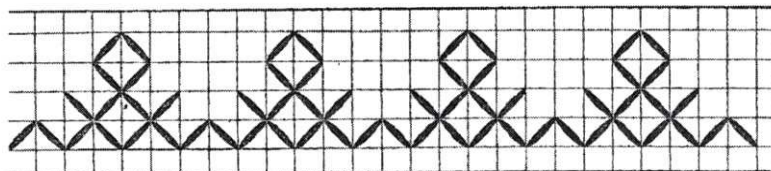
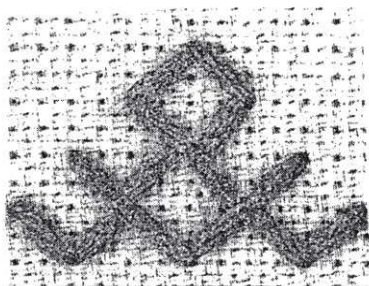

Рис. 31. Орнамент завязи цветка в траве

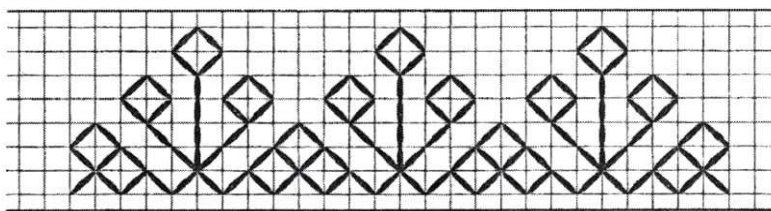
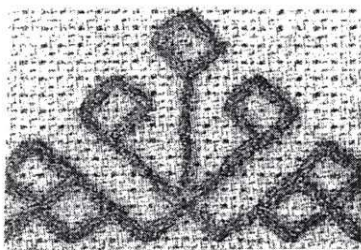

Рис. 32. Орнамент цветущей травы

Подол одежды — вышивался цветочным орнаментом: рис. 31 — завязь цветка в траве; рис. 32 — цветущая трава. Для окантовки краев ткани применялся рисунок (рис. 33 и 34) луговой травы. Кроме того, Б.А. Рыбаков в работе «Происхождение и семантика ромбического орнамента» (Сборник НИИ Худпром, М., 1972, вып. 5, стр. 127–134) доказал, что «узоры на ткани в виде ромбов и серии параллельно идущих зигзаговых линий являются сознательным воспроизведением естественного облика мамонтовой кости, ее природного “коврового” узора. Этот орнамент выражал представление о мощи, силе и благоденствии, связанных с мамон-

том как главным источником пищи, а следовательно, и благо-
денствия» (по тексту [7]).

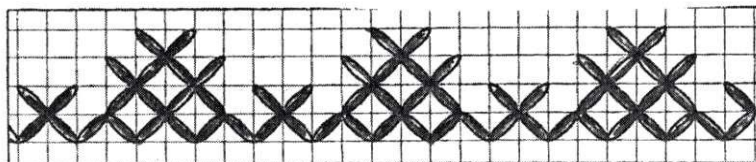
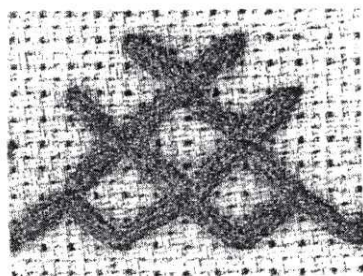

Рис. 33. Орнамент, отображающий луговую траву

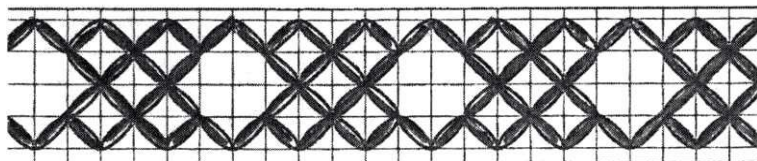
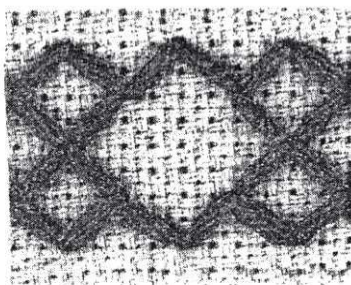

Рис. 34. Орнамент, отображающий луговую траву

На свадебной одежде вышивались рисунки-идеограммы девственности (рис. 35а, б) или знаки возможной будущей плодовитости (рис. 36). На рисунке: в центре — знак плодовитости земли (б), а по бокам — символ будущей плодовитости невесты (а, в). За будущей матерью присматривали берегини (рис. 37).

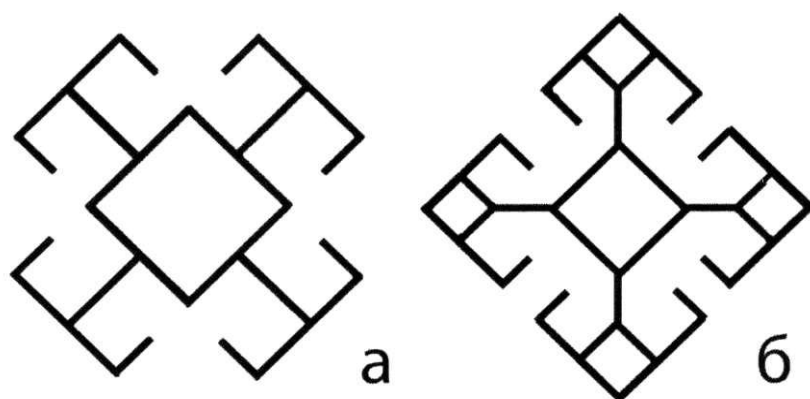

Рис. 35. Идеогаммы девственности

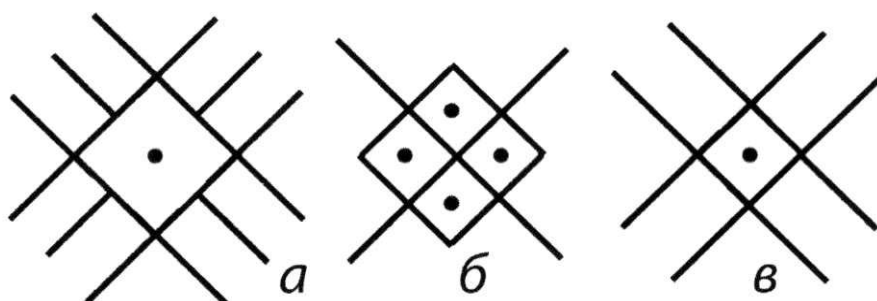

Рис. 36. Вышивка на свадебной одежде невесты

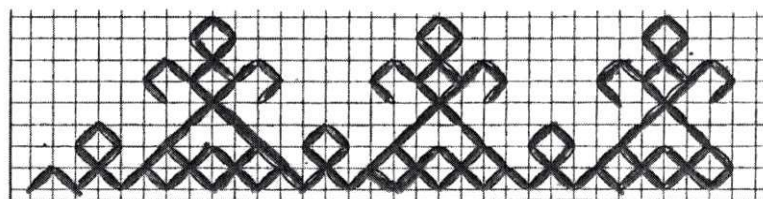
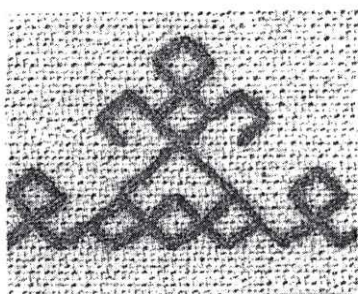

Рис. 37 Орнамент, отображающий Рожаницу-берегиню

Сегодня в многочисленных славянских реконструкциях предлагают различные толкования рисунков, но точное их значение уже утрачено. Можно *лишь предполагать*, что идеограмма *уже* скошенного хлеба — хлебные колосья, перевитые травой, — рисунок снопов хлеба, аналог скандинавской руны Йера, Урожай (рис. 38),

мог помочь при родах: хлеб на поле еще в лоне земли, не родился, но хлеб в снопах — уже родился, оторван от матери-земли!

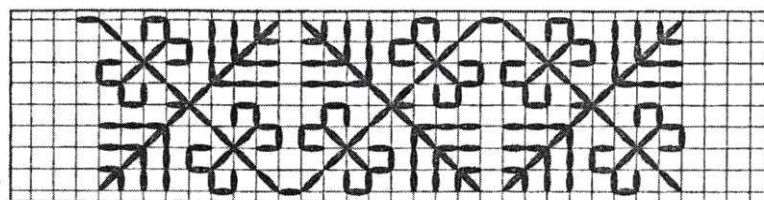
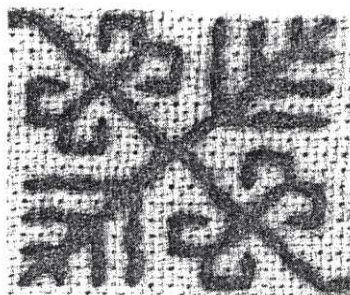

Рис. 38. Хлеб в снопах

Идеограмма рис. 39 — взрослая женщина-мать, которая снова может быть оплодотворена: ромбы без точек «ждут». Что же касается присутствия рисунка свастики на ткани — то это был символ не солнца, а именно огня. Он часто присутствовал в символике одежды вятичей, которые вели земледелие, расчищая новопахотные земли огнем от леса.

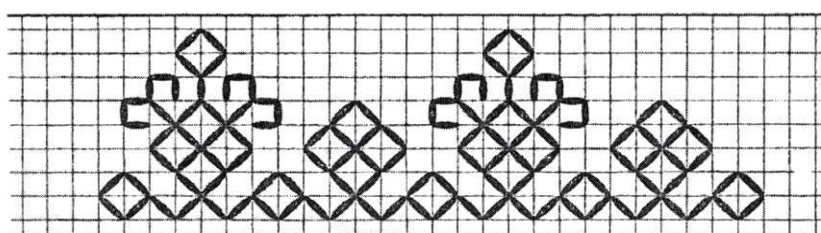
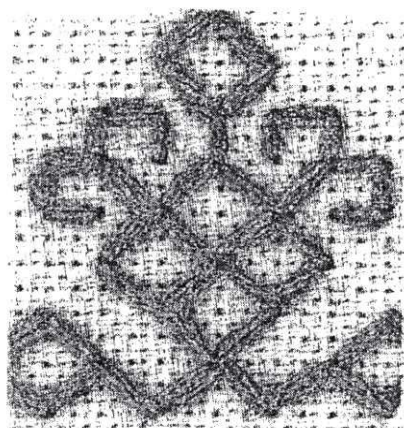

Рис. 39. Взрослая женщина-мать

Свастика сочеталась на ткани со знаками плодородия почвы ([7], стр. 527). Любопытно, что в Азим идеограмма рис. 35б обозначает «колодец», или «источник», «то, что дает силу телу».

Глава 14

Магия славян в повседневной жизни

Сознание может быть объективным или мистическим. Объективное сознание во всех процессах видит лишь физику — законы природы, человеку известные, или неизвестные, если происходящие явления физикой не объяснимы. Мистическое сознание во всем видит духов и наделяет духов Именами и Атрибутами.

Где же истина? А истина в том, что весь Мир является живым, и все живое в Мире имеет определенный уровень сознания, выраженный и измеренный своим уровнем структурированной меры состояния Жизни. Славяне видели Домового как нечто серое и пушистое. Он иногда в образе серой дымчатой кошки наваливается на грудь и давит. Человек при этом просыпается и спрашивает: «К добру или к худу?» Домовой часто гладит человека мягкой пушистой лапой. И ясно, что это «к добру». Сознание человека **антропоморфно**: он пытается все явления объяснить по-человечески, «антропно», и всякое явление наделяет таким сознанием, которое подобно человеческому. В антропоморфной логике домовой — это маленький человечек, который копирует хозяина дома, где живет, и даже по ночам незаметно носит хозяйскую одежду. Домовой ест и пьет то же, что и живущие в доме, и делает то же самое — следит за хозяйством во всех аспектах дома. Если домовой облил кого-то водой, то облитый заболит — как после холодного

осеннего дождя! Дернет женщину за волосы или мужчину за бороду — к ссоре. Загремит посудой в поставце — может быть пожар: остерегает! А если плачет — быть в доме умершему. в Англии плачущий домовой, его там зовут «бьяньши», может еще и выть перед мором или войной.

У человека в желудке живут бифидобактерии-симбиоты: они размножаются в кислой среде, питаясь пищей человека и «помогая» ему ферментировать пищу. «Но если человек пьет алкоголь, он осознанно убивает бактерии-симбиоты. Если человек и его симбиоты живут в общем информационном единстве — ноосфере, — то общий информационный статут сопонимаем разными представителями жизни, находящимися на разных уровнях жизненной организации. Так дрессируют диких животных — через общую эмоцию взаимной любви и доверия. Через «эмпатию», то есть общность эмоций. Тогда эмоция «подарка» будет понимаема и на уровне человека, и на уровне его симбиота-домового.

Автор этой книги, Маг, смог понять, например, что домовой, живущий именно в его доме, пришел в дом вместе с его женой из дома жены. Этот домовой очень стар, его народ, урхи, живет на Земле многие тысячи лет. А еще в домах живут силмы, их дети называют «плоскими красными людьми». Силмы живут за шкафами или коврами, а когда-то жили в шкурах убитых зверей. Собственно, силмы — это информационная память этих самых шкур о том, как бывшие шкуры были живыми зверями. Силмы совершенно безвредны. А урхи имеют способность совмещать свое сознание с кошками и собаками, но с собаками очень редко. При смерти кота урх переселяется в котенка от этого кота — отсюда пословица: «У кота девять жизней».

У Автора в доме урх сначала жил в сером коте, а теперь поселился в старом неработающем будильнике. Когда жители дома болеют, домовой ложится к больному на грудь и «отсасывает» болезнь, как любой живой кот. Антропоморфизм

мира объясняет, например, природу снов-кошмаров человека: если молодому мужчине снятся страстные эротические сны, доводящие его во сне до оргазма, — то говорили, что это «дочь домового» ему приснилась и с ним во сне обручилась. Слабого человека она доведет или до болезни, или до смерти, а от сильного в полнолуние убежит, став женщиной-лешим, злым духом леса, который «водит» людей или кругами по бездорожью, или заводит на смерть в топь-болото.

Почти вся бытовая магия славян сводилась к задабриванию духов дома — домовых, амбарных, банника, дворового, овинника.

Чужеродные силы представлялись славянам в двух вариантах. То, что можно сегодня назвать геопатогенными зонами в лесу, в то время было в ведении лешего. Сейчас скажут: случайно, по пьянке утонул, — древние говорили, что русалки парня заманили, опоили и в реку утащили. *Все* жизненные ситуации одушевлялись. Пропал маленький ребенок в лесу — кикимора украла! Из могил вставали мертвецы-упыри и пили кровь у живых людей.

Общая тенденция магических обрядов была простой: чистым силам дома (домовому, овиннику) дарили подарки во благо, а от темных сил откупались, «клали требы» — жертвы упырям или кикиморе. В определенный день баню, в которой парились живые люди, истапливали для Нави, ставили в бане угощение и просили мертвых — приходите, мойтесь, ешьте — да живых не трогайте! [7]

Второй вариант темных сил — это те злые силы, которые были рождены по злой воле, черным ведовством. «Нáлет» прилетает ночью к людям, тоскующим по умершим. Или «нáмной» — черный дух — наваливается на спящего человека и терзает его так, что утром на теле видны синяки и кровоподтеки. Злые силы колдуна переносят «курдуши» — духи черной магии и черных колдовских об-

рядов. От таких злых сил откупиться нельзя — надо активно защищаться!

Знахарь приходит ночью. Ровно в полночь он начинает заговаривать трубы печей на крышах домов, чтобы духи зла не могли в них пробраться, — забивает клинья под князек трубы, собирает золу от семи костров «живых» огней и сыплет эту золу через трубу сверху вниз [10]. Или, например, для защиты скота от навий на огне пережигали соль, а потом с этой солью из теста ржаной муки пекли небольшие булочки, «бляшки», которыми кормили скот для излечения от злых духов, особенно от Коровьей Смерти. В соху запрягали знахаря, который три раза опахивал скотный двор, при этом пел песню-заклятие [1]:

Смерть! Смерть Коровья!
Из села выходи, из двора уходи,
Мы тебя огнем сожжем,
Кочергою загребем,
Помелом заметем,
С серым пеплом заберем!
Чуры-гуры нашим коровам!
Чуры-гуры нашим быкам!
Чуры-гуры нашим коням!
Уходи, уходи и назад не вертись,
Узлы на дороге лежат
И тебя, смерть, сторожат!

Если при опахивании встречался кто-то, особенно какой-то случайный прохожий, то на него кидались все присутствующие при обряде и старались искалечить или убить, ибо считалось, что в облике прохожего скрыта сама Коровья Смерть.

Так же поступали, если у последнего при жатве хлеба снопа видели чужака, — но этот чужак считался уже Хлебным Волком, и его старались именно убить.

Совершенно отдельное место занимал у славян обряд похорон умерших, чтобы мертвые стали именно чурами — хранителями

рода, а не упырями. На деревянном Збручевском идоле хорошо видно то относительное качественное значение, которое славяне отводили Трем Мирам. Если за условную единицу принять величину Мира живых, то хорошо видно, что Мир богов, под ногами которых стоят фигуры живых, а под живыми — Мир мертвых, занимает 3 единицы, Мир живых — одну, а Мир мертвых — 1 S. Злой дух смерти, «мора» или «маара», присутствует в мифах славян о «моровой язве».

Автор книги *не станет* комментировать похоронные обряды славян, поскольку это больше религия, нежели магия. Другое дело магическая защита от насильственной смерти и болезней — спутников смерти. Помимо самых различных заговоров медицинской магии, были очень важны ритуалы магии охраняющей. Например, если обнаженным обежать свой дом, а под порогом закопать железный крюк. Веником, эмблемой вихря, обмахивали порог дома. У умирающего остригали ногти с рук и ног, хлеб мазали медом, а на мед клали ногти и ждали, что прилетит птица и унесет с собой болезнь [21].

Могут ли помочь такие обряды? Странно, но могут! Но только в том случае, когда исцеления ждет не одна семья больного, а все родственники, весь Род. Страстное желание победы над болезнью создает информационную модель выздоровления, и чем большее число людей ждет исцеления, тем с большей вероятностью оно наступает.

Диакон Андрей Кураев в своей книге [22] так пишет о механизме информационного целительства: «...Психическая энергия, которую поклонник вкладывает в некий мыслеобраз, концентрируется в этом мыслеобразе. Любой мыслеобраз, которому многие люди поклоняются в течение долгого времени, достаточно реален. Он способен или помогать и как бы возвращать людям энергию, которую получил от них прежде».

Заключение

Я пытался в этой книге рассказать об основах именно славянской магии, а не просто о магии русского народа. К сожалению, христианизация славян наложила неизгладимый отпечаток на разделение двух магических культур. Сказать однозначно, является ли тот или иной прием магии «русским—христианским» или «русским—славянским», иногда невероятно сложно. Например, в [10] говорится о работе с печными трубами, — но были ли печи именно у славян? Источники, и даже Б.А. Рыбаков, пишут, что кочерга — это символ молнии Перуна, но если у славян не было печей, то были ли кочерги? Вся магия русской деревни об удаче — это подковы «на удачу», — но славяне не подковывали коней! И если у Святослава были подкованные боевые кони — это исключение, но не правило! И все же, пытаюсь найти первооснову, я рискнул написать эту книгу, и если с ошибками, то Боги мне судьи. Ведь это лишь божественный кузнец Ильмаринен из «Калевалы» (БВЛ. — М., Худлит, 1977. Руна 9, стих 155—165):

...Положил кузнец железо,
Поместил огонь в горнило
И мехи привел в движение —
Трижды дуть их заставляет!
расплавляется железо,
Размякает под мехами,

Точно тесто из пшеницы!
И искусный Ильмаринен
Из железа создал Небо,
Крышу воздуху сковал он
Так, что нет следов оковки
И следов клещей не видно!

Приложение 1

«Русский народный орнамент»

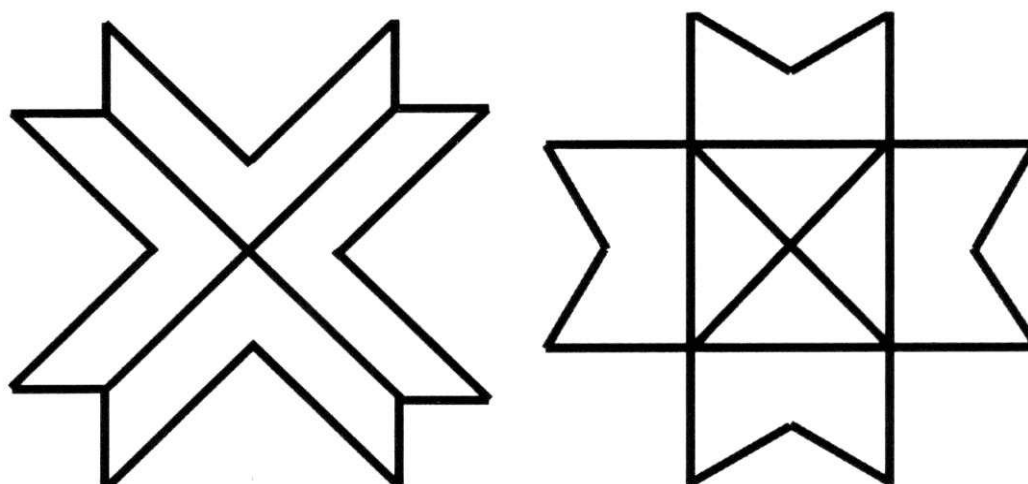
В.В. Стасова

Вышивка издавна была самым распространенным видом народного искусства. Народное искусство вышивки основывается на древнейших славянских традициях, восходящих даже к более древним архетипам символов, чем Киевская Русь. Исследователь орнамента вышивок Владимир Васильевич Стасов (1824—1906) впервые классифицировал орнамент по географическим областям.

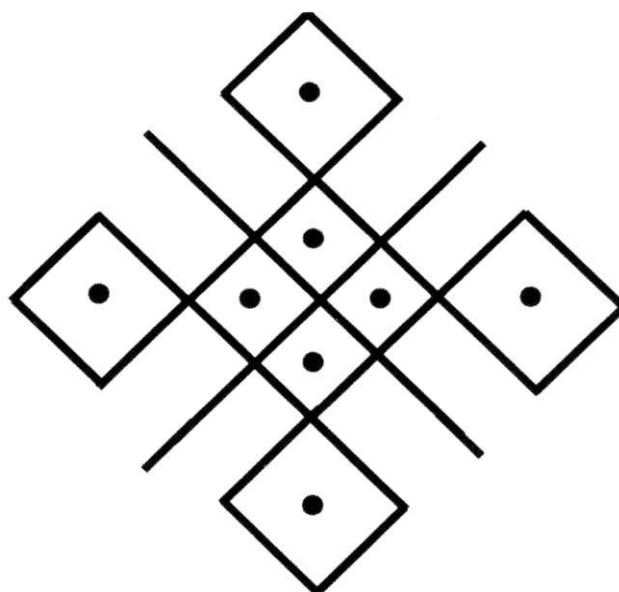
Безусловно, как истинный ученый, он старался не вносить в описание орнамента те свои догадки, которых он не мог бы документально подтвердить. Так, например, фигуру [лист VI, № 27] он описывает как «...фигура из пересекающихся прямых линий, внутри которой вставлена другая фигура такая же...», с подсчетом числа этих линий. Но в беседах с издателями своей книги он называет эту фигуру «Колодцем», которую иные исследователи, в частности Б.А. Рыбаков [8], предположительно (!) трактовали как «девственность»: если ромб с точкой — это поле, засеянное семенем [7], то ромб без точки — это «девственное» поле!

Таким образом, все выводы о конкретном смысле каждой идеограммы в целом не очевиден. И если некоторые реконструкторы приписывают какой-либо фигуре какое-либо значение, то, во всяком случае с точки зрения узоров на вышитых славянских изделиях, это не очевидно, тем более что и сами

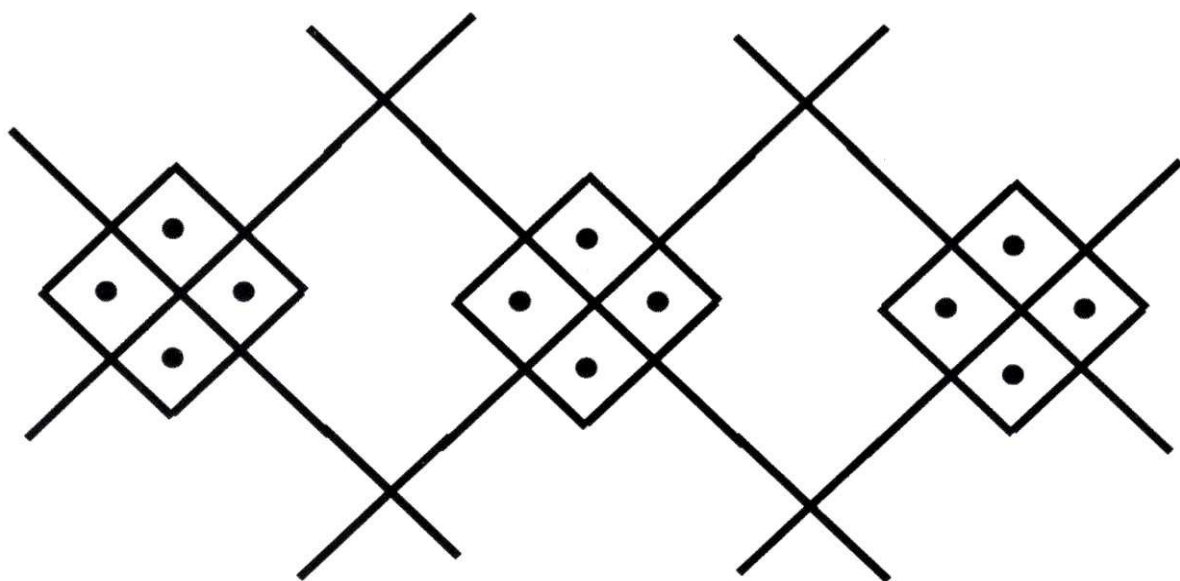
изделия не столько славянские, сколько христианизированные современные их образцы. Например, если подходить к фигуре [лист 27 (bis) № 106 (в)], то вышивка на груди, вероятно, должна бы защищать грудь, но вихри — две Левых и две Правых Свастики — будут взаимно гасить друг друга: рисунок исполняется без понимания его смысла!

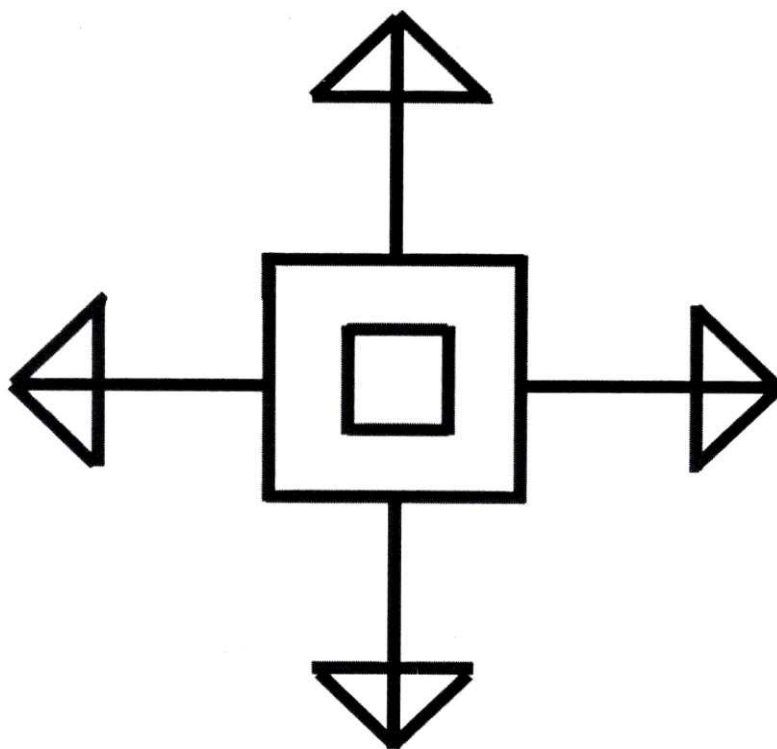
**Рис. 40. «Перунов Крест». С.-Петербург, дер. Завражье
[Лист I, № 1, Лист III, № 11]**

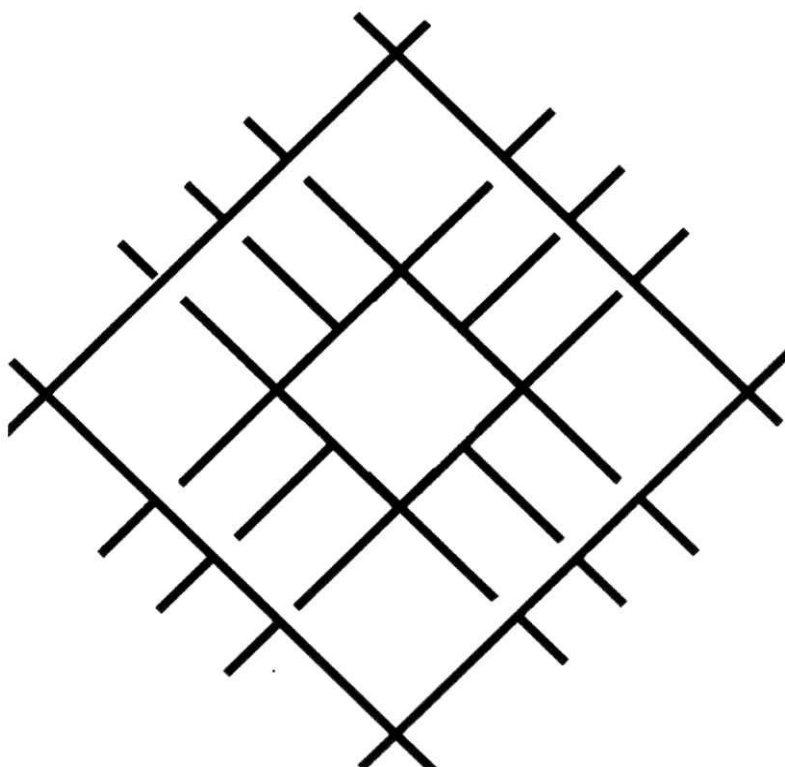
**Рис. 41. «Засеянное поле». Новгородская губерния, г. Старая
Руса [Лист IV, № 20]**

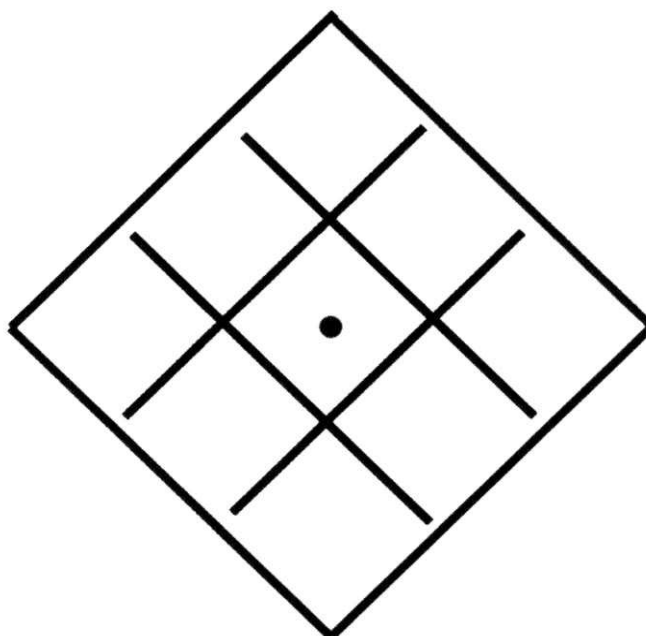
**Рис. 42. «Засеянное поле». Новгородская губерния, г. Старая
Руса [Лист VII, № 38]**

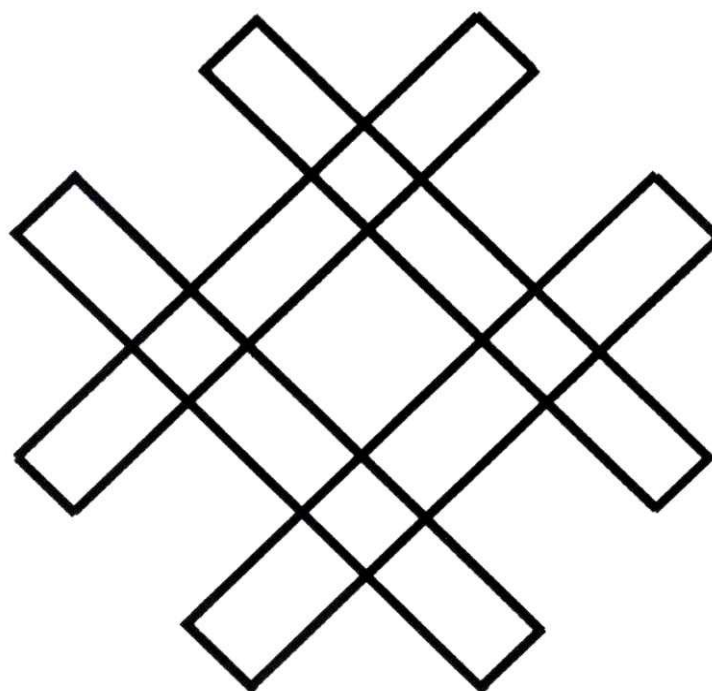
**Рис. 43. «Ветер на четыре стороны». С.-Петербург,
Лужковский уезд, дер. Новоселье [Лист V, № 25]**

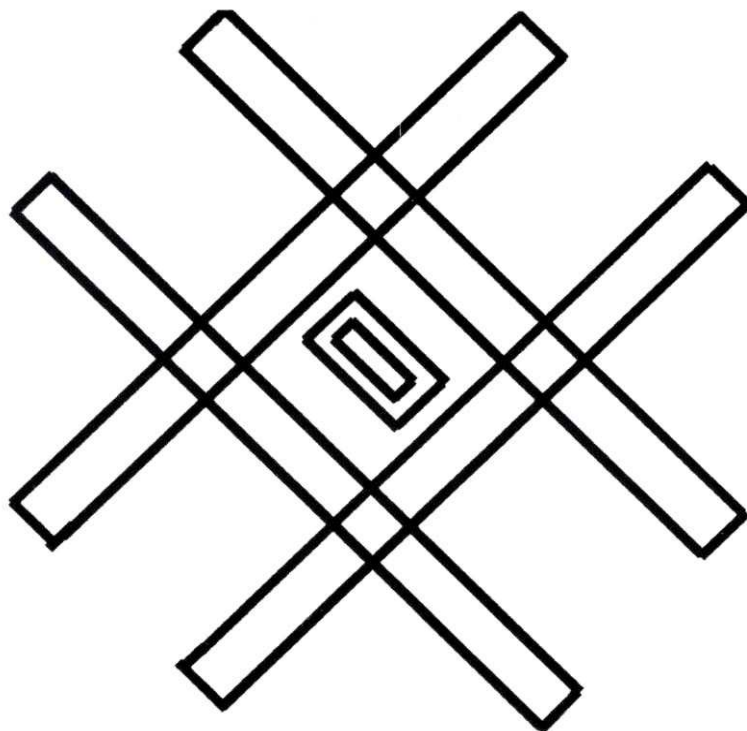
**Рис. 44. «Колодец». Новгородская губерния, Боровицкий уезд
[Лист VI, № 26]**

**Рис. 45. «Чистый колодец». Владимирская губерния,
Судогодский уезд [Лист VIII, № 41]**

**Рис. 46. «Чистый колодец». Владимирская губерния,
Судогодский уезд [Лист IX, № 43]**

**Рис. 47. «Чистый колодец». Владимирская губерния,
Судогодский уезд [Лист IX, № 44]**

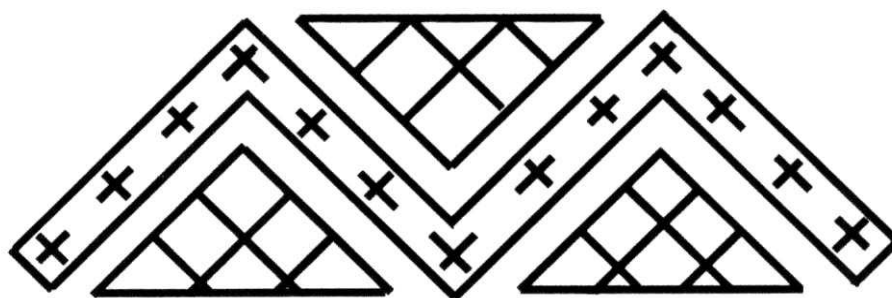

Рис. 48. «Текущая вода». Владимирская губерния, Судогодский уезд [Лист VIII, № 40]

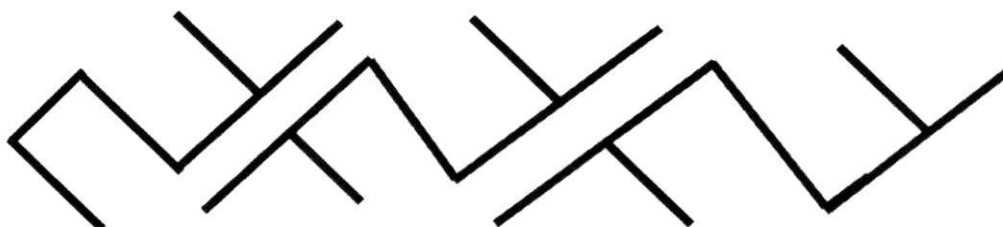

Рис. 49. «Текущая вода». Владимирская губерния, Судогодский уезд [Лист XI, № 49]

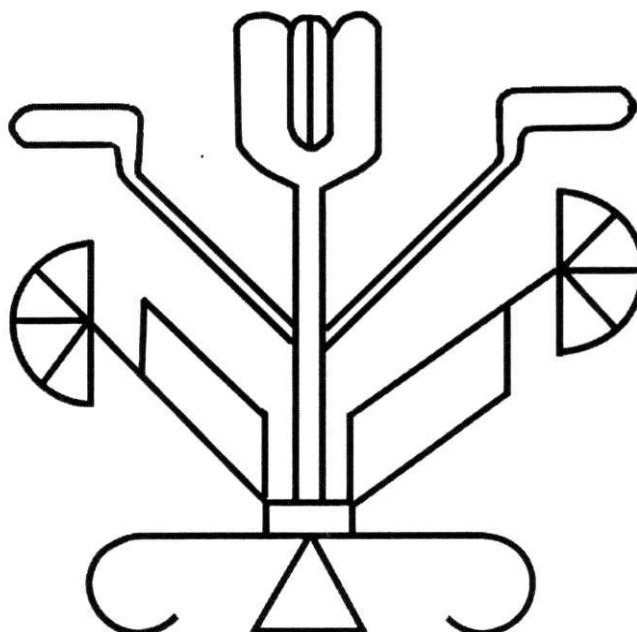
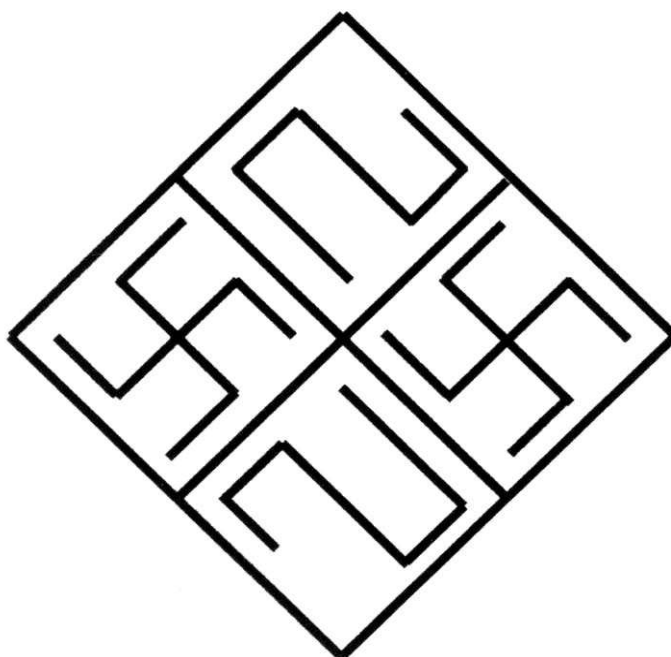
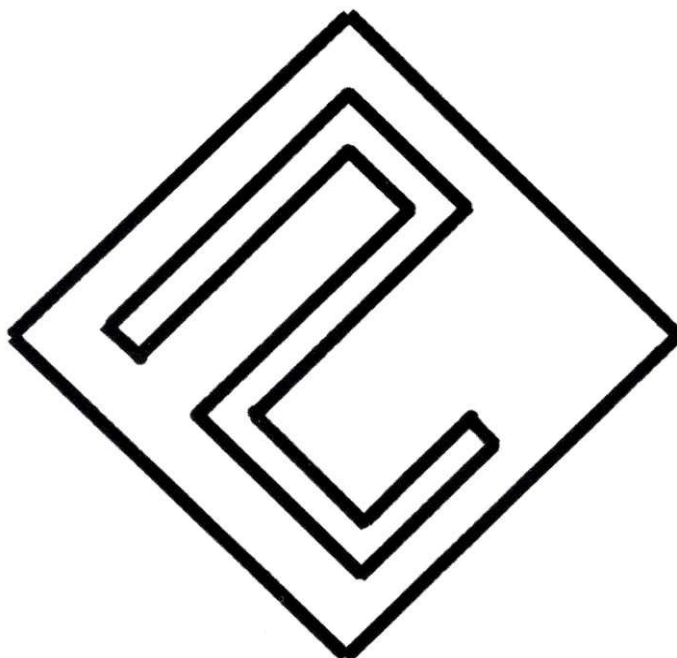

Рис. 50. Перунов Жар-Цвет. «Папоротник цветет в ночь (Ивана)-Купало». Московская губерния [Лист XII, № 51]

**Рис. 51. «Огненный Полоз в окружении вихрей Огня»
(Огненный Полоз — это образ Велеса). С.-Петербург,
Лужковский уезд, дер. Новоселье [Лист XIV, № 59]**

**Рис. 52. «Огненный Полоз в окружении вихрей Огня».
С.-Петербург, Лужковский уезд, дер. Новоселье
[Лист XIII, № 54]**

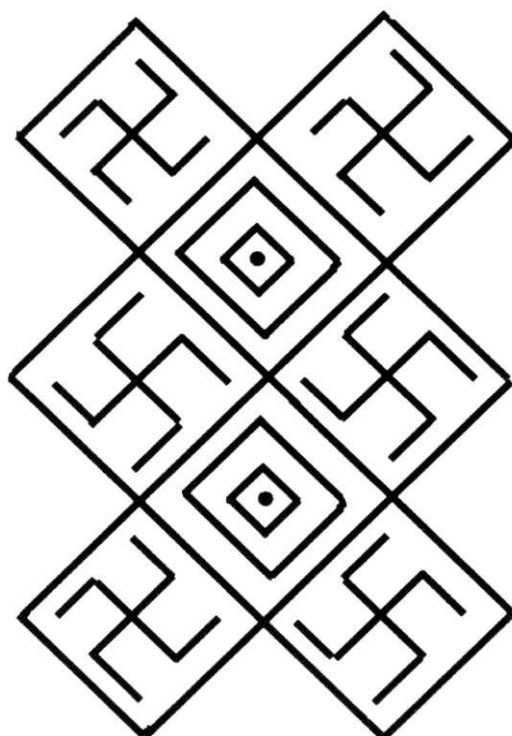

Рис. 53. «Огненные вихри среди незасеянной земли» (вероятно, огонь выжигал лес под посевные поля). С.-Петербург, Лужковский уезд, дер. Новоселье [Лист V, № 26]

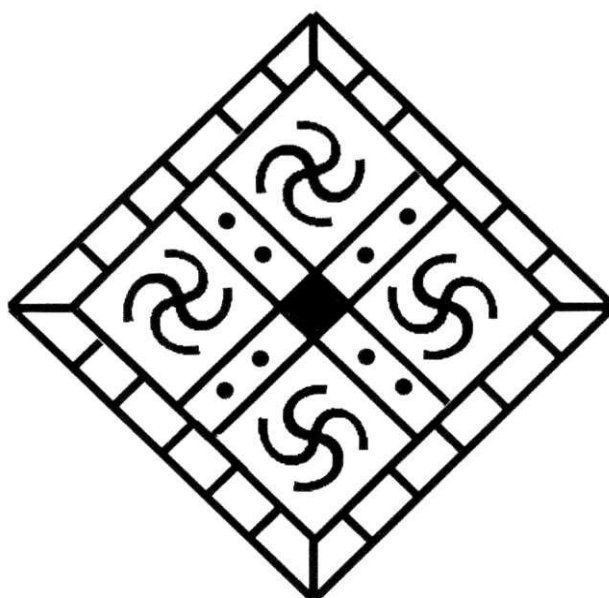
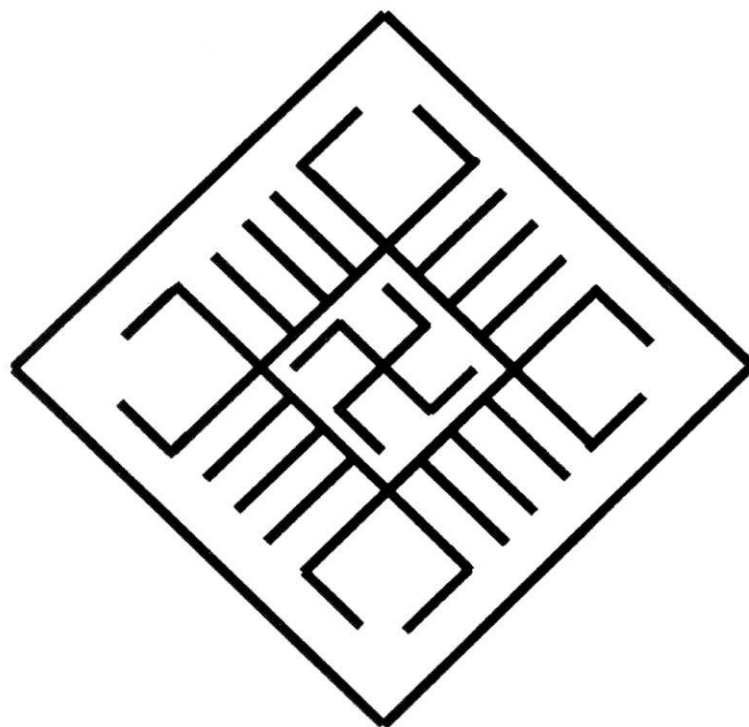

Рис. 54 Вышивка на льняной ткани на груди. Выборгская губерния, уезд Каппали (Финляндия) [Лист 27 (bis) № 106]

**Рис. 55. Полотенце для новобрачных. Нижегородская губерния
[Лист 46 (bis) № 147]**

Приложение 2

Глаголица — тайный алфавит Слов Истины

В книге А.В. Платова «Руны славян и глаголица» написано, что «при чтении названий букв глаголицы ощущается четкая, логически обоснованная связь названий всех букв и их сочетаний, вплоть до буквы “Червь”».

Действительно, можно прочесть связанный и осмысленный текст. Сначала, однако, необходимо дать некоторые комментарии. Принято считать, что в 860 г. святой Кирилл создал азбучный алфавит кириллицу, а глаголица существовала задолго до этого. Надписи на глаголице известны по таким памятникам письменности, как Башчанская плита (XI в., Хорватия) или Ассеманиево Евангелие XI века. На глаголице писали и даже много позже, например, на глаголице написано Реймское Евангелие 1483 г. Очень важным отличием между глаголицей и кириллицей является то, что у этих азбук первая и последняя буквы концептуально различны. Кириллица начинается буквой А, которая имеет имя Аз, и завершается буквой Я. Однако графическая передача знака буквы (графема) для «Я» неоднозначна. Иногда писали «п [^]ть» в слове «пять», но иногда писали «[^]зыкъ» в слове «язык».

В глаголице первой буквой была буква с именем «Азь», но с графемой ⁺ (⁺), которая похожа на прямо стоящего человека с расправленными плечами и руками, опущенными вдоль

тела. В глаголице был знак **А**, но он обозначал букву «Едь»; в кириллице была буква **Ѧ**, которая имела имя «Ять», но передавала звук «е» и к букве «Едь» никакого отношения не имела. Таким образом, в глаголице первой буквой была «Азь», в значении: «Я — личность». Учтя эти замечания, можно по названиям букв глаголицы прочесть связный по смыслу текст.

Азь — Я —	Буоки — буквы ¹ —	Веде — ведаю —	Глаголи — глаголю ² —	Добро — добро —
Есть — есть —	Живете — жизнь —	Зело — чрезвычайно совершенно —	Иже — которое —	
Земля — земля —	Како — как —	Люди — люди —	Мыслете — думают, мыслят —	
Наш — наш —	Он — он —	Покой — покой ³ (закон) —	Рцы — говорю —	Слово — слово ⁴ —
Твердо — твердо ⁵ (истинно) —	Ук — наставление ⁶ —	Ферьть — ферт ⁷		

Здесь вновь необходимы определенные

Комментарии:

1. «Буоки» (в кириллице «Буки») — это «буквы»; однако в старину было принято исполнять одну из заповедей Иисуса — «Не поминай имени Божия всуе», т. е. повседневно, без необходимости. Поэтому некоторые слова заменялись на эвфемизмы — слова иного звучания, но того же смысла. Например, в лесах жил страшный зверь, который мог даже нападать на человека. Народная поговорка гласила: «Не буди лиха, пока спит тихо!» Имя этого зверя не произносилось вслух, а зверь именовался так: это тот, кто «мёд ведает», иначе — «медведь».

Однако некоторые славянские племена этого зверя не боялись, назвав в его честь столицу своего княжества в IX веке — «Берлин». Страшный зверь «бер» оказался даже на гербе города, а место его жизни, «берлога», осталось и в языке.

Именно учтя эти соображения, можно предполагать, что слово «буквы» — это иносказание понятия «Бог».

2. Имя буквы «Глаголи» дало самоназвание всего алфавитного строя — «глаголица»!

У А.С. Пушкина в стихотворении «Пророк»: «...Глаголом жги сердца людей!» Отсюда и название части речи «глагол». Смысл слова и имени буквы — прорицание, возвешение, торжественное именование. Далее, для имени буквы «Рцы» — прост «говори, речь».

3. Имя буквы — «Покой», но есть выражение «испокон веков» («из покона веков»). Слово «покон» — старая форма слова «закон», т. е. «завет».

4. В старинных заговорах в конце обычно говорили: «Крепко Слово мое, ключ и замок Слову моему!» Здесь «Слово» — это синоним Силы и Власти. В Евангелии об Иисусе говорится, что Он — Живое Слово, ибо в Библии, в книге «Бытие» сказано: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом».

5. Буква «Твердо» идет после «Слова». Сочетание «слово твердо» — это значит «истинно».

6. Буква «Ук», или «Оук» передавала звук «у». Исследователь А. Зиновьев считал, что «Ук» — это «обучение», т. к. остались слова «наука» и «указ».

7. Тот же А. Зиновьев считал, что от имени буквы «Ферьть» произошло разговорное слово «фарт» — удача. Он же ввел понятия «правизны» — это все буквы от «Азь» до «Ферьть» — и «левизны» — все последующие буквы, однако академик А. Чудинов считает эту классификацию надуманной.

Например, буква «Херь» — похерить, потерять, но это еще и херик, то есть перекресток! Буква «Ша» — шабола (улица

Шаболовка), шалопут — хлопоты, хаос. Или буква «Ю» — «Юдоль» — рок, судьба: отсюда слова «доля» и «недоля», а вместе — «юдоль».

Теперь попробуем прочесть получившийся алфавитный строй по именам букв слитно, как прямую речь:

— Аз буоки веде, глаголи — добро есть зело живете, иже земля како люди мыслете, наш он покой — рцы слово твердо, ук ферть!

— Я буквы ведаю⁸, глаголю — добро есть очень — жизнь, которая — земля, как люди мыслят: наш он покой (закон)! Говорю Слово Истинное! Учю (удачному)!

Примечание:

1. «Я буквы ведаю» — это «аз — буки — веде», т. е. Азбука!

Прочтя всего лишь буквы этой Азбуки, мы уже получили глубокое философское наставление от своих предков к нам, их потомкам!

Случайно в книжном магазине в букинистическом отделе я увидел подарочное издание «Слова о полку Игореве» под редакцией академика Д.С. Лихачева, с прописью текста кириллицей и огласовкой по законам славянского языка — и с современным литературным переводом. Там, например, были такие строки:

«Почнемъже, братие, пвестъ сию отъ старого Владимира до нынешняго Игоря».

Если читать этот текст так же, как и азбучный строй глаголицы, по названиям букв, то можно получить следующий подстрочник:

Покой Он Червь⁹ Наш Есть Мыслете Ъ¹⁰ Живете Есть, Буоки Рцы Аз Твердо Иже Есть Покой Он Веде Есть Слово Твердо Ъ¹⁰ Слово Иже Юдоль Он Твердо Ъ Слово Твердо Аз Рцы Аз Глаголи Он Веде Людие Аз Добро Он Наш Ъ¹¹ Наш Есть Ша Наш Я Глаголи Он Иже Глаголи Он Рцы Я.

Примечания:

9. Буква «Червь». Согласно мнению Н.Н. Тарасова, графика

ка буквы напоминает чашу: _____.

В древности под понятием «Чаша» понимали образ Святого Грааля, олицетворявшего бессмертие. Однако, если всмотреться в графику этой буквы, то можно увидеть и «Череп»:

Тогда это будет образом «Смерти».

Значит, как и в случае с «бером» — «медведем», или «буквы» — «Бог», буква «Червь» обозначает переход «Смерть» — «Бессмертие» или, как это было принято в мифах славян, образ Моста между миром живых и миром мертвых. У славян это — Калинов Мост, а у зороастрийцев — Мост Чимват.

10. У древних славян были так называемые «редуцированные гласные» или «сверхкороткие гласные» — «ерь» и «ерь», от которых в современном русском языке остались «ъ» — твердый знак и «ь» — мягкий знак.

Болгарин Васил Йончев считает, что «ъ» — это синоним мужского начала, нечто вроде китайского «Ян», а «ь» — синоним женского начала, аналог китайского «Инь».

11. Буква «ы» — согласно гипотезе А. Зиновьева, от слова «ерыжка» — глашатай, вестник.

Если теперь этот подстрочник прочесть боле слитно, литературно, то мы получим довольно туманный, но все же осмысленный текст:

«Закон — он бессмертие наше есть. Мыслите — живите! Есть Бог! Говорит — Я истинен, который есть Закон (Покой). Он знает — есть «слово истинное», слово, которое есть Судьба, и оно истинно! “Слово истинно!” — Я говорю, Я глаголю! Оно знает людей! “Я — добро! Которое — Он наш!” — глаголет Он, глаголет Он — говорю Я!»

Интересно, что в изначальном тексте «Слова» присутствовали два имени князей — Владимира и Игоря. А что получится, если эти имена «прочесть» по выработанному методу?

ВЛАДИМИР:

Веде Людие Аз Добро Иже Мыслетк Иже Рцы;

Ведают люди: Я — добро, которое мыслю, которое говорю;

Знают люди: Я — добро, что мыслю, то и говорю!

ИГОРЬ:

Иже Глаголи Он Рцы Ерь;

Тот, который глаголет, он говорит мягко.

Возникают две версии тайного предназначения глаголицы.

Во-первых, она помогает понимать скрытый смысл значения Истинного Имени. Во-вторых, она передает магический смысл философии любого текста: ведь каждый текст — это много слов, а каждое слово может быть Словом. Тогда текст из многих Слов имеет и земное, и высшее, Твердое, Истинное значение.

Для доказательства первого предположения рассмотрим два русских славянских имени.

СВЯТОСЛАВ:

Слово Веде Аз Твердо Он Слово Людие Аз Веде;

Слово Ведаю Я Истинное — Оно Слово Людей, Я — Вождь!

«Веде» — знание, но также «ведун» — не только «знающий», но и «ведущий» — вождь. «Слово Людей» — Слово, объединяющее людей в народ и защищающее от зла.

НАДЕЖДА:

Наш Аз Добро Есть Живете Добро Аз;

Наше Я Добро Есть, Жизнь, Добро — Я!

Или еще два примера:

ЛЮБОВЬ (от Любава):

Людие Юдоль Буоки Аз Веде Аз;

Людская Судьба, Бог — Я, Вождь — Я!

Теперь по образцу понятого закона создадим новое Истинное Имя.

Знают Люди — Я Добро Есть, Живите — Я Говорю!

Веде Людие Аз Добро Есть Живете Аз Рцы.

По первым буквам огласовок букв глаголицы читаем новое Истинное Имя: **ВЛАДЕЖАР.**

Что же касается высшего смысла Текста Истинных Слов, то попробуем проанализировать еще один из отрывков бессмертного «Слова».

«...Бояньже, братие, не 10¹² соколовъ на стадо лебедей пу-
щаши, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въскладаша...»

Примечание:

12. В тексте число «10» записано как **Ї**, но в данной статье я не стану пояснять, как славяне записывали числа.

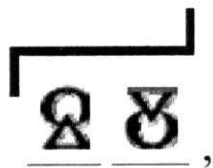
Огласовки букв именами глаголицы дают следующий под-
строчник:

«...Буоки Он **Я** Наш **Ъ** Живете Есть, Буоки Рцы Аз Твердо
Иже Есть, Наш Есть **10** Слово Он Како Он, Людие Веде **Ъ**
Наш Аз Слово Твердо Аз Добро Он Людие Есть Буоки Добро
Есть **Й** Покой Ук Шта Аз Ша Есть, Наш **Ъ** Слово Веде Он **Я**
Веде Есть Шта Иже Аз Покой Рцы **Ъ** Слово Твердо **Ы** Наш Аз
Живете Иже Веде Аз **Я**...»

Бог Он наш Живой Есть, Бог говорит: **Я** — Истина, кото-
рый Есть, наш есть Слово, оно как люди знающие, наше **Я** —
Слово Истинное! **Я** — Добро! Он, Люди, есть! Бог добрый есть
Закон, учащий, что «**Я** Есть!» — Наше слово знает Он, ведает,
что который живой, Закон говорит — Слово Истинно! Наш —
который ведает: «Аз — **Я**!»

Последнее замечание очень интересно.

В греческом алфавите на первом месте стоит буква α —
«Альфа», а замыкает алфавит Ω — «Омега». Иисус в Евангелии
говорит ученикам: «**Я** есть Альфа и Омега!» — т. е. начало и ко-
нец. Можно сказать и иначе: «Аз и **Я**!» Не случайно только в гла-
голице Кирилл применил запись имени Иисуса в такой форме:

где С — буква «Слово», а И — буква «Иже»; знак — титло, говорит о пропуске букв, о сокращенной форме записи. Поскольку знаки эти симметричны, то их философия понимаема так: одна из них в прямом положении, другая — в перевернутом, иначе — это «начало» и «конец».

Заключение

Глаголица — это алфавит для скрытого, магического отображения Истинных Слов и Истинных Имен, несущих Силу Слова, и это Слово — Твердо, Истинно!

Вполне резонно задать вопрос: всякий ли текст может содержать Слова Истины?

Возьмем любую текстовую строку, например: «В моей душе покоя нет», — и огласуем ее Именами глаголицы:

Веде Мыслете Он Есть Й Добро Ук Ша Есть Покой Он Как Он Я Наш Есть Твердо.

Знайте, мыслите: Он есть! Добро учит: Шабале есть Закон. Он, как он наш, есть Истина!

Конечно, сказано это довольно туманно, но в этом тексте все же есть смысл: «Знайте, мыслите: Он есть! Добро учит: даже для носителя хаоса есть Закон! Он, этот Закон, и для нас, и для носителя хаоса — един, и он есть Истина».

Если же сказать, что «для Хаоса есть Покой», то и эта интерпретация вполне осмысленна. Значит, в каждом слове можно обнаружить Слово, надо лишь правильно это слово понимать!

Литература

1. Е.А. Грушко, Ю.М. Медведева. Словарь славянской мифологии. Русский купец. — Н. Новгород, 1996.
2. Сказания древних славян. — СПб.: Реплекс, 1998.
3. Е. Колюженный. Славянские боги и ритуалы. — М.: РИ-ПОЛ-классик, 2007.
4. Е.Е. Левкиевская. Мифы и легенды восточных славян. — М.: Детлит, «Школьная библиотека», 2010.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: АСТ-Астрель, 2003.
6. В.С. Казаков Именослов. — М.—Калуга, Русская Правда, 2007.
7. Б.А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. — М., Наука, 1988.
8. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. — М.: Наука, 1994.
9. Олард Диксон. Символы сибирского шаманства. — М.: Велигор, 2007
10. И.П. Сахаров. Сказания русского народа. — Тула: НПИ, 2000.
11. А.С Гаврилова. Слово сильное, заговорное. — М.: Ганга, 2010.
12. И. Черепанова. Дом Колдуньи. — М.: КСП, 1996.
13. Составление наговоров по Своду Антонову. — М.: Сказочник, 2006.
14. Г. Дацюк. Белое по белому. Часть II. — Киев: Світло Оріяни, 2010.

15. А.С. Минзак. Боевая магия славян. — Минск: Харвест, 2008.
16. Н.И. Костомаров. Домашняя жизнь и нравы великоросского народа. — М.: экономика, 1993.
- 17.1. Майя Локшина. Чудо-узелки. — М.: ИЦ «Слава», 2009.
- 17.2. Майя Локшина. Волшебные узелки. — СПб.: Лениздат, 2006.
18. Дарья Устинова. Казачий Спас. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2011.
19. В.Э. Озеровская. Старины и сказки. — М.: ОГИ, 2009.
20. Событина Практика «создание оберегов». Часть 1. — М.: Сказочник—Православие, 2007.
21. Ан. Афанасьев. Славянские колдуны и их свита. — М.: РИПОЛ-классик, 2009.
22. Андрей Кураев. «Мастер и Маргарита — за Христа или против? — М.: Изд. совет РПЦ, 2006, с. 58—59.
23. В. Стасов. Русский народный орнамент. (С издания СПб, 1872) — М.: Golden-Books, 2008.
24. А.В. Платов. Н.Н. Таранов. «Руны славян и глаголица». — М.: Вече, 2010.
25. Т.А. Иванов. «Старославянский язык». — СПб.: «Авалонъ», Азбука-классика, 2008.
26. А. Зиновьев. «Магия Апокалипсиса», 2008.
27. «Слово о полку Игореве», ред. акад. Лихачев. — М.: Художественная литература, 1996.
28. И. Ю. Додонов. «Истоки славянской письменности». — М.: Вече, 2008.
29. Е. Грушко, Ю. Медведев. «Словарь имен», «Братья славяне». — Н. Новгород, 1996.

Дополнительная литература

30. Г.В. Штыков. Города Полоцкой земли. — Минск: Наука и техника, 1978. (Научное дополнение источника [10].)

31. Путешествие в древность. Под ред. В.Л. Янина. Сборник МГУ. — М., 1983. (Ст. Н.В. Рындиной «Человек у истоков металлургических знаний», с. 205–247. Научное дополнение к главе 12.)

Рекомендованная литература к Приложению 2

По гипотезе А. Зиновьева — в книге И. Смирновой «Магия — как она есть». — М.: ФАИР, 1997.

По исследованию текста «Слава о полку Игореве» — в книге В. Буйначева «Тайнопись “Слова о полку Игореве”». — М.: ОАО Творческое объединение, 2008.

Приложение 3

Раскрытая тайна Карт Гильдебранда

Гипотеза

Из истории Киевской Руси

Изяслав Ярославович, сын Ярослава Мудрого, был женат на Гертруде, дочери польского короля Мишко II. В 1073 году киевляне выгнали Изяслава с престола, он бежал в Польшу с казной, которую Мишко у него отобрал. Однако Изяслав переписывался с папой Римским Григорием VII, в монашестве — Гильдебрандом. Григорий VII потребовал у Мишко II вернуть сокровища Киевскому князю, что было сделано вместе с военной помощью за счет польской казны. В результате Изяслав вновь правил в Киеве спустя семь месяцев после своего бегства. Есть легенда, что в благодарность за помощь Изяслав подарил Григорию VII редкие книги из Александрийской библиотеки.

Какие интересы объединяли папу Римского и славянского князя? И кем был Григорий VII, он же — монах Гильдебранд?

Что такое Карты Гильдебранда?

Одной из самых загадочных страниц истории является тайна, известная узкому кругу специалистов как «Карты Гильдебранда». Что это такое? Это некоторый аналог средневековой магической игры в пазлы, когда из элементов картинок складывается таинственный судьбоносный Лик.

Автор настоящей статьи прочел в журнале «Секретные материалы 20 век. Досье» работу Анатолия Пашенко, посвященную этой теме. Прочел — и забыл! Но вдруг в «Российской Газете» № 86 (5165) от 22 апреля 2010 г. я увидел фотографию урагана, сделанную из космоса со спутника, — того урагана, что смыл Новый Орлеан: два глаза-провала, сморщенный нос, черный провал огромной пасти с белым клыком! И я понял: Лик Разрушения явлен Миру!

Текст краткой исторической справки дан по материалам книги Бэллы Араевой «Карты Гильдебранда» (http://narod.ru/disk/17584_199001).

Раздел I. Введение

Глава 1

...В ряду всех прочих эзотерических открытий (или, если угодно, изобретений) человечества — карт обычных, карт Таро и многих других подобных комплектов, долженствующих предсказывать судьбу, заглядывать в будущее, разрушать, посредством выкладывания определенных комбинаций, злые чары или, наоборот, вводить их в действие, Карты Гильдебранда стоят особняком. Тому есть сразу несколько причин. И первая из них — основная и, пожалуй, самая парадоксальная — заключается в вопросе самого существования этих Карт. То есть, если одними отстаивается их право на существование, другими так же категорично право это отвергается. И определённый смысл в этом есть — в самом деле, если ту же десятку треф или даму бубей хоть раз в своей жизни не видел разве что слепой, о Карте из колоды Гильдебранда то же самое могут сказать очень и очень немногие — в том числе и из легиона искусствоведов и

теологов, по самому положению своему обязанных быть в курсе рассматриваемого нами сейчас предмета. Однако и тут не все так просто. Искусствоведение не изучает явления и вопросы, относящиеся к компетенции скорее второй части названного здесь круга специалистов. Теологи же тоже предпочитают хранить упорное молчание — Гильдебранд, впоследствии избранный на Римский престол под именем Папы Григория VII и также впоследствии причисленный Католической церковью к лику святых, таковым и должен был пребывать в каноническом лоне Римской церкви — и его эзотерические (читай: сатанинские, богохульные, *horribile dictu!*) изыскания — пусть даже это эзотерика и *математическая* — бросили бы тень на его репутацию. Поэтому современная Римская Церковь не признает существования Карт Гильдебранда, утверждая, что это лишь историческая легенда, и оттого же все запросы специалистов о дополнительном изучении архивных материалов, относящихся к периоду пребывания Гильдебранда на Престоле святого Петра, оставляются Ватиканом без ответа...

Причина вторая — абсолютная непригодность Карт как инструмента для всякого рода предсказателей и хиромантов: процесс выкладки их на Карте-матрице строго индивидуальный, личностный, и никакой маг или ясновидящий тут не помощник. Здесь не существует, в отличие от тех же обычных карт или карт Таро, какой-то единой, универсальной «комбинации счастья», как не существует и никаких обозначенных комбинаций — оттого, что их здесь не существует вообще. Комбинирование-диалог «тет-а-тет»: контактер — и Карты — и без никаких посредников. Выражаясь образно, «каждый сам кузнец своего счастья» — во всяком случае, применительно к принципу работы с Картами Гильдебранда...

Раздел II. Предыстория

Глава 9. История появления

Первое упоминание о таинственных Картах относится к началу века XVI, точнее, к году 1509 — в письме, обнаруженном в 1957 году в архиве Медичи и адресованном Джулио Медичи своему сыну Лоренцо, восплававшему страстной и, увы, совершенно безответной любовью к французской принцессе.

Письмо это (точнее, его копия) было, как уже было сказано, найдено в архиве семейства Медичи и датируется 1509 годом — и это и есть факт первый, начальный в создаваемой нами схеме расследования...

«...И я с уверенностью, сокрушающей твои уныние и отчаяние, спешу сказать тебе, Лоренцо: делай предложение снова... Ибо Карты Святого отца наконец открылись мне, и они не лгут — мне удалось составить Лик...»

Странное письмо заинтересовало исследователей — тем более что известно, что спустя самое краткое время свадьба действительно состоялась, и знаменитая Екатерина Медичи — плод столь необычно соединившихся сердец, исторически достоверное тому подтверждение, чего нельзя сказать о причинах, побудивших к этому браку принцессу...

Надеясь пролить свет на это обстоятельство, а также на вопрос, что же именно представляют собой Карты, упомянутые в письме, ученые углубились в дальнейшие исследования. Поиски неожиданно получили необычное, почти детективное продолжение. Удалось получить доступ к некоторым бумагам Гильдебранда, опустившись, таким образом, по лестнице Времени сразу почти на полтысячелетия — в год 1080, когда на Престол римского первосвященника под именем Григория VII взошел новый Папа — до интронизации тот самый Гильдебранд, по имени которого и были впоследствии названы исследуемые нами сейчас Карты. И если Карты эти

окутаны ореолом загадочности и мистицизма до предела, то сам Гильдебранд окутан им не менее, а быть может, и более. Кто же он был, этот римский первосвященник? Для этого, объединяя раздел в тематичности, предпримем второй экскурс в Историю...

Раздел II. Предыстория

Глава 10. Гильдебранд — первосвященник и маг

Но вернемся к архиву Гильдебранда — вернее, к тому, что от него осталось после многовековой работы зубов Времени и крыс. Все же удалось найти нечто, проливавшее дополнительный свет на тайну. Этим «нечто» явилось письмо (опять письмо!) Гильдебранда к некоему Франческо Джикозо, монаху одного из отдаленных монастырей. Письмо, вернее, копия его, а если уж быть совсем точным — несколько едва державшихся в куче огрызков пергамента, было — хотя и далеко не полностью — все же прочитано. И дало новый повод к недоумению. Начать с того, что тон письма, дружеский и доверительный, резко отличается от официальных посланий Григория VII, человека вспыльчивого и несдержанного, особенно в последние годы — а именно этим временем и датируется письмо: 1083 год от Рождества Христова. Что могло связывать безвестного монаха и всемогущего главу католического мира?

«...Каждый <л>ист следует раз<рез>ать на квадраты — они, как ты, вероятно, увидел, Франче<ско, об>означены. К<вад>раты эти следует сложить на <по>следнем лист<е. Чувст>вуй, что время мое сочтено, я... настоятельно про<шу т>ебя прибыть в Рим, тем скорее, как только это воз<можно?..> и здесь я у<ка>жу тебе, как следует... сложить квадраты, чтобы увидеть Лик...»

Снова — загадочный Лик, уже встречавшийся, если вы не забыли, в письме Медичи к сыну. Вернемся к нему снова и прочтем еще один отрывок.

«И все же четыре месяца кропотливейшего труда увенчались наконец успехом... как я сказал, мне <уда>лось получить Его. Лик этот не ужасен и не прекрасен, в Нем нет сострадания, но нет и гнева... Более ничего не скажу тебе, Лоренцо, кроме следующего: делай предложение снова...»

Туман, окутывающий Карты, начал понемногу рассеиваться.

Очевидно, что упоминающийся в письмах Лик — это изображение, которое выкладывается определенной комбинацией из 72 квадратов, размещенных на шести листах — Картах — на седьмом листе, являющемся своеобразной матрицей, — изображение, дающее ключ к Неведомому.

Предположение, что Карты — лишь чья-то остроумная мистификация или искусная подделка, созданная много позже, не подтвердилось.

Выводы секретной группы экспертов, работавших в 1972 году под патронатом ЦРУ и состоявшей из теологов, искусствоведов, криминалистов и историков, были категоричны.

«Мы действительно имеем дело с подлинниками, поздние из которых относятся к самому началу XVIII века, а ранние — к первой половине XI... Более того — в архиве Медичи было найдено несколько фрагментов оригиналов Карт, с которых, очевидно, и сняты были впоследствии копии, сослужившие столь добрую службу влюбленному Лоренцо. Анализ ранних фрагментов позволил еще более уточнить время появления первых Карт — около 1030–1050 годов», — заявил доктор Лоуренс Дирз (если только это его настоящее имя), возглавлявший комиссию.

Но загадки и вопросы сыпались, как из рога изобилия. Причем зачастую именно простейшие из них заводили исследователей в тупик...

«Тщательное изучение Карт дало основания утверждать, что создатель их не принадлежал ни к одной из известных существующих тогда школ. И это весьма заинтриговало нас — тем более что манера рисунка неизвестного художника — как по композиции, так и по технике исполнения — во многом предвосхитила каноны живописи, начавшие формироваться спустя лишь несколько столетий... достаточно сказать, что создатель Карт обладал прекрасным знанием законов линейной и воздушной перспективы, которые едва-едва начали нащупываться только в эпоху раннего Средневековья, и лишь много позже были окончательно обобщены Дюрером и Леонардо да Винчи...

Не менее поражает и композиционный строй Карт... Судите сами: основной тематикой, вплоть до Иеронима Босха, был и оставался реализм — как религиозный, так и натуралистический.

Но самое удивительное то, что мастер такого масштаба просто не мог остаться незамеченным. Тем не менее, о нем нет никаких свидетельств. Не обнаружено и других его работ. Невероятно, что такой художник мог существовать и уйти, не оставив после себя учеников... или, по крайней мере, еще каких-то работ, однако это так... Единственное, что можно утверждать с известной долей оговорок, — это то, что четвертая Карта, возможно, может являться работой другого мастера».

«Символика резидентных рисунков-шифров также резко выделяется из существовавших тогда пентаграмм, — заявил далее Дирз. — Если бы Карты были созданы в начале семнадцатого века, я бы сказал, что в них явно присутствует влияние символики масонов... но первые ложи «вольных каменщиков» появились лишь через достаточно большой промежуток времени. Некоторые символы Карт были отчасти идентифицированы с тайной письменностью тамплиеров».

Известно, что весьма определенное внимание к Картам Гильдебранда проявлял Отдел по изучению паранормальных явлений бывшего КГБ и лично тогдашний его глава Ю. Андропов.

В Советский Союз Карты попали после Второй мировой войны (впрочем, они отнюдь не были первым их экземпляром в России) — в числе захваченных секретных архивов ведомства Кальтенбруннера — тоже, очевидно, немало интересовавшегося загадкой Гильдебранда.

Впрочем, нацисты шли по заведомо неверному пути, признавался уже впоследствии захваченный в плен Гюнтер Айсман — один из дешифровщиков того самого отдела Мольтке, сгинувший впоследствии бесследно в застенках Берии. «Мы искали нечто сверхчеловеческое по сложности — которого там не было и в помине. Появление Лика — дело случая, программировать это невозможно. И я утверждаю, что Лик мог бы сложить и трехлетний ребенок, если бы обстоятельства способствовали этому», — признавал Айсман.

Раздел V. Практикум

Главы 42–49

1. Комплект Карт состоит из 72 квадратов, размещенных в 6 блоках-Картах, и Карты-матрицы.^[1]

Для процесса начала комбинирования следует предварительно разрезать Карты по линиям, обозначающим квадраты. В процессе комбинирования квадраты эти налагаются на Карту-матрицу.

Варианты комбинирования: поворотами квадратов вокруг своей оси в клетках Матрицы и изменением положения квадратов в клетках — вверх или вниз лицевой частью.

Величина оттисков Карт и материал, на который они проецируются, не играет никакой роли. Наиболее оптимальный вариант для размера квадратов — примерно с ладонь ребенка, а для материала — плотная белая бумага.

Из стенограммы доклада Секретной комиссии под патронатом ЦРУ по изучению парадокса Карт Гильде-бренда доктора Лоуренса Дирза

...Составивший для себя Лик никогда не смог бы сделать его универсальным — для всех желающих.^[2]

...Каждая Карта содержит 12 квадратов. Таким образом, всего квадратов — 72^[1]. Эти квадраты рассоедините, разрезав и разложив их в Карте в том же порядке, в каком они находились.

Карту-матрицу положите прямо перед собой, чтобы она была достаточно освещена.

Выкладывать следует, начиная с центра Матрицы, то есть первый квадрат Карт — любой, на ваше усмотрение — следует класть на изображение ладоней.

Квадраты, имеющие, как известно, четыре стороны, условно помечены в Картах четырьмя буквами — А, В, С, D — начиная с вершины квадрата по часовой стрелке.

Если вам будет затруднительно запомнить нумерацию сторон — а это, естественно, нелегкое дело! — отметьте ее легонько карандашом на обратной стороне каждого квадрата.

Таким же образом, кстати, можно обозначить и положение квадратов в Картах».

Три версии комплекта карт

[1] Версия — из 84 квадратов на 7 Картах (Карта № 4 — Карта-двойник D-2). *Примеч. Б.А.*

[2] Существует, правда, небезызвестное письмо Гильдебранда к Франческо Джикозо, однако в нем не сказано, что Папа упоминал бы о какой-то универсальной схеме Лица, — он лишь обещал Джикозо показать какую-то определенную ком-

бинацию — скорее всего, его личную. Возможно, даже просто показать открывающийся Лик или составить комбинацию для Джикозо.

[3] Следует или заменить Карту-4 на Карту-двойник, или включить в общую сумму квадратов квадраты обеих Карт. Второй вариант, думается, предпочтительнее.

В процессе выкладывания вы можете почувствовать знак... обычный, не имеющий значения ни для кого другого, кроме вас. Возможно, засмеется во сне ваш ребенок... или вы ощутите легкое покалывание в икре, или вам покажется, что кто-то позвал вас с пустынной улицы. Возможно, вы внезапно ощутите аромат роз самого первого вашего свидания... быть может, это будет легкая светлая грусть по давно умершим родителям или острое сожаление от нанесенной кому-то обиды.

Если такое произойдет, прекратите временно работу и отдайтесь этому чувству... постарайтесь отдаться ему со всей полнотой, не доходя до того момента, где ваши воспоминания уже начинают чем-то омрачаться... а после этого возьмите ручку и бумагу и запишите комбинацию, на которой вы остановились. Скажем, это будут соседствующие стороны квадратов 6 Карты 2 и 8 Карты 4, обозначенные вами любым приемлемым для вас способом. После этого работу следует прекратить — до следующего сеанса.

И напротив — резкие, испугавшие вас звуки: пьяный визг за окном, внезапный сигнал автомобиля, окрик полисмена — знак того, что ваша только что сложенная комбинация диаметрально противоположна нужной. Скажем, соседство квадрата 1 Карты 2 и квадрата 12 Карты 4. В этом случае вам следует попытаться установить рядом квадраты 12 и 1 тех же Карт... и так далее.

Если вам удастся заполнить Карту-матрицу, начинайте менять в ней расположение сторон квадратов относительно друг

друга, поворачивая их вокруг своей оси — ограничивая и ограничивая, таким образом, колоссальное математическое число комбинаций».

Раздел V. Практикум

Главы 48–49

«...Не нацеливайтесь, не планируйте и не концентрируйтесь на каком-то определенном своем желании — хотя вы, безусловно, и можете это делать, но это вовсе не обязательно, Карты сами знают, что вам в данный момент нужно, и, поверьте, гораздо лучше вас самих. Линия судьбы, начинающаяся строиться для вас с появлением Лика, безошибочно учтет и прокорректирует все уготованные вам события — даже если они где-то еще далеко в Будущем. Карты не меняют линию жизни, они лишь корректируют ее — обозначая и определяя белые и нейтрализуя черные полосы. Более того — с появлением Лика вы можете забросить Карты и даже вовсе забыть о них — они вам уже не нужны, неведомый и всесильный механизм коррекции вашей судьбы будет уже запущен...»

Кроме интернет-книги Б. Араевой была публикация статьи Анатолия Пащенко «Карты Гильдебранда» в журнале «Секретные материалы 20 век. Досье». — «Поиск», стр. 34–51 (Россия, 191024, СПб, 2-я Советская ул., 27/2, офф. 2, ®), с публикацией версии карт, но кроме карты «Летучая Мышь».

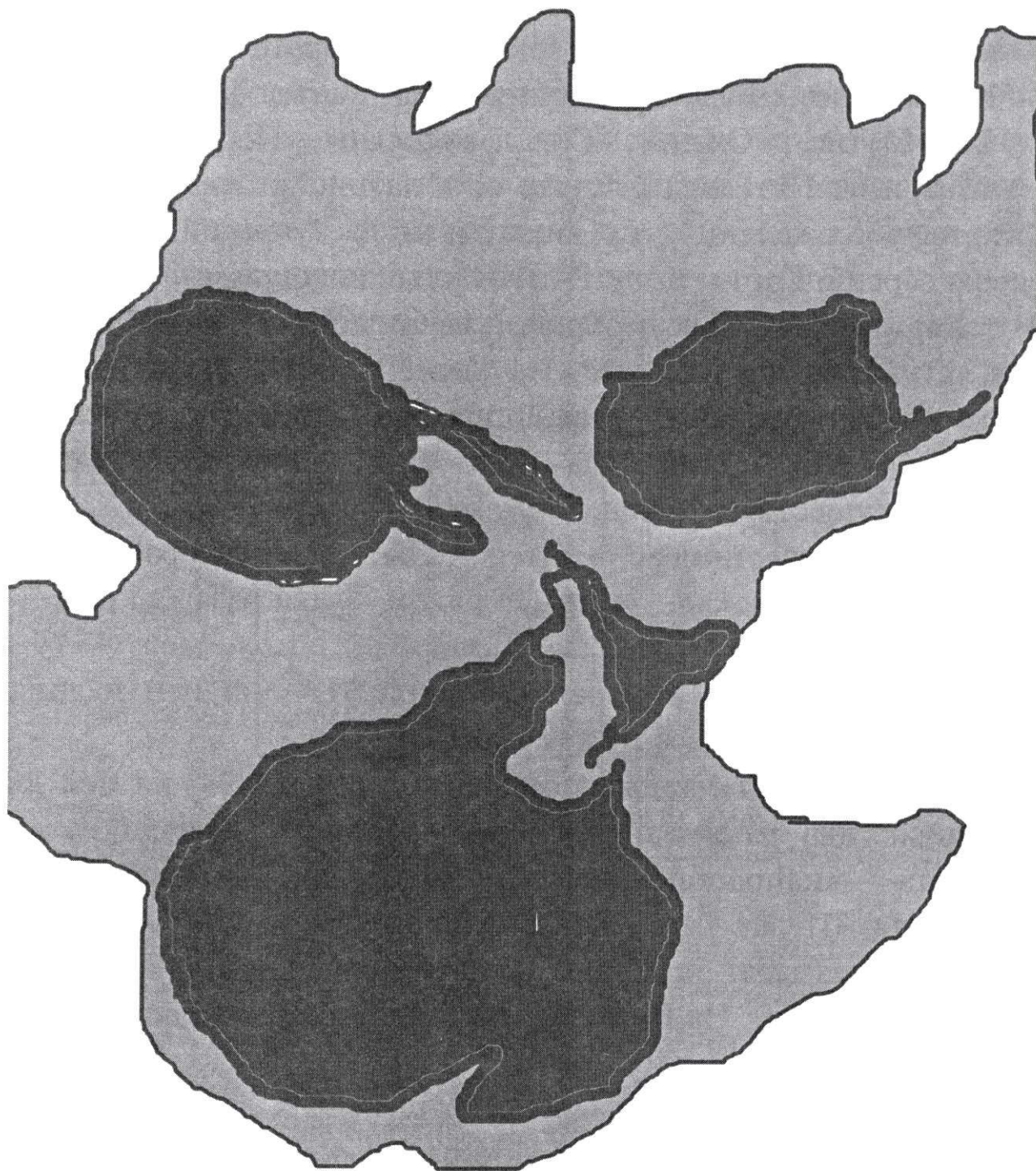

Рис. 56. Лик Разрушения
(«Российская Газета», 22 апреля 2010 г., четверг, № 86/5165).
Обрисовка фото тайфуна со спутника

Существуют две напечатанные в России версии карт: **версия Пащенко** — в ней есть Карта «Череп», но нет Карты «Летучая Мышь»; версия Араевой — наоборот, «Мышь» есть, а «Череп» нет. Будем рассматривать синтез — семь Карт («Бык», «Лис», «Олень», «Сокол», «Череп», «Перст», «Мышь») и Матрицу. На каждой Карте есть латинские слова — девиз Карты. К сожалению, г. Пащенко не дает точной ссылки на свою версию Карт и их аутентичность оригиналам.

Карта «Бык»: бык изображен вверх ногами; Карта помечена латинской литерой «А». На Карте надпись по латыни, но готическими буквами — «ex abrupto» — «внезапно». Есть еще слова «bef seo», и если «bef» — это «бык», то латинского слова «seo» не существует, однако есть «seos» — «причина».

Карта «Лис»: помечена литерой «В», на ней два раза приведена надпись «pase» — «мир», и рядом — два раза «an pase» — «не мир»!

Карта «Олень»: помечена литерой «D», на ней надпись «unium et idem» — «все то же самое».

Карта «Сокол»: также помечена литерой «D», на ней две надписи: два раза слово «nihil» — «ничто» и надпись «ad modum» — «наподобие», или в ином переводе — «по образцу».

Карта «Перст»: помечена литерой «S» — костлявая рука скелета указывает костлявым пальцем на кружок с литерой «R» (готическое). На Карте надпись «sub specie alternitatis» — «с точки зрения Вечности».

Карта «Летучая Мышь»: также помечена литерой «S», на ней — две надписи: «circulus vitiosus» — «круг ошибок», и другая — «vice versa» — «обратной чередой». На Карте «Мышь» видны две окружности, внутри которых Мышь и летит. Эти же окружности видны на Карте «Бык»: он их бодает!

Карта «Череп»: помечена литерой «Т» (готическое), надпись «ad infinitum» — «до бесконечности».

Надпись на Матрице:

«Beati possidentes» — «блаженное обладание»!

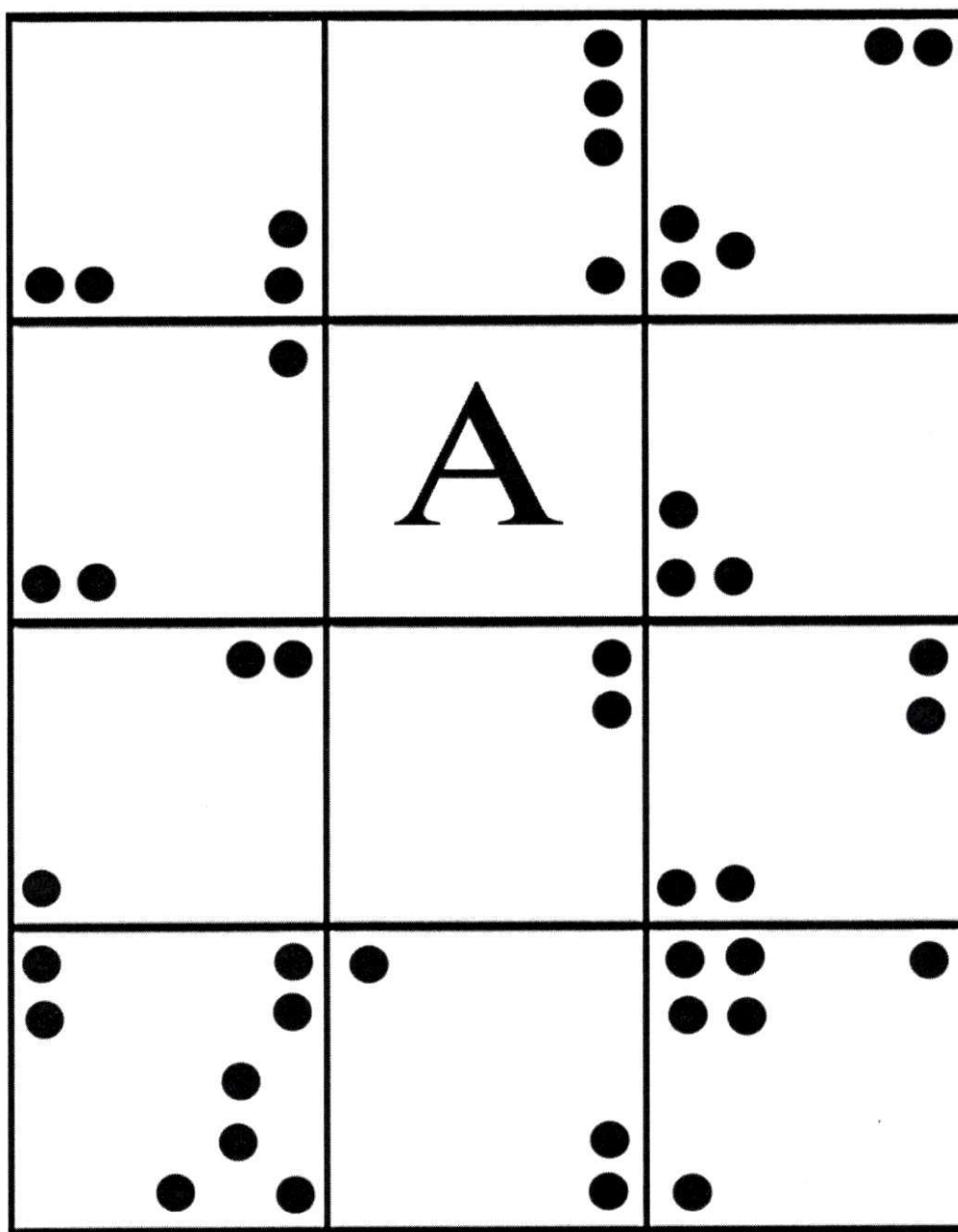
Если все Карты испещрены буквами латинского алфавита в готической форме, иногда печатными, иногда рукописными, а также фрагментами множества рисунков, то на Матрице, кроме букв, только рисунок пламени, горящего в двух сведенных вместе ладонях. В центре этого пламени — латинская «А»: с этого места начинается создание Лица.

И Матрица, и Карты поделены на 12 квадратов, введем следующую условную нумерацию этих квадратов:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

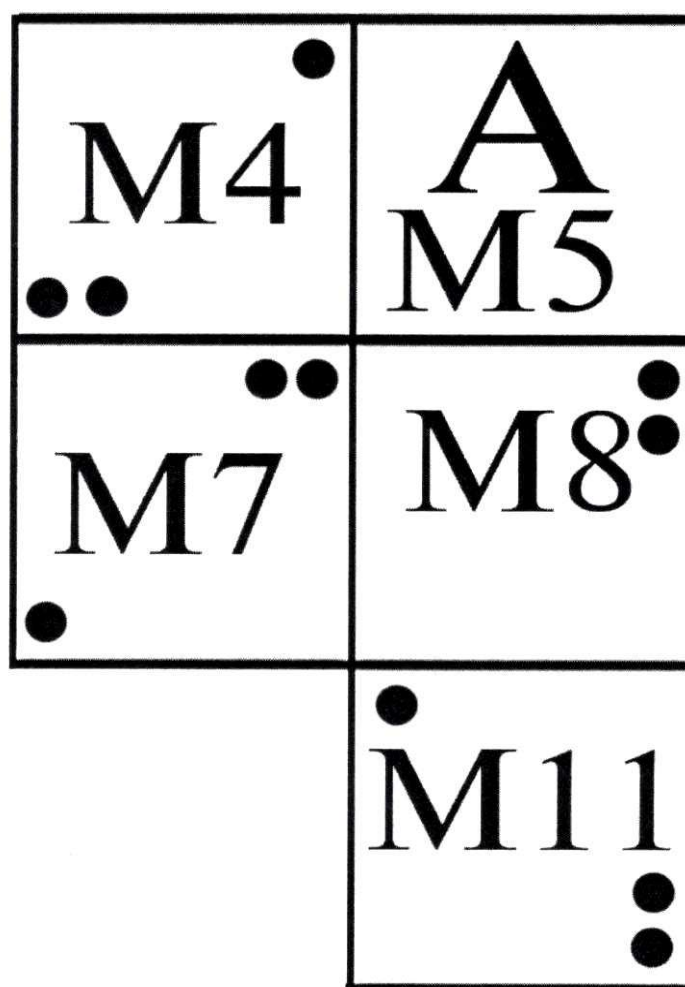
Тогда начало построения поле «А» будет иметь № 5, и мы запишем: поле «А» у Матрицы, квадрат 5 — А—М5. Соответственно будем отмечать поля Карт литерами первых букв Имени Карты: Б — Бык, Л — Лис, О — Олень, С — Сокол, П — Перст, ЛМ — Летучая Мышь, Ч — Череп.

Если тщательно изучить Матрицу, то можно увидеть, что все ее поля **уже** пронумерованы, но система нумерации совершенно необычна:

На рисунке в данной статье символы-метки для простоты прорисованы точками (•), но на самом деле в оригинале это — фигурный ромб (◆)!

На Матрице, А—М5; под этим полем вниз — поле М8 ,
еще на уровень вниз — поле М11 , но есть еще два поля, похожие по маркировке:

Значит, надо распределить все поля Матрицы по «меткам ранга сложности маркировки», а не просто по номеру поля.

Одна метка — M5, но этой точки на квадрате «А» нет, разве что темный ромб (◆) на рисунке безымянного пальца левой ладони в поле «А».

Две метки — M8;

Три метки — M4, M7, M11 — вразброс, M6 — вместе;

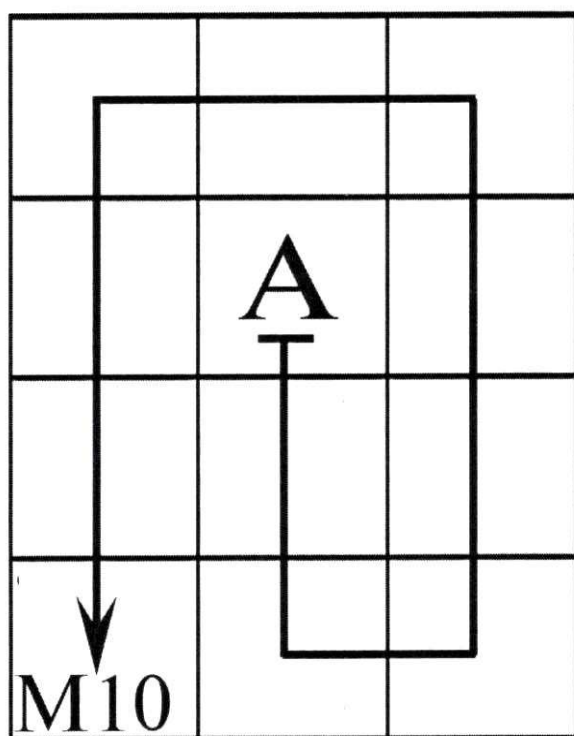
Четыре метки — M1, M2 — вразброс;

Пять меток — M3, M9 — вразброс;

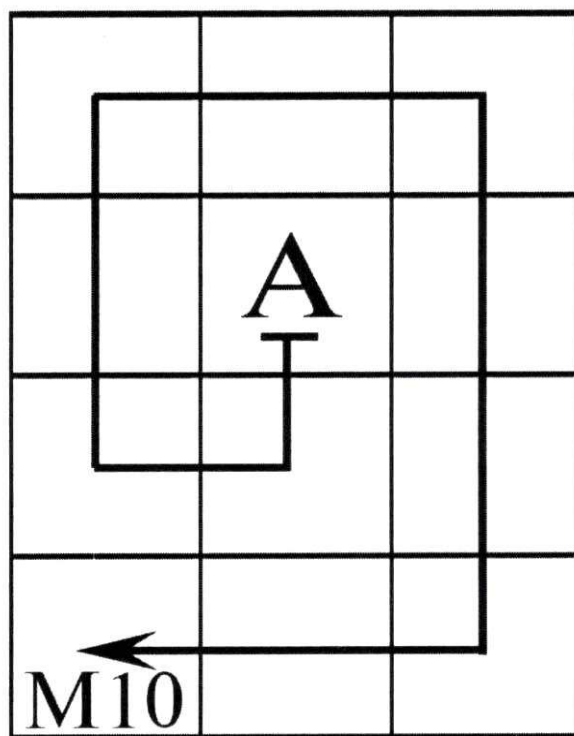
Шесть меток — M12 — вразброс;

Семь меток — M10 — вразброс.

Было бы логично предположить, что с поля «А» (М5) Лик начинает выкладываться, а на поле наивысшего ранга в семь меток этот процесс завершается. Существует 10 комбинаций обхода всех полей одной непрерывной линией по типу спирали, замкнутой петли и разомкнутой петли, но существует всего две комбинации начала процесса создания Лика на поле «А» и окончание на поле «семь меток»:

**А-М8-М11-М12-М9-
-М6-М3-М2-М1-М4-
-М7-М10**

**А-М8-М7-М4-М1-М2-
-М3-М6-М9-М12-
-М11-М10**

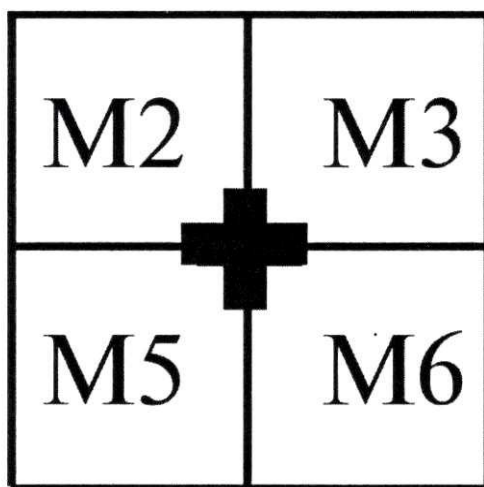
Однако эти интересные соображения еще не дают возможности получить Лик. Что же еще можно увидеть на таинственной Матрице? Буквы и их совпадение на Матрице и Картах? буквы на Картах, как правило, отсутствуют на Матрице, и наоборот. Общие буквы на них — например, это прописная М поля М10 и прописная М поля О2. Кроме того, Q поля М7 и

соответственно поле Б10. На поле М11 нанесены буквы R и S, развернутые под углом 90° друг к другу, им «соответствуют» поля С6 и О10. Других буквенных совпадений нет!

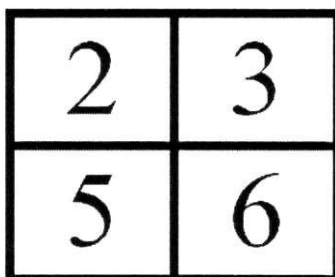
Возможно, если попытаться «прочесть» буквы в последовательности А ⇨ М10 по замкнутой кривой, то что-то можно понять, если в этой последовательности что-то зашифровано буквами на Матрице и Картах. Но для этого надо знать латинский, итальянский или немецкий (готический) шрифты и им соответствующие языки в архаических формах того времени, но этими знаниями автор данной статьи не обладает!

Что же еще есть на Матрице?

Да! Есть!! Поля Матрицы М2, М3, М5, М6 стыкуются в пересечении, помеченном на Матрице знаком «жирный крест»:

Для простоты записи:

Именно в этих квадратах на рисунке Матрицы изображены две ладони с горящим огнем. Что изображено в этих полях на Картах?

Карта «Бык»: сам Бык;

Карта «Лис»: почти целиком сам Лис;

Карта «Череп»: скелет смотрит на свечу, вспомним выражение «свеча жизни».

Поставим обратную задачу. Выявим все четырехчастные квадраты других Карт с законченными смысловыми сюжетами. Будем записывать это так:

Имя Карты $\Rightarrow$ Маркировка Карты $\Rightarrow$ Номера полей $\Rightarrow$ Описание
в оригинале по Карте сюжета

Матрица:

2	3
5	6

 — Огонь на Ладонях.

Бык (А)

2	3
5	6

 Бык и

7	8
10	11

 Чаша;

Лис (В)

2	3
5	6

 Лис и

8	9
11	12

 Арка;

Олень (D)

1	2
4	5

 Прекрасная Дама-Роза и

7	8
10	11

 Олень;

(условно D1)

Сокол (D)

4	5
7	8

 Сокол;
(условно D2)

Перст (S)

1	2
4	5

 Небо Египта и

7	8
10	11

 Египтянка;
(условно S1)

Летучая Мышь (S) и Закоулки Хаоса:
(условно S2)

5	6
8	9

 Летящая Мышь и

1	2
4	5

 Закоулки Хаоса;

Череп (T)

8	9
11	12

 Книга и

2	3
5	6

 Скелет.

Теперь составим таблицу типов четвертичных полей:

1	2
4	5

Небо Египта, Летящая Мышь, Прекрасная Дама

2	3
5	6

Лис, Бык, Скелет

4	5
7	8

Сокол, Египтянка

7	8
10	11

Олень, Мышь

5	6
8	9

Хаос

8	9
11	12

Арка, Скелет.

Проанализируем — что же на Лике может быть глазом, что — носом, что — лбом и головой, что — ртом?

Все эти элементы представлены на Лике Явленном — Лике Разрушительного урагана на снимке со спутника!

Например, графика буквы Q на Карте Б10: похоже на Глаз? Похоже!

Элемент Чаши на Б11 — чем не Нос?

Можно выделить следующие элементы Карт:

Лоб: О7, Б5, Ч4, Л6, С1, С4, С5, С8, С9.

Глаз: Б3, Б10, Л4, П6, С2, Ч1, Ч12.

Нос: С1, П12, Б11, Ч2, Ч7.

Рот: Ч10, С12, Б8.

Если теперь рассмотреть тип четырехчастного поля

1	2
4	5

(кластер), например, , то увидим:

Лоб - С1	1	2	Глаз - С2
			Нос - Ч2
Глаз - Л4	4	5	Лоб - Б5
Лоб - Ч4			Лоб - С5

или:

Лоб - О7	7	8	Лоб - Б8
Нос - Ч7			Лоб - С8
Рот - Ч10	10	11	
Глаз - Б10			Нос - Б11

Лоб - Б5	5	6	Лоб - Л6
Лоб - С5			Глаз - П6
Рот - Б8	8	9	Лоб - С9

Рот - Б8	8	9	Лоб - С9
Нос - Б11	11	12	Глаз - Ч12 Нос - П12

Лоб - Ч4	4	5	Лоб - Б5
Лоб - С4			Лоб - С5
Нос - Ч7	7	8	Лоб - Б8 Лоб - С8

Нос - Ч2	2	3	Глаз - Б3
Лоб - Б5	5	6	Лоб - Л6
Лоб - С5			Глаз - П6

Теперь можно заполнить Матрицу нужными элементами, которые можно вращать вокруг оси под нужным ракурсом. Например, на Карте «Бык» в оригинале элемент Глаз — Б3 надо развернуть на 90° по отношению к положению на Карте. так же поворачивается на 90° элемент Лоб — Л5 Карты «Лис». Принцип алгоритма набора элементов Лица — найден!

Самому Автору удалось создать по им открытому алгоритму **пять** Ликов, которым были даны следующие **условные** имена:

1. Лик Хаоса — под девизом nihil — «Ничто!»;
2. Лик Зависти;

3. Лик Равнодушия;
4. Лик Непонимания;
5. Лик Познания Истины.

Автор приводит лишь запись двух Ликов, предлагая остальные создать читателям — или по классической процедуре, т. е. перебором позиций, или по предложенному здесь алгоритму.

Лик Познания Истины

С5	Л5	С4
Ч1	Ч2	Ч12
С11	С12	Ч3
Ч8	Ч9	Ч6

Хотя классический метод рекомендует не обращать внимания на совпадение или несовпадение деталей, но линии

«тонкой структуры» по границам квадратов совпадают у квадратов: (Ч2 — Л5); 9Ч1 — С11); (Ч2 — Ч12); (Ч2 — Л5).

Лик Хаоса (nihil)

С4	С8	С5
Б3	С1	Б10
Б7	Ч10	Б9
С2	С6	Б12

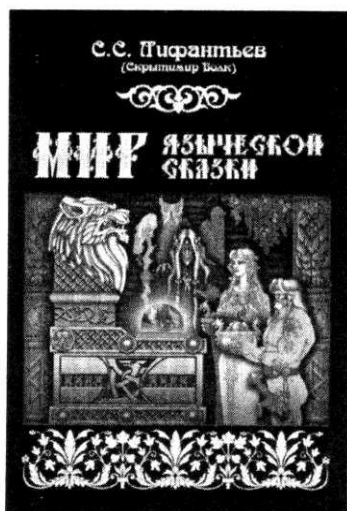
Сопряжение «тонкой структуры»: (С2 — Б7); (Ч10 — Б12); (С5 — Б10); (С6 — Ч10).

Возможно, Лик срабатывает в качестве реализатора желания лишь тогда, когда это желание высказано впервые, и лик

для данного человека создан впервые. Лик — это магический информационный ключ. Часто бывает так: кто-то создает новый метод и им реализует желаемое, а последователи лишь повторяют чужое без должного результата. Значит, каждому надо искать свой путь к созданию своего личного Лика Судьбы!

Литература

А.С. Вязигин. Григорий VII. Биографическое повествование. — Челябинск, «Урал Ltd», 2000. С. 11—109.

Лифантьев Сергей Сергеевич (Скртимир Волк) МИР ЯЗЫЧЕСКОЙ СКАЗКИ

Придет серенький волчок, и ухватит за бочок, да утнет за лесок... - пели над колыбельками матери сотни лет назад. Пели и вы.

И вот – волк появился. Ухватил ваших детушек, да не за бочок, а за ручку, и потянул через лесок, через реки, города и веси, через весь древний мир языческой сказки. А окромя детей – и отроков со взрослыми сманил. Такой вот волчок – проводник через скрытые миры.

И стоит перед читателем бел-горюч камень на распутье. Влево пойти – позабыть добро. Прямо пойти – в маете сгинуть. А направо свернуть – уплатить конем волку за сказку.

А может – ну его, этого коня? И что, что за него полцарства отдано? На сказочных тропах волк в спутниках – куда надежнее.

А зверь скалит в усмешке лунные клыки да перебегают путь ясному Хорсу. На тебя оглядывается...

Раокриом Сефер-А-Цель или Книга Тени

Кто слышал с самого детства легенд и приданий о Черной Книге? Прочитавший ее становится настоящим волшебником. Тысячелетиями философы и мистики, поэты и царедворцы искали эту книгу. Но она была скрыта, и доступ к ней имели только избранные тайные общества. Предание говорит, что книгу имели индийские брахманы, передали ее арабским суфиям, суфии ученым каббалистам, а те тайным обществам Европы. Пройдя территорией Испании, Румынии, Валахии и Украины, хранители книги осели в Чернигове. Посвященный тайного общества «Орден Хранителей Книги Тени», Ионатан Шахар изучил эту Книгу и получил разрешение от Учителя на публикацию информации, содержащейся в Книге. Авторизованный перевод и литературное оформление текста были доверены магу Раокриому. Впервые в мире этот текст, который видели лишь посвященные, становится достоянием массового читателя. В книге, называемой «Сефер-А-Цель» или Книга Тени дан путь Постижения Божества через его теневые свойства. Она вмещает в себе философию, мистику и магический практикум древнейших культур нашей планеты.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами философии, религии, мистики, практической магии и историей древних культур.

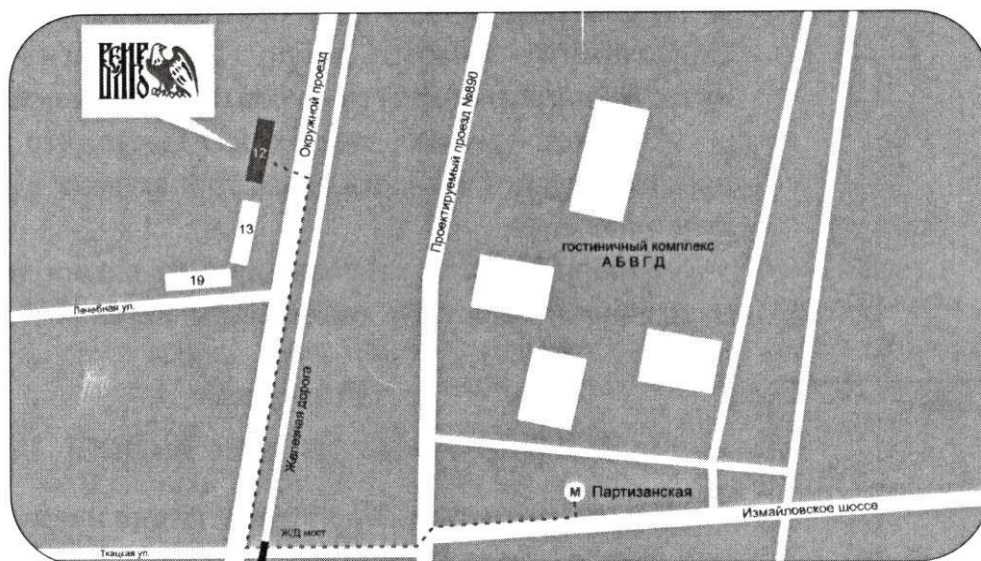

ОСНОВАНО В 1997 ГОДУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЕЛИГОР

PUBLISHING HOUSE "VELIGOR"

КАК НАС НАЙТИ

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

тел: 8(499) 166-98-30 8(985) 784-08-16 с 11-18 часов

E-mail: veligor@veligor.ru

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

Интернет-магазин-WWW.MAGIC-KNIGA.RU

Украина г. Киев Интернет-магазин - www.esoterica.com.ua

В помещении издательства
имеется оптово-розничный склад (более 1500 наименований книг).
Оптовикам - гибкая система скидок.

ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ И ИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

**ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗНЫЕ РАБОТЫ!
ПО ИЗДАНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ КНИЖНОЙ
ПРОДУКЦИИ ТИРАЖИ ОТ 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ**

«Под небом голубым на траве зеленой, на траве зеленой, под облаком белым, под облаком белым, под солнцем горячим стоит убогий (и м я), ветрам открытый, и на него течет из облака бела – вода голубая, в теле втекает вода голбая, а с ног стекает водою черной! И с черной водою в землю исходит – Проклятье, злым словом сказанное! И Порча, злым делом наложенная! И узоры, злой мыслью нагаженные! И убегает вода черная, под Алтырь-камень стекая, и там остается и назад не канет, и чист (и м я) будет – разбился замок слюдяной, растаял ключ ледяной – и не снять Слова моего, оно навечно в крови (и м я)».

Так наставляет читателя Рунный Мастер Эриль и ведун Володимер, приоткрывая завесу тайны над знаниями древней магии Языческих Славян.

Пусть Земные Пути читателей будут Светлыми!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

www.veligor.ru

E-mail:

veligor@veligor.ru