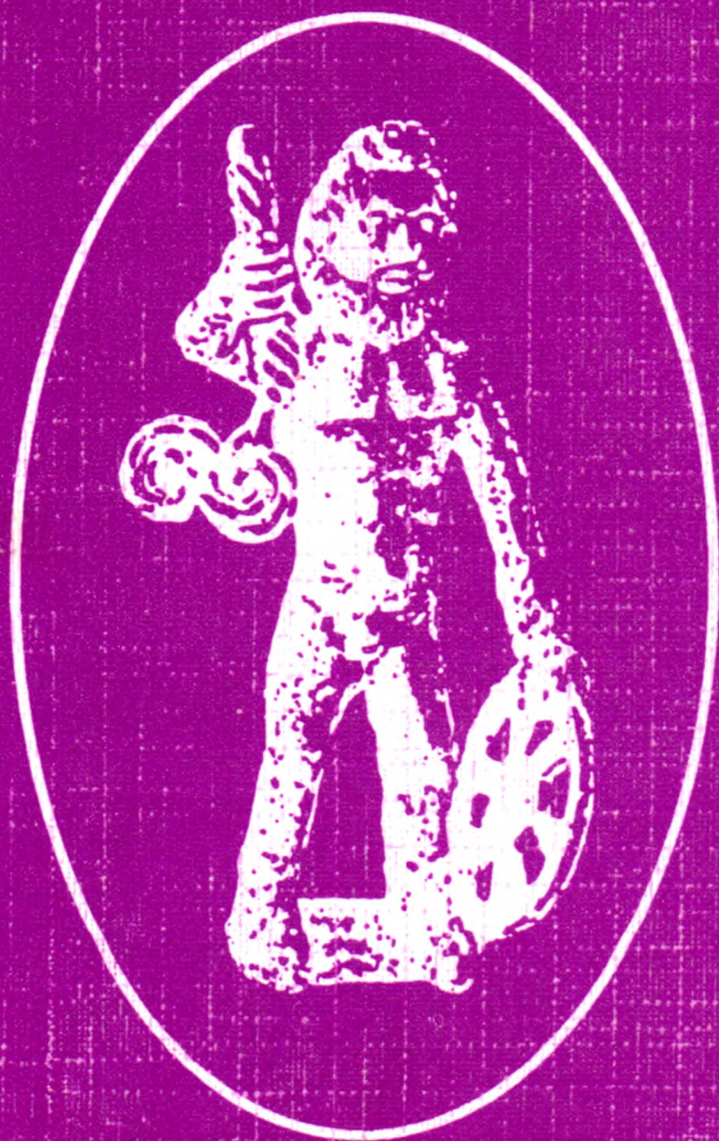

МАГИЯ
И
МИФЫ

МИФЫ И МАГИЯ ИНДО- ЕВРОПЕЙЦЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕНЕДЖЕР» ПРЕДЛАГАЕТ

1

В.Гобарев. ПРЕДЫСТОРИЯ РУСИ. -

В 2 книгах, формат 60 x 90 1/16, 688 стр.,
с иллюстрациями, обложка мягкая, цена 3600руб.

Первая в отечественной и зарубежной литературе книга, в живой и увлекательной форме раскрывающая жизнь и борьбу за независимость древних народов и племен Центральной и Восточной Европы со II тысячелетия до н.э. по IV век до н.э.

2

Платов А. РУНИЧЕСКАЯ МАГИЯ. — Формат

84X108/32, 144 стр., ил., обложка мягкая, цена 2500 руб.

Читатель найдет в книге описание основных направлений рунической магии, очерк исторического развития волшебного искусства применения рунических знаков и практические рекомендации по освоению начал этого искусства, сочетающего в себе знания и мастерство древних скандинавских магов.

3

Асов А. ВЕЛЕСОВА КНИГА.

— Формат 60x90 1/16, 320 стр., илл., твердый
целлофанированный переплет, цена 7000 руб.

Велесовакнига—первый полный литературный перевод на русский язык священных текстов новгородских волхвов IX века. Тексты сопровождается обширный исторический, грамматический, палеографический комментарий.

Велесовакнига—источник, в котором отражена история и верования многих европейских и азиатских народов от конца II тысячелетия до нашей эры до IX века до нашей эры.

4

Храпов В.А. «Я ЗНАЮ, КАК ЛЕЧИТЬ НЕ

ТОЛЬКО РАК И СПИД...» (Начала медицины XXI века). — Формат 60x90 1/16, 160 стр., графики, схемы, обложка мягкая, цена 2000 руб.

Автор — член Международной ассоциации Европейского экономического Сообщества «Евроталант».

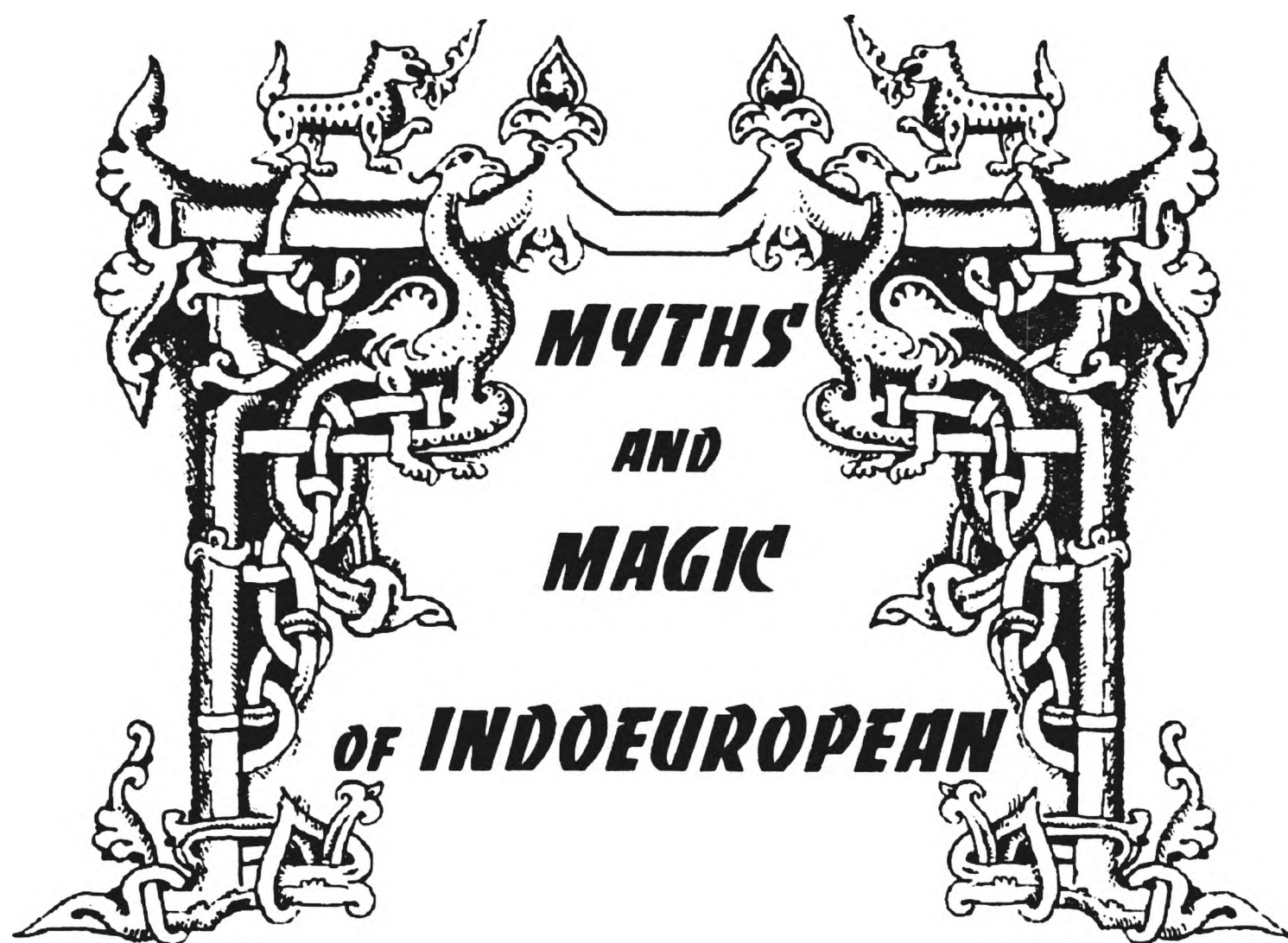
В книге простым языком рассказывается о выдающемся открытии нашего тысячелетия —системе энергетических полюсов Вселенной — открытии, позволяющем поднять на новый уровень все отрасли знаний, перевести медицину в разряд точных наук и на основе математических расчетов побеждать самые страшные заболевания.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВOK: (095) 241-06-02

МИФЫ И МАГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

ВЫПУСК 1

ББК 63.3(0)

М 68

Мифы и магия индоевропейцев. Сб., Выпуск 1.

М 68

Под редакцией А. Платова.

М.: Менеджер, 1995. 256 стр., илл.

Книга представляет собой сборник статей, посвященных вопросам мифологии, древних религий и магических искусств индоевропейских народов: славян, скандинавов, кельтов и многих других.

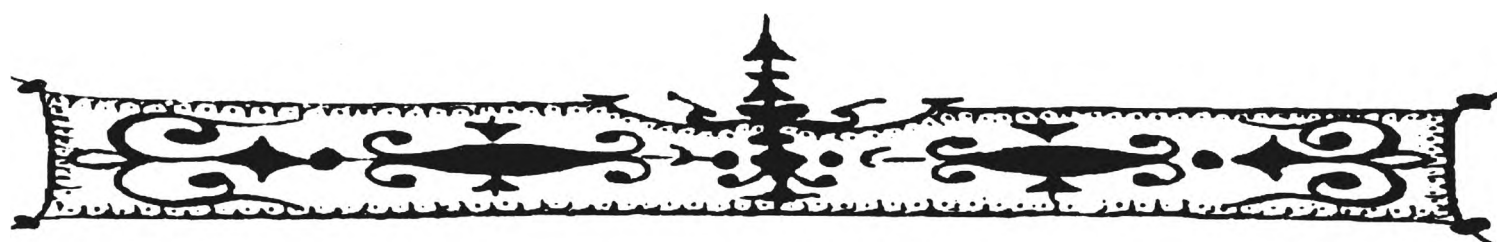
Работы, публикующиеся в этом и последующих выпусках сборника, могут привлечь внимание историков, филологов и этнографов, а также всех, кто интересуется данной тематикой.

© А.Барашков, А.Бунятян, В.Грицков,
А. Егоров, А. Критов, Е. Лазарев,
А. Платов, Ф. Эльдемулов, 1995.

© А.Платов, составление, комментарии, 1995.

© Издательство «Менеджер», 1995.

ISBN 5-87457-018-7

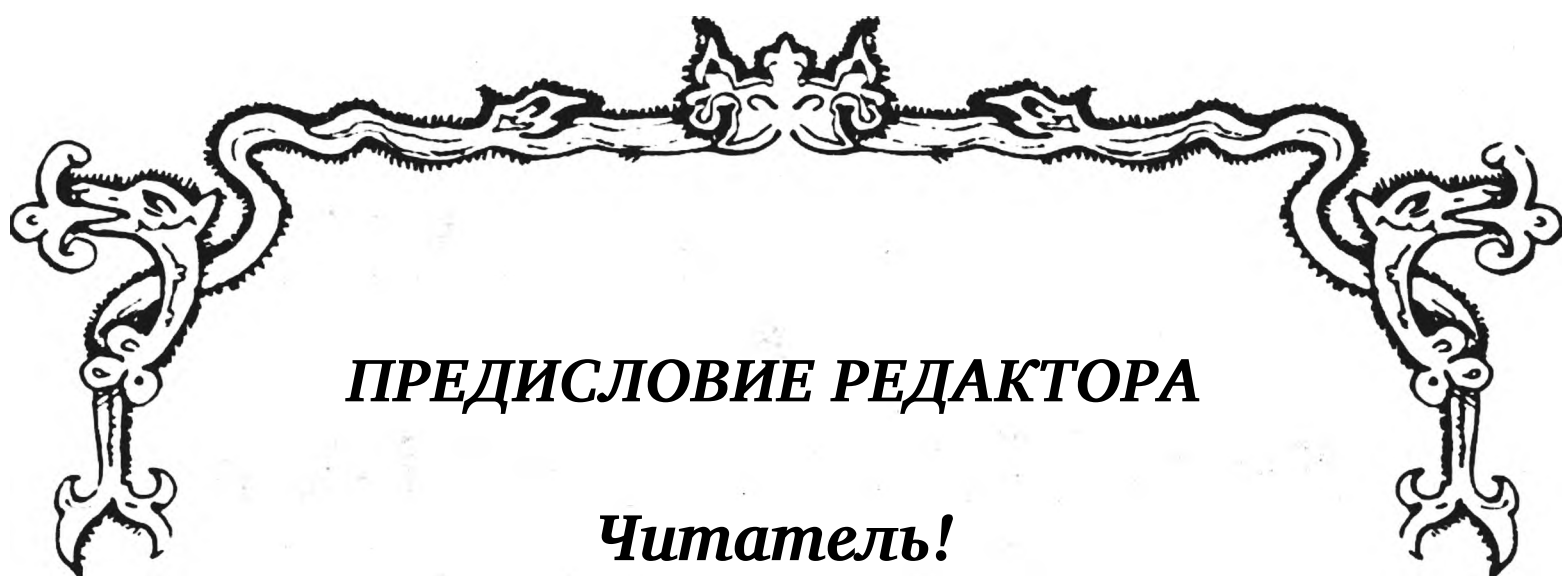
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора.....	6
А. Платов. Дорога на Хай Бразил, или индоевропейский миф о структуре мира.....	8
А. Егоров. Посвящение.....	42
А. Барашков. Календарь ведической Руси.....	61
Е. Лазарев. Валаам — твердыня чудес.....	118
А. Платов. Магия талисманов.....	141
Языческие учения кельтов и скандинавов с точки зрения современного масонства (по М.П. Холлу).....	172
А. Буниатян. Индоарийская ведическая традиция в Армении.....	192
А. Критов. Древнейшая история и мифология индоевропейцев в свете теософского эзотерического учения.....	212
Коротко...	
В. Грицков. Гимн Бояна — древнеславянский рунический текст.....	230
А. Платов. Святилища вятичей по данным топонимики.....	236
А. Барашков. Реконструкция славянского прецессионного календаря — Великого Коло.....	240
А. Платов. Квасир и Квасура: скандинаво- славянские параллели Книги Велеса и Эдды Снорри Стурлуссона.....	244
Ф. Эльдемуров. Еще раз о тайне магического квадрата.....	248

И сказал Велес:
Открой короб песен!
Размотай клубок!
Ибо кончилось время
молчания
И пришло время слов!

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Читатель!

Вовремя выходит этот сборник. Ибо, истинно, верны слова волхва: пришло время слов. Близится конец Ночи Сварога, и наступает Утро богов и магов.

Приближению эры Водолея — Дня Сварога — послужит и наш сборник.

На страницах сборника мы постараемся предоставить слово самым разным авторам, пишущим на данную тему, не делая при этом различия между христианами, язычниками и людьми прочих вероисповеданий. Но всегда мы будем отдавать предпочтение авторам, практикующим то, о чем они пишут, будь то магическая техника или ведическое индоевропейское Учение.

Но как можно “практиковать мифы”? — спросите Вы. Читайте — и узнаете.

Антон Платов

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ ИЛИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ МИФ О СТРУКТУРЕ МИРА

Антон Платов

МИФЫ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ

*Не трогайте далекой старины.
Нам не сломить семи ее печатей.
А то, что духом времени зовут,
Есть дух профессоров и их понятий,
Который эти господа некстати
За истинную древность выдают.
Как представляем мы порядок
Как рухлядью заваленный чулан,
А кое-кто еще плачевней —
Как кукольника старый балаган...*

И.В.Гете

Извечно противостояние взглядов извне и изнутри. Гуманитарию, например, сложно написать книгу по истории естественных наук—его взгляд всегда будет взглядом извне. Вдвойне сложна попытка изучения извне столь

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

многогранных явлений, как культура, религия, мифология. Представьте себе ситуацию—историк изучает жизнь некого святого отшельника. Он может назвать все даты, перечислить все поступки и деяния, прочитать речи и труды этого отшельника и — вполне вероятно — даже попытаться объяснить мотивы его поведения. Но если этот историк стоит вне религии, сможет ли он действительно понять, зачем отшельник удаляется от мира и что он делает в своем уединении? В то же время простой верующий, возможно, не знающий биографии и не изучавший трудов отшельника, поймет его сердцем и правильно определит мотивы его поступков и его переживания.

Проблема возможности объективного познания становится еще более серьезной, когда речь заходит о культурах и религиях древних, во многом не доживших до наших дней. Именно в связи с этим я позволил себе привести в начале довольно-таки резкий отрывок из Гете. К изучению мира древних мы нередко подходим, используя свою систему взглядов и ценностей, во многом не совпадающую с тем, как мыслили и чувствовали наши далекие предки — это одна сторона вопроса. Есть и другая — вряд ли представители академической филологии и истории верят в реальность мифов, которые они изучают. А между тем, как верно отмечал М.И.Стеблин-Каменский, “то, о чем рассказывалось в мифах, принималось за реальность, то есть, попросту говоря, в мифы верили”.¹

Именно результатом того, что большинство специалистов по мифоведению стоит вне мифов и, соответ-

ственно, изучает их извне, и является тот факт, что многие выводы оказываются не столько даже неверными, сколько не имеющими никакой связи с самими мифами. Печальный тому пример — А.Н.Афанасьев, ухитрявшийся во всех персонажах славянской мифологии видеть некоего абстрактного “бога-громовика”, а во всем многообразии мифологических сюжетов — его бой с тучами, то есть грозу.² Некоторые его работы невозможно читать без улыбки, но улыбка эта сквозь слезы — как можно настолько не понимать и не чувствовать славянскую мифологию! К слову, подобные взгляды разделяли и разделяют многие филологи — существует даже целая “метеорологическая” школа, представители которой рассматривают мифологию лишь как “поэтический способ описания неживой природы”, а богов — как “условную персонификацию метеорологических явлений”. Насколько же низкого мнения надо быть об уме наших не столь далеких предков, чтобы придти к такому выводу! В свое время, критикуя подобный подход, М.Ф.Альбедиль писала: “для человека, верящего в миф, такой взгляд был бы столь же абсурдным, как для меня—видеть в моем директоре олицетворение власти, в моей дочери — персонификацию детства, а в кусте сирени, цветущем под моим окном, — аллегию быстротечности жизни”.³

Должен отметить, что для глубокого и верного понимания мифа необходимо прекрасное знание и понимание религии, вызвавшей этот миф к жизни; причем речь идет не о внешней, культовой ее стороне, но об Учении — о стержне религии, ее миропонимании и теологии. И опять-таки, такое знание возможно лишь изнутри слож-

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

ной тройкой системы миф—культура — религия... Автору, например, уже доводилось писать о полном непонимании образа бога Одина в скандинавской мифологии⁴; другой пример принципиальной невозможности проникновения в упомянутую систему извне — работы отца Александра Меня о буддизме, с восторгом принимаемые христианами, и с вежливым недоумением — самими буддистами. Академическая (и, как видим, инорелигиозная) филология и философия оказывается в подобных случаях несостоятельной и не может правильно понять и истолковать миф.

Но необходимо небольшое отступление — у читателя, вероятно, уже назрел вопрос — почему это, мол, автор позволяет себе подобную критику? Ответу: автор стоит *внутри* мифа, *внутри* германо-славянской ведической (языческой, если угодно) религии. Подобно своим предкам, он верит мифам *буквально*, и отнюдь не считает своих богов метеорологическими метафорами.

Именно смотря *изнутри*, автор хочет рассказать о древнейшем и прекраснейшем индоевропейском мифе, нашедшем, разумеется, отражение и в славянской культуре, — мифе о Волшебной Стране и о структуре Мира.

Антон Платов

ИСТОКИ

*Создались роды те в Семиречье,
где мы обитали за морем в крае зеленом...
И было это в древности...*

(Книга Велеса, I 9a)

Около шести тысячелетий тому назад где-то на евроазиатском материке образовалась общность народов, называемых сейчас индоевропейскими. Эти народы были близкими родственниками, говорили на одном языке, имели единую культуру и единую религию.

Их было мало, и они не занимали столь прочного положения в мире, какое они занимают сейчас. Но это было начало — начало новой человеческой семьи, до сих пор находящейся в состоянии юности и не достигшей еще истинного своего расцвета.

Шло время, и крепнувшие индоевропейцы начали дробиться на народы, каждый из которых устремлялся в свою сторону. В III тысячелетии до Р.Х. от основного индоевропейского древа отделились индоиранцы, предки ариев, чуть позже — греки и древние европейцы. К концу II тысячелетия до Р.Х. относится разделение северных европейцев на славян и германцев. В начале I тысячелетия в верховьях Дуная и Рейна из древнеевропейской массы выделились кельты.

Обособляясь, каждый народ формировал собственную религию, культуру, мифологию. Но все они при этом исходили из общей, древнейшей индоевропейской куль-

туры. Так близки по химическому составу воды разных рукавов одной реки, несмотря на то, что протекать они могут через совсем различные ландшафты. О близости Учений индийских Вед, иранской Авесты и славянского язычества (ведизма) сказано и написано очень много. Действительно, ведийские тексты и славянские произведения, называемые несколько пренебрежительно “народным фольклором”, содержат порою прямые текстуальные совпадения⁵.

Но взаимосвязи славянского ведического Учения с Учениями других народов не ограничиваются связями с индоариями. Во-первых, существуют народы гораздо более близкие к славянам на “генеалогическом древе” индоевропейцев. Это, прежде всего, германцы и балты, среди которых скандинавы, например, создали одну из самых ярких и хорошо сохранившихся языческих школ Северной Европы. Во-вторых, обращаясь к славянскому язычеству, всегда нужно помнить о существовании в его пределах двух резко различных ведических школ — северной и южной.

Южная школа славянского язычества, созданная народами, оформившимися позднее как поляне, древляне, северяне и др., действительно испытывала в позднее (сколотское — середина I тысячелетия до Р.Х.) время значительное влияние арийских племен. (Разумеется, автор не имеет в виду, что близость этой школы к древнейшему индуизму объясняется *только* этой причиной.) Именно южное славянское язычество было государственной религией оолокиевской Руси и еще более ранних объединений славян на этих землях.

Антон Платов

Северное славянское язычество прошло совсем иной путь. Во времена последнего своего расцвета оно было распространено на обширнейших землях Великого Новгорода, на южном и восточном побережьях Балтики, где поддерживало непосредственный контакт со скандинавским язычеством. Именно в рамках северной школы были выстроены знаменитейшие храмы в Арконе и Ретре, известные нам по письменным источникам и — отчасти — по данным раскопок.

Первое — и наиболее четкое — различие двух этих Учений заключается в их мировоззренческой направленности. Сравните, верховный бог⁶ южного пантеона — Перун (война, гроза, яростные силы мира, и самый низкий энергетический уровень, соответствующий муладхара-чакре человека) и верховный бог пантеона северного — Велес (древние искусства, мудрость, богатство, ясновидение, и верхние энергетические уровни, соответствующие вишудха-, аджна- и сахасрадала-чакрам человека).

Далее, северная школа, утратив, возможно, присущую южной школе индоарийскую архаичность, приобрела много нового в результате общения с другими представителями ведической традиции. Речь идет о скандинавах и кельтах. С первыми славяне (северные — особенно) находятся в наипрямейшем родстве, а вторые... Вторые (кельты) издревле живут бок о бок со славянами (латенская и пшеворская, милоградская и “сколотская” археологические культуры и т.д.); во многих случаях племена славян и кельтов сливались так прочно (или не разделялись?), что историки не в состоянии отнести некоторые

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

народы к той или иной ветви (карпатские норики, альпийские венеды). Именно северное славянское язычество и воплотило в себе славяно-кельтские и славяно-скандинавские культурные связи.

Интересно обратить внимание на то, как на земле повторяется небесная мифологическая история. Согласно общеиндоевропейским мифам, Велес (инд. вед. Шива, Вала) извечно противостоит Перуну (инд. вед. Индра). И на земле северная славянская школа язычества, ведомая Велесом, также всегда противостояла южной, возглавляемой Перуном.

* * *

Итак, славянское ведическое (языческое) Учение имеет не только юго-восточные - индоарийские — параллели, но и северо-западные, европейские, связи, и наиболее четко эти связи проявлены в северной школе. Рассказывая о Волшебной Стране индоевропейцев, автор считает нужным уточнить, что принадлежит именно к этой школе, и смотрит на мир *изнутри* мифологии триады народов: славяне — германцы — кельты.

Антон Платов

ДРЕВО МИРА

*Ясень я знаю
по имени Иггдрасиль,
древо, омытое
влагою
росы с него
на доли нисходят;
над источником Урд
зеленеет он вечно.*

(Прорицание вельвы, 19)

Давным-давно в одной стране, там, где лежит Nor-Weg — Северный Путь, правил князь Гейрред⁷.

Однажды появился в землях князя Гейрреда некий человек, о котором говорили, что он большой чародей. И правда, где бы ни ходил он, звери ластились к нему, и ни одна собака ни разу не залаяла на него. Подивился этому князь и велел схватить этого человека, чтобы узнать, кто он таков.

И вот привели его к князю. Был этот человек одноглаз, одет в широкий синий плащ с меховой оторочкой. Угостил князь человека пивом и медом и велел рассказать, кто он такой. Но тот ответил лишь, что зовут его Гримнир⁸, и ничего не сказал больше, как его ни расспрашивали. Рассердился князь и велел пыткой добиться у Гримнира рассказа о себе. И тогда люди князя разложили два больших костра и посадили этого человека между ними, чтобы жар донимал его.

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

Гримнир сказал:

*Жжешь ты меня,
могучее пламя,
огонь, отойди!
Тлеющий мех
потушить не могу я,
пылает мой плащ!*

(Речи Гримнира, 1)

У князя Гейрреда был сын Агнар, десяти зим от роду. Агнар увидел, как пытаются Гримнира, подошел к нему и дал ему напиться из полного рога, и сказал, что князь плохо поступает, пытая его, безвинного. Тогда освободился Гримнир от пут и огня.

Гримнир сказал:

*Счастливи будь, Агнар, —
тебе пожелал
Бог Воинов⁹ блага:
какую награду
выше найдешь ты
за влаги глоток!*

(Речи Гримнира, 3)

Гримнир предрек, что Агнар будет князем земель Гейрреда и оказал мальчику честь, лично рассказав ему о том, как устроен мир.

Антон Платов

Гримнир сказал:

*31 Три корня растут
на три стороны
у ясеня Иггдрасиль:
Хель под одним,
под другим великаны
и люди под третьим.*

*35 Не ведают люди,
какие невзгоды
у ясеня Иггдрасиль:
корни ест Нидхегг,
макушку — олень,
ствол мучает влага.*

Ясень Иггдрасиль — Древо Мира — центральная деталь композиции. Являясь вертикальной осью Мира, он связывает три классических пространства: Асгард, Мидгард, Хель — в скандинавской традиции, Правь, Явь, Навь— в славянской.

Илл.1. Иггдрасиль — Древо Мира —
на русском ритуальном браслете XII в.

(левая створка, центральное изображение верхнего ряда).

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

Хель, Навь — царство мертвой Тьмы, лежащее под глубочайшими корнями Древа Мира. Это — пекельное царство славянских мифов, называемое иногда “адом” без придания последнему термину христианской нагрузки. Здесь обитает Хель — богиня Смерти, тождественная славянской бабе Яге. Интересно что обе традиции подчеркивают некую уродливую несимметричность ее облика. У скандинавской Хель лицо, одна половина которого цвета мяса, другая—мертвая, синего цвета. У славянской Яги одна нога живая, другая, как известно, — костяная, мертвая. Образ богини Смерти, Черной Матери, несомненно, один из древнейших образов мировой мифологии.

Другой обитатель подземного царства — дракон Нидхегг, также известный всем индоевропейцам. Он же — мировой змей Ермунганд, он же — иранский дракон Дахака, он же — славянский Ясса — Ящер. В пекельном царстве гложет он умерших злодеев, и — он же! — кольцом обвивает Мидгард, мир людей¹⁰. Это — мировое зло, так сказать, “Антилогос” нашего мира, дожидющийся часа сжать свои смертельные кольца. Помните рассказ Мастеров тибетского буддизма? “Мы на грани. Эманации зла кольцом окружают Землю, темным облаком закрывая от нее Свет. Только молитвы праведных сдерживают сейчас завесу Тьмы, и только лучшие мысли всех людей способны развеять завесу...”

Средний мир, пронизанный мощным стволом священного Ясеня, славяне называют Явью, скандинавы — Мидгардом (дословно — “средний город”, “средняя ограда”). Это — наш мир.

Антон Платов

И, наконец, верхний мир — Правь, он же Асгард (дословно — “город богов”). Здесь живут наши боги, и здесь небесные олени объедают листву Древа Мира:

Четыре оленя,
рога запрокинув,
гложут побеги:
Даин и Двалин,
Дунейр и Дуратрор.

(Речи Гримнира, 33)

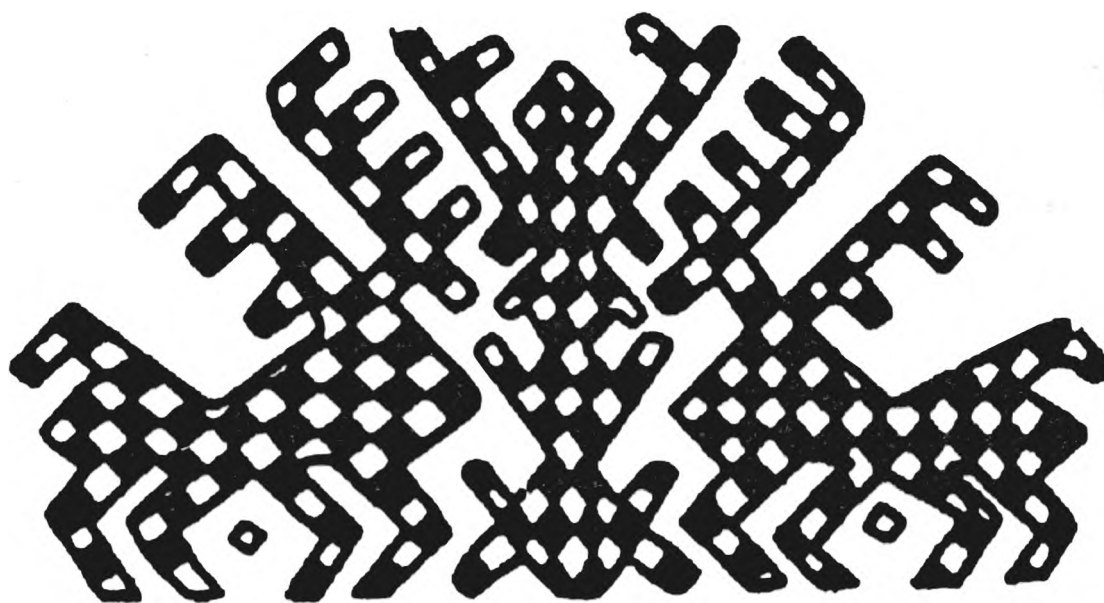
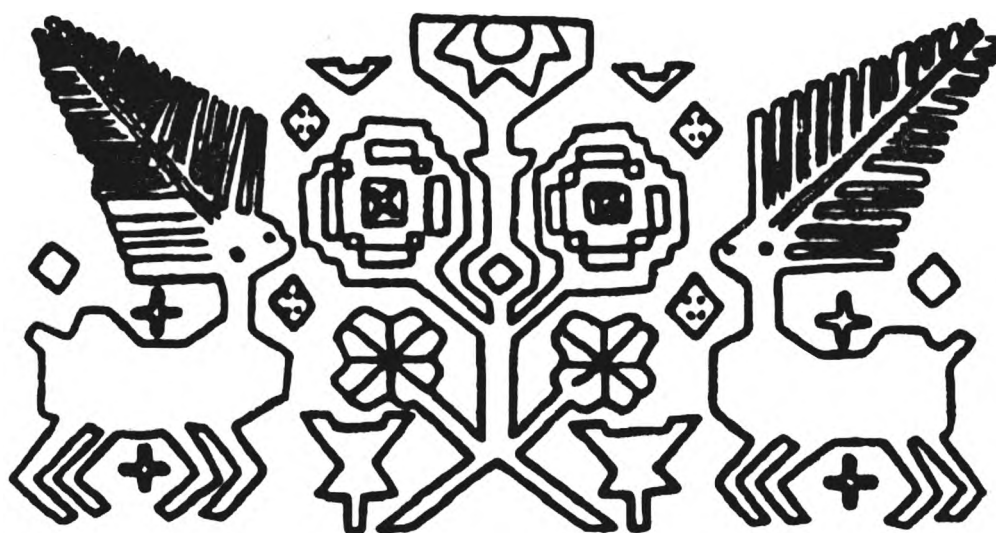
Эти небесные олени, символ Неба, — один из самых священных символов ведических индоевропейских религий. До сих пор их рисуют на “писанках” — расписных пасхальных яйцах. В русской вышивке образ оленей, объедающих листву ясеня Иггдрасиль, дожил до прошлого столетия, хотя мифологический смысл этих изображений давно забылся.

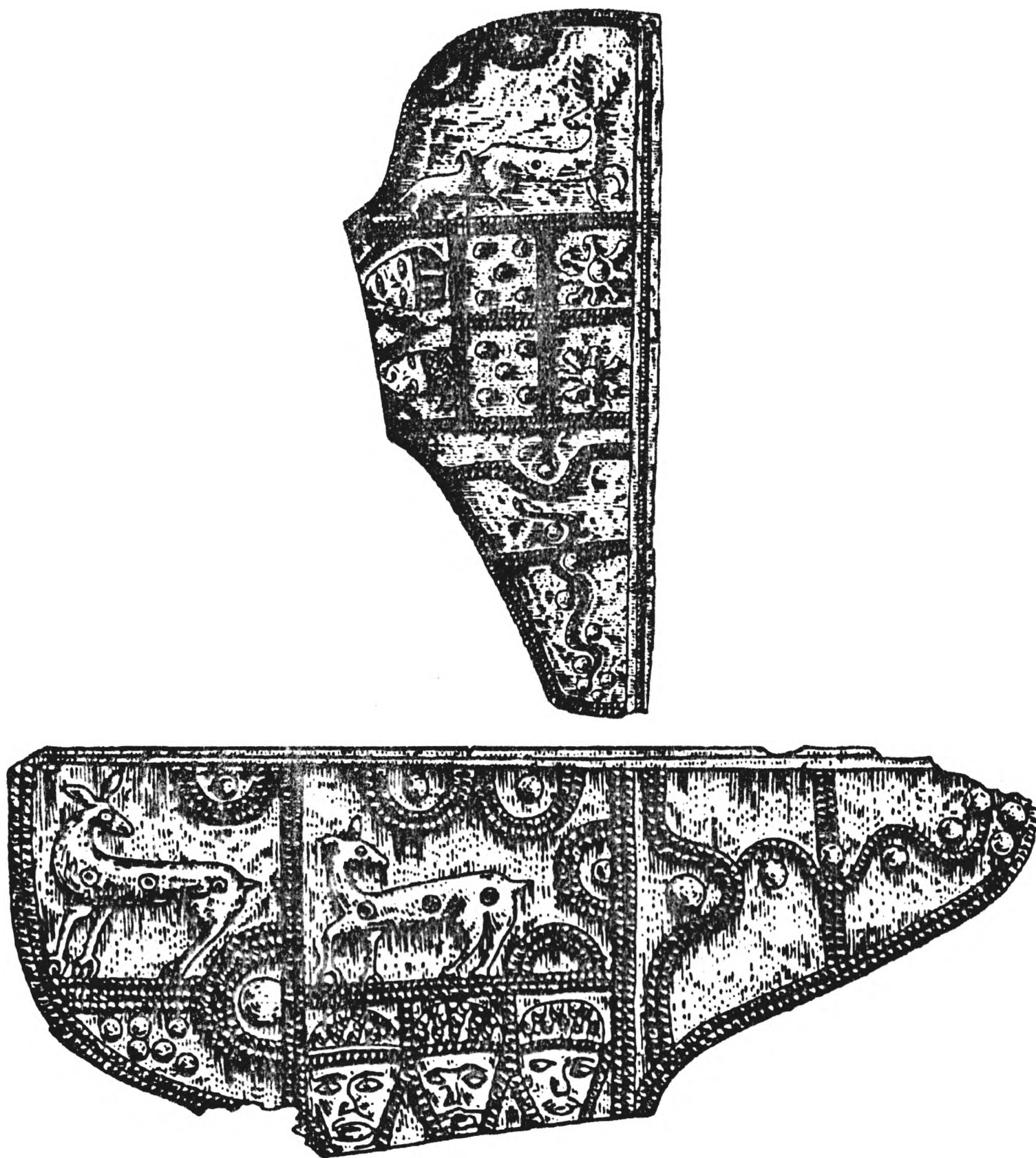
Илл.2. Изображение небесных оленей
на писаном пасхальном яйце.

Такова “вертикальная” структура Мира. Но есть и горизонталь.

Илл.3. Ясень Иггдрасиль и небесные олени
в русской вышивке.

Илл.4. Небесные олени на чеканных пластинах
кельтской работы, ок. I в. до Р.Х.

Три корня ясеня Иггдрасиль (Речи Гримнира, 31) не равноправны. Один из них — корень Хель — продолжает вертикаль ствола. Два других корня¹¹ ведут к великанам и к людям.

Странно? (Ведь мир людей уже был.) Ничуть. Скандинавские источники нередко под термином “люди” объединяют людей и богов, и в строфе 31 Речей Гримнира вертикаль мира великанов противопоставлена вертикали мира людей и ведических богов.

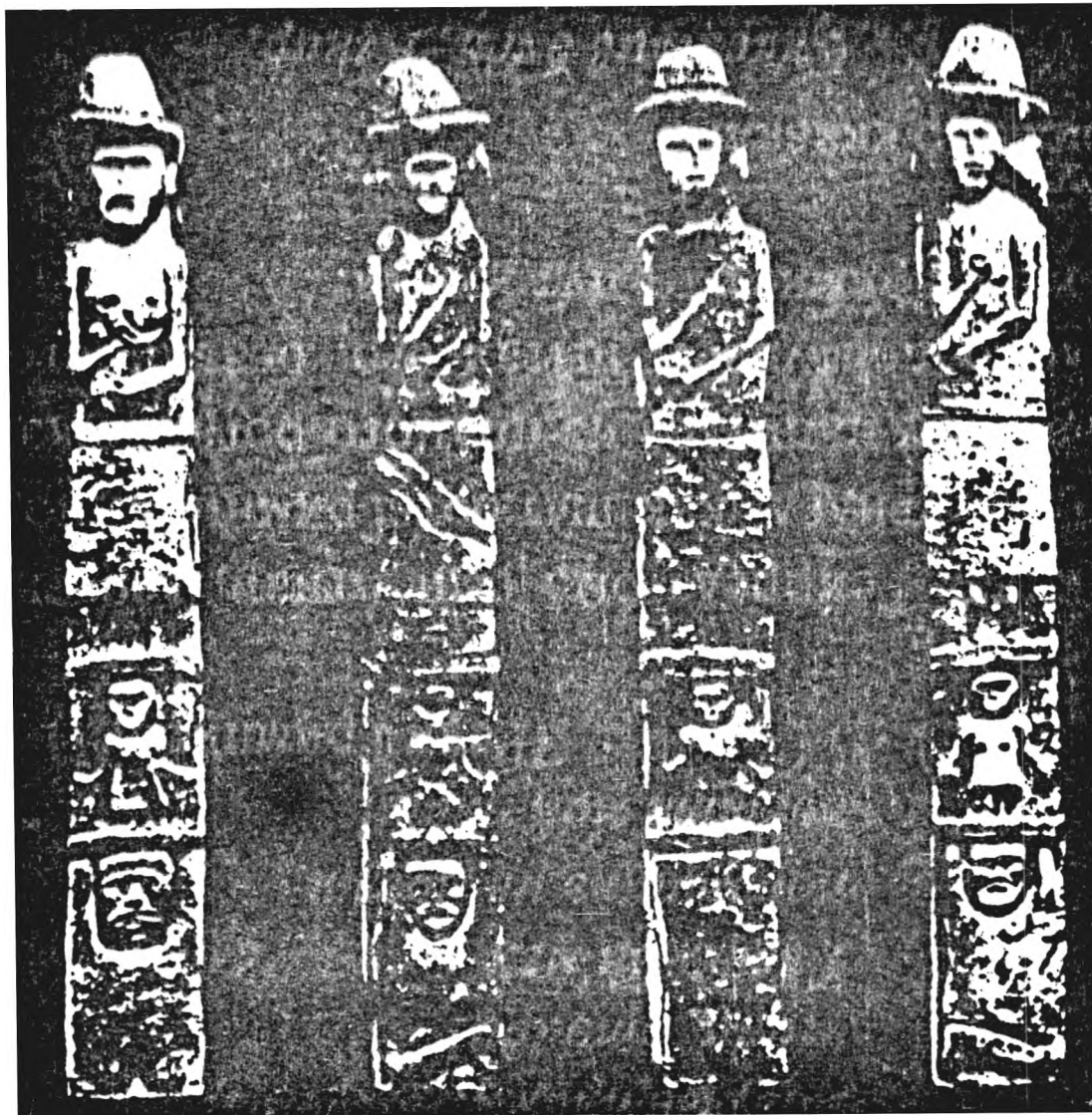
А великаны, — они, возможно, и не злые и не добрые, они — *иные*, чужие нам. Скандинавская традиция так и называет вертикаль их мира — Утгард (дословно — “город *вне*”; от предлога, тождественного англ. out).

Ясень Иггдрасиль, Древо Мира, проходит сквозь все вертикальные миры. Все они начинаются у главного его корня — в царстве мертвых и тянутся вверх, к его кроне—Мировому Небу—где снова сходятся все вертикали. Асгард, город наших светлых богов, находится под самым Небом Мира, и олени объедающие крону Ясеня, взобрались на крышу самого высокого чертога Асгарда, чтобы дотянуться до листвы. Так сказал Гримнир в палатах Гейрреда:

*Эйктюрнир олень,
на Вальхалле стоя,
ест Лерад листву...¹²*

(Речи Гримнира, 26)

У корней ясеня Лерад, там, где сходятся все вертикали, и становится возможным переход из одного пространства в другое, бьет священный источник Урд. Здесь — центр Мира. У этого источника богини судьбы — норны — прядут жизни людей, богов и всего живого. Сюда боги съезжаются, чтоб держать совет:

Илл.5. Збручский идол, IX в. от Р.Х.

Один из немногих сохранившихся сложных по композиции славянских идов. Нетрудно видеть, что композиция изображений на четырехгранном столбе трехярусна: в верхнем ярусе находятся изображения богов (Перун, Макошь (?), Святovit (?), и др.)—это ярус Асгарда; средний ярус содержит изображение людей, ведущих обрядовый хоровод — ярус Мидгарда; наконец, нижний ярус изображений представляет собой Хель, Пекельное царство и содержит некое хтоническое божество. Академик Б.А. Рыбаков, посвятивший Збручскому идолу специальное исследование, считает это божество Нижнего мира Велесом. Возможно, это действительно так, но в таком случае не точнее ли говорить о некоей “нижней” ипостаси Велеса (есть и небесная)? Впрочем, возможно, что эта фигура представляет собою нечто вроде греческих атлантов — обратите внимание, что поднятые вверх руки поддерживают земную твердь.

Илл.6. Резной памятный камень с острова Готланд,
V—VI в. от Р.Х.

Изображение на камне повторяет трехчастную картину Мира. Верхний мир представлен здесь солярными знаками, средний отмечен горизонтальной линией и Ясенем, нижний мир представлен изображением дракона Нидхег и погребальной ладьи.

Антон Платов

*Кермт и Эрмт,
и Керлауг обе
Тор вброд переходит
в те дни, когда асы
вершат правосудье
у ясеня Иггдрасиль;
в ту пору священные
воды кипят,
пламенеет мост асов.¹³*

(Речи Гримнира, 29)

Такова, вкратце, структура Мира в северноевропейской мифологической традиции. Реальный Мир, разумеется, гораздо сложнее, но такая модель все-таки позволяет сделать вывод, который необходим автору для продолжения рассказа. Тот факт, что все вертикали сходятся у корней ясеня Лерад, свидетельствует о возможности, проходя через эту точку, путешествовать из одного пространства в другое. Это — источник преданий о Волшебной Стране.

* * *

А теперь я прерву свой рассказ, чтобы вернуться к князю Гейрреду и его гостю.

Гримнир сказал:

*45 Лик свой открыл я
асов сынам...*

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

49 *Гримнир мне имя
у Гейрреда было...*

51 *Пьян ты, Гейрред!
Пил ты не в меру,
отныне лишен ты
подмоги моей...—
милости Одина.*

52 *Много я рассказал,
но мало ты помнишь;
дружбе конец;
вижу я мен
прежнего друга —
кровью покрыт он.*

53 *Игг получит
мечом пораженного,
конец твой настал;
разгневаны дисы,
увидишь ты Одина,
коль смеешь — приблизься!¹⁴*

(Речи Гримнира)

Князь Гейрред сидел, держа на коленях меч. Услышав, что Один тут, он встал, чтобы оградить его от огня. Меч выскользнул у него рукоятью вниз. Князь споткнулся и упал навзничь, а меч пронзил его, и он умер. Тогда Один исчез. Агнар же, сын Гейрреда, стал князем той земли и долго правил.

Антон Платов

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

*Вглядись: тропинка чуть видна,
Пророс терновник меж камней...
О, это Праведных тропа,
Немногие идут по ней.*

*А вот широкий торный путь,
Где на лугах блестит роса...
То этот путь — стезя Греха,
А не дорога в Небеса.*

*И вот чудесная тропа
В холмах зеленой стороны —
То Путь в Волшебную Страну,
Мы по нему идти должны.*

Шотландское предание
о Томасе Рифмаче¹⁵.

Итак, путешествия вдоль корней ясеня Лерад. Фрагмент одного из самых красивых кельтских преданий, приведенный здесь в качестве эпиграфа, совершенно четко указывает два направления, по которым возможно перемещение в пределах Мира. Это вертикаль (Небо Мира — Асгард — Мидгард — Хель, или, учитывая, что предание записано уже в позднее христианское время—Рай—Ад) и горизонталь: “то путь в Волшебную Страну...”

Впрочем, в мире все сложнее, конечно. Возможно, кто-то из читателей уже заметил, что в символическое

изображение Ясеня на русских браслетах вплетено кольцо — сложный многомерный Мир не укладывается в рамки наших трехмерных представлений о горизонталях и вертикалях. А читатели, знакомые с математикой, отметили, возможно, что основной элемент этого изображения идентичен¹⁶ кольцу Мебиуса...

Мысль о Волшебной Стране — наиболее яркая и самая светлая часть ведического индоевропейского Учения.¹⁷ Чище других народов сохранили ее кельты, называвшие Волшебную Страну *Тир Тайрнгир Хай Бразил*¹⁸ или *Аваллон*. Это — остров, лежащий в морях к западу от Британии. Изредка, в особые ясные дни некоторым людям доводилось видеть с утесов западного побережья Ирландии высокие берега Священного Острова. Другим — и среди них Брану Благословенному и Мерлину — другим удавалось достичь священных берегов Аваллона, неизменно держа курс на запад и храня искреннюю веру в сердце.

Уэльское имя Острова содержит две древние основы: *Авал-Лон*. Вторая имеет значение “остров”, “холм”¹⁹; первая же основа совпадает с др. уэльс. *afal* (др. ирл. *abal*, совр. гэльск. *ubhal*) “яблоко”, “яблоня”. Действительно, цветущая яблонева ветвь — один из символов Аваллона.

Думается, “на запад через моря”—не единственная Дорога в Волшебную Страну. Так, Томас Рифмач, герой процитированного в эпиграфе кельтского предания (личность, к слову, вполне историческая), попадает в Волшебную Страну через некий лес, следуя один раз за Королевой эльфов, а другой — за белыми оленями, ее посланниками.²⁰ Другой пример — чудесная кельтская сага “Приключения Кормака в Земле Обетованной”. Сага эта

заслуживает того, чтобы привести здесь краткий ее пересказ.²¹

Однажды король Кормак гулял один в вечерних сумерках и вдруг увидел благородного седого воина, направляющегося к нему. На незнакомце был пурпурный плащ с бахромой. На плече его сверкала серебряная ветка с тремя золотыми яблоками. “Сладко и весело было слушать музыку, которую издавала эта ветвь; тяжело раненные воины, женщины в родовых муках и все болящие впадали в тихий сон, слушая мелодию, издаваемую ветвью при сотрясении.”

“Откуда явился ты, воин?” — спрашивает его Кормак после приветствия.

“Из страны, — был ответ, — где царит лишь одна правда, где нет ни старости, ни дряхлости, ни печали, ни горести, ни зависти, ни ревности, ни злобы, ни надменности.”

Король заключает союз с незнакомым воином и получает от него ветвь, но в обмен обещает ему за нее любые три дара, какие тот только пожелает. Через год появляется воин и уводит его дочь. Затем он уводит сына, и, наконец, его жену — королеву. Каждый раз, платя за ветку самую дорогую цену, король потрясает ветвью перед своими близкими и печаль отходит от них. Но когда уводят его королеву, он не в состоянии это перенести. Он следует за воином вместе со своими людьми. В конце концов они попадают в густой туман, и Кормак, заблудившись, оказывается один среди огромной равнины, окруженной со всех сторон валом. Он видит два замка, один из них сияет серебром. Кормак входит в другой замок и видит во дворе светлый сверкающий источник, “журчание которого было слаще всякой человеческой

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

музыки”. Это источник мудрости. Оказывается, что Кормак попал в страну Хай Бразил. Он входит в дом, где его встречает тот самый воин, необыкновенной красоты и благородства сложения. Кормаку вскоре возвращают его родных. Появляется снова воин с золотой чашей в руке. Кормак удивлен большому количеству фигур на ней и необычайной тонкости работы.

“В ней есть нечто еще более необычайное, — добавляет воин, — Если сказать три слова лжи перед ней, чаша тотчас распадется на три части. Если затем сказать три слова правды, части вновь соединятся, и чаша станет как была прежде.”

Проверяют чашу, и все так и происходит.

При прощании с Кормаком, отпуская его с близкими, воин — король Обетованной Страны — дает ему чашу, чтобы он пользовался ею в Ирландии для различения лжи от правды. Также он оставляет ему и музыкальную ветвь как источник радости.

С того времени золотая чаша, которую люди стали называть чашей Кормака, служила в Ирландии для распознавания правды. Но после смерти короля Кормака чаша не осталась среди людей...

* * *

Отмечу, что вопреки парадигме современной физики, окружающее нас трехмерное пространство далеко не изотропно.²² На Земле существуют места, где иные миры вплотную примыкают к нашему пространству. В таких местах, при особенно сильном напряжении энергий, *переход* может произойти спонтанно, случайно, от самого

Антон Платов

незначительного толчка. В обычное же время даже самые далекие от магии люди способны ощущать в этих местах натяжение пространства, слышать его звон. Даже каузальные (событийные) потоки двух миров могут пересекаться в таких местах.

Известнейший пример — берега озера Светлояр, где наш мир соприкасается с миром града Китежа. Пересечение каузальных потоков здесь очевидно: когда в Китеже бьют в колокола, люди, находящиеся на берегу озера, слышат их звон...

Знание о Светлых Городах, подобных Китежу и Аваллону, понимание возможности общения с ними и *Искусство Перехода* в Светлые Города — величайшее достижение индоевропейских магов. “И невидим будет Болший Китеж даже до пришествия Христова, яко же бысть сие и в прежние времена... И сокровенные обители не едина, но многи монастыри...”²³

Из других — помимо озера Светлояр — мест, где возможность Перехода проявляется особенно ярко, назову северное побережье Ладоги с Валаамским архипелагом, мыс Меганом в Крыму (Коктебель в целом), Соловки... И Гималаи, конечно, где начинается одна из Дорог в Свет Светлых городов — в Шамбалу...

Так, незаметно, перешли мы от мифологии к магии, ибо Искусство Перехода — одно из древних магических искусств. Любая магия небезопасна; Искусство Перехода — одно из самых небезопасных. Каждый может приблизиться к воротам в иные миры, но никто не войдет в Светлые Города, побуждаемый лишь любопытством.

СТРАЖ

*А в ночи Велес шел в Сварге
по молоку небесному,
и шел в чертоги свои,
и к заре проводил нас до Врат.*

Книга Велеса, III 8/12.

Все в Природе закономерно, все управляемо конкретными и одухотворенными Силами. Разумеется, столь сложное и многогранное явление, как Дорога между мирами разных реальностей также не осталось без небесного Руководителя. Имя Силы, хранящей все пути и перекрестки Мироздания, от Дороги на Хай Бразил до тропинки в вашем дворе, — Велес.

Несомненно, Велес — один из древнейших богов славянского пантеона. Имя его содержит индоевропейский корень *wel/wal/f(w)il*, столь же старый, сколь старыми индоевропейцы. Второй компонент имени часто возводят к производной основе от индоевропейского глагола **es-* - **esъ-es/os-u-*, представленной здесь на нулевой ступени - *съ-os/s-u-*.²⁴

Под этим именем, несколько измененным в различных случаях, этот бог известен всем народам балто-славянской общности. Помимо основного имени Велес, славяне употребляют имена Волос, Велс, балты — Wels (литов. и латыш.), Velnias, Valinas (литов.), Velns (латыш.). Балто-славянская реконструкция древнейшего варианта этого имени может выглядеть как **Vels* или **Vols*.

Илл.7. Клятва Игоря у статуи белеса.
Рисунок В.П. Верещагина
(из серии рисунков к русским летописям).

Основную смысловую нагрузку в имени Велес несет, конечно же, основа. Безоговорочно основа *wel/wal/fil* может быть связана с переходами между мирами. Строго научные, академические источники в этом отношении говорят о связи основы с загробным миром. И это верно: смерть — один из возможных способов перехода. Узко “загробное” значение основы реконструируется на всем североевропейском материале. Сравните: балт. *welli* — “день мертвых” (в этот день молились Велесу о душах усопших, дабы он проводил их в Сваргу); литов. *veles* — “тени усопших”, *vele* — “душа”; сканд. *valkyrja* — “валькирия”, *Valhall* — Вальхалла, чертог, где собираются павшие в бою герои и т.д.. Но рассмотрим и другие примеры: Вальгринд — ворота Асгарда, города (мира) богов, Идавель-поле — особое место (мир?), где боги играют в мяч и т.д.. Возможно, к этому ряду примыкает и кельтское название Волшебной Страны — Аваллон. В предыдущей главе упоминалось, что на кельтских языках Британских островов имя Аваллон может быть прочитано как АвалЛон — “Яблочный Остров” (*UbhalEilean* — совр. гэльский). Это прекрасный перевод, очень точно (на ассоциативном уровне) отвечающий образу Аваллона, но... Быть может, в древнейшем варианте это звучало как ВалэЛон?

Связью с загробным миром и путешествиями сквозь реальности не исчерпывается значение основы *wel/wal/fil*. Велес — бог мудрости, волшебных ремесел и магического знания — русские слова *волшебство*, *волиба*, *волшебник* содержат все ту же древнюю основу. Поэзия, одно из древних магических искусств, также находится “в ведении” этого бога; отсюда — *волхв* и *филид* — вещие певцы (и священнослужители) у славян и кельтов соответственно. (Помните, “Боян, Велесов внук”?)

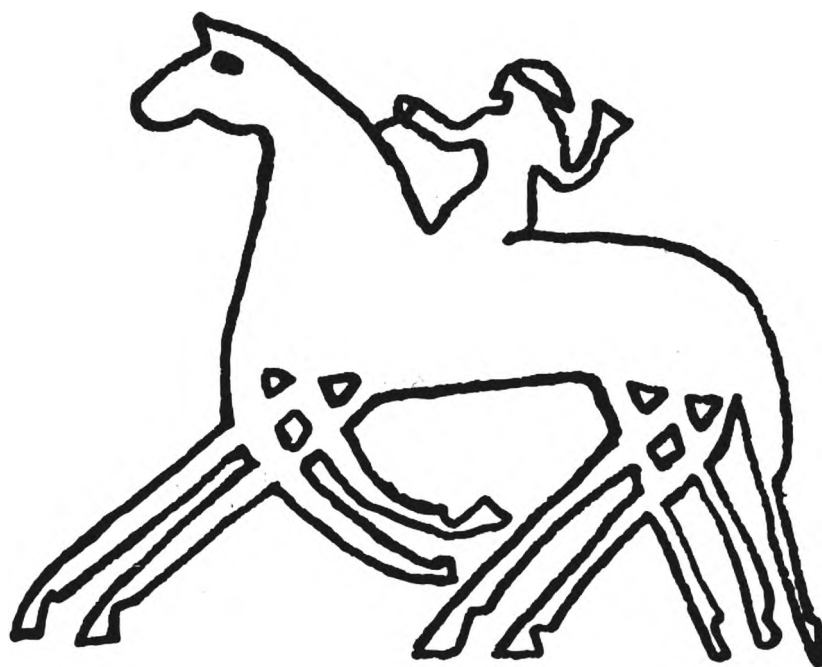

Антон Платов

Далее, Велес — бог богатства и земной власти. И опять-таки находим в русском языке слова, передающие функции бога и образованные от корня его имени. Это глагол *велеть*, существительные *власть*, *владение*.

...Боги интернациональны. Как бы субъективно не воспринимали Мир люди, одни и те же Силы Мира действуют для всех народов. Народы античного юга называли Велеса Гермесом и Меркурием, в Египте его имя было Тот, в древнем Вавилоне — Набу... Но — наш разговор сейчас — о богах индоевропейских.

Скандинавы называли этого бога именем Один; несколько более южный, саксонский вариант — Воден; оба имени этимологически идентичны. Естественен вопрос: мы уже видели, что индоевропейская основа, речь о которой шла выше, была прекрасно известна германцам. Почему же имя бога образовано совсем от иного корня? И от какого?

Илл.8. Один на Слейпнире — волшебном восьминогом коне.

Прорисовка изображений на памятном камне с острова
Готланд. VIII в. от Р.Х.

Ответ на первый вопрос достаточно прост. В самом начале I тысячелетия от Р.Х. в Скандинавии существовал реальный вождь по имени Один.²⁵ Согласно традиции, он был аватаром²⁶ одного из небесных богов. После его смерти люди его народа сохранили память о нем как о боге²⁷, а впоследствии присвоили и самому богу имя его аватара.

Воплощением какого же бога был Один? Ответ однозначен — только Велес мог дать своему аватару то, что получил Один: знание магических рун, дар провидения, умение говорить стихами, баснословное богатство, власть над огромным союзом народов...

Что же касается самого имени Один/Воден, здесь существуют разные точки зрения. Согласно господствующей, это имя восходит к основе **oð** (**oðr**), связанной с ритуальным экстазом шамана. Автор, однако, придерживается иного мнения. По сообщению А.С.Кайсарова,²⁸ где-то в Прильвице была обнаружена культовая статуя некоего бога с надписью **“Вóда”**. Кайсаров считал статую и надпись славянскими и возводил это имя к русскому глаголу *водить* (ср. *воевода*). Вместе с тем, вопреки Кайсарову, вряд ли можно отрицать тождество Воды и Водена. Так что, возможно, именно с упомянутым глаголом — отнюдь не сугубо славянским — и связано скандинавское имя Велеса²⁹.

Говоря об индоевропейских аналогах Велеса, нельзя не вспомнить индийского Шиву — “бога-разрушителя вселенной”. Шива — полный аналог Велеса; как Шива участвует в индийском Тримурти, так и Велес — в северном варианте русского Триглава.

Антон Платов

Шива индуистов воплощает в себе космическую энергию и мировой порядок; именно с его энергетикой связан образ Феникса (зодиакальный знак Скорпион) — непрерывное возрождение через смерть. Воплощением славянской и германской традиций, указывающих на связь Велеса/Одина с древними шаманскими практиками, является индийское представление о Шиве Натараджи — Шиве Танцующем, т.е. совершающим обряд шаманского танца.

Илл.9. Танец Шивы. Индия, XI в. от Р.Х.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, возможно, сочтет, что только что прочитанная им статья посвящена некой абстрактной теории или — в лучшем случае — теоретической магии. В связи с этим спешу отметить, что магии теоретической не бывает. Магия либо есть — и тогда она неизбежно практична и действенна — либо ее нет вовсе.

В том, о чем шла речь, магия есть. И эта магия, возможно, практичнее магии прикладной и более очевидной.

Увидевшим это — мои пожелания прямой Дороги.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ М.И.Стеблин-Каменский. Миф. Л., 1976.

² См., напр., А.Н. Афанасьев. Древо жизни. М., 1982.

³ М.Ф. Альбедиль. Забытая цивилизация в долине Инда. Спб, 1991.

⁴ А.В. Платов. Руническая магия. М., 1994.

⁵ А.И. Барашков, 1994.

⁶ Разумеется, это выражение более, чем условно.

⁷ Здесь и ниже излагается содержание песни “Речи Гримнира” из рукописи “*Codex Regius 2365*” (больше известной как “Старшая Эдда”). Произведение относится к концу I тысячелетия от Р.Х..

⁸ Гримнир — дословно “Скрывающийся-под-Маской” — одно из имен бога Одина.

⁹ Бог Воинов — хейти Одина (хейти — прозвище, заменяющее имя и избавляющее от необходимости произнесения последнего). Фактически, этой фразой Гримнир признал, что он — Один, т.к. в Средние Века хейти богов были известны каждому образованному человеку.

¹⁰ Здесь и ниже автор употребляет два различных понятия: “Мир” — макрокосмос, вселенная в целом, и “мир” (со строчной буквы), как обозначение конкретного пространства, “царства”, в составе Мира.

¹¹ К слову — всего их гораздо больше; скандинавские маги знали девять: “Помню девять миров, и девять корней, и Древо Предела...” (Прорицание вельвы, 2).

¹² Эйктюрнир—досл. “с дубовыми кончиками рогов”— имя небесного оленя;

Лерад — еще одно имя священного Ясеня.

¹³ Кермт, Эрмт, Керлауг — реки, окружающие это место. Мост асов — радуга, путь между мирами, скандинавы называли его Биврест.

¹⁴ ...асов сынам — людям;

Игг — досл. “ужасающий” — одно из имен Одина; дисы — боги и предки, родственники и сподвижники Одина;

“...Игг получит...”, “... увидишь ты Одина...” — почему Гейрред увидит Одина, читатель поймет, когда дочитает эту статью.

¹⁵ J.R.R.Tolkien Tree & Leaf. London, 1964.

Перевод: И. Забелина, Ю. Нагибин, Е. Гиппиус, С. Коселев.

¹⁶ изоморфен.

¹⁷ Предание о Волшебной Стране — неизменная черта любой светлой мифологии, но здесь мы ограничиваем себя общим направлением сборника.

ДОРОГА НА ХАЙ БРАЗИЛ

¹⁸ Тир Тайрнгир Хай Бразил — “Земля Обетованная Хай Бразил” (др. ирл.).

¹⁹ Сравн. др. — кельтское имя Лондона — *Лондунум “Крепость-на-Холме”.

²⁰ См., напр., Сказки Британских островов. М., 1992—1993. т.2: Шотландские сказки.

²¹ Король Кормак МакАрт правил в Ирландии ок. III века от Р.Х.

Текст саги см. в кн.: Ирландские саги. М.-Л., 1933. Пересказ цит. по: Н.К.Рерих Чаша Грааля и Святой Камень. В кн.: Р.Я.Рудзитис Братство Грааля. Рига, 1994.

²² т.е. неоднородно.

²³ Из старообрядческой рукописи “Китежский Летописец”. Цит. по: Е.Лазарев. Обитель уготованная. “Наука и Религия”, № 8, 1993.

²⁴ См.: Jakobson R. The Slavic god Veles and his Indo-European cognates. In: Studi linguistici in onore di Vittore Pisani. Brescia, 1969.

²⁵ Об этом очень коротко см. в данном выпуске сборника статью, посвященную масонским взглядам на язычество, или, несколько подробнее, в кн.: А.Платов. Руническая магия. М., 1994.

²⁶ Аватар (санскр.)—воплощение (инкарнация) божественной Силы в человеке; нисхождение бога ниже черты, разделяющей мир людей от мира богов.

²⁷ Возможно, несколько более удачно было бы употребить здесь термин “бодхисаттва”.

²⁸ А.С.Кайсаров. Славянская и российская мифология. М., 1810.

²⁹ Скандинавская традиция действительно называет Одина “Отцом ратей”, “Воеводителем”.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Александр Егоров

Два очерка, предлагаемые ниже читателю, принадлежат перу Александра Егорова (Велигора), старейшины Коломенской ведической общины, руководителя Центра древнерусских ратоборств и воинской культуры “Святогор”.

ПОСВЯЩЕНИЕ ВОИНОВ В ПЕРУНОВ ДЕНЬ

Они появляются из сумрака леса, словно из тьмы веков. В кольчужной броне, опоясанные тяжелыми мечами, под высокими шлемами суровые лица. Тяжелая рука опускается на плечо. Пора!

Ночь встречает туманом, холодом, сыростью. Ступаешь осторожно. Стоит споткнуться, упасть, и придется возвращаться — ты не готов еще, мир не принял тебя.

Кругом слышны таинственные шорохи, скользят чьи-то тени. Среди стволов и ветвей видятся распущенные волосы и гибкие силуэты русалок, мохнатые головы и лапы лешаков. Они — порождения Ночи, образы Тьмы. Ты не боишься их.

Тьма сама по себе не добрая и не злая, она просто существует, как существует Свет. Свет, Явь — это день, огонь, тепло, жизнь. Тьма, Навь — это холод, ночь, сон, смерть. Две половины мироздания, неразделимые в веч-

ПОСВЯЩЕНИЕ

Александр Егоров

ном круговороте, коловращении Вселенной, и когда они вовремя сменяют, дополняют, уравнивают друг друга — это и есть Добро. А Зло — в нарушении равновесия.

Связав Добро со Светом, а Тьму со Злом, человек сделал, может быть, самую большую ошибку. Теперь стоит объявить кого-то посланцами Тьмы, слугами Дьявола, просто “неверными” или вредными — и сразу хочется убивать, уничтожать всех под корень, чтобы навсегда искоренить Тьму, чтобы был только Свет.

Но Явь невозможна без Нави, Свет не существует без Тьмы! Как может быть радостный день без крепкого ночного сна, любовь без сомнений, победа без борьбы, Жизнь без Смерти? Счастье, гармония — в равновесии. Если в лесу уничтожить всех волков, олени погибнут сами.

Наши предки были мудрее. Много веков назад они осознали понятия Яви, Нави и Прави. Это та самая духовная основа, которая, как бы ее не разрушали, живет в народе, дает ему силы строить, создавать, защищать созданное. Ведь Тьма агрессивна. Она только поглощает, ничего не отдавая взамен. Чтобы был Свет, тепло, жизнь — нужно горение. Созидание, поддержание какого-либо порядка требует затрат энергии. Хаос наступает сам... Поэтому всегда кто-то должен останавливать, сдерживать Тьму.

Лесные пожары останавливают встречным огнем, оползни и лавины — направленным взрывом, вражескую армию всегда встречают армией. Хоругви, посты и молебны здесь бессильны. Во все времена захватчикам, грабителям — поглотителям, слугам Тьмы в любом обличье — заступали дорогу Воины, Воины Света. Сегодня ты становишься одним из них.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Свет — впереди. По обеим сторонам тропы горят высокие костры. Ты проходишь между ними, очищаясь их пламенем, Тьма осталась позади. Женские руки протягивают тебе боевой пояс, оголовник, мужские — вручают меч. Рукоять удобно ложится в ладонь, и это прикосновение будит в тебе какие-то древние, неведомые силы. Навстречу выходит ведун, по древнему обычаю ты преклоняешь колено. Веско падают в утренней тишине строгие слова воинской клятвы. Сверкающий меч ведуна высекает над тобой древний сакральный знак — оберег — и ложится на плечо.

— Отныне ты Воин, и покуда ты верен клятве, наши боги хранят тебя! Слава!

— Слава! — вторит дружина, и, словно в ответ, из-за вершин деревьев вспыхивают первые лучи восходящего солнца. На поляну ложится тень и Воины оказываются там, где им и надлежит быть, — на границе Тьмы и Света. За их спиной в утренних лучах угадывается все чистое, доброе, светлое, а потому — беззащитное. Там — сияющие лица детей, там — мудрые глаза старцев, там — нежность женская, краса девичья... Там, в сиянии небес, солнечные боги предков. Там — Ярило, Семаргл, Перун — они тоже Воины. Утренние лучи, словно огненные клинки, пронзают Тьму. В ней тоже, кажется, кишит жизнь — скользкая, когтистая, хвостатая. Угадываются черные стяги, бунчуки, доспехи и мундиры, рогатые шлемы и каски...

Тьма нехотя отползает, забивается в чащу леса, на дно омутов, в глубокие овраги. Сегодня обошлось без тебя, Тьма отступила, а завтра? Завтра может понадобиться и твой меч. Земные дела вершатся людьми! Ты делаешь последний шаг и занимаешь место в строю.

Александр Егоров

Отныне ты Воин! Между терпением, смирением, вечным покоем и боем ты выбрал бой. И покуда ты верен клятве, тебе не грозят ни райское блаженство, ни муки ада. Ты всегда будешь стоять здесь — на рубеже Тьмы и Света, — отступая и побеждая, умирая и возрождаясь вновь. На твоих плечах — Гармония Мироздания. Ты не дашь Тьме расползтись бесконечно и поглотить, погасить Свет.

И где бы ты ни был, кем бы ни работал, ты всегда будешь Воином, любое дело для тебя—поле битвы, счастье твое — в бою! Теперь ты никогда не возьмешь чужого, не пройдеши мимо несправедливости, не бросишь человека в беде.

Завещано в Велесовой книге: “Будьте сынами своих богов...” Так просто — и не надо многих заповедей: дети богов сами наполовину боги, а где ты видел ворующего, предающего, прелюбодействующего Бога?

“Не убий”? Верно! Ты никогда не поднимешь свой меч на беззащитного, не обнажишь его в злобе или корысти. Но если “кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!”

Но ты никогда не переступишь грань: ответив ударом на удар, остановив врага, ты не станешь мстить, мародерствовать... Атакующего зверя убивают не по злобе — по необходимости, жалея даже.

Ошибиться невозможно! Служить Свету — значит отдавать больше, чем получаешь! Сегодня ты это понял. И выбрал Свет...

НА ЗЕМЛЕ ПЕРЕСЛАВСКОЙ

Мы едем в Переславль. Залесский. Три Переславля на Руси, и все они — центры русской воинской культуры.

Под Переяславлем Киевским Ян Усмарь “...удавил печенежина руками до смерти. И ударил им о землю... И побежали печенеги”. Собственно, этот подвиг и дал первоначальное название городу, “ибо переял славу отрок тот...”

Переяславль Рязанский — родина Евпатия Коловрата, “кой был исполин силою... и многих богатырей знаменитых батыевых побил, одних пополам рассекал, других до седла разрубал...”, и убить которого татары смогли лишь с помощью лишь с помощью стенобитных машин — пороков.

В Переславле Залесском родился Александр Невский.

Что же такого на этой земле, в этих местах, в этих городах, где рождаются герои? Чтобы узнать, почувствовать это, мы и едем в Переславль... Это не экскурсия — скорее паломничество...

Нас встречают. Марина и Андрей Дорофеевы, Борис Бровко — работники Переславского Национального Парка, его защитники и хранители, люди увлеченные, фанатично преданные своему делу. Сейчас таких встретишь не часто, и потому — тем более радостно.

Поселяемся в селе Городище, в двух шагах от озера, неподалеку от Ярилиной Горы и Синего камня. Древние, по сказкам и легендам памятные места...

Александр Егоров

СИНЬ-КАМЕНЬ

В первый же вечер, накануне Купалы, идем к Синему Камню. Он лежит у самой воды — огромный, испещренный сколами и трещинами валун. На его поверхности оставили свои следы и ползучие доисторические ледники, ветры и воды Плещеева озера, и топоры дикарей-

туристов. Подходим и замечаем, что камень как бы светится изнутри, околдовывает своей величественной, скрытой силой. Повинуясь порыву, кладу на его шершавую поверхность свой боевой меч — как влитой, будто всегда тут лежал... Вспоминается невольно:

“Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку, в нем же вселился демон, мечты творя и привлекая к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их и разсеая сердца в праздник великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и стекахуся из году в год и творяху ему почесть.”

Так продолжалось почти шестьсот лет после официального крещения Руси. В начале XVII века церковь вступила в решительную борьбу с камнем. Дьякон переславской Семеновской церкви Ануфрий вышел на единоборство с “языческим богом”. Он выкопал большую яму, столкнул в нее Синий Камень и закопал... Сразу же после этого “подвига” дьякон свалился в тяжелейшей лихорадке, а камень через каких-нибудь пятнадцать лет вновь оказался на поверхности.

Следующая попытка была предпринята спустя 150 лет. Церковные власти Переславля решили заложить валун в основание фундамента колокольни церкви в Духовской слободе. Погрузили камень на дровни и повезли по льду Плещеева озера к новому месту. Лед подломился на глубине около двух саженей (4.3 метра), камень затонул. Церковь решила, что на этот раз избавилась от камня навсегда. Но вот переславские рыбаки стали замечать, что Синий Камень—движется, и через каких-нибудь шестьдесят лет он появился на северо-восточном берегу озера, в нескольких километрах от места затопления, почти у подножия Ярилиной Горы, где лежит и по сей день.

Александр Егоров

Что же за сила могучая скрыта в Синь-камне?

Глядя на него вспоминается богатырь Святогор. Единственный языческий богатырь славянского эпоса, он настолько могуч, что и не воюет ни с кем. Легендарного Илью Муромца при попытке “наезда” Святогор просто опускает в карман вместе с Бурушкой Косматым. В образе Святогора — огромная мощь ведической культуры Руси, познавшей, быть может, такие тайны Мироздания, к которым современная наука только-только ищет подходы: “...Кабы я тяги нашел, так я всю землю перевернул... А кабы было одно кольцо в земле, а второе — на небесах, ухватился бы я за кольца эти, притянул к земле небушко и смешал бы земных с небесными...”

Но опасно, ох опасно такое знание, такая сила, особенно при нечистых руках, при черных умах и душах. Наступила давным-давно Эра Рыб — Ночь Сварога, наступило для Руси темное время и перестала носить Святогора Мать Сыра Земля. Обратился он тогда в камень, а силу свою Илье Муромцу, богатырю православному, передал. Передал, да не всю, малую часть: “А то и тебя Мать Сыра Земля носить не станет.”

Не в этом ли камне спит Святогор, не здесь ли покоится языческая древняя душа, сила народная, та, что не дает ему сгинуть совсем, как ни закапывай, как ни топи. И силе той по преданию “на бою смерть не писана”, нельзя ее ни подмять, ни победить! Можно только самим распродать, разбазарить, пропить-прогулять по “кабакам царским”... Говорят, в последние годы Синий Камень стал сам постепенно уходить, зарываться в землю. Не от стыда ли?

С низким поклоном поднимаю меч и чувствую сквозь века могучее пожатие Святогора.

ЯРИЛИНА ГОРА

Поднимаемся на Ярилину Гору. Полная Луна стоит над озером. Стороной шумит лес. Вокруг кружатся летучие мыши. На лунной дорожке — движение, — скользят чьи-то тени. Местные жители утверждают, что в эту ночь поплескаться в лунном свете со дна озера выплывают русалки. От всего веет древностью, сказкой. Где-то здесь жили легендарные берендеи. Кажется, вот-вот засветятся между деревьями костры и на тропинку выбежит Снегурочка, стройный Лель или веселый, неукротимый Мязгирь...

Александр Егоров

Вот и Ярилова Плешь — высокий холм с покатой вершиной, издревле место языческих обрядов, праздников. Здесь далекие наши предки славили богов, водили хороводы, жгли священные костры... Поднимаемся на вершину и останавливаемся, потрясенные. Перед нами, залитый лунным светом, смотрит на восток деревянный идол. Яр? Святовит? Кто поставил его здесь? Давно ли? Простор — необъятный. Над нами — синий купол неба, расписанный созвездиями, золотым алтарем — блестящая озерная гладь. Где, в каком храме увидишь такое? И, в отличие от высоты соборов, эта высь не давит, не делает тебя маленьким и ничтожным, наоборот — зовет взлететь, подняться над озером, над лесом, над миром, над собой...

Спускаемся уже на рассвете. Сходим с освещенной вершины вниз, в туман и сумрак, но у каждого в душе остается частичка света, ощущение простора, память полета.

КЛЕЩИН

Клещин—древнейшее городище переславской земли. Когда-то, задолго до основания Переславля, это была могучая крепость, защита всех окрестных земель. Сейчас это только поросшие травой валы. На месте древнего города городищенские бабушки сажают картошку. Но

ПОСВЯЩЕНИЕ

мы-то знаем, что каждая песчинка этого огромного вала полита кровью русичей.

Взлетаем на вал. Кольчуга плотно облегает плечи, на голове тяжелый, надежный шлем, рука сжимает меч, а глаз непроизвольно ищет укрытия — вдруг стрела, или смола, или камни... На вершине восприятие меняется: прикидываешь сектор обстрела, где встать в обороне, как лучше встретить супротивников. А вот и они — вторая цепь ратоборцев поднимается на вал. Скрестились мечи, зазвенело боевое железо — пошла сеча.

Александр Егоров

Никакими словами не передать жуткий восторг такого боя. Меч на меч, удар на удар, сила на силу. Дрожит под ногами древний крепостной вал. Ветер с Плещеева озера рвет одежду, волосы, душу. Вокруг, за нами — русская земля. Как тысячи лет назад.

И кажется вдруг, что рядом с тобой встает кто-то суровый и древний, чья-то твердая рука направляет твой удар, посылает твой меч новым, доселе неизвестным тебе движением, а душу наполняет единый, все поглощающий призыв: “За Русь!”

...Рубимся до полного изнеможения. Потом долго лежим в траве, смотрим в бездонное голубое небо и впитываем в себя неукротимую силу этой земли.

ЛАГЕРЬ

Не воинский, с белополотняными шатрами и богатырскими конями — обычный, детский летний лагерь отдыха, в восьми километрах от Переславля. Нас пригласили с показательным выступлением. Дети ждут, транспорта, как водится, не нашлось, и все эти километры идем своим ходом — в полном боевом. Встречный народ реагирует по-разному: кто с удивлением, кто — с улыбкой, кто-то роняет стандартное “Киношники”. Симпатичная девушка интересуется:

ПОСВЯЩЕНИЕ

— Откуда, витязи?

— С-под Коломны, князь Александр звал на сечу, — солидно звучит ответ. Идем долго. Жара. Успеваем сполна ощутить прелесть боевого перехода. Рубахи липнут к телу, струйки пота стекают из-под шелома — воистину, нет одежды теплей кольчуги... Наконец, дошли. Меж сосен — фанерные домики, мелькает детвора. Ратоборцы разом приосанились, выровняли строй; широким размашистым шагом входим в лагерь. Выражение лиц детей, да и взрослых, — трудно передать, — это надо видеть!

— Здравы будьте! — руки вздымаются в воинском приветствии.

— 3-д-дра-ствуйте...

Выступление началось.

На ставшей вдруг сценой травянистой полянке сменяют друг друга картинки из древности, из жизни русского воинства. Перед удивленными глазами ребят то проходит древнейший славянский обряд “тризна”, то разворачивается шумная воинская слобода с потешными боями, а вот лихо пошла “стенка на стенку” ...Меняются времена, костюмы, оружие, меняются стили борьбы, фехтования, кулачного боя. Работаем с отдачей, реалистично, “до синяков”.

Малыши в восхищении. После выступления сразу же попадаем в жестокий полон. На каждом повисает по несколько ребятишек: потрогать кольчугу, меч подержать, шелом примерить, что-то спросить, узнать. Объясняем, показываем. Маленькая девчушка, сиротка, прижимается к окольчуженному плечу, шепчет на ухо: “Я вас люблю...” Стоило пройти восемь верст, чтобы услышать такое.

Александр Егоров

Долго не можем вырваться из шумного ребячьего окружения, спасает только призыв к ужину. Прощаемся с ребятами. Если сегодня они хоть чуть-чуть почувствовали себя русскими, славянами, славными потомками Ильи Муромца и Василия Буслаева, то мы приходили не зря.

ГОРОДИЩЕ

Городище — село небольшое, старое. Когда-то — древний город, потом — крепкое, богатое село, теперь оно доживает свой век. Живут только бабушки-старушки да несколько стариков. Молодежи почти нет — переехали на центральную усадьбу. Школа, где нас поселили, отработала свой последний учебный год — больше учить некого.

В один из вечеров наши ребята, захватив конфет и сушек, отправляются к бабушкам в гости — побеседовать, расспросить о житье-бытье, “про старину” разговаривать. Помнят бабушки многое — работу, беды, праздники, трудную прожили жизнь. Теперешних порядков не жалуют: “Тьфу!”. Рассказали и деревенские предания: про русалок, да леших, да колдунов. Вот только по нашей части — по воинской — добавить ничего не могут: женщины. Одна только вздыхает изредка: “Был бы жив мой мужик, он бы вам порассказал”.

ПОСВЯЩЕНИЕ

На наше выступление собрались все, даже те, кто без крайней надобности и со двора уже не выходит. Смотрели, слушали с интересом. А как пошли схватки-поединки, забеспокоились — не убились бы ребята. Иногда узнавали: “Вот-вот, так и у нас дрались”. Когда же один из бойцов, раскрутившись в “люте”, лихо разбросал пятерых нападающих, одна из бабушек с грустью проговорила: “Вот и мой был такой же, бывало, сколько парней не насядет — всех побьет.”

Разговорились и дедушки: вспоминали, как дрались из-за девок, как ходили стенка-на-стенку с соседней деревней или один конец деревни на другой — только успевай запоминать-записывать.

Седая старушка со строгим лицом и множеством орденских планок на груди похвалила: “Молодцы ребята. Таких бы к нам в батальон... в 41-м...”

ПОСИДЕЛКИ

У нас гости. Своего рода местная интеллигенция: барды, художники, любители восточных единоборств, есть даже маг и философ-богослов. Сидим на кухне, пьем чай, разговоры разговариваем. Общие темы нашлись для всех.

С музыкантами, художниками беседуем о Гармонии. Ребята сразу же — душой — поняли, что виденное

ими не просто драка, мордобитие, а действительно искусство, со всеми присущими ему законами. Взаимопонимание полное.

Легко и с “восточниками”. Парни подобрались грамотные — мастера “катаны” и “пустой руки”. Таким не надо объяснять разницу между пинком и “мае гири” — все сами понимают. Впервые столкнувшись с русским ратоборчеством “вживую”, они сразу же увидели систему, ничем не слабее восточных, но созданную на этой земле, для русских людей, для нас. Конечно, они не кинутся теперь переучиваться — за долгие годы занятий глубоко прониклись Востоком, но и расхожую сказочку про “каратэ в косоворотках” им уже не вотрешь!

Самые жаркие дискуссии — философские. О язычестве и христианстве, о моно- и политеизме. Спорщики собрались серьезные: одни читают в подлиннике Библию и Тору, другие — Велесову книгу, Книгу Коляды... Последователи Христа так и рвутся в бой! И откуда у них эта воинственность, этакий “праведный гнев” крестовых походов и инквизиции? Учение-то вроде гуманное, мирное... Здесь трудно достичь взаимопонимания. А жаль, пора бы.

Пора бы понять, что все сложившееся веками, созданные народами Учения — справедливы, просто они о разном, о разных сторонах огромного и непознанного Мира. Они — для разных людей. Христианство — страдающим, жаждущим утешения, надежды, ухода от бед и ответственности этого Мира. Язычество — людям действия, живущим “здесь и сейчас”, тем, чье счастье — в борьбе. Недаром вплоть до X века христианство на Руси

ПОСВЯЩЕНИЕ

мирно уживалось с язычеством, языческие и христианские храмы стояли по соседству. И позднее, когда были порублены волхвы, когда ведическое Учение было принесено в жертву политике, в среде князей, бояр, даже высшего духовенства многие продолжали исповедовать религию предков. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательнее взглянуть в оформление православных храмов или на могильные плиты... А уж в народе двоеверие бытует и по сей день. Древние были мудрее?

Сошлись все же на том, что “все мы русские и делить нам нечего”. Слава Богу, Богам...

ОБРЯД

Последняя ночь Купальной недели, последняя ночь нашего пребывания в Переславле. Сегодня — обряд.

Спускаемся к Синему Камню. На его груди удивительно гармонично укладываются меч воина и дар ведуна — дощечка, копия той, что из Велесовой книги. Сила и Знание.

Творим обряд. Он ничего общего не имеет ни с показушной позолотой церковных обрядов, ни с фольклорными песнями и плясками “асфальтового язычества”. Обряд — в душе. А душа здесь, на этой земле, у Синь-Камня, удивительно легко открывается Природе. Она то взлетает к звездам, то плещется в волнах озера, то парит

Александр Егоров

над лесом, подхваченная ветром, а то вдруг уйдет в бесконечные просторы Вселенной... Ощущаешь единство со всем окружающим Миром, кровное родство с его Создателем, по-русски — Сварогом, свою ответственность за все, что в этом Мире происходит. И как-то сами собой приходят ответы на давно мучившие вопросы, отпускает, стихает боль давних бед и разочарований, душу наполняют Сила и Знание.

На Ярилиной Горе зажигаем священный огонь. В свете костра лик идола кажется особенно суровым. Он — символ. Не деревянным истуканам поклонялись наши предки: “наши боги—суть образы”. Образы окружающего Мира, куда более сложного и многогранного, чем мы привыкли думать. Насколько же мудры были древние, насколько же велико учение, позволяющее вот так просто, образно описать Мир, во всем его единстве и многообразии, определить взаимосвязи и понять Законы...

Как дань памяти многим и многим поколениям предков ложатся к подножию идола полевые цветы, падают в костер ритуальные зерна. Звучат слова Велесовой книги — древние и такие понятные. Звучат и будят в душах могучую память предков...

Ночь на исходе. На исходе и длящаяся уже много веков Ночь Сварога. Впереди рассвет, расцвет и возрождение Руси. Впереди — последняя схватка Тьмы и Света. Все впереди, а пока...

Горит огонь, вокруг собираются те, кому в ночи не спится, кто ждет Рассвета. На дальнем лугу, на фоне светлеющего неба мирно пасутся кони.

КАЛЕНДАРЬ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ

Александр Барашков

ВЕСНА

БЕЛОЯР

Белояр, первый месяц года, продолжается с 21 марта по 20 апреля. Назван по имени бога Белояра, или Ярилы, Яра. Греки его именовали Аресом, римляне — Марсом. В честь Марса назван месяц март.

1 белояра (21 марта, понедельник). Красная гора. Начало нового года. Весеннее равноденствие. Светлый праздник. Кончилась власть Зимы, насланной на Землю Мареной-Смертью и Кашеем. В этот день бог Ярило, или Белояр, прогоняет Зиму и вздевает ее на вилы.

Остались позади дни Марены-Кикиморы, когда Дажьбог был распинаем Смертью на Кавказских горах. Прошла неделя Марены, именуемая Масленицей (в текущем году — с 22 по 29—30 Лютеня). А если это високосный год, то прошел и день Кашея-Чернобога, который раз в четыре года отнимает у Весны целые сутки (30-ый день месяца Лютеня).

Александр Барашков

И вот Жива, прекрасная зеленоглазая богиня, вырывала клещами Сварога гвозди из руки и ног Дажьбога, из скалы, к которой он был прибит Марой. Она освобождала обессиленного бога, давала выпить ему живой воды и уносила его на лебединых крыльях в Ирий.

Об этом в первый день Белояра пели волхвы в ведических русских храмах или на вершинах гор. И каждая гора, на которой разыгрывалась мистерия встречи Живы, именовалась Красной, в честь той горы, на которой Дажьбог встретил Живу, и в честь гор Ирия, куда она отнесла его. Играли гусли, и над Русской Землей разливалась песнь...

*Уносила Дажьбога Лебедушка
Ко Рипейским горам в светлый Ирий.
Оживляла Дажьбога живой водой
И лечила раны кровавые...*

(Звезд. кн. XI, в.)

Живе, Дажьбогу, Сварогу в этот день, согласно Велесовой книге (II 7а), приносили полевые жертвы — просо, молоко, жир. Потомки антов и русов полностью отвергали кровавые жертвоприношения: “Боги русов не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб” (Вел. кн. 14б). Запрет на употребление мяса, рыбы русы унаследовали от жителей Беловодья — белогоров, а те от гипербореев.

Однако славяне, жившие в Родопских горах, приносили в жертву животных и птиц вплоть до конца XIX века.

Это было связано у них с обычаем мясоедения. Восточные славяне также иногда употребляли мясо (особенно воины), однако закалываемых животных не посвящали богам. В обычае было проливать кровь на землю и шептать молитвы, дабы отогнать злых духов.

Карпатские славяне, карпени Велесовой книги, на Красную гору приносили в жертву ягненка (Вел. кн. II 7а). И это жертвоприношение в мистерии Красной горы напоминало о страданиях Дажьбога, о пролитии им крови, а затем о явлении Живы и оживлении. Этот обычай долго сохранялся, так как тогда еще жили жрецы, ведавшие как свершаются подобные жертвоприношения. Приносить в жертву ягненка обязаны были жрицы Марены или жрецы Чернобога, принадлежавшие к слою неприкасаемых, — к тем, кто ведал ритуалами погребения. Ягненок, принесенный в жертву с соблюдением всех ведических предписаний и обрядов, после смерти воскресал. Служительница богини Живы, дотрагивалась до жертвы зеленой ветвью — ягненок оживал и к общей радости поднимался... Прощай Смерть! Здравствуй Жизнь! Ведаем, что и все люди после смерти — воскреснут!

Жертвоприношение ягненка в древности имело и тайный астрологический смысл: конец эпохи Овна и начало эпохи Рыб. В середине I тыс. до н.э. во время весеннего равноденствия Солнце находилось в знаке Овна, потом оно перешло в знак Рыб. Ныне мы живем в переломную эпоху — Солнце идет из знака Рыб в знак Водолея.

Русичи на Красную гору славили богов, которых почитали своими отцами и дедами. Чтили родовые угорья. В эти дни на Красные Угорья слетали птицами души

пращуров. На вершинах гор кормили сорок, рассыпали им зерна и хлеб. В ясную погоду на угорьях ставили столы, приносили горячие пироги и блины, пировали вместе с богами и предками.

Омывались снегом, хотели быть достойными богов чистотой тел и душ, и верили, что души — бессмертны, что они не умирают в час смерти тел. В Велесовой книге (Ш 26, Ш 8/2) говорится о том, как люди после смерти получают новые тела. Умерший выпивает живую воду и отправляется к Сварге-Ирию. Если он — воин, то его встречает Перун, а если он из иного сословия, то — Велес. И бог ведет его в свои чертоги, где умершему дают новое тело. И отныне он будет жить с богом, радуясь и творя молитвы.

19 белояра (8 апреля, пятница). Провешание Макоши. Этот день всегда отмечается в пятницу, чрез две недели после равноденствия, ибо пятница — день Макоши. В русском православии слился с праздником Благовещения (7 апреля).

Дажьбог в Ирии вернул себе силы и стал готовиться к решающей схватке с Чернобогом-Кашеем и Марой. Перед битвой он пришел к богине Судьбы Макоши, ведающей пути Прави. Макошь — богиня, знающая будущее, у нее в руках нити судеб богов и людей. Ее предсказания, провешания всегда сбываются. Дажьбог обратился к ней, дабы узнать: правда ли, что Кашей — бессмертен?

И Макошь провешала ему, что Кашей-Чернобог погибнет тогда, когда Дажьбог достанет Яйцо, явившееся при Сотворении Мира. Также она провешала Дажьбогу, где находится это Яйцо.

*Далеко на Буяне острове
Вырос Дуб до самого неба.
На том Дубе — сундук окованный,
В сундуке спрятан Заяц,
В Зайце спрятана Утка,
А в той Утке — Яйцо...*

Заяц и Утка — это звери Кашея. Впервые, при Сотворении Мира, Чернобог явился в виде Утки. Согласно Провещанию, в Яйце заключена смерть Кашея. Дажьбог с помощью Громовержца Перуна, Огнебога Семаргла, Змея Огненного Волха, а также Черноморского Змея срубают Дуб и тем потрясают Вселенную, а потом побеждают Зайца, Утку и достают Золотое Яйцо.

На земле же, в ведических храмах, к оракулам Макоши обращаются верующие с вопросами о том, что сулит им предстоящий год.

25 белояра (14 апреля, четверг). День Семаргла — зажги снега. В народном календаре известен под именем дня Марьи — зажги снега.

В этот день Дажьбог с Золотым Яйцом возвратился в Темное Царство к Марене и Кашею. Марена снова пытается обмануть Дажьбога и преподносит ему чару с вином, но Жива выбивает чашу из рук Дажьбога. Тогда Дажьбог, стряхнув с себя чары Смерти, отрубает ей мечом голову и сжигает ее в огне сошедшего с небес Огнебога Семаргла. Но главная битва с Кашеем еще впереди...

Мистерия небесная отражалась и в земном мире. В этот день жрица Мары преподносила к изваянию Дажь-

Александр Барашков

бога, к его жертвеннику, чашу с хмельным священным напитком — сурьей, но жрица Живы выбивала эту чашу из ее рук, причем все строго следили за тем, чтобы ни одна капля не упала на жертвенник, иначе — по поверью — вновь похолодает, вернется зима.

Затем сжигали связанных из веток кукол Марены, прощались с Мареной, с Зимой и призывали Живу и Весну. Прыгали через костер, обращались к Огнебогу Семарглу, дабы он сжег снега, чтобы ушла Марена и скорее пришла Жива. Сказители пели песни о Дажьбоге и Марене, о том, как Весна победила Зиму.

*Маренушка загорела,
Всему миру надоела,
Обманула, провела,
До поста довела!*

После этого дня русичи неделю постились, так как полагали, что Бог гневается из-за того, что Земля осталась без Марены-Смерти. Ведь Смерть и Жизнь связаны, без Смерти нет и Жизни. И нужно молить Всевышнего, дабы он не покарал за гибель Мары и Зимы.

31 белояра (20 апреля). Рождество Буса Белояра.

В этот день в 295 году н.э. в столице Антии родился Бус Белояр, сын князя Дажина. Он почитался новым воплощением бога Коляды на Земле. В день его рождения на небе загорелась новая звезда (комета Галлея). Он долго и мудро правил Антией, разбил войска Германариха, ввел календарь, действующий и поныне. Погиб около 360 года н.э. и был распят вождем готов Амалом Винитаром.

Гибель Буса Белояра означала конец эпохи Белояра¹, окончание Дня Сварога. После его гибели, с наступлением Ночи Сварога, пала Антия, затем Римская империя и началось Великое Переселение народов.

ЦВЕТЕНЬ

Цветень — второй месяц ведического года, продолжается с 21 апреля по 20 мая. В Велесовой книге богиней этого месяца названа Лада, греки этот месяц года посвящали Афродите, в честь которой ему и дали имя апрель.

1 цветеня (21 апреля, четверг). Радогощ. В древности этот праздник не был связан с лунным, пасхальным циклом, ибо славяне почитали солнечных богов. Ныне он празднуется во вторник на Фоминой неделе, второй неделе после Пасхи (в 1994 году — 10 мая). Однако в народе сохранилась память и о древнем числе этого праздника, так как 21 апреля почитают Родиона-ледолома, в котором легко узнать Рода.

В этот день Дажьбог, дабы победить Кащея-Чернобога, расколол Золотое Яйцо. Но в Яйце была заключена не только Смерть Кащея, но и Гибель Вселенной. Пришло время освободить мир от скверны Кащея и Мары, очистить мир в огне и водах.

Расколов Яйцо, Дажьбог нарушил целостность Вселенной, ибо это Яйцо и есть Вселенная, и есть Род. В нем — и сам Дажьбог, и Кащей. Со смертью Кащея и Мары Явь восторжествовала над Навью. Но из-за этого в Прави нарушилось равновесие Яви и Нави. Ибо без Смерти нет

Александр Барашков

и Жизни. Для возвращения мира на путь Прави, для возвращения Смерти, Род — Родитель Вселенной наслал на Землю огонь и воды.

*Как разбил Дажьбог Золотое Яйцо —
Раздался голос Рода небесного:
— Из Яйца возникает Великий
Наступает Конец Света Белого!
Поднимаются Воды Великие!*

Конец Света по “Песням” сопровождается битвой богов, защищающих Ирий, и демонов. После битвы, и после того как боги делят между собой мир, они решают уничтожить человечество, погрязшее в грехах. Всевышний дает богам ключи от неба и боги его раскрывают. На Землю сходят небесные воды. Из людей в водах Потопа спасся только Богумир, (сын Дажьбога и Марены) с женой, детьми, животными, растениями. Он же Девкалион у греков, Ману в Индии, Бримир скандинавов, библейский Ной. От отца Богумира произошли потом многие роды славян — русы, северяне, поляне, древляне, кривичи и др.

Когда Потоп окончился и воды стали опускаться, Сварог поднял небесный свод. Богумир вышел из ковчега, вознес богам славу. Он выпустил птицу, которая, полетав над землею, прилетела обратно с зеленой ветвью, а это означало, что вернулась Жизнь, с неба сошли Дажьбог и Жива.

Мистерия небесная отражалась в земном мире. На Руси в начале месяца цветения начинались ледоходы и разливы рек. Проходили народные гуляния, ратоборцы

на горах показывали свое искусство, устраивали кулачные бои. Огнищане красили яйца луковой кожурой в честь Золотого Яйца. Приносили яйца в ведические храмы, собирали их в огромные корзины, и это почиталось жертвоприношением Роду. Катали яйца по земле и разбивали их. Волхвы призывали верующих молить Рода, дабы разливы рек не обратились новым Всемирным Потопом. В этот же день пекли печенье в виде жаворонков, выпускали из клеток на волю птиц, вспоминали о том, как это делал прародитель Богумир после Потопа.

Пели песни первым жаворонкам, призывали Весну — Вышня-Дажьбога и Живу. Считалось, что Вышень-Весна (оба слова восходят к арийскому *Visnu* — имени бога Вишну) прилетает в золотой колеснице, в которую впряжены жаворонки и другие весенние птицы.

Жаворонушки, летите!

Нам Зима-то надоела, много хлебушка поела!

Вы летите и несите

Весну красную, лето жаркое!

В этот же день почитали предков и спасшегося во время Потопа прародителя Богумира. Вспоминали легенды о Богумире. Почитали Ладу, которая передала секрет приготовления священного напитка сурицы богу веселья и виноделия Квасуре, а тот поведал как ее готовить и как совершать ритуальные возлияния праотцу Богумиру — первому из людей, совершившему ведические жертвоприношения сурьей. В Велесовой книге сохранился текст о Квасуре и Богумире, читаемый волхвами в этот день.

“Также расскажем о том, как Квасура получил от богов тайну — как приготавливать сурину. И она есть — утоление жажды, которое мы имели, и мы должны на Радогоще около богов радоваться, и плясать, и венки подбрасывать к небу, и петь, славу богам творя.

Квасура был мужем сильным и от богов вразумляемым. И тут Ладо, придя к нему, повелела вылить мед в воду и осушивать его на Солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил и превратился в сурицу. И мы пьем ее во славу божью.

И было это в века докиевские, и муж тот был во сто крат весьма выделен богами, и передал он тайну отцу Богумиру, и тот получил поучение небесное, так творить квасуру, которую называют сурыня. И это мы вспоминаем на нашем Радогоще.” /Вел. III 22/

16 цветеня (6 мая) День Дажьбога. Встреча Вышня Дажьбога и Живы. Начало Весны.

Дажьбог и Жива возродили мир после Потопа. Лада соединила браком Дажьбога и Живу. Затем Дажьбог и Жива родили Ария, прародителя многих славянских народов — чехов, хорват, киевских полян.

Почитался в этот день и Ярило, или Яр, как лик Бога, отвечавший за весеннее возрождение природы, первую пахоту. Бога Яра часто сравнивали с пахарем и воином Арием сыном Дажьбога. Арий почитался, подобно Яру, воплощением Рода (в иных толкованиях — Велеса либо Дажьбога). Сходны и их имена. В “Велесовой книге” Ария иногда называют — Ярием, иногда Ореем (или Аром, Ором). Оба имени происходят от древнерусского слова “оратай”, что означает — пахарь. Бог Яр явился на Землю

на рубеже эпохи Купалы (Близнецов) и Лады (Тельца), то есть в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. В отличие от бога Яра прародитель Арий — явился в начале эпохи Белояра (Овна), то есть через три тысячи лет.

В день Дажьбога люди радовались, что Дажьбог отверг Марену и обручился с Живой. Это означало конец Зимы, начало Весны и Лета. В это время в ведических храмах и на вспаханных полях славили Дажьбога.

“Славим Дажьбога. Да будет он нашим покровителем и заступником от Коляды и до Коляды! И покровителем плодов на полях. Он траву дает скоту нашему во все дни. И коровы умножаются, и умножаются зерна в житницах. И меду он не дает забродить. Он бог Света. Славьте Сварожича, отрекающегося от Зимы и текущего к Лету. И ему мы славу поем на полях, поскольку он — отец наш.”
/Вел. 31/

День Дажьбога — это и время первого выгона скота на пастбища. Потому Дажьбогу жгли огни и просили его охранять скотину:

Ты, Дажьбоже храбрый!

Спаси скотину, охрани ее от похитчиков!

Охрани от медведя лютого,

Сбереги и от волка хищного!

Считалось, что в эти дни бог Велес украл у Перуна тучи-коровы, и заточил их в горах Кавказа. Потому Яра, Дажьбога и Перуна просили вызволить тучи, иначе все живое на Земле погибнет. Вспоминали и о том, как в прошлую эпоху бог Индра вместе с Перуном победили демона Валу и выпустили на свободу тучи.

Александр Барашков

20 цветенья (10 мая). Победа над Велесом. Освобождение Дажьбога и Кашея. Возрождение Смерти. Во Вселенной установилось равновесие Яви и Нави. Возродилась Правь.

Это день первого новолуния после Радогоща и смерти Кашея. Кашей набирал силу до полнолуния, потом, после того, как его силы стали угасать, и настала его смерть, он возродился с новой Луной.

В мистерии “Звездной книги Коляды” этому соответствует песня о битве Дажьбога с Велесом. В ней повествуется о том, что вначале победил Велес и распял Дажьбога на древе. Затем Дажьбог был освобожден Перуном, а Велес и Буря Яга были повержены. Также были выпущены на небо тучи-коровы, разразились грозы. Одновременно Дажьбог освободил свой темный лик — Кашея, выпустил его из темницы, куда Кашея заточил Велес. А это значит, что в мир вернулась Смерть и возродилась Правь.

В этот день (как и после христианизации Руси в день Марка — 8 мая) люди молили о ниспослании сильного дождя. Сохранилась даже пословица: “Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных”. На Руси еще в прошлом веке пели в эти дни так:

*Радуга-дуга,
Принеси нам дождя!
Уж дождь дождем,
Поливай ковшом!
Дождик, дождик, лей, лей,
На меня и на людей.
А на Бабу Ягу
Хоть по тысячу ведру!*

ТРАВЕНЬ

Третий месяц ведического года, продолжается с 21 мая по 20 июня. В “Велесовой книге” этот месяц посвящен богу Купале.

2 травня (22 мая). Ярилин день, семик. В русском православии слился с днем Николы, или Миколы вешнего, травного. Потому в былинах место Ярилы занял пахарь и воин Микула Селянинович.

В этот день бог Ярило пашет землю, сеет яровые (средний посев яровых хлебов). Волхвы поют песни, повествующие о борьбе земледельческих богов Ярилы и Кащея Трипетовича, о том как вначале победил Кащей, он же греческий бог земледелия Триптолем. Вспоминают и о битвах греков и славян-скифов в Причерноморье, о том как греки отвоевали у славян Черноморское побережье и основали на месте славянских городов греческие колонии. Согласно “Русским Ведам” и греческим легендам, тогда Ярило (греки его называли богом скифов Линхом) был обращен в Рысь. Ярило был вынужден бежать от преследования Кащеем-Триптолемом в Навь, то есть он умер (потому в этот день хоронят куклу, изображающую бога Ярилу). Но затем Велес пришел Яриле на помощь: Кащей был заточен в пещере, а Рысь вновь была обращена в бога Ярилу. Действо это имело магический смысл — Ярилу хоронили и он умирал подобно посеянному зерну, но потом он прорастал и возрождался. Ярилу в этот день молили:

Батюшка Ярило!
Дай дождя большого!
На нашу рожь, на бабий лен
Поливай ведром!

23—30 травня (12—19 июня). Русальная неделя. В эти дни почитаются духи рек и источников — русалки, берегини, мавки. Русалки по ночам шалют, водят хороводы, заманивают песнями и околдовывают путников.

В те времена существовал обычай умерших людей, прославленных воинов, князей сжигать на ладьях, спущенных на воду священной Ра-реки (Волги). Поскольку земная река Ра незримо связана с небесной рекой Ра, за которой Навь, Ирий, то таким образом в огненной ладье погибшие воины были переправляемы к богу воинов Перуну, прославляемому в эти дни. Потому в русальную неделю почитали пращуров, вспоминали о битвах древности.

**31 травня (20 июня) Купала. Летнее солнцестояние. Праздник начинается 31 Травня и заканчивается 1 Кресе-
ня (21 июня). После нескольких календарных реформ
этот праздник был передвинут на 7 июля, в русском пра-
вославии он именуется днем Ивана Купалы в честь ве-
дического бога Купалы и христианского святого Иоанна
Крестителя.**

Это самый долгий день и самая короткая ночь в году. С Купалы день начнет уменьшаться, а ночь возрастать. В день Купалы — кончается Весна и начинается Лето.

В этот день Огненный бог, бог Луны и Огня, бог огненных жертвоприношений и домашнего очага Семаргл встречает на берегу Ра-реки богиню ночи — Купальницу. У Семаргла и Купальницы рождаются дети — Купала и Кострома. Судьба разлучает брата и сестру. Младенца Купалу уносят гуси-лебеди за тридевять земель. Но им вновь суждено встретиться. Через много лет Кострома, гуляя по берегу реки, сплела венок. Она хвалилась, что ветер не сможет сорвать с ее головы этот венок (что означало, что она не выйдет замуж), за эту похвальбу боги ее наказали. Ветер сорвал ее венок и унес на воду, там его подобрал Купала, проплывавший мимо в лодке. Кострома не узнала брата, обычай же повелел им жениться. Была сыграна свадьба, а после свадьбы жених и невеста узнали о том, что они — брат и сестра. Тогда они решили покончить с собой и утопились в реке. Кострома стала русалкой, или по-малорусски—мавкой. Боги, сжалившись, превратили Купалу и Кострому в цветок Купала-да-Мавка (совр. назв. Иван-да-Марья).

Существовало и иное видение сущности бога Купалы. Согласно этому видению, Купала отождествлялся с Колядой, ибо и Коляда и Купала в одно и то же календарное время плывут в лодочке, либо колыбели по реке Смородине (астрологически это — созвездие Корабля), правда — в разных направлениях. Оба подбирают в воде венки — Крышень-Коляда, когда у Рады и Радуницы, а Купала — у Костромы. Глубокое родство этих сюжетов говорит и о мистериальной близости Купалы и Крышня-Коляды.

В древней Руси в этот день разыгрывали мистерию Купалы и Мавки. Прыгали через костер, совершали огненные жертвоприношения, пили и плескали в огонь

Александр Барашков

щенный напиток — сурицу. Топили в реке кукол Купалы и Костромы. Девушки сплетали венки и пускали их по воде, дабы найти женихов. Пели песни:

*Кострома, бела, румяна,
За что любишь ты Купалу?
Я за то люблю Купалу,
Что головушка кудрява,
А борода кучерява...*

В этот день и последующую ночь в лесу собирали целебные и волшебные травы (например, плакун-траву, разрыв-траву, терлич-траву, цветок папоротника). Потому, кстати, Купала почитался и помощником целителей, знахарей и колдунов. В это время в священных реках и озерах проходили ритуальные купания, омовения. Люди обливали друг друга, очищались молитвами. “Мольбы творили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание установил для нас бог Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, и мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой.” /Вел. кн. II 10/

Очищаясь в реках, люди вспоминали об очищении Мары, Живы и Лели в священных водах Ирия после их освобождения из плена у Скипера-зверя. Вспоминали и о купании Перуна в водах Днепра, когда он стремился переплыть к русалке Роси, и о рождении Дажьбога. О купании Зари-Зареницы и встрече ее с богом Хорсом. Считалось, что тот, кто не очистится в водах в этот день будет страдать от порчи.

*Девки, бабы — на Купальню!
Ладу-ладу — на Купальню!
Кто не выйдет на Купальню —
Ой, тот будет пень-колода!
А кто выйдет на Купальню —
Ой, тот будет бел береза!*

ЛЕТО

КРЕСЕНЬ

Кресень — первый летний месяц, длится с 21 июня по 20 июля. Это месяц летнего солнцеворота. “Крес” — солнцеворот.¹

¹ кресеня (21 июня). Рождение Перуна. День Перуна-Стратилата (в русском православии — Федора Стратилата).

Сварог и Матерь Сва рожают бога Перуна. Он является на свет после того как Матерь Сва — Лада съедает Щуку, в которую воплотился Род. При рождении бога гремят громы, шатается земля, рушатся горы. В народе говорят: Перун-Стратилат грозами богат.

Александр Барашков

*Загremели тогда громы на небе,
Засверкали тогда в тунах молнии —
И явился на свет, словно молния,
Сын Сварога Перун Громовержец!*

2 кресеня (22 июня). Змеиный день. День Скипера-Змея. В православии наложился на день Исаакия, в народном календаре — день змеиных свадеб. Считается, что в эту пору змеи сползаются и идут поездом на змеиную свадьбу.

В Ведической Руси этот день назывался Змеиным. В “Звездной книге Коляды” есть сказание о приходе на Землю Русскую Скипера-Змея, который закопал Перуна в глубокий погреб и унес его сестер: Живу, Марену и Лелю — богинь жизни, смерти и любви. Навь особенно сильна и потому на Руси в этот день ждали вражеских нашествий — вспомним, и Отечественная война 1812 года (19 июня) и Отечественная война 1941 года (22 июня) начались близ Змеиного дня.

*То не пыль в поле распыляется,
Не туманы с моря поднимаются,
То с восточной земли, со высоких гор
Выбегало стадо звериное,
Что звериное стадо — змеиное.
Наперед-то бежал лютый Скипер-зверь!*

Потом Перуна освободят Велес, Хорс и Стрибог и он победит Скипера-зверя. Тогда он отведет своих сестер, превращенных Скипером в чудовищ, к Ирию и будет купать их в молочной реке, после чего они очистятся от

скверны. Согласно астрологическому календарю это произойдет после того, как Солнце минует знак Скипера — Скорпиона и наступит зимнее солнцестояние. Тогда, в самые лютые морозы, верующие также будут купаться в священных источниках (этот обычай перешел и в христианство — купание в Иордани).

Сказания о Перуне и Скипере пели в эти дни волхвы в ведических храмах и призывали верующих на реки и озера совершать священные омовения, дабы очиститься от грехов.

1—5 кресеня (21—25 июня). Солнцеворот. Продолжение купальских праздников. Солнцеворот вершит поворот. В эти дни Солнце укорачивает ход, а ночь удлиняется. В день Сонцеворота Хорс увидел у берега моря купающуюся Зарю-Зареницу. Хорс влюбился в Зарю, а затем женился на ней. Однако Месяц, послушавшись совета получеловека-полуконя Китовраса, задумал украсть у Хорса жену. Потому этот день тревожный, потому и ночь с Солнцеворота становится длинней.

Украдет Зарю Китоврас и увезет ее к Месяцу в день Осеннего равноденствия. Тогда день будет равен ночи, а затем ночь станет длиннее дня. А когда Солнце минует знаки Скипера и Китовраса (Скорпиона и Стрельца) и наступит зимнее солнцестояние, тогда боги вернут Зарю-Зареницу Хорсу.

Но это случится еще нескоро. Ныне же Солнце-Хорс светит ярко и радостно. Он влюблен в Зарю-Зареницу.

Александр Барашков

*И пошла Заря — красна девица
По небесному своду синему,
На убранство свое нанизывая
С блеском ярким цветные камни.
И поднялся за ней яснолицый Хорс.*

9 кресеня (29 июня). Тихое Солнце. День Крышня-Коляды. В честь этого праздника весь месяц назван Кресенем (южно-русское произношение имени бога Крышня)

В этот день праздновали нисхождение на Землю второго воплощения Крышня — бога Коляды. Вспоминали о том, как он в люльке плыл в Ирий к Хорсу и Заре-Заренице.

В этот день Солнце тихо идет по небесному своду. Это плывет в плетеной люльке Коляда. Также в этот день вспоминали о том, как Крышень-Коляда плыл в солнечной лодочке к Радунице, либо — к Раде. Подбирал венок, брошенный ею в воду.

Тот, кому посчастливится, мог в этот день во сне увидеть младенца Коляду.

В природе и в людских душах царит умиротворение. Стихают птицы, стихают ветры, утихают боли. В этот день больные молят Бога об исцелении.

22 кресеня (12 июля). День Снопа-Велеса.

Дни убывают, но жара прибывает. С Велесова дня начинают косить, заготавливать сено. Коси коса, пока роса — роса долой, и мы домой! В этот день почитали последний связанный Сноп, в который, как полагали ко-

сари, во время косьбы переходил дух поля, а значит и дух Велеса.

В эти же дни кончали пахать и начинали готовиться к озимому севу. Бытовала такая пословица: “До Велесова дня вспахать, до Перунова дня взборонить, до Спаса посеять”. Всем земледельческим работам покровительствовал Велес.

“Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить Сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего.” /Вел. III 8/2/.

В этот день почитали также священный камень Алатырь (либо два камня Бога и Божиху: камни Велеса и Бури Яги). Под Алатырем — вход в Пекло. Огнищане вспоминали о том, что только Велес смог отвалить Алатырь от входа и потому умершие не могут попасть в Навь, минуя Велеса.

24 кресеня (14 июля). День Вагуды, Квасуры и Китовраса.

В день Вагуды продолжались полевые и огородные работы, но к вечеру непременно устраивали праздник с плясунами, скоморохами, веселыми песнями. В этот день говорили: “Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем!” Кроме гуляний и хождений в гости в этот праздник угощали бродячих актеров, устраивавших представления, веселивших народ. Скоморохи шутили: “За дело — не мы, за работу — не мы, а поесть, поплясать — лучше нас не сыскать!”

Скоморохи также в день Вагуды пели песнь, которая после крещения Руси стала былиной “Вавило и скоморохи”. В это песне рассказывалось о том, как на землю

Александр Барашков

сошли боги веселья и хмеля Китоврас и Квасура. Они разыскали работавшего в поле Вагуду и увели его с собой, чтобы “переиграть царя Собаку и сына его Перегуду”. Вагуда, бывший простым крестьянином, и не умевший играть, волшебным образом обучился игре на гудочке (струнном инструменте) после того как боги произнесли заклинание:

— *Заиграй, Вагуда, во гудочек*
Во звончатый переладец,
А Квасура с Китоврасом приспособят!

По пути в царство царя Собаки боги-скоморохи встречали крестьян. Тех, кто их привечал, они награждали: превратили в атлас полотно у девушки, стиравшей белье. А тех, кто им грубил, они наказывали: наслали на поле непочтительного крестьянина птиц, которые склевывали посеянные зерна. Их волшебной игре подчинялись животные, растения и стихии. Победив царя Собаку и спалив его царство, Квасура и Китоврас посадили на престол скомороха Вагуду.

25 кресеня (15 июля). День Берегини.

В этот день почитали духов рек, русалок, вил, сиринов и берегинь.

“Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и поют они о стародавнем. О тех боярах, что не боялись идти к полям готским, что многие лета боролись за вольность русскую, о тех, что не берегли ничего, даже жизни своей, — о них говорит Берегиня.”/Вел. кн., II 7ж/

ЧЕРВЕНЬ

Середина лета. Лето — красное, потому и месяц назван червеном, то есть красным.

7 — 13 червеня (27 июля — 2 августа). Русалии.

К Перунову дню готовятся за неделю, потому эти дни называли также седмицей ли семиком (они не были связаны с Пасхой). В семик дают представления, разыгрывают сцены из сказаний о Громовержце. Самый любимый сюжет — песнь о том, как Перун сватался к Диве-Додоле, дочери бога неба Дыя. В эти же дни, следуя древнему обычаю, огнищане посылают сватов, а после сговора устраивают гулянье, поют песни и срывают венки с голов девушек, посвящая их в женщины.

13 червеня (2 августа). Перунов день (в русском православии день Ильи-пророка).

В Перунов день Громовержец побеждает своего соперника Морского Царя Черномора, который задумал увести у него Диву. Черноморского Змея Перун низвергает на морское дно. Также он свергает с небесного свода Велеса, также не устоявшего перед красотой Дивы и предложившего ей изменить Перуну. Гремят грозы, сверкают молнии—это Громовержец гонит по небу Черноморского Змея и Велеса. Громыхает его колесница, сверкают в руках разгневанного бога молнии. Но вот за первыми ударами грома полил дождь на жаждущую землю, и в сполохах зарниц началась свадьба Перуна и Дивы. Дива поет Перуну:

*— Пойдем, Перун, погуляем
Над полями и над
Ты с грозой пройдешь —
А я — с молнией!
Ты ударишь грозой,
А я — выпалю!
Пойдем, Перун, погуляем
Над полями и над
Ты с дождем пойдешь,
А я с милостью,
Ты — водой польешь,
А я — выращу...*

Огнищане в эту пору со страхом смотрели на небо, поскольку урожай уже созрел, и теперь сильный ливень, град либо молния могли разорить земледельца. Дабы не прогневить Громовержца, в Перунов день не работали в поле, не косили и не убирали сена. Верующие сходились в храмы, дабы умилостивить грозного бога дарами.

В Вятской губернии до недавнего времени в этот день приносили в церковь Илье пророку ногу барана, пчелиный мед, пиво, колосья ржи и зеленый горох. Вятичи, потомки Вятки сына Богумира, быка закалывали Велесу, а барана — Перуну.

В Велесовой книге говорится о том, что в варяжских землях в особых случаях, перед войной, приносили богу Перкуну также человеческие жертвы (преступников, рабов, иноверцев). Новгородские жрецы проклинали варяжских жрецов, свершавших это. Варягами этот обычай был перенесен и в завоеванный ими Киев при князе Игоре и Олеге. Этот обычай, видимо, продержался от Олега до

Владимира. Сохранилось только одно свидетельство о подобных жертвах. Если верить церковной истории, человеческие жертвы собирались принести при князе Владимире (будущем крестителе Руси). Тогда выбрали по жребию двух христиан: отца и сына — Федора и Иоанна, которых жрецы (служители культа Перуна, сделанного Владимиром государственным) задумали принести в жертву богу войны, но не принесли, а просто убили на пороге дома, ибо их речи чуть не привели к восстанию в Киеве.

Для киевлян подобное жертвоприношение было святотатством. Потомки Ария — новгородские словене, русы, поляне в глубокой древности отказались от любых кровавых жертвоприношений.

“Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб. И это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную — человеческую. Мы же не желали делать это, так как мы сами—Дажьбоговы внуки и не стремились красться по стопам чужеземцев.” /Вел. кн. I 46/.

15 червеня (4 августа). День Майи Златогорки и Марены.

Около семи тысяч лет назад, на рубеже эпохи Купалы и Лады (Близнецов и Тельца), встретил Дажьбог могучую воительницу Майю Златогорку и женился на ней. Прошло два тысячелетия, погибла Златогорка, и вот на рубеже эпохи Лады и Белояра (Тельца и Овна) Дажьбог встретил и полюбил Марену (новое воплощение Великой Матери). О тех временах, о Майе и Марене, супругах

Дажьбога, вспоминают в день Майи-Марены. В христианское время, в эпоху Рыб, в этот день стали почитать Марию Магдалину.

Кельты, почитавшие бога Езуса, ипостась Дагды (у славян — Дажьбога), которого отождествляли позднее с Иисусом Христом, почитали и Марию Магдалину как великую посвященную. Друиды понимали, что в эпоху Рыб роль Майи-Марены и Дажьбога (Дагды) взяли на себя Мария Магдалина и Иисус Христос.

25 червеня (14 августа). Медовый Спас.

Спас, то есть Спаситель, по славянской ведической традиции — это древнее имя Дажьбога. Но имя праздника имеет и иной смысл — спасения Дажьбога Небесным Отцом (Родом, Перуном, Гамаюном). Так же как был спасен Дажьбог, так же будут спасены и его внуки — русские люди.

В эти дни вспоминали о том, как Марена обрызнула Дажьбога заколдованной водою, либо напоила его медом с волшебными травами — и так превратила в златорогого Оленя. Обратила же его обратно только после того, как Перун пригрозил испепелить ее молнией.

Огнищане на Медовый Спас приступали к уборке ржи и жита. Начинали заготавливать малину. Пчелы в ту пору уже не носят медовую взятку, и потому пасечники подрезали соты. Пчеловоды освящали собранный мед, угощались, готовили медовые пироги и пряники, медовые напитки. А от козней Марены защищались маком. Верили, что если осыпать дом маком, то все ее чары минуют этот дом. Также в этот день молились у источников, святили воду.

По лесам в день Медового Спаса бродит златорогий Олень — это Тарх Дажьбог, обернутый Мареной. Как только Олень обмочит копыто в воде, вода становится студеной.

*Не стучит, не гремит копытами,
А каленой стрелой летит олень!
У оленя копыта серебряные,
У оленя рога красна золота!
— Ты куда летишь, молодой
— Я бегу, я лечу ко речной воде...
Нужно в воду оленю копытом ступить,
Тем копытом серебряным воду студить!*

29 червеня (18 августа). День Велеса—житника.
(Смотри месяц серпень).

30 червеня (19 августа). Яблочный Спас.

Второй раз Дажьбог был спасен птицей Гамаюном в то время, когда он направлялся в Навь биться с Велесом и вызволять украденных им коров и Диву-Додолу. Тогда Буря-Яга обернулась яблоней и встала на пути Дажьбога. Если бы Дажьбог отведал яблочек Бури-Яги, то он бы погиб, но Дажьбога предупредила птица Гамаюн. Гамаюн перестала служить Велесу и стала птицей Дажьбога.

До этого времени запрещается есть яблоки. Раньше верили, что в Ирии детям, родители которых до второго Спаса не едят яблочек, Велес и Буря Яга раздают яблоки. А тем, родители которых пробовали яблоки, не дают. Поэтому многие взрослые, у которых дети умерли, до второго Спаса считали за грех съесть яблоко. После яблочного Спаса начинается сбор яблок и запрет снимается.

Александр Барашков

СЕРПЕНЬ

Последний летний месяц. Месяц жатвы, отсюда и его название. Продолжается с 21 августа по 20 сентября. Покровительствует этому месяцу Майя Златогорка.

29 червня — 8 серпня (18—28 августа). Жатва. Жать начинали с дня Велеса-жиника и продолжали до Успения Майи.

По старинному общерусскому обычаю на сжатом поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, связывали их лентой — “завивали бороду Велесу”, и приговаривали: “Дай Велес, чтобы на другое лето был урожай хороший!”

*Уж мы вьем, вьем бороду
У Велеса на поле...
Завиваем бороду
У Велеса да на широком...
На ниве великой,
Да на горе высокой,
На земле чернопахотной...
Вейся, вейся, борода,
Бородушка, вейся,
Сусек, наполняйся!*

Последний сноп на поле жали молча, дабы не беспокоить душу поля, которая в него переходила. Сноп почитался Майей Златогоркой, либо Велесом—в зависимости от того, когда заканчивалась жатва на этом поле.

Последний сноп, сжатый в червене, почитался Велесом, а в серпене — Майей Златогоркой (Золотой бабой).

“Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца Божьего” /Вел.кн. III, 8/2/

1 серпня (21 августа). День Стрибога-ветрогона. Первого серпня любили повторять: “Ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету”.

В этот день почитали Стрибога, который — согласно Велесовой книге—“ветрами ярится по земле”, а также вместе с Перуном “громами и молниями повелевает”. Вспоминали о том, как Стрибог помогал Перуну и Хорсу в борьбе с Скипером-зверем и Месяцем. Особенно почитали бога ветров моряки, они приносили богатые жертвы в храм Стрибога (самый почитаемый храм располагался на острове Березань в устье Днепра).

Стрибог повелевает ветрами — Посвистом, Подогой, Погодой. Посвист — старший ветер, бог бури, живет в горах на севере. Подага — жаркий, иссушающий ветер — живет в пустынях на юге. Погода — теплый, легкий ветерок, а также бог приятной погоды. Иные ветры зовутся — Сиверко, Южный, Западный и Восточный (ветры, связанные со сторонами света), а также — Полуденник, Полуночник, есть и ветры, живущие в определенных землях и имеющие местные имена (например, Баргузин на Байкале).

Волхвы, к которым обращались моряки перед выходом в море, произносили заклинания и называли каждый ветер по имени. Таким образом они заговаривали бурю.

Александр Барашков

8 серпня (28 августа). Успение Майи.

В этот день поминают Майю Златогорку, почившую в каменном гробу, оставленном Черным Богом на Кавказской горе. Вспоминают о погибшей цивилизации атлантов, о допотопной эпохе. Волхвы поют песни о отце и дочери — Златогорке и Святогоре.

*“И легла Златогорушка в каменный гроб.
Златогорке гроб тот подладился —
Он в длину по мере, в ширину как раз”.*

Славянские волхвы помнили о цивилизации атлантов, погибших в эпоху Вышня и Майи в XI тысячелетии до н.э., когда Святогор (атланты) передал свою силу Златогорке и Перуну (хаттам и индоевропейцам-ариям). Помнили и о гибели на рубеже эпох Лады и Белояра (Тельца и Овна), в середине III тысячелетия до н.э., из-за Дарданова потопа, последних наследников культуры атлатов — хаттов (Майи Златогорки). Помнили и о том, как Майя передала свою силу Дажьбогу (славянам). Эту тайную ведическую традицию сохранил народный календарь и былины о Святогоре и Златогорке.

Отражением гибели златоволосой Майи в земном мире является уборка урожая, золотых колосьев хлеба. Колосья — это волосы Майи, это сама Майя. Каменному гробу, в котором упокоилась богиня, соответствует амбар, либо сундук, где хранится зерно. В ведических храмах часть собранных зерен потом бросали в каменную гробницу (плащаницу Златогорки, либо Святогора), в ней был ряд отверстий, из которых к весне прорастали колосья, что говорило о воскресении богини.

Майя дважды будет ложиться в гроб. Первый раз Всевышний даст ей на некоторое время свободу, Дабы она родила Крышня-Коляду. Но после рождения Коляды она снова опуститься в Навь, дабы воскреснуть в новую эпоху — весной, в первый день белояра.

Но это произойдет нескоро, а пока сноп-Златогорку обряжали в сарафан, обвивали платками и с песнями несли к храму, к изваяниям Матери. В храме устраивали пир — братчину. Готовили ритуальную яичницу, пили пиво, сыту, сурью.

9 серпена (29 августа). Третий Спас — полотняный.

В этот день вспоминают о том, как Дажьбог нашел дорогу к Вию — князю Подземного царства, дабы получить волшебное кольцо и оживить Златогорку, почившую в каменном гробу. Дажьбогу Буря Яга и Велес дали полотно, скатерть, которая волшебной дорогой раскинулась по Темным горам и ущельям и была опущена в провал в нижний мир.

Потому в этот день верующие жертвуют в храмы Дажьбога и Велеса полотно. На вершинах холмов на Третий Спас идут ярмарки, торгуют полотном и верят, что Дажьбог и Велес помогут торговле.

25 серпена (14 сентября). Святогор-летопроводец. Начало “бабьего лета”.

Угасло лето. В эти дни вспоминают, как закончился золотой век и угасла цивилизация атлантов. Святогор после Великого Потопа обратился в каменную гору либо стал охранять столб, подпирающий небо. Кстати, именно связь с небесным столбом привела к тому, что на место

Александр Барашков

Святогора в эпоху Рыб встал Симеон-Столпник (его поминают в этот день). Святогор передал свою силу Майе — потому началось “бабье лето”.

28 серпня (17 сентября). Купальница.

В русской ведической традиции—это Ночь-Купальница, встретившаяся на берегу Ра-реки с Огнебогом Семарглом и родившая от него через девять месяцев (то есть в месяц кресень, на праздник Купалы) брата и сестру — Купалу и Кострому.

В этот день огнищане молились Неопалимой Купальнице (подобно тому как и сейчас православные христиане молятся Неопалимой Купине) о защите дома и скота от огня.

ОСЕНЬ

ВЕЛЕСЕНЬ

Седьмой месяц Ведического года, первый месяц осени, посвящен богу Велесу, потому и называется Велесень.

1 велесеня (21 сентября). Овсень малый.

Встреча Осени. Праздник начинается 1 велесеня и продолжается до 3-го, до Велеса-рябинника. В этот день

Велес выпускает на землю Осень-Овсень, брата Коляды, который прокладывает ему путь. Это день пограничный между Летом и Осенью.

2 велесеня (22 сентября). Осенины. Осеннее равноденствие. Рождество (Торжество) Златы Майи.

В 14-ом тысячелетии до н.э., согласно Звездной книге Коляды, в Атлантиде родилась Злата Майя, или Златогорка, дочь Святогора. Ее рождение в мистерии Большого Коло означает — расцвет, Золотой Век Атлантиды. Это полдень Дня Сварога, а значит человечество открыто для Космического Знания, и Свет Знания ослепителен. В ту эпоху в зените (весеннего равноденствия), находилась звезда Спика — Альфа Девы, под этой звездой и родилась Майя. Но уже с рождения Златы Майи (в полдень) День Сварога начал клониться к закату, потому погибла Атлантида, потому это и—Золотой Век, и — Осень, потому со 2-го велесеня ночь становится длиннее дня.

Ко времени князя Буса, 368 г. н.э., Спика сместилась на 180 градусов, и стала пересекать зенит в день осеннего равноденствия. В мистерии Годового Коло этот день имеет смысл воскресения, нового рождения Майи, освобождения ее из-под власти Вия. В день Успения Майя легла в каменный гроб. Дажьбог с помощью Велеса в день Полотняного Спаса опустил в царство Вия, добыл волшебное кольцо, позволившее вернуть Майе жизнь. И в день Торжества Майи он открыл гроб, в котором упокоилась Майя, и надел ей волшебное кольцо на палец. Майя очнулась от смертельного сна. Она была возвращена к жизни по велению Рода, дабы родить бога Коляду.

Александр Барашков

На земле в день Малого Овсеня отмечали встречу Осени-Овсеня. Праздновали рождение и воскресение Златы Майи. Устраивали пир-братчину. Пили мед-Сурью, забродивший на Хмеле.

*Вейся ты, хмель, перевейся,
На нашу сторонку...
Как на нашей сторонке
Приволье большое...*

3 велесеня (23 сентября). Велес-рябинник.

В этот день собирали ягоды рябины, а также у рябины (которая означала райское древо) устраивали представления, на которых разыгрывали сцены из мифов. Вспоминали о том, как Велес пропускал Дажьбога с волшебным кольцом из царства Смерти, и пели:

*С вечера рябину дождичком мочило,
Со полуночи рябину ветром обдувает...
К вечеру приду, кольцо подарю,
Колечко надену — поцелую Майю...*

7 велесеня (27 сентября). Хорс и Китоврас.

В этот день Китоврас в небесной лодке приплыл к саду Ирия и украл жену Хорса Зарю-Зареницу. Вслед за Китоврасом змеи и пресмыкающиеся также полезли в Ирий. Потому еще в прошлом веке в народе говорили, что на Воздвижение змеи “сдвигаются”. Китоврас увез Зарю-Зареницу к Месяцу. Потому печален Хорс, потому и ночь стала длиннее дня, и близится зима. Хорс двинулся на поиски Зари-Зареницы, но далеко еще до дня зимнего солнцестояния, когда Хорс встретится с ней.

В эпоху Рыб в этот день стали праздновать день Воздвижения в память о воздвижении царицею Еленою креста Господня. Крест — это знак Хорса. Елена — это греческое прочтение имени славянской богини любви Лели, праздник которой отмечается вскоре.

12 велесеня (2 октября). Волх и Леля.

В Ведической Руси в это время праздновали дни Волха, бога войны и охоты, и Лели — богини любви. Разыгрывали сцены из сказаний о Волхе и Леле. Волхвы пели о том, как Волх захватил Темное Царство, победил Змея Индрика (Индру), а потом решил захватить и Ирий, стать Владыкой мира. Но в саду Ирия он встретил Лелю, влюбился в нее и стал служить Свету. Бога войны укротила Любовь. Его так и изображали на барельефах храмов — волком, впряженным вместе со львом в колесницу Дажьбога.

На Руси день Волха служил началом охотничьего сезона. В эти же дни почитают Лелю и подготавливаются к свадьбам. Жених в Лелин день был обязан, как бы подражая Волху, оборачивавшемуся в различных животных и птиц, — переодеваться, скрываться под маской. Неузнанный он пробирался к невесте, чтобы узнать — любит ли она его. Родственники невесты препятствовали жениху.

17 велесеня (7 октября). День Волха-молотильщика и Лели-заревницы. В Бусово время (IV век н.э.) в этот день зенит проходила звезда Арктур.

Весь этот день огнищане устраивали гулянья, посиделки, пели, а к вечеру зажигали огонь в овинах и обмола-

чивали снопы. В песнях и загадках, которые загадывали в этот день, овин сравнивали с волком, зверем Волха (стоит волчище — выхвачен бочище, не дышет, а пышет). Молотьбу же сравнивали с битвой.

*На поле Арском,
лежат все побиты,
бороды побриты,
а брюхи распороты.*

(Загадка про молотьбу)

24 велесеня (14 октября). Крышень-Коляда. В русском православии слился с днем Покрова.

“Крышень-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком!” — так пели девушки в день Крышняя, ибо на Руси в эту пору справляли свадьбы, да и сама земля покрывалась снегом, как невеста белым покрывалом.

В день Крышняя-Коляды Дажьбог обрел Майю Златогорку. Это день зачатия Коляды. Родится же Он через 9 месяцев, то есть — 29-го Кресеня (название месяца — вариант произношения имени Бога Крышняя) в день Тихого Солнца. В месяц Кресень Коляда рождается согласно исчислению времени по Большому Коло, по календарю Коляды. В Малом, Годовом Коло Его рождение приходится на зимнее солнцестояние, на Колядки.

В эти дни на Руси справляли свадьбы. Жениха и невесту осыпали хмелем, пили за их здоровье. На стол подавали птиц. Считалось, что жених и невеста в этот день могут есть только птицу. Особые песни исполнялись во время расплетания косы у невесты, что означало конец девической жизни. Невеста должна была разувать жени-

ха, в знак покорности будущему мужу. Начинала невеста с правой ноги. В обуви же у жениха она находила деньги, которые брала себе. Жених же, или отец невесты, поднимал ее покрывало, говоря: “Вот тебе свет! Будь счастлива в замужестве!”

ГРУДЕНЬ

Второй месяц осени. Назван по имени созвездия Грудки (Плеяды), оно же называется Велесожары, Стожары. В Бусово время (IV век н.э.) это созвездие проходило через нулевой меридиан на границе месяца Груденя и Велесеня, потому оно посвящалось и Скиперу-зверю (ибо Грудень проходит под знаком Скипера-Скорпиона), и — богу Велесу (сакральное имя Сноп, или Стог, Груда).

7 груденя (27 октября). День Макоши. В православии слился с днем Параскевы Пятницы.

В этот день верующие обращались к Макоши, богине судьбы, и спрашивали ее о будущем, просили ее об удаче, о счастье. Земледелец просил урожая, купец — прибыли в торговых делах, воин — чтобы смерть прошла стороной, ну а девушки просили женихов: “Матушка Макошь, отдай замуж поскорее!”.

Макошь — великая богиня, ее велениям подчиняются и боги, и люди. Она следит за мироустройством, за соблюдением обычаев, обрядов. Милует и награждает она тех, что крепко стоит за старинные обычаи. Высоко в небесном чертоге она сидит с помощницами Долей и Недолей, прядет нити судеб.

Александр Барашков

*А богини Недоля и Долюшка
На тех нитях не глядя завязывают узелочки;
На счастье, на горе ли —
Только Макоши это ведомо.
Даже боги пред ней преклоняются,
Как и все они подчиняются
Тем неведомым нитям Макоши.*

Макошь — это Небесная Мать, Небесный Закон, Правь. Третий лик Бога. И она — Женщина, и потому изменчива, потому милует и награждает только сильных духом, борющихся за счастье. Она дает выход из самых безвыходных положений, если человек не отчаялся, если идет из последних сил, если не изменил себе и мечте. И тогда Макошь посылает человеку богиню счастья и удачи — Сречу. И тогда человек открывает дверь, делает шаг и Среча встречает его.

Но если человек опустился, разуверился, предал мечту, устал и махнул на все рукой — мол, Кривая выведет, то его ждет горькое разочарование. Макошь отвернет свой лик. И отверженного поведут по жизни чудовищные старухи — Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Недоля, Несреча — туда, где уже причитают над могилами Карна с Желею.

19 груденя (ночь с 7 на 8 ноября). Родительская, или Дедова ночь. Через нулевой меридиан в IV веке проходила звезда Антарес.

В Дедову ночь и следующий день справляют поминки по усопшим предкам. Ходят на могилы в города мерт-

вых. Устраивают тризны, приносят мертвым угощение, цветы гвоздики, разговаривают с ними, советуются. Об этом же говорится и в Велесовой книге: “Мы на старые погребалища ходили и там размышляли, где лежат наши пращуры под травой зеленой. И теперь мы поняли, как быть и за кем идти...” /Вел. III 8/1/

Волхвы, хранители древнего знания, в некоторых случаях (например, когда человек отчаялся после смерти кого-то близкого, когда его тоска становилась невыносимой) давали жаждущему возможность увидеть умерших родственников и поговорить с ними. Свершив сложные обряды, жертвоприношения сурьей, избранным они открывали глаза, делали видимым мир мертвых...

“...И тогда приходили мы к синей реке, стремительной, как время, а время не вечно для нас, и там видели пращуров своих и матерей, которые пашут в Сварге, и там стада свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же как наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов, и княжит там Правь...” /Вел. III 26/

25 груденя (14 ноября). День Сварога и Семаргла. Сварожки. В православии Сварог и Семаргл, боги небесного огня, небесные кузнецы, сотворившие и спасшие мир, стали святыми кузнецами Кузьмой-Демьяном.

В начале времен, когда Сварог ударил молотом по бел-горюч камню Алатырю, из искры, высеченной из камня, родился Огненный Бог Семаргл. Семаргл сразу вступил в борьбу с Великим Черным Змеем. Вначале Черный Змей одержал победу и поднялся к небесам, к Сварге. Он пролизал три небесных свода и влез в небесную кузницу. И тогда Сварог с Семарглом ухватили раскаленными

Александр Барашков

клещами язык Черного Змея, укротили его и впрягли в плуг. А потом разделили Вселенную и Землю этим плугом на Явь и Навь. В Яви стали править Сварог и Семаргл, а в Нави — Черный Змей. По иным преданиям Черный Змей был утоплен в Черном море, либо был низвержен в Пекло, в Подземный мир.

В этот день почитают всех Сварожичей. Не только Семаргла, но и Перуна, который также — небесный кузнец, но в отличие от Сварога, он кует не свадьбы, и не мирные орудия земледельцев, а только оружие — мечи, копья, стрелы. По звездной книге Коляды этим оружием он победил Скипера-Зверя в эпоху Скипера (18 тыс. до н.э.). Об этом также вспоминают в праздник Сварожичей. Почитают и помощников Сварога кузнецов Рябей, сковавших Индре палицу, Перуну — громовую колесницу, и перековавших кубок Сварога на четыре кубка.

Также этот день считается праздником кузнецов. Поскольку в обязанности Сварога, супруга Лады, входит кование колец, свадебных венцов и магических булавок, которыми соединяли супругов, то в Сварожки проводили свадьбы, либо “девичьи праздники”. В Сварожки девушки занимали какую-нибудь избу и устраивали посиделки, принимали парней. Каждая приносила что-нибудь съестное, обязательно в сыром виде. Потом все вместе они готовили пиршество, главным блюдом которого непременно была “сварожская” каша и курица.

*Во кузнице — молодые кузнецы,
Они куют — приговаривают:
Мы куем для свадеб венцы,
Для парней молодых, красных девушек...*

ОВСЕНЬ

Последний месяц Осени, преддверие Зимы. Посвящен Китоврасу, русскому кентавру. Месяц носит имя брата Коляды, Овсеня, который прокладывает путь Коляде и Зиме.

2 овсеня (21 ноября). День Семаргла. Продолжение празднования Сварожек (25 груденя). В русском православии слился с днем Михаила архангела.

Обычно в этот день случается оттепель, ибо Семаргл бог Огня. Но если в этот день выпадает снег, то говорят: “Семаргл приехал на белом коне”.

*Под Семарглом-Огнем златогривый конь,
У того коня шерсть серебряная.
Его знамя — дым, его конь — огонь.
Черный выжженный след оставляет он,
Если едет по полю широкому.*

Второго овсеня вспоминают подвиги Семаргла, как он победил Черного Змея, как разрубил Месяц мечом и стал богом лунного света, как сжег Марену. Волхвы устраивают огненные жертвоприношения, возлияния Сурьи.

9 овсеня (28 ноября). День Китовраса.

Получеловек, полуконь Китоврас славен своей силой и мудростью. Жену свою Китоврас носит в ларце, спрятанном в ухе. Единственная его слабость — вино и мед.

Александр Барашков

Месяц, по наущению русалки, жены Китовраса, напоил его вином и медом, а потом пленил. В плату за освобождение Китоврас украл для Месяца жену Хорса — Зарю-Зареницу. Затем, после того, как боги вернули Хорсу Зарю, а Семаргл разрубил Месяц мечом, Китовраса тоже наказали, повелели служить Хорсу. Китоврас возвел дворец Хорсу и храм Всевышнего на Алатырской горе.

*Зашатались горы высокие,
затряслась Земля Сырая —
то скакал Китоврас по высоким горам.
Он копытами скалы раскалывал,
головой упирался в небо.*

18 овсеня (7 декабря). День Тарусы.

Таруса — жена бога Бармы, бога поэзии, молитв, гимнов. Имена богов родственны словам “бормотать”, “тараторить”, то есть — произносить гимны, славословия богам, шептать мантры. В Ведах Индии Барме соответствуют боги Брахма и Брахманаспати. Тарусе — Тара, жена Брахманаспати.

Древний миф о Барме и Тарусе сохранился в русском эпосе в виде былины о Бермяте и Катерине, сюжетно сходной с “Вишну-пураной”, IV. Их имена сохранились и в названиях современных городов России — Перми и Тарусы.

Былину о Барме и Тарусе исполняли волхвы в день Тарусы, ставший после христианизации Руси днем святой Катерины.

20 овсеня (9 декабря). Дажьбог зимний.

Сварожичи, почитавшие Солнце, ведущие свой род от Сварога и Дажьбога в этот день славили своих предков. А коровичи, почитавшие Месяца и Велеса, славили в этот день сына Велеса — Ярилу.

Много раз Дажьбог сходил на Землю для борьбы с Мировым Змеем, с Черным Богом. Веды, сказания русов, сохранили память о двенадцати зодиакальных эпохах, и в каждую из их происходили битвы Дажьбога и Бога Тьмы.

В эпоху Коляды (Рака), IX-VII тысячелетие до н.э., Дажьбог и Майя Златогорка родили бога Коляду. Незадолго до рождения Коляды Чернобог, обратившись Черным Змеем, вызвал Дажьбога на бой и заманил его далеко на Север во льды, где и усыпил Дажьбога вьюгами, остудил его сердце (именно это событие вспоминают в день Дажьбога зимнего, по Малому Коло).

Через четыре тысячи лет, в эпоху Лады-Тельца, (после того как Майя сойдет в царство Смерти, а Дажьбог обретет свободу) вновь пришло время победы сил Нави. Тогда Дажьбог, околдованный Марой, женился на ней. Потому в день Дажьбога зимнего также справляют свадьбу Дажьбога и Мары.

В эпоху Белояра (Овна) Арий, сын Дажьбога и Живы, сражался с дочерью Мары — Медузой и с морским чудовищем. Сказания о подвигах Ария, нам хорошо известны в греко-персидском переложении — здесь его зовут Персеем, ибо Арий — прародитель индоевропейцев, в том числе персов.

Об этих древних битвах вспоминали сварожичи в день Дажьбога Зимнего. В храмах Сварога, Перуна, Дажьбога в эти дни волхвы славили предков сварожичей.

20 овсеня (9 декабря). Ярила зимний.

Коровичи, Велесовы внуки, в этот же день славили Ярилу, сына Велеса, который в эпоху Купалы (Близнецов) также победил Кашея-Чернобога. Тогда же Ярила сражался и с лютой змеей бога Сивы — Ламией и одержал победу.

В эпоху Рыб, после христианизации Руси, место Дажьбога и Ярилы занял святой Георгий, или Юрий. Именно он стал новым воплощением победителя Черного Змея. Потому в русском православии день Дажьбога-Ярилы стал днем Юрия зимнего.

30 овсеня (19 декабря). День Водного Царя Черноморца. В русском православии день Николы Водного.

Царь Водяник, или—царь Поддоный, Черноморец, правит подводным миром вместе с царицей Белорыбницей. Есть у него подводный дворец, морское воинство, золотая колесница, в которой он разъезжает по морю в бурю. В старое время он сватался к Диве-Додоле, царице грозы, но на суше он потерпел поражение.

Его стихия — море, здесь он владыка. Он пленил Садко, и тот едва спасся из Морского Царства с помощью Велеса. В гневе и в радости он поднимает волны, топит корабли. Много тайн хранит Морской Царь, в его царстве ныне находится пещера, ведущая в Пекло, откуда в Конце Времен выйдет Великий Черный Змей.

31 овсеня (20 декабря). Овсень большой, начало праздника Коляды.

В этот день Майя родила брата Коляды бога Овсеня, который стал прокладывать путь для бога Коляды, мос-

титъ ему мосты. Овсень — колесничий, он управляет конями, а в колеснице несется по небу Бог Коляда. Он — воплощение волшебного коня Дажьбога. В то время как Коляда — это лик, ипостась самого Вышня-Дажьбога. Обоих сыновей Майи сопровождает Солнце-Сурья. Появление их на небе предвещает рассвет. Овсень — родился когда день заканчивался, а Коляда — когда начинался.

Многие народы (в Европе эта традиция установилась в Риме) с праздника рождества Коляды, с Календ, начинали отсчет нового года, потому Овсень — провожает год старый, а Коляда встречает новый. Овсень прокладывает путь Коляде.

Согласно древнему народному обычаю, общему для многих народов ведической культуры Европы и Азии, в этот день в жертву Овсеню и Коляде (а также в иных землях — Фрейру, Дажьбогу, Вишну и т.д.) приносили поросенка. И самого Дажьбога, либо Коляду часто видели в виде золотого, солнечного поросенка (то же, что солнечный зайчик), либо верхом на свинке.

- *Овсень, куда едешь?*
- *Мосты мостить.*
- *Кому ездить?*
- *Коляде государю!*
- *На чем ему*
- *На солнечной свинке,*
- *Чем погонять?*
- *Поросенком!*

Александр Барашков

ЗИМА

СТУДЕНЬ

Первый месяц зимы продолжается с 21 декабря по 19 января. Посвящен Коляде и Индрику-Зверю. Символ — Лев, борющийся с Единорогом. Смысл символа — борьба Коляды с Индрой.

1—12 студень (21 декабря — 1 января) — Колядования. Каждый день посвящен духу-покровителю одного из месяцев года. В эти дни волхвы читают по одному клубку песен из Звездной книги Коляды. Вспоминают о древних деяниях богов, о давно ушедших эпохах, а также гадают о предстоящем годе. Считается, что каким будет день, таким и грядущий месяц. Начинают с дня Крышня-Коляды, потом поминают Индру, Китовраса, Скипера, Велеса, Майю, Дажьбога, Коляду, Купалу, Ладу, Белояра, Рода.

1 студень (21 декабря). Рождество Крышня-Коляды, Богумира.

Зимнее солнцестояние. С этого числа день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. В этот день Майя Златогорка родила бога Коляду, подобно тому, как в прошлом своем нисхождении на Землю Злата Майя родила Крышня.

Но лютует Черный бог — Кашей, он остудил сердце Дажьбога и заточил его во льдах. И Майя должна спуститься в царство Смерти, ибо ей лишь на время была

возвращена жизнь. Потому Майя отправила Коляду в корзине по водам священной Ра-реки в Ирий к богу Хорсу и Заре-Заренице.

И вот радость на небе и на земле. В Ирии Бог Крышень-Коляда. К Нему несут дары волхвы, они идут и славят Коляду, Хорса, Зарю, Майю и Дажьбога.

Потому во время исполнения колядок в этот день колядовщики, подобно волхвам, ходят по дворам и ищут Коляду, а найдя Его, поют:

*Мы ходили, мы искали Коляду святого
На земле и на небе...
А нашли Его в светлом Ирии!
Как во первом тереме — Красно Солнышко,
Во втором тереме — часты звездочки,
В третьем тереме — ясная Заря.*

Коляда принимает дары, а затем передает волхвам Звездную Книгу, или Книгу Вед. Рождество Коляды, сына Дажьбога и Майи, было на рубеже эпохи Купалы и Лады, около семи тысяч лет назад.

В день зимнего солнцестояния также вспоминают о рождении Богумира, сына Дажьбога и Марены, произошедшем на рубеже эпохи Лады и Белояра.

В этот же день вспоминают о первом воплощении на земле Крышня-Коляды в 25-том тысячелетии до н.э. Рассказывают о том, как Крышень дал тогда людям огонь и сурью.

18—19 студенья (7—8 января). Бабы каши. День Дажьбога.

О рождении сыновей Дажьбога, о рождестве Богу-мира, Коляды вспоминают и на праздник “Бабыи каши”. Этот день считается днем повивальных бабок и рожениц. Согласно древнеболгарской традиции (“Веда славян”, песни Родопских крестьян) повитухой у Майи Златогорки, или Златы Майки была Жива-Юда самовила, потому ее почитают в этот день.

На “бабыи каши” женщины ходят к родильницам с пирогами, носят повивальным бабкам продукты, кашу, блины, пироги. Устраивают угощения, продолжавшиеся “до бела света”.

В этот же день обращаются за помощью к Дажьбогу — гусельнику и укротителю гнева. Если кто собирался в это время в дорогу, то он испрашивал у Дажьбога защиты от лютых зверей, от разбойников, полагая, что Дажьбог своим пением и игрою на гуслях может утихомирить врагов.

25 студеня (14 января). День Похищений. День Кащя и Велеса.

В тот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако потом он, как бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.

Также в день Похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады (Тельца) Кащей похитил у Дажьбога его супругу Марену. От связи Кащя и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы. Дажьбог же

отправился на поиски своей супруги. Он будет ее искать всю зиму, и потому морозы будут становиться все сильней, а вьюги заметут все вокруг.

26 студень (15 января). Дочери Кашея. Куричий Бог.

В этот день заговаривают демониц, дочерей Кашея и Марены, лихоманок, насылавших на людей болезни. Главной силой этих заговоров было название демониц по именам: “Трясея, Огнея, Глядея, Храпуша, Пухлея, Желтея, Немея, Глухея, Каркуша” (из заговора XVIII века). “Хрипуша, Ломея, Дряхлея, Дремлея, Ветрея, Смутница, Зябуха” (из заговора XIX века). Заговоренные двенадцать трясовиц-лихорадок должны были отступить от человека.

“Стану я (имя рек) благословясь, пойду к синему морю, на синем море — бел-горюч камень Алатырь, на камне Алатыре Жива сидит, в белых ручках держит белого лебедя, общипывает у лебедя белое перо. Как отскочило, отпрыгнуло белое перо, так отскочите, отпрыгните, отпряньте от (имя рек) родимые огневицы, горячки и лихорадки (перечислить все), с буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца... С ветру пришла—на ветер пойдя, с воды пришла — на воду пойдя, с лесу пришла — на лес пойдя отныне и до века.”

От болезней волхвы и ведуньи лечили также травами и освященной водой, которую брали на празднике Водосвятия 1 просиньца (20 января) которую капали на определенные места тела человека через камень с дырочкой (этот талисман назывался “куричим богом”).

Александр Барашков

ПРОСИНЕЦ

Середина зимы. Перезимье. Месяц продолжается с 20 января и по 19 февраля. Посвящен Богу Крышню.

1 просиньца (20 января). Водосвятие.

В этот день в ведических храмах вспоминают, как в древности Крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во время Великого Оледенения. Потом Он пролил из небесной Сварги на землю волшебную Сурью.

Сурья — мед, на травах бродивший!

Сурья — также и Солнце Красное!

Сурья — Вед понимание ясное!

Сурья — след Всевышнего Вышня!

Сурья — истина Бога Крышня!

Излитая на Землю Сурья в этот день делает все воды целебными, потому верующие купаются в освященных водах.

В годовом круге Перуновых празднеств этот день мистериально соответствует победе Перуна над Скипером-зверем и купания его сестер Живы, Марены и Лели в молочной реке. Заточили в погреб Перуна в Змеиный день 2 кресеня (22 июня). Освобождение его и купание в священных водах произошло, когда Солнце минуло знаки Скипера-Скорпиона и Стрельца-Китивраса и пришло в знак Водолея.

10 просиньца (29 января). Алатырь.

В последние дни эпохи Водолея Крышень обратился в камень-гору Алатырь и реку Алатырку. Но когда к

Алатырю, дабы оплакать гибель Крышня, пришли Злата Майя и Рада — мать и жена Крышня, то они увидели, что Крышень по Алатырской горе (Эльбрусу) восходит к трону Всевышнего.

В следующую эпоху, когда к саду Ирия, располагавшемуся в долине у Алатырской горы, пришел Индрик-зверь и пригнал грозовые тучи, Крышень по просьбе небесной Коровы поднял над Ирием Алатырскую гору в виде зонтика.

Об этих преданиях волхвы в ведических русских храмах Всевышнего и Крышня вспоминали в день Алатыря.

А в храмах Перуна и Дажьбога в этот день вспоминали о том, как Перун освобождал Дажьбога, обращенного Мареной в бел-горюч камень Алатырь. Вышний-Дажьбог родился из камня, птицею Гамаюном он сел на камень и вскоре (во время Масленицы) он будет распинаем на камне. Ныне же он обратился в камень после того, как выпил заговоренное Мареной вино.

Но вот Перун дал ему свободу, и Дажьбог пережил новое рождение. И потому уже проглядывает Солнце, и потому этот месяц называется просиньцем, ибо между туч уже появляется синее небо.

В эти дни почитают камни — главный: бел-горюч камень Алатырь, а также и Черный камень (эти камни таинственно связаны, потому их иногда смешивают). Почитают и чашу из которой пил Дажьбог, она также отождествляется с камнем Алатырем, ибо из-за нее Дажьбог стал камнем. Отождествляется она и с чашей Крышня, из которой тот пролил на Землю Сурью. Ведь Вышний

Дажьбог — это нисхождение Всевышнего. Он объемлет всю Вселенную: значит и эта чаша, и этот камень — части Вышня-Дажьбога. А значит чаша — это сам Дажьбог, это сам Алатырь.

Кельты называли ее чашей Дагды (кельтское имя Дажьбога), или Граалем (кельтский Алатырь). В эпоху Рыб эта чаша стала приниматься за чашу, в которую Мария собрала кровь распятого Христа.

Думаю, что изначальный Грааль-Алатырь следовало бы искать не в Англии, и не в Палестине, а близ Алатырской горы (Эльбруса), в русском Беловодье.

12 просиньца (31 января). Мороз Красный нос.

Мороз — сын (ипостась) Велеса и Бури Яги. Можно сказать, что Мороз—зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя. Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы есть дочь — Снегурочка.

В эти дни рассказывают сказки о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти богини любви Лели полюбила человека, потому с приходом Весны не стала улетать на Север. А как ее пригрело Солнце—она растаяла.

23 просиньца (10 февраля). Домовой. Запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

Когда Сварог творил людей, Черный Змей задумал ему подражать, только у него плохо получалось — над-елал он немало уродливых существ. А когда Сварог вместе со Сварожичами победили Черного Змея и все его войско, то эти существа разбрелись по всей Земле. Кто

попал в лес — стал лешим, кто в воду — водяным, кто в поле — полевым, а кто в дом — домовым.

Домовой — дух добрый, обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Приговаривают: “Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги — наш дом береги!”

28 просиньца (15 февраля). Сретенье. День Сречи.

В этот день Зима встречается с Весною, Марена с Дажьбогом, Снежная Царица с Ярилой. Зима хочет заморозить Весну, но сама от своего хотения только потеет. У дня становится больше света, а у ночи меньше стужи.

В этот день в ведические храмы к изваяниям Макоши-Сречи, (среча — значит: удача), приносили дары.

Гадали о том, удачная ли будет Весна, и каков будет урожай: “Если на Сретенье метет снег—значит уродится хлеб. Утром снег — к ранним хлебам, вечером — к поздним. Небо беззвездно — зима заплачет поздно.”

ЛЮТЕНЬ

Последний месяц ведического года посвящен Роду, знак — Рыбы. Он продолжается с 20 февраля по 20 марта.

5 лютеня (24 февраля) Велес, скотий бог. Велес — сшиби рог с Зимы.

В месяц Лютый Велес почитается добрым богом. Ибо Дажьбог околдован Мареной-Смертью. В это месяц он распят (мистериально он распят и в продолжающуюся ныне эпоху Рыб), и лишь силы Велеса, силы Жизни, противостоят Кащею, Марене, Зиме.

Согласно песням “Русских Вед”, Велес научил людей земледелию, скотоводству, покровительствовал охоте. Он — сын небесной коровы Амелфы, дочери Земун, его и изображали иногда с коровьей головой. Потому священным животным Велеса почиталась корова.

В этот день к Велесу обращались с молитвой: “Велес —скотий бог, дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, а с поля шли-скака-

10 лютеня (в високосном году — 29 февраля, а в обычном — 1 марта). День Мары-Кикиморы.

В этот день начинаются заботы о проведении Масленицы, готовят блины, угощения, масленичные маски.

Полагают, что в эти дни Велес и Дива рожают весеннего бога Ярилу. Потом вместе с Ярилой Велес вступает в битву с Зимой, Снежной Царицей, Мареной. Они побеждают ее и гонят на Север.

22—28 лютеня (13—19 марта). Масленица. Последняя неделя месяца лютеня. Каждый день маслиничной недели имеет свое название. Понедельник—встреча. Вторник — заигрыш. Среда — лакомка. Четверг — разгуляй. Пятница — тещины вечера. Суббота — золовкины посиделки. Воскресенье — прощенный день.

Масленица — честная, широкая, веселая. Считается племянницей Семика. Поскольку отец Масленицы — Сварог, а братом Сварога может почитаться Черный бог, то Семик—это Кашей. Именно он приезжает “в салазочках, в одних портяночках” и угощает Масленицу, согласно песням поющим в эти дни.

Масленица — красная краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка. Также описывают Ненаглядную Красоту и Марью Моревну в русских сказках. Это описания Марены Свароговны, дочери триединой Лады (“трех матерей дочь”), внучки Рода-Родихи (у которого множество ипостасей, и сорок основных, потому Марена “сорока бабушек внучка”), у нее братья — все небесные боги, все Сварожичи (потому Марена “тридцати братьев сестра”).

На Масленицу людям предписывалось пировать, устраивать маскарады, ходить в гости, угощать друг-друга вином и блинами. Но храмы в эти дни закрыты для верующих (кроме храмов Черного бога и погостов). В ведических храмах волхвы славят Всевышнего, молят Его, дабы Он дал милость людям, дабы наступила Весна и кончилась власть Зимы.

*Уходи, Зима холодная!
Приходи, Лето жаркое!
Со страдной порой,
С цветами, с травой!*

Согласно мистерии Русских Вед, в эти дни Зима-Марена и Кашей обретают невиданную доселе власть. В понедельник Марена встречает Дажьбога, во вторник заигрывает с ним, в среду угощает блинами, в широкий

четверг устраивает пир и спаивает Дажьбога вином, а в пятницу — распинает его на Алатырской горе. В субботу Жива решает навестить свою сестру Марену и летит к ней, к Алатырской горе. В прощенное воскресенье Дажьбог прощается с Мареной, он воскресает и прощает всех грешных людей. Дажьбог принял муку для наступления Весны, для того чтобы мир встал на путь Прави.

В масленичную-страстную неделю, когда Дажьбог принимает муку на Алатырской горе, мир остается во власти Черного бога и Марены. Потому верующие веселятся, дабы показать, что жизнь — сильнее смерти, но это — “пир во время чумы”, потому бывает и так, что веселье переходит в буйство, нередки были и случаи, когда людям становилось плохо от переедания блинами, либо от вина.

*Как на масляной неделе
Из трубы блины
Вы блины-блины-блины,
Вы блиночки мои!*

На Масленицу непременно устраивали маскарады. Верующие надевали маски, дабы духи тьмы их не узнали под личиной, либо признали за своих.

После праздника огнищане очищались от разгульной масленицы (ибо веселились и слуги Черного бога) огнем и водой. Прыгали через костер, а после обязательного омовения в бане ныряли в прорубь. Оставшиеся после масляной недели блины считались нечистыми (есть их запрещалось), их давали либо нищим, либо скотине.

30 лютеня (добавляется в високосном году). День Кашея. В русском православии — день святого Касьяна.

Это самый страшный день, находящийся во власти Черного Бога. Этот день бывает раз в четыре года. Считается, что Черный бог прибавляет к Зиме еще один день. Огнищане опасаются Черного бога, ибо в его власти наслать на Землю своих дочерей Трясовиц, а также Мора, Мороку, Черную Немочь.

*На что Кащей ни взглянет — все вянет.
Он на птиц посмотрел — птицы смолкли в лесах,
Над травой пролетел — и засохла трава,
На скотину взглянул — повалилась скотина,
На деревья — засохла деревья.*

Обычно в этот день люди ничего не предпринимают, редко выходят из дома, спят до полудня, отдыхая после Масленицы.

Но власть Кащея и Зимы недолгая. Вскоре, согласно главному закону Прави, он будет повержен Дажьбогом и Живою, и тогда наступит Весна.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Автору данной публикации удалось реконструировать славянские имена двенадцати эпох дня Брахмы — астрологического цикла, связанного с прецессией земной оси. См. статью в разделе “Сообщения” данного выпуска сборника — прим. редактора.

ВАЛААМ — ТВЕРДЫНЯ ЧУДЕС

Евгений Лазарев

Веками Валаам был источником просвещения народов русского Севера, ныне он вновь сыграет свою роль в возрождении высших этнических ценностей.

Д.С.Лихачев

ТВЕРДЫНЯ ЧУДЕС

Любой остров — это нечто целостное, это особый мир. Чтобы понять его исключительность, необходимо сначала почувствовать ближайшие к острову берега материка. Возможно, поэтому старые дороги паломников, ведущие к почитаемым монастырям на островах (да и не только на островах), прокладывались так же не случайно, как и дорожки японского сада, только в иных масштабах. Дороги создавали эффект внезапности появления святыни, и этот эффект был особенно сильным, когда желанная цель находилась на острове.

Пожалуй, ни один из российских островов так не поражает своим отличием от материка, как Балаам. Россыпи валунов и скалы на иных островах, как правило, похожи на береговые. Балаамские же скалы совсем другие. Они рассечены многометровыми трещинами. Трещины пересекаются под прямым углом, создавая эффект каменной кладки. Может быть поэтому они кажутся гораздо более живыми, чем гранитные шхеры северных берегов Ладоги. Вся эта громада, вставшая из волн озера, больше похожего на море, напоминает рукотворную твердыню, возведенную по забытому, уже непонятному нам плану. Это действительно “северный Афон”, “северный Иерусалим” — так называют Балаам.

В мае, когда в балаамских лесах еще встречаются снежники, а в расщелинах береговых обрывов еще дотавивают ледяные натеки, когда еще не набрала силу трава, земля на Балаама местами принимает удивительный го-

лубой цвет: в нем скрыто присутствуют и синий, и сиреневый. Это покрывают землю цветы-перелески. Изредка встречаются среди них белые и розовые. Именно таков цветовой спектр лотоса — древневосточного символа вечного возрождения. Лотосы Севера цветут среди сосен на живых валаамских скалах, на развалинах часовен и у стен сохранившихся храмов, к которым сейчас снова возвращается жизнь.

Ни рождение, ни возрождение не бывает легким, тем более, если возрождается не просто монастырь (пусть древний и чтимый), но “северный Иерусалим”, к тому же окруженный водами Ладоги, где волны во время шторма иногда достигают шестиметровой высоты. Как достичь гармонии интересов монастыря и пятисот местных жителей¹? Как организовать в условиях ограниченной связи с материком островное хозяйство — некогда отлаженное до совершенства, но в нашем веке разрушенное войнами и прочими бедами страны? Современное строительство требует техники, и нельзя забывать о бесконечной хрупкости валаамской природы, о незащищенности бирюзово-фиолетовых мхов и лишайников, роскошными коврами покрывших скалы. Сорвите их — и восстановление займет века. А светлые и чистые леса Валаама? Стоит засориться дренажным канавкам, прорытым в прошлом веке, и начинается заболачивание, одичание леса...

Валаам целителен. Когда я попал туда впервые, я был не вполне здоров. Но слабость моя здесь тот час исчезла, и пешая дорога через весь остров показалась необычайно легкой. Валаамом недавно заинтересовались китайские специалисты по тибетской медицине. Они считают, что расположенный почти на уровне моря Валаам

поможет понять закономерности развития лекарственных растений высокогорного Тибета. Может быть, дело в том, что Валаам—гигантский магнит? Глубинные, очень древние горные породы, содержащие магнитные минералы, выходят здесь на поверхность.

Возможно, с магнетизмом отчасти связан и более теплый, чем на побережье, климат Валаама². Иногда бывает, что дождевые осенние тучи обложили берега Ладоги, а над островом светит солнце. А необычные небесные явления? Приведем одно свидетельство, принадлежащее перу о.Бориса — валаамского монаха, оставившего свой дневник. Речь идет отнюдь не об НЛО в их современном варианте: о.Борис был весьма далек от искушений наших дней.

“Один раз, когда я влезал на колокольню по деревянной лестнице, на повороте уже к колоколам около меня вдруг промелькнула звезда; звезда эта была очень большая, свет от нее был такой яркий, что ослеплял глаза. Это было в 1914 году, перед войной. (...) Дело было зимой, небо было чисто, звезд на небе не было ни одной. (...) Я посмотрел на небо и вижу: тихо-тихо плывет облако белое, чистое; форма облака была в виде снаряда, на конце звездочка. Звоню я и смотрю, что будет дальше. И вот этот снаряд остановился надо мной и оставил звездочку, а сам, как стрела, пролетел за наш собор. А эта звездочка то зажжется, то погаснет. Она как бы играла; мне интересно было смотреть на нее, и я, грешный, подумал: “Вот как на небе светло, светлее, чем солнце сияет, и там праведники блаженствуют. Блажен тот, кто получит от Господа это.” — и я кончил звонить. Из трапезной все пошли в церковь. Я взглянул опять на небо, но звез-

Евгений Лазарев

дочки больше не было, только на том месте небо было чисто-голубое, как в мороз бывает!”

Много можно говорить о чудесах Валаама. На юге архипелага бывают слышны загадочные “бронтиды” — громоподобный голос ладожских глубин. Бронтиды особенно поражают своей чуждостью всем привычным звукам: когда слышишь их в узких и темных ущельях, под нависшими над головой глыбами камня.

На Валааме, по предварительным наблюдениям, вдруг начинают отставать часы. Может быть, это и совпадение, но невольно вспоминаешь ирландские саги об Островах Блаженных, где время замедляет свой ход. Мореплаватель возвращался оттуда на родину молодым, а там, дома, уже прошли века. Конечно, здесь речь идет о минутах, но все-таки...

А еще — ладожские миражи — не те, самые простые, когда дальние острова как бы поднимаются на зеркальной полоске — а куда более загадочные. Путешественники прошлого века видели, как в тихую погоду возникают в тумане контуры гор, окутанных сиянием, сказочных замков и шпилей. Такой мираж довелось увидеть и мне близ Приозерска, на западном берегу Ладоги, на восходе солнца. Был штиль. Туман, стелившийся над озером узкой полосой, сдвинулся, уплотнился и принял вид далекого острова в центральной части Ладоги, южнее Валаама. В середине туманного острова поднялась высокая гора, и вершину ее окружал явственный розовый ореол... Не на такой ли маяк плыли некогда те, кто первыми посетили Валаам после отступления ледников?

ЗЕМЛЯ ВЕЛЕСА ИЛИ ЗЕМЛЯ ФИЛИДОВ?

До нас дошли лишь смутные предания о первых насельниках Валаама, обитавших в пещерах. Финское название острова — Валамо. Его истолковывают как “Земля Велеса”. Земля по-фински “мо”, корень *wal* (*wel, fil*) действительно связан с именем славянского бога Велеса (этот же корень входит в скандинавск. *Вальхалла* — обитель богов и павших в битве героев). Монастырское предание, записанное довольно поздно (древние рукописи Валаама, разоренного шведами на рубеже XVI — XVII вв., не сохранились³), гласит, что св. апостол Андрей Первозванный уже в I в. утвердил крест на валаамских скалах. Но к таким преданиям и церковные историки часто относятся как к легендам. К сожалению, и об основателях монастыря — преподобных Сергии и Германе — сведения столь же легендарны. Русский историк-любитель начала XIX в. А.И.Сулакадзев утверждал, правда, что работал с “Оповедью” — древнейшей рукописью о Валаама, где приводились удивительные факты из истории острова в I тысячелетии нашей эры. Сулакадзева обвиняли впоследствии в фальсификации источников, которыми он пользовался. Может быть, он и видел подлинную “Оповедь”, но оригинал ее до нас не дошел, а вольные переводы ее фрагментов Сулакадзевым не принимаются во внимание строгой наукой. Основание монастыря на Валаама нередко относят к X в. (он, таким образом, оказывается древнейшим на Руси), но документальных тому подтверждений пока нет.

Евгений Лазарев

Беру на себя смелость предложить расшифровку одной плохо сохранившейся надписи, которую мне удалось обнаружить здесь в октябре 1989 года на дороге из монастыря во Всехсвятский скит. Было это под вечер. Лучи солнца падали под острым углом на обращенную к дороге грань большого, возможно, почитавшегося еще язычниками, валуна (на валуне стоит каменный крест XIX века). И на мокрой, довольно ровной поверхности проступили длинные вертикальные линии, очень похожие на стержни рунических букв. Надпись, видимо, была сбита, к тому же камень оброс лишайниками, и прорисовку надписи, сделанную тогда, нельзя считать безусловной. И все-таки можно попробовать ее прочесть.

Общий вид рунической надписи (прорисовка) и ее предполагаемая расшифровка

Y K H F M T U P R H P
b u p l e y s k g u p

M T H T
p e r t h m u r

Рис. О. Коновалова

Вероятно, это была руническая криптограмма, так называемые “вязанные руны”, когда несколько знаков объединяются на одном стержне. Единого метода чтения таких криптограмм нет, тут нужна именно расшифровка.

Надпись состоит из девяти выбитых на камне знаков. Первый из них не отождествляется с руническими буквами⁴. Может быть, это знак князя, при котором была сделана надпись? Валун в таком случае является “знаменем”, как в Древней Руси называли предметы, отмеченные подобными знаками. Остальные знаки (кроме седьмого) — младшие руны шведско-норвежского типа. В текст введена и одна “старшая руна”⁵ (седьмой знак). Такая “символическая руна” передает не звук, а понятие (прием тайнописи).

Наиболее вероятной представляется такая расшифровка: *Bupleysk Gup[s] p[erth] mun[a]*. Древнескандинавский корень *bu* означает “дом”, “жилище”, “обитель”; он стоит в одном семантическом ряду с немецким *bauen* и английским *build*, с греческим *oikein* и латинским *aedificare*⁶, то есть имеет оттенок не только обитания, но и строительства, гармоничного устройства (отсюда норвежское *bo, borl* — “жилище”, “обитель”, “место пребывания”). Итак, первое слово надписи можно, пожалуй, интерпретировать как прилагательное от *bup[e]l*—“обитель”, “твердыня”.

Второе слово — *Gup* (“Бог”). Возможно, на камне из-за недостатка места опущено окончание с притяжательного падежа. Третье слово написано одним знаком — старшей руной *Perth*. Ее смысл — “тайнство, нечто скрытое”. И, наконец, *mun[a]* — безличная форма глагола *munr*, общего для всех скандинавских языков. Его

основное значение — “помнить”, “любить”, “желать”. Переводя эту безличную форму на русский язык по образцу английского *one likes* в его буквальном, подстрочном варианте, получим: “возлюбленно”, “незабвенно” (для всех). Тогда надпись читается: “Божества твердыни сей таинство незабвенно” или, в более привычной литературной форме: “Незабвенно таинство Божества твердыни (сей)”. *Gip* переведено как “Божество”, а не “Бог”, поскольку в древнескандинавском языке в дохристианскую эпоху это слово было среднего рода, а в исландском, наиболее архаичном из скандинавской группы, и позднее не получило мужского окончания.⁷

Что можно сказать о времени исполнения надписи и об ее авторе? Младшие руны шведско-норвежского типа получают распространение с конца IX века. Княжеский знак мог принадлежать кому-то из первых Рюриковичей — появление русско-варяжской надписи на пути “из варяг в греки” вполне закономерно. С конца X века форма тамги Рюриковичей усложняется, двузубец сменяется трезубцем. Значит, можно предложить время исполнения надписи — вторая половина IX — вторая половина X веков.

Не исключено, что эта надпись косвенно подтверждает подлинность валаамской “Оповеди”. В одном из ее фрагментов (в переводе Сулакадзева) говорится о том, что некие “Нуреп и Дористен” ставили на Валааме крепость и камни с надписями.⁸ Дористен — скорее всего немного измененное ирландское имя *Drystan*, Тристан. Оповедь относит Дористена к эпохе преподобных Сергия и Германа — основателей монастыря на Валааме. Если, согласно монастырской традиции, до прибытия в

960 году на архипелаг Иверика (будущего преподобного Авраамия Ростовского) там уже сменилось два игумена, Иоаким и Феогност (причем Иоаким жил в первой половине и в середине X века⁹), то время исполнения надписи (и время основания монастыря) приходится на рубеж IX — X веков, что не противоречит нашей датировке, основанной на палеографических выкладках.

Вполне возможно, что надпись говорит о таинстве христианского Бога. Он назван “Божеством твердыни (сей)”, поскольку вокруг (на берегах озера Нево, как тогда называли Ладогу, а может быть, и на самом Валаа-ме) располагались в те годы только языческие святилища. Христианином мог быть и Тристан-Дористен: кельтские монахи из разгромленных викингами в VIII — IX веках монастырей странствовали тогда по всей Европе. Некоторые авторы считают кельтами и основателей монастыря. Существует точка зрения, что он сначала был посвящен Троице. Это не противоречит кельтской гипотезе: Троица особо чтилась в Ирландии. Кстати, на Валаа-ме и в позднюю эпоху можно было встретить кресты характерной кельтской формы. Вообще изучение контактов русской и кельтской культур обещает немало открытий.¹⁰

Валаамский крест кельтской
по происхождению формы.
Книжная миниатюра.
XIX век

Евгений Лазарев

Когда же была сбита валаамская надпись? После шведского разорения в XVI — XVII веках монастырь почти прекратил существование, а когда его восстанавливали в начале XVIII века, христианский характер надписи почти наверняка был забыт, прочитать ее уже не могли и сбили, считая языческой.

Не помогут ли кельтские изыскания понять название острова Валаам? На первый взгляд, нет: *wal* — скандинавская форма этого индоевропейского корня (“валькирия”, “вальхалла”), в кельтском же варианте он звучит как “фил”, отсюда “филиды” — вещие певцы. Но вспомним: на Руси таких певцов связывали с богом Велесом (“Бояне, Велесов внуке”). Так что “земля Велеса” вполне могла стать и “землей филидов”, точнее, нескольких из них — хранителей кельтской культуры, принявших христианство и принесших его на Север тогда еще языческой Руси.

Кельтская гипотеза может пролить свет и на проблему первых насельников Валаама. Кельты в известной степени были наследниками культуры мегалитов — грандиозных сооружений из камня, распространенных в Европе в III — II тысячелетиях до Р.Х.. На острове Дивном, к югу от Валаама, сохранился огромный круг из камней, заросший дремучим колдовским лесом. Может быть, он почитался еще носителями культуры мегалитов (кстати, прекрасными мореходами)? Тогда и бесприютные кельтские странники IX — X веков могли направиться на Валаам по пути, знакомому их далеким предкам.

СТРАЖИ ВАЛААМА

Когда разыскиваешь следы древнейших святилищ в каком бы то ни было месте, лучше всего сначала попытаться понять, путем многодневных хождений, “священную топографию” этого места, выявить те его точки, где кажется кощунственным строить обычные дома, где можно только молиться. В средней полосе России это, как правило, чистые моренные холмы, поросшие можжевельником и соснами. На Валааме же — если следовать этим критериям — почти на каждом пригорке должно ставить храм. Как же найти здесь самые сокровенные, самые высокие места?

Ответ подсказывает история монастыря. Стремясь уйти от суетного мира, валаамские монахи нередко удалялись в скиты. За время существования монастыря здесь возникло без малого два десятка скитов — среди лесов и фиордов Валаама и на дальних островах.

Дальние, труднодоступные острова! Когда плывешь к ним на лодке, кажется, что поднимаешься к горным вершинам. Как у Высоцкого в его “Гимне морю и горам”: “Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор”...

Три вершины вздымаются из ладожских вод вокруг Валаама: с северо-востока — Святой остров, с северо-запада — Предтеченский и с юга — Дивный. На Святом — скит преподобного Александра Свирского; на Предтеченском — Иоанно-Предтеченский скит; на Дивном скита нет, там стоит поклонный крест посреди языческого круга камней, но рядом с Дивным — Емельянов остров, где до 20-х годов нашего века располагался скит преподобного Авраамия Ростовского.

Евгений Лазарев

Икона преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.

XIX век

Эти острова сильно отличаются друг от друга. Святой — как цитадель с неприступными стенами, обрывающимися на десятки метров в глубину вод. Остров, поросший соснами, пронизан светом. Деревянная церковь XIX века, каменный крест, полуразрушенный домик — обычные скитские постройки, но воспринимаешь их здесь не так, как если бы они стояли на главном острове. В чем причина? Трудно сказать. Может быть, дело в истории острова?

На Святом, на береговом обрыве, сохранился деревянный крест середины XVIII века (он старше всех зданий нынешнего Балаама!). Пониже креста вырубленные в скале ступени ведут в пещеру Александра Свирского. Утоптаный пол, камень, на котором крепилась деревянная лавка — единственный предмет утвари. В пещере довольно сухо. Через отдушину проникает свет. Где-то на каменной стене крепилась икона. В XV веке, когда здесь поселился инок Александр, церкви на острове не было, и сама келья-пещера служила отшельнику храмом.

Еще в XVIII веке Святой остров называли “Старым Балаамом”. Может быть, справедливо устное предание, утверждающее, что в пещере на святом подвизался еще преподобный Сергей — зачинатель иноческой жизни на Балаамае?

Осенью, когда побережье Ладоги уже обложили тучи, и идет холодный дождь, на Балаамае нередко еще солнечно. Особенно хорошо это видно со скал Святого острова. Далеко внизу — неподвижная вода, но этот штиль не похож на безмятежный покой лета. Безмолвные осенние воды вокруг Святого острова отливают сталью, как булатный клинок. В теплом воздухе — тревога. Шторм

Евгений Лазарев

уже рядом, он готов разорвать гладь глубокого пролива между Святым и Валаамом высокими стоячими волнами, в которых на долгие часы застревают лодки. Бывает, Святой закрывается туманом, “не пускает”, как здесь говорят... У его берегов нередко встретишь обломки лодок. Кто плыл на них? Бесшабашные искатели монастырских кладов? Не они ли разбили алтарные плиты скитской церкви?

Поклонный крест на Святом острове.

XVIII век

Предтеченский остров гораздо ближе к Валааму, чем Святой, однако и его не всегда легко достичь. В узком проливе часто дует сильный ветер, и лодку может вынести в Ладогу, разбить о камни. Предтеченский выдается в озеро могучим утесом. Скитская церковь и келейный корпус скрываются среди деревьев, а над обрывом, открытом ветру и непогоде, стоит гранитный крест — такой же строгий и естественный, как сосны, обвившие корнями скалы. Сосну, которая растет в обычном грунте, буря легко выворачивает с корнем. На Валааме же сосны так крепко держатся за камни, что иногда переламывается неподатливый смолистый ствол и дерево погибает, а корни, как отрубленные руки титанов, по-прежнему сжимают родной утес.

Предтеченский остров, как и Святой, напоминает колоссальную сторожевую башню, оберегающую Валаам. Возможно, как утверждает предание, именно этот остров укрыл тех немногих монахов, которые уцелели после шведского разорения 1611 года и остались на Валааме. В густом лесу в середине острова с тех пор стоит полуразвалившаяся избушка, которую непросто разыскать незнающему о ней человеку.

Да, в глубине острова можно было жить. А на горе — там, где стоит крест, перед лицом неба и вод, сливающихся с ним, — даже разговор кажется кощунством. “Священная топография” здесь явлена особенно сильно. Плышет над Ладогой холодный туман, и летит ему навстречу увенчанный крестом и соснами утес. Тихо, величественно и грозно. В воздухе будто разлита неслышимая музыка — потому неслышимая, что не выдержало бы ее звуков человеческое сердце.

Евгений Лазарев

А к югу от Валаама стоит над Ладогой остров Дивный. Пожалуй, в архипелаге он загадочнее всех. Он поначалу представляется языческим царством, обступившим поставленный в прошлом веке поклонный крест. На Дивном растут густые ели с огромными, стелющимися по земле, лапами. Стволы обросли седым мхом. Вечный полумрак царит в этом колдовском лесу. Когда же с Ладоги надвигается туман, он обходит Валаам, ближние скалы залиты солнцем, а вместо сурового, резко очерченного Дивного уже клубится над потемневшей водой белый дым гигантского холодного пожара. Невозможно определить, на каком расстоянии находится остров. Туда уже не пойдешь на лодке — ошибешься и уйдешь в открытые воды. Туман вздымается горой над Дивным. Гора меняет очертания, окутывается вихрями или вдруг становится белой и плотной, как ледник, который тысячи лет назад покрывал Валаам.

В такие минуты думаешь, что не так уж прост Дивный с его ледниковой тайной. Неподалеку — остров, где находился скит Авраамия Ростовского. Скит был поздний, но почему посвятили его памяти одного из первых подвижников Валаама? Что если Авраамий жил именно здесь еще в X веке?

ЗВЕЗДА ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ

Когда с окраинных островов возвращаешься на Валаам, к его храмам и лиственничным аллеям, цветущим садам, непривычным для Севера, к его розам, чей аромат доносился в храмы во время службы, пытаешься понять,

какую же тайну оберегают островные бастионы? Уникальный природный объект, облагороженный трудом человека? Несомненно. И все же, это из области следствий, а не причин. Если бы хоть чуть приподнять завесу, которая скрывает вход в царство Балаамских чудес...

Некоторые жители Балаама заметили, что здесь бывает трудно сориентироваться по компасу, причем колебания стрелки особенно велики там, где есть храмы или поклонные кресты. Казалось бы, ничего удивительного: Балаам состоит из магнитных пород. Но нет ли системы в магнитных аномалиях на архипелаге?

В мае 1991 года я поставил цель: выявить (хотя бы в общих чертах) магнитную структуру Балаама. Было сделано около ста тридцати замеров возле храмов, часовен, отдельно стоящих келий и крестов. Их при закладке ориентировали по странам света. И если компас, в свою очередь, сориентировать по храмам, то его стрелка отклоняется от севера — иногда к востоку, иногда к западу.

Конечно, замеры на глаз не точны. Нельзя пренебрегать и советами опытных археологов. Они знают, что церкви часто ориентировали на восход солнца в день того праздника, которому она посвящалась. Правда, на Балааме далеко не везде можно увидеть восход солнца на линии горизонта: его заслоняет гористый остров. Но монахи могли просто полагаться на интуицию игумена. По-видимому, есть и локальные отклонения от общей схемы распределения магнитных вихрей. И все же схема прослеживается. Она особенно заметна на западе и северо-западе Балаама, где много храмов и часовен. Создается впечатление, что в этой части архипелага наиболее ясно выделилась его магнитная структура, а в других местах острова она осталась непроявленной.

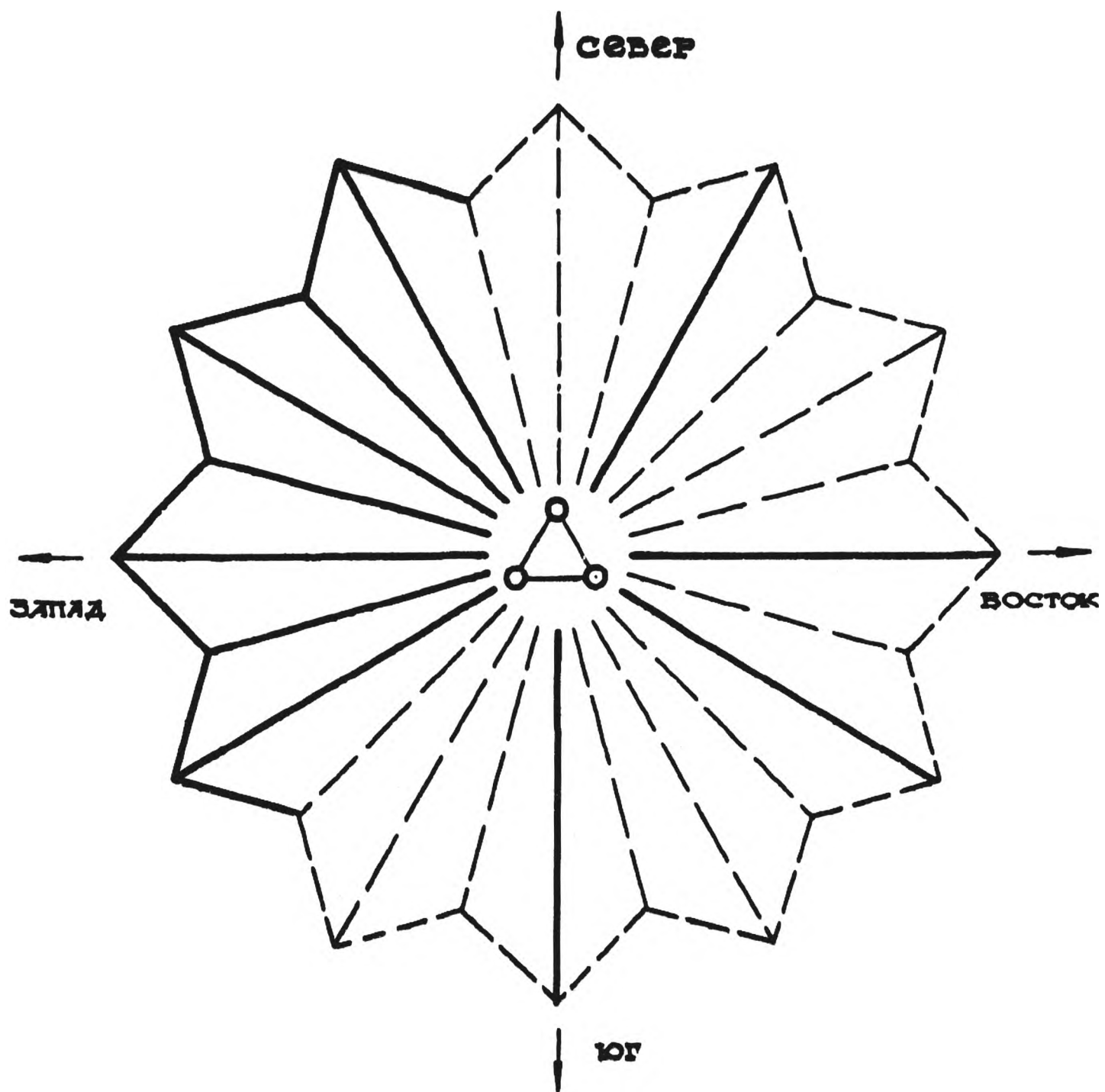

Диаграмма магнитных вихрей Валаама. Исходящие из центра длинные отрезки прямой указывают места, где стрелка компаса отклоняется к востоку; короткие — к западу. Сплошные линии характеризуют замеренные отклонения, штриховые — не проявленные. Диаграмма сориентирована по Спасо-Преображенскому монастырю (восток — направление на Святой остров).

При круговом обходе Валаама отклонение стрелки компаса от севера меняет знак двенадцать раз. Линии однонаправленного отклонения сходятся к Спасо-Преображенскому монастырю, образуя как бы двенадцать лепестков цветка или лучей звёзды. Нарушения этой структуры замечены на юге, у Крестового озера (кстати, оттуда недалеко до Дивного острова), и на берегу Монастырской бухты, у Покровской часовни. Однако общую картину это почти не меняет. В центре же звезды — три сильных магнитных вихря. Ими отмечен алтарь Преображенского собора, рабочий дом XIX века и “бугор”, как его называют в обиходе. Это возвышенность к востоку от собора, на которой, по воспоминаниям местных жителей, всегда обильно росли всевозможные травы. Заметно отклоняется стрелка компаса и на всем протяжении пихтовой “аллеи одинокого монаха” (между собором и “бугром”).

Не является ли все это попыткой измерить грубым прибором вышнюю благодать? Думается, богословских противоречий тут нет. Все, что видят наши глаза или измеряют созданные нами приборы, — это явления тварного, вещественного мира. Различны бывают такие явления, и когда мы чувствуем в них неуловимое присутствие чего-то безмерно высокого, мы говорим: они божественно прекрасны. Но разве высшее начало проявляется только в красоте? Разве целительная сила острова-магнита слабее эстетического чувства?

Вот еще один фрагмент (1918) из дневника о.Бориса, где он описывает сновидение, рассказанное ему монахом Онуфрием: “Около церкви апостолов Петра и Павла¹¹ стояла сия святая икона “Споручница грешных” на

воздухе, по сторонам иконы было четыре солнца. Сияние было великое. Внизу, под сей иконой — три короны царские, а в стороне на воздухе стояли три собора”. Не указывают ли эти три собора на триединую структуру самого места, где расположен монастырь?

Сложная система Валаамских скитов и часовен — в основном, плод подвижнической деятельности отца Дамаскина, знаменитого валаамского игумена прошлого века. В молодости он проходил послушание как лесной обходчик. Быть может, тогда он и познал Валаам — видимый и невидимый, познал и потом десятки лет трудился, чтобы воплотить хотя бы часть своих знаний и оставить в строгих линиях храмов и дорог завещание тем, кто продолжит его дело. “Вслед за мною придет строитель. Скажите ему — я знал”.¹²

Двенадцать лучей звезды Валаама—как двенадцать святых дев вокруг Богоматери в видении преподобного Серафима Саровского, как двенадцать апостолов вокруг Христа, Бога-Сына. Ипостаси Бога неслиянно-нераздельны, а значит, посреди апостолов таинственно присутствует Троица — и в центре нашей диаграммы есть троичный знак. Такая форма этого знака — в виде трех кругов — была знакома христианскому искусству древних кельтов. Может быть, и преподобный Сергей тысячу с лишним лет назад знал о невидимом троичном облике монастырской горы и неслучайно посвятил Троице первый христианский храм Валаама. Но возможно ли появление священных символов в линиях магнитного поля земли? Кто знает...

Одна из обитательниц Валаама, прекрасно знающая и искренне любящая его, сказала как-то, что с возду-

ха он похож на ладошку человека, который просит о помощи. Наверное, образ просящего уместен при описании нынешних забот Балаама. Но этот его облик преходящ. Пусть светит над ним и другой образ — незримой звезды целительных лучей острова, что, как лотос, поднялся к солнцу из темных холодных глубин древнего озера Нево.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ на 1991г. — прим. редактора.

²Позволю себе привести для сравнения тот факт, что острова, на которых стоит второй “северный Иерусалим” — Соловецкий монастырь — также отличаются значительно более теплым климатом, чем окружающее побережье Белого моря. Что это — случайность? Или... — прим. редактора.

³Есть сведения, что эти рукописи, выполненные рунической или псевдо-рунической графикой, были вывезены шведами с Балаама и находятся в настоящее время в одном из архивов Финляндии — прим. редактора.

⁴Позволю себе возразить автору статьи—первый знак надписи, на мой взгляд, может быть прочитан как руническое g (k). Впрочем, это нисколько не уменьшает вероятность того, что остальная часть надписи прочитана верно — прим. редактора.

⁵“Старшими” назывались руны древнейшего рунического алфавита — Футарка, “младшими” — руны всех остальных, более поздних алфавитов — прим. редактора.

Евгений Лазарев

⁶Cleasby R. An Icelandic-English Dictionary. Oxford, 1957.

⁷Ibid.

⁸Описание Валаамского монастыря и подвижников его. Спб., 1864.

⁹Там же.

¹⁰См., напр., А.Л.Никитин. Точка зрения. М., 1985.

¹¹Надвратная церковь монастыря.

¹²Автор цитирует прекрасное стихотворение Киплинга “Строитель” — прим. редактора.

МАГИЯ ТАЛІСМАНОВ

Антон Платов

ВВЕДЕНИЕ

Древние индоевропейские волшебные искусства практически не освещены в русскоязычной литературе; кроме того, сам русский язык допускает широкие вариации значений слов. И то и другое может привести к некоторой терминологической путанице, которая тем более нежелательна, что речь идет о магии. Поэтому позволю себе начать эту статью с определения некоторых основных понятий.

Прежде всего — “магия”. Термин этот настолько широк, что любое его употребление требует специальных оговорок. Нужно сказать, что бытующее в широких кругах понимание этого термина не соответствует сложившейся у автора его трактовки. Дело в том, что одно и то же событие или действие кто-то может считать магическим, а кто-то — нет. Договоримся так: любое действие, приводящее к изменению мира, в том числе и к изменению человека — источника действия, за исключением действий сугубо материальных, является магическим. (Впрочем, сразу оговорюсь — лично мне не известно ни одного “сугубо материального” действия. Даже просто

спиливая дерево у себя в саду, вы уже изменяете не только физический мир, но и энергетическую конфигурацию сада, производя таким образом действие, отчасти магическое.) Далее, магией назовем: с одной стороны — искусство совершения магических действий, а с другой — всю совокупность таких действий и явлений вместе с их причинами и следствиями.

Определения требует и понятие “талисман”. Внешне определение, даваемое автором, совпадает с общепринятым: талисман — это некий материальный объект, потенциально способный к совершению магических действий. Однако принимая во внимание данное выше определение магического действия, становится ясным, что и здесь трактовка автора расходится с бытующим представлением. Наконец, — “магия талисманов”. В принципе, сказанного выше вполне достаточно для понимания этого словосочетания. Однако тема эта оказывается гораздо более широкой, включающей не только магические, но и исторические, культурные и религиозные аспекты. Говоря о магии талисманов, приходится затрагивать множество различных вещей, и прежде всего — представление о двух кругах магии¹.

Нужно сказать, что существует два круга магии — внешний и внутренний. Магия внешняя — это искусство изменения мира через воздействие на окружающее. Магия внутренняя — искусство изменения мира посредством внутренних процессов мага, а также это — масса удивительных событий и явлений, с этими процессами связанных.

Магия талисманов принадлежит внешнему кругу, сюда же относятся экстрасенсорное восприятие и воздействие; к этому кругу примыкают почти все тантрические прак-

тики и учения и низшие йоги (хатха, карма, джнана и др.). Работа во внешнем круге магии затрагивает эфирные (энергетические) и астральные тела людей и предметов, иногда — ментальный и каузальный (событийный) планы мироздания.

Гораздо сложнее говорить о внутреннем круге магии. Условным девизом здесь могли бы стать слова из книги почти единственной² входящей в него йоги — Йоги Огня (Агни-Йоги): “Там, где видите сказку чудесную, — там Истина”. Языческий Аваллон — Остров Яблок, лежащий в морях к западу от Британии и Ирландии, Шамбала с ее живыми богами и Грядущим Светлым Владыкой, наконец, — христианский Небесный Иерусалим — суть понятия, принадлежащие этому кругу. Внутренней магией — в отличие от внешней — обладает каждый смертный, и каждому, думается, доводилось переживать эмоции, исходящие из этого круга, например, — стремительную и неясную тоску по чему-то светлому и радостному. Внутреннему же кругу принадлежит одно из самых необходимых магу качеств — умение чувствовать Дорогу, на которой все складывается одно к одному и подталкивает вперед, на которой каждый шаг приносит ощущение правильности и необходимости происходящего.

Внутренняя магия вдохновляла многих людей искусства; ею пропитаны, в частности, произведения Дж.Р.Р.Толкиена (“Лист Нигля”, “Кузнец из Большого Вуттона” и др.) и А.С.Грина (“Бегущая по волнам” и др.), картины Н.К.Рериха, стихи Бальмонта, Гумилева, Цветаевой... Из современных нам писателей, вдохновляемых внутренним магическим кругом, можно назвать Владислава Крапивина, произведения которого не только продиктованы внутренней магией, но и заполненные ею так, что избыток

Антон Платов

хлещет через край, буквально “смывая” читателя во внутренний магический круг.

Разумеется, четкой границы между двумя кругами магии не существует, но ряд признаков почти всегда позволяет отнести событие или действие к тому или иному кругу. Во-первых, внутренняя магия не признает никаких инструментов; только человек — ее начало и ее метод. Во-вторых, никто и никогда не может научить внутренней магии — здесь нет учителей, и каждый смертный встречает свою внутреннюю магию наедине с прекрасным и сказочным окружающим миром.

И, наконец, существует очень важный признак, разграничивающий два круга. Работа во внешнем круге магии требует затрат энергии — независимо от выбранного вами метода. Работа во внутреннем — всегда приносит человеку свет и радость и связана с притоком энергии. Отсюда и основной закон — внешняя магия имеет право на существование лишь тогда, когда она питается энергией внутреннего круга. В противном случае магия неизбежно теряет свою белизну, принимая со временем черный цвет. Маг, работающий во внешнем круге и не захватывающий внутренний, неизбежно скатывается в область Хаоса; это — путь возникновения Черных Учителей и энергетических вампиров.

И все же — внутренний круг не уничтожим, и опираясь на него, можно подняться из любой бездны. Именно работа во внутреннем магическом круге делает мага воином духа, и именно этой работой выстланы ступени лестницы Иакова — лестницы, ведущей в Беспредельность мироздания.

ДРЕВНИЕ ИСКУССТВА

Магия талисманов — одно из древних искусств. Слово это — искусство — имело в свое время несколько иной смысл, нежели в современном русском языке. Отголосок древнего значения остался в словах “искусный”, “искусник”. Наиболее четко концепция “искусств” была выражена у германцев, в языках которых существовали специальные слова (например, древне-исландское *iprott*) для обозначения этого понятия³. Древние скандинавы, например, знали около десятка таких искусств: Рунемал — руническое искусство, Скальдскап — искусство создания заклинаний и сложения стихов, искусство музыки и пения, искусство стрельбы из лука, искусство игры в тавлеи, книжное искусство и т.д.. Многие из этих искусств считались древними уже в Средние Века (Рунемал и другие); некоторые — такие, как Скальдскап, — оформились относительно поздно, в конце I тысячелетия от Р.Х., но и они корнями своими уходили в седую древность.

Сами по себе древние волшебные искусства не принадлежат ни внешнему, ни внутреннему кругу магии. Методы их, несомненно, лежат вне внутреннего круга; но одна лишь совокупность методов еще не образует искусство, как навыки рисования не делают человека художником. Самая сердцевина древних искусств, как и дар художника, находится именно во внутреннем магическом круге.

Древние искусства, — а тем более искусства волшебные — не могут быть ни поняты, ни освоены в рамках ортодоксального христианского мировоззрения; возмож-

но, к магии талисманов это относится в наибольшей степени. Для овладения этим искусством необходимо оставить догмат о несовершенстве материи перед лицом духа: все пласты мироздания абсолютно равноправны, и в каждом из них можно творить прекрасное, нужно лишь приложить любовь и стремление сердца. Но именно здесь для мага кроется определенная опасность: увлеченный красотой мира явленного, он может отдалиться от внутреннего магического круга и действительно впасть в майю — обманчивый поглощающий аспект физического мира. Истинно, “самое трудное — вместить восхищение материей и явления духа” (Агни-Йога, “Листы сада М.”, ч.2, V:17). И тем не менее именно это является для мага первоочередной задачей.

Древние волшебные искусства, как и породившие их ведические⁴ учения, обращены к человеку деятельному. Истинный маг никогда не позволит себе “удалиться от мира”, ибо именно мир — объект его работы. Основа ведических учений — стремление к самосовершенствованию, к активному изменению мира, и в том числе — самого себя. Процесс, в ходе которого такое изменение происходит, и есть магия, магия в самом чистом значении этого термина. Таким образом, древние ведические учения магичны изначально и неотъемлемо; в этом их основное отличие от современного христианства и причина их неизбежного возрождения в наступающей Эре Водолея — эре богов и магов.

Боги стоят у истоков почти всех древних искусств. Так, по скандинавской традиции, Рунемал и Скальдскап — дары Одина, князя асов (богов), искусство охоты — дар Улля, а искусствоковки — Велунда, князя светлых альвов (эльфов). Он же — Велунд — первый Мастер талисманов.

Велунда знают практически все народы. Его имя содержит древнейший индоевропейский корень “вел” (“вал”), входящий в такие слова, как “филид” — вещий певец у кельтов, “волхв” — тот же певец у славян. От этого же корня образовано имя славянского бога мудрости — Велеса, тождество которого с Велундом неоспоримо. (Мудрость и волшебные ремесла всегда идут рука об руку, объединенные общим понятием “древних искусств”.) Этого же бога мы знаем и у кельтов под именем Луга, Господина Всех Ремесел; он же, видимо, выступает и в образе самого Одина.

В свете сказанного читателю, возможно, уже становится ясной некоторая некорректность термина “магия талисманов”. Слишком широко значение слова “магия”; гораздо больше в данном случае подходит именно понятие “искусство”. И слишком узко слово “талисман”: создание волшебного кольца и волшебного боевого меча — проявления одного и того же древнего искусства, но волшебный меч можно назвать талисманом лишь формально, дословно следуя данному выше определению. Таким образом то, о чем идет разговор, вернее было бы называть древним искусством создания волшебных предметов, или — короче — искусством Велунда.

ИСКУССТВО ВЕЛУНДА

Искусство создания магических предметов чрезвычайно многогранно и содержит огромное количество методов и стилей. Чтобы овладеть искусством Велунда во всей его полноте, необходимо стать ювелиром, кузнецом, экстрасенсом, поэтом, знатоком рун, и прежде всего — просто магом. Разумеется, автор не предполагает наличия у читателя всех перечисленных достоинств, но данная статья, предназначенная слишком широкому кругу людей, и не имеет своей целью поднять кого бы то ни было до уровня Мерлина или Аполлония Тианского. Автор надеется лишь дать общее представление о древнем искусстве Велунда и помочь тем, кто заинтересован, направить свои усилия.

Прежде всего — о способностях. Как уже было упомянуто, внутренним кругом магии обладает каждый смертный. Несколько иначе обстоит дело со внешним кругом. Только задатки экстрасенсорики присутствуют у всех, ибо это неотъемлемое свойство здорового человеческого организма, такое же, как зрение или слух. Магические же искусства образуют как бы сектора внешнего круга магии; большинство людей имеет врожденные способности к одному или нескольким из них—но совершенно необязательно, что эти способности лежат в секторе искусства Велунда.

Зрелый маг всегда сам может разобраться в своих способностях и наклонностях, неофиту же имеет смысл хорошо подумать и — возможно — обратиться за помощью и советом. Как правило, если у человека есть способности

к искусству Велунда, он так или иначе ощущает это, пусть неясно и смутно. Интерес к различным алфавитам, тяга к ювелирным изделиям, к холодному оружию, к камням (к геологии вообще) — все это признаки таких способностей. Если читатель согласен со мной в том, что обыкновенный поросший мхом серый валун на зеленой траве⁵ прекрасен и загадочен, — могу твердо сказать, что этот читатель имеет задатки к искусству князя эльфов.

Как всегда, разобраться в себе может помочь астрология, которая вообще находит в магии талисманов широкое применение. Однако рекомендую при этом отказаться от взглядов классической астрологической школы (представленной, например, Яном Кефером) и обратиться к таким авторам, как Авессалом Подводный.

Для выяснения названных способностей при анализе натальной карты (гороскопа на момент рождения) необходимо обратить внимание на положение Меркурия, “покровителя” древних искусств, а также Плутона и Марса — планет, с которыми связано конкретно искусство Велунда. Сильные, не пораженные другими планетами или участвующие в трине Плутон и Марс говорят о наличии определенных задатков. Также значительные задатки часто присутствуют у людей, в гороскопе которых Солнце и (или) Асцендент стоят в знаках, управляемых Плутоном и Марсом — в Овне и Скорпионе. Кроме того, значительную информацию может дать анализ второго дома гороскопа, связанного отнюдь не с финансами (как нередко считается), а с отношением человека к окружающему его материальному миру и материальным ценностям. Сильно возбужденный второй дом, несущий несколько планет (тем более — несколько планет в соединении или боль-

Антон Платов

шие светила — Луну и Солнце), совершенно четко свидетельствует о наличии способностей к данному древнему искусству. Именно для человека с возбужденным вторым домом характерно присутствие практикуемого в искусстве Велунда отношения к материальному миру.

МАГИЯ ПРИРОДНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Магической литературы развелось в наши дни невиданное доселе количество. Авторы книг и брошюр наперебой объясняют читателям, какой именно камень соответствует их знаку зодиака. Любопытно при этом сопоставить разные книжки. Возьмем, к примеру, знак Рака. П.Глоба советует Ракам лунный камень, страшно популярный доктор Папюс—халцедон, С.Бутовецкий—изумруд, прочие авторы: кто — хризолит, кто — топаз. Особенно находчивы в этом плане продавцы ювелирных изделий — даже если в их ассортименте всего два-три камня, любой покупатель, задав соответствующий вопрос, узнает, что хотя бы один из них соответствует его знаку зодиака. Интересно также проследить, откуда происходят эти сведения; так, многие авторы ссылаются на неких “кельтских друидов”, хотя я, например, всегда был уверен, что друиды ушли, не оставив после себя ни одной широко известной магической книги.

Любопытно также обратить внимание и на сами камни в продающихся ювелирных изделиях. Если вы читаете на этикетке: “лунный камень”, — не верьте глазам своим; перед вами в 99% случаев искусственное опалесцирующее стекло. Читаете: “авантюрин” — имейте в виду, что почти всегда это не авантюрин, а окрашенное стекло с блестками слюды. “Аметист”, “раухтопаз”, “цитрин” — под этими названиями нередко скрывается искусственно выращенный кристаллический оксид кремния (кварц), окрашенный в разные цвета.

Как видите, разобраться в природных свойствах камней, а тем более изучить их непосредственно достаточно сложно. Размеры этой публикации не позволяют мне достаточно полно изложить основы этой части искусства Велунда и описать хотя бы наиболее известные и важные камни. Тем не менее я постараюсь затронуть суть и дать общее представление, сохраняя уверенность в том, что читатель, которому искусство князя эльфов суждено, непременно разыщет пути получения более полных знаний.

Итак, для начала — соответствие некоторых камней знакам зодиака. Обратите внимание на формулировку: именно “знакам зодиака”, но не людям, под ними рожденным. Действительно, некоторые камни имеют энергетику, сходную с энергетикой знаков зодиака в их чистом виде. Однако, из этого вовсе не следует, что человеку стоит носить камень, соответствующий его знаку. Во-первых, характер и энергетический тип человека определяется не только — а иногда и не столько — знаком зодиака, под которым он рожден, сколько, например, положением в его натальной карте Асцендента или рас-

пределением планет по домам гороскопа. Во-вторых, свойства знака нередко оказываются в человеке гипертрофированными. В таком случае камень, несущий энергетику этого знака, лишь увеличит степень проявленности отрицательных черт характера и расширит изъяны в энергетическом балансе.

Тем не менее приведу названное соответствие, ссылаясь на такие источники, как Изборник кн. Святослава и Ветхий Завет:

ОВЕН	гиацинт (он же лигур; красно-желтая или малиново-красная разновидность циркона).
ТЕЛЕЦ	агат.
БЛИЗНЕЦЫ	хризопраз (халцедон голубого или зеленого цвета), аметист.
РАК	хризолит (прозрачная разновидность оливина).
ЛЕВ	берилл (подразумевается благородный берилл - прозрачный, светло-зеленого, голубоватого цвета).
ДЕВА	оникс (халцедон, полосчато окрашенный в белый и черный цвета).
ВЕСЫ	сердолик (халцедон алого или красно-коричневого цвета), сардоникс (халцедон, окрашенный полосчато в цвет сердолика и белый цвет).

МАГИЯ ТАЛИСМАНОВ

СКОРПИОН	топаз (опять-таки, благородный; винно-желтый, винно-красный или яблочно-зеленый).
СТРЕЛЕЦ	изумруд (он же смарагд; разновидность берилла густо-зеленого цвета).
КОЗЕРОГ	гранат (он же карбункул, он же анфракс; подразумеваются ярко-красные разновидности: пироп, альмандин, спессартин), халцедон (собственно халцедон, то есть молочно-белый).
ВОДОЛЕЙ	сапфир.
РЫБЫ	яшма.

Как же определить, какой камень имеет смысл носить тому или иному человеку? Можно обратиться к астрологии, но маг, решая подобный вопрос, всегда пользуется своей способностью с одной стороны — проникать во внутреннюю сущность камня, “ощущать” его, а с другой — безошибочно распознавать энергетический тип человека. Обратиться к астрологии, тем не менее, никогда не мешает.

Необходимо выяснить, недостатком энергетики какого типа страдает данный человек. Камень, несущий эту энергетику и будет для него подходящим талисманом. Существует две системы описания энергетики (это относится не только к камням): по соответствию знакам зодиака и по соответствию планетам. Пользоваться можно

любой, но о себе скажу, что предпочитаю последнюю, как более простую и представляющую более чистые типы.

Ниже приводится краткое описание материалов, несущих энергетику семи планетных типов.

МЕРКУРИЙ. Энергетика Одина (Велеса) и — одновременно — темной его стороны — бога Локи. Классические источники считают соответствующим металлом ртуть. Из камней можно назвать опал; но не рекомендую носить этот камень никому, кто не уверен в собственной магической силе.

ВЕНЕРА. Энергетика Фрейи, богини любви и плодородия, и светлого Фрейра (Дажьбога), господина всего живущего и растущего под Солнцем. Металл—медь (а также — золото), но в чистом виде медь может быть вредна для человека, поэтому для изготовления талисманов рекомендую использовать бронзу — сплав меди с оловом. Камни Венеры — одни из самых прекрасных и могучих. Это изумруд, приносящий радость и мудрость, спасающий от многих болезней и чужих чар; малахит — самый чистый и добрый из всех камней, могущий быть талисманом любому человеку и, особенно, детям; бирюза, приносящая покой и благополучие.

МАРС. Энергетика Тюра, бога войны, и — отчасти — Велунда, князя эльфов. (в славянском пантеоне эту энергетику несут Перун и Ярило, хотя чистого и однозначного славянского аналога Тюра, пожалуй, не существует — это “сугубо скандинавский” бог). Металл — железо. Камни: рубин, рождающий стремление к великому, дающий силы в борьбе и защищающий от мелких бесов и

чужого колдовства; гранаты — камни любви, гнева и крови, рождающие сильные страсти и обладающие целым набором магических свойств (но нередко оказывающиеся малосчастливыми или прямо опасными); кровавик (гематит) и гераклион (магнетит).

ЮПИТЕР. Энергетика богов Тора и Перуна. Металл — олово. Камень — сапфир (голубая или ярко-синяя разновидность корунда) — камень очень волшебный и сильный, имеющий огромное количество магических свойств. Кроме сапфира, можно упомянуть лазурит, несущий одновременно энергетику Юпитера и Венеры.

САТУРН. С одной стороны — энергетика Одина, Велеса и Велунда, но с другой — энергетика старения, увядания и дряхлости, в связи с чем работа здесь требует определенной осторожности. Металл—свинец. Из камней назову обсидиан, прекрасный талисман для медитации или размышления.

ЛУНА. Энергетика отчасти богини-матери (сканд. Фригг, слав. Лада, Макошь), отчасти — энергетика, связанная с высвобождением скрытых магических сил человека. Металл — серебро. Камни: горный хрусталь, связанный с экстрасенсорным восприятием и внутренним магическим кругом, а также несколько разновидностей так называемых “лунных камней” (адуляр, беломорит и др.). Эти камни воплощают положительные качества Луны, приносят спокойствие и нежность, способствуют восстановлению энергетического баланса человека и очень мягко пробуждают его волшебные силы.

СОЛНЦЕ. Энергетика Фрейи и светлого Фрейра (Дажьбога), а также славянского Ярилы, бога весны и молодости. Металл — золото. Камни: рубин, алмаз, ярко-

желтый хризолит, винно-желтый и золотисто-желтый топаз, приносящий радость и ощущение красоты мира, янтарь.

Разумеется, применение камней в искусстве князя эльфов не ограничивается выравниванием энергетического баланса людей. Многие камни имеют волшебные свойства, позволяющие не только использовать их в качестве талисманов, но и создавать на их основе магические инструменты. Таков, например, шерл (черная непрозрачная разновидность турмалина). Согласно магической традиции, шерл — один из лучших камней-защитников. Разумеется, этот термин более, чем условен, и прежде всего потому, что разные камни обладают совершенно разными магическими свойствами, выглядящими как защита владельца. Так, малахит и берилл создают вокруг себя и своего владельца положительное поле значительной интенсивности, нейтрализующее отрицательные воздействия извне. Шерл же не генерирует собственного энергетического поля и потому не может быть использован как нейтрализатор внешних излучений и инвольтаций (чар). Но шерл словно “распихивает” энергетическое пространство (прошу прощения за подобную терминологию⁶), *отклоняя* внешние воздействия.

Шерл часто встречается в виде длинных узких кристаллов, исчерченных продольными параллельными штрихами. Такие кристаллы обладают замечательными магическими свойствами; в частности, эти “шерловые палочки” могут быть использованы как своего рода генераторы некоего рассеивающего излучения. Если вам необходимо очистить некоторый предмет от негативных энергетичес-

ких накоплений, возьмите в руки такую “палочку” и направьте ее на этот предмет острым концом, представляя (а лучше — ощущая), как излучение “палочки” отмывает ваш предмет.

Поистине, замечательным камнем и прекрасным магическим инструментом является также горный хрусталь. Он связан с сахасрадала-чакрой человека, с его интуицией и магическими способностями, отчасти — с энергетическим каналом атман (дух) — ментал. В V в. до Р.Х. греческий поэт Ономакрит писал об этом камне: “Боги не в силах отказать человеку, если он вошел в храм, имея в руках блестящий и прозрачный горный хрусталь”. С далекой древности кристаллы горного хрусталя и изготовленные из них шары использовались для медитации, предсказания будущего, а также для совершения определенных магических операций. Техника медитации с таким шаром довольно проста — взгляд, направленный в шар, остается в нем, и сосредоточение на внутреннем пространстве шара способствует установлению ментальной тишины и останавливает “внутренний диалог” (термин К.Кастанеды).

Для изготовления ювелирных изделий с волшебными свойствами горный хрусталь применяются нечасто. Перстни с большими кабошонами из этого камня используются так же как и шары, а также для мягкой и легкой стимуляции работы сахасрадала-чакры. Кроме того, горный хрусталь связан неким образом с явлением пребывания вне физического тела (то есть в теле астральном), поэтому амулеты с этим камнем используют иногда для отвлечения страшных снов и против бессонницы.

Антон Платов

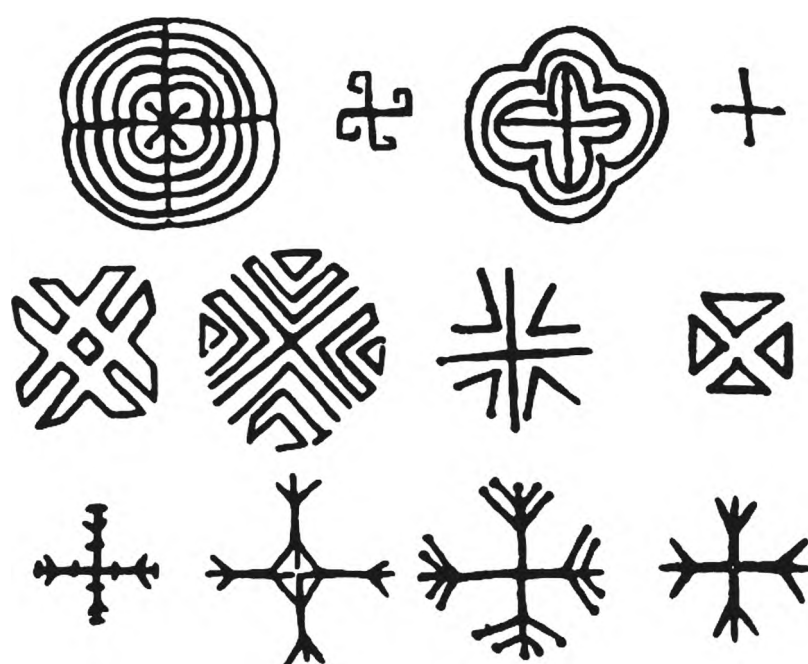
И в заключение этого раздела упомяну еще об одном камне — о розовом кварце. Очень энергетически мягкий, даже ласковый, камень. Возможно, связан с анахата-чакрой; во всяком случае, действительно способен врачевать астральные раны и сердечные затянутые переживания. Рекомендую этот камень всем без исключения, необходимо лишь правильно его выбрать. Не слишком хороши камни, окраска которых содержит желтоватые или коричневатые тона — постарайтесь найти камень именно розового, желательно не слишком бледного цвета.

МАГИЧЕСКАЯ ГРАФИКА

Второй элемент древнего искусства Велунда — графика. Несомненно, древнейшей частью магической графики является использование священных знаков; как несомненно и то, что первые знаки, начертанные человеческой рукой, имели именно магический характер.

Наиболее распространенный священный знак — обыкновенный четырехконечный крест. Само название знака происходит от общеиндоевропейского корня *сги* со значением “искривленный”. Этот корень мы можем видеть в русских словах *крест*, *круг*, *кривой*, в лат. *сги*х— “крест”. С древнейших времен крест был известен всем народам, и у каждого из них был символом жизни, неба и вечности.

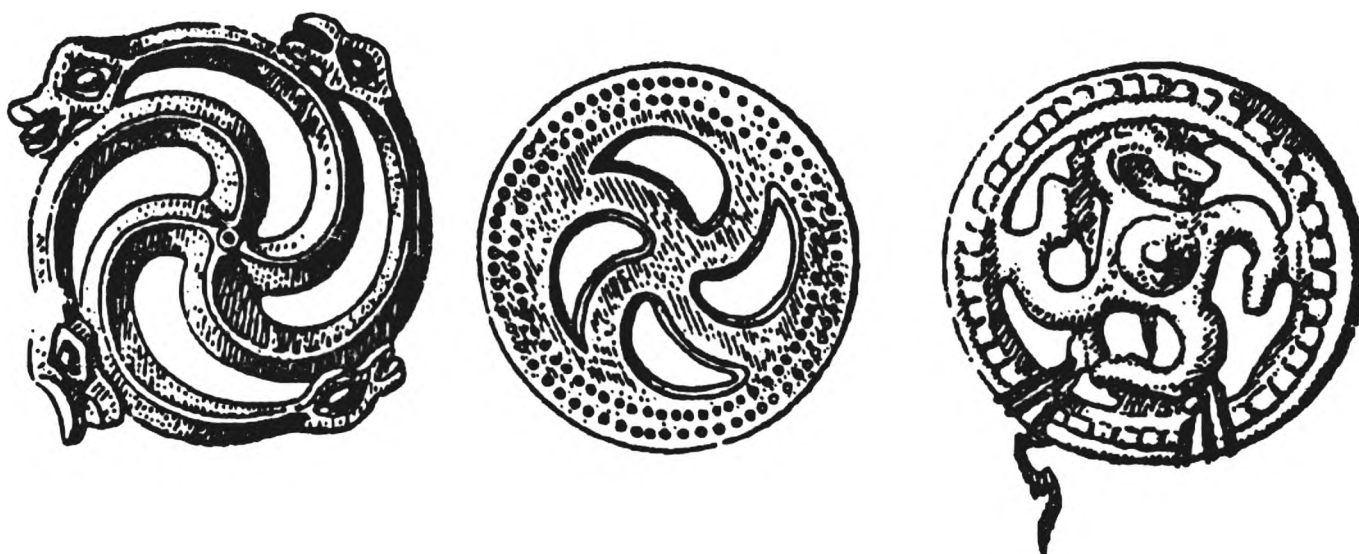
Илл.1. Древнейшие четверочастные магические символы на керамике древнеевропейских археологических культур.

Илл.2. Талисманы, основанные на четверочастных магических знаках. Из древностей эстов.

Илл.3. Талисманы, основанные на четверочастных магических знаках. Из древностей корелы.

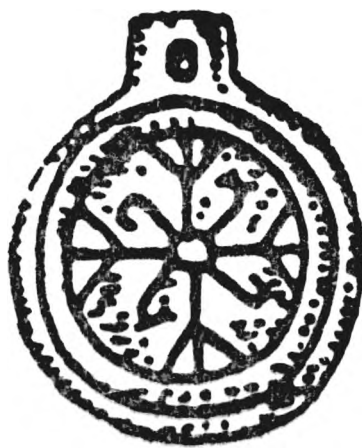
Илл.4. Свастические талисманы.
Из древностей скалвов и куршей.

Другой не менее древний священный знак — свастика. Название происходит от индоевропейского su и может быть переведено как “связанный с благом”. (К этому же корню восходит русское свет.) Символ огня и света, иногда — плодородия.

Могучий и глубоко магический знак — “кельтский крест”, — крест, заключенный в круг. Как и прямой крест и свастика, этот знак известен практически всем народам. Название же “кельтский” происходит от того, что именно кельты ставили этот символ много выше других, относясь к нему примерно так же, как жители Тибета — к мандале. Кельтский крест применялся не только в искусстве Велунда — его структуру повторяли города и крепости, военные лагеря и мегалитические обсерватории. Если верить описанию Платона, главный город Атлантиды в плане также был изоморфен кельтскому кресту.

Двенадцатиконечный крест — еще один магический знак из серии четверочастных символов. Назначение его может быть реконструировано лишь отчасти — вероятно, это защищающий знак.

Илл.5. Скифский талисман (бронза) с изображением свастики и двенадцатиконечного креста.

II - I вв. до Р.Х.

Илл.6. Двенадцати-
конечный крест на
сарматском талисмани
(бронза).
II - IV вв. от Р.Х.

Илл.7. Двенадцати-
конечный крест у
мордвы,
VII в. от Р.Х.
(Возможно,
заимствование у
соседних славян.)

Следующий магический символ, который непременно должен быть упомянут, — это “громовой знак”, знак Перуна и Тора, — заключенный в круг шестиконечный крест. Нужно вспомнить и древний солярный символ — восьмиконечный крест в круге.

Илл.8. Кельтское изображение бога Тараниса, тождественного северному Тору и славянскому Перуну. В его руках—“спираль времени” и “громовой знак”.

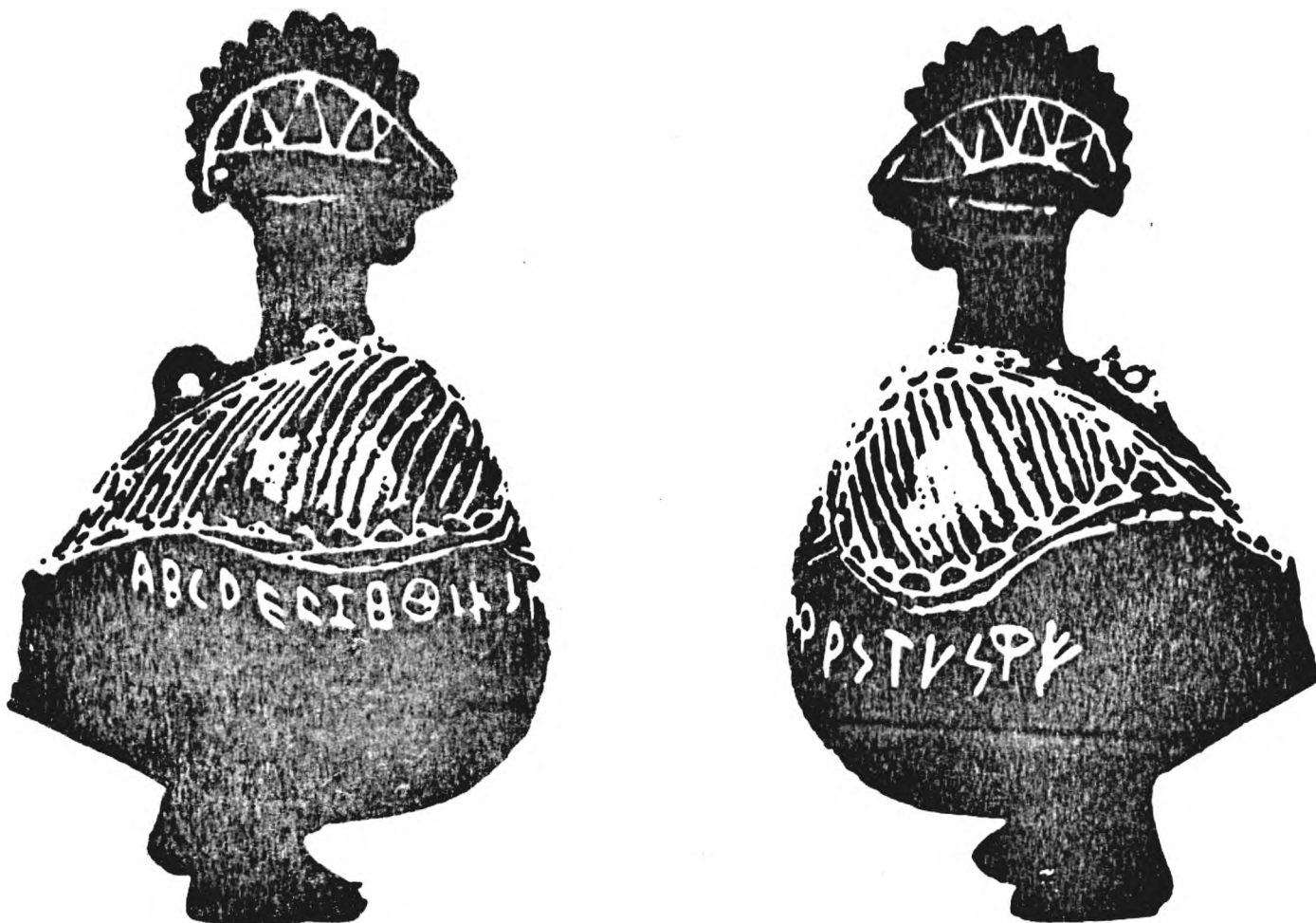

При использовании магических знаков всегда нужно помнить, что практически любая начертанная фигура генерирует некое энергетическое излучение (которое ни в коем случае нельзя путать с магическим воздействием самого знака). Так, чрезвычайно мощным излучением обладают пентакль (пятиконечная звезда) и звезда Давида (шестиконечная). Отмечу, что в этом отношении из всех изображений могут быть выделены две основные группы. К первой относятся фигуры, имеющие не менее двух осей симметрии, пересекающихся в одной точке (например, все виды равноконечных крестов). Обыкновенное энергетическое излучение таких фигур, как правило, незначительно, но они обладают рядом иных энергетических свойств, говорить о которых здесь не имеет смысла. Ко второй группе относятся изображения, центральносимметричные, но не имеющие осей симметрии. Фигуры этой группы (свастика, спираль, руна Йер и другие) производят мощное излучение, перпендикулярное плоскости, в которой выполнено изображение, причем излучение это положительно с одной стороны плоскости и отрицательно с другой⁷.

Если рассматривать магическую графику в ее историческом развитии, то вслед за священными знаками следует рассказать о появлении священных алфавитов. Одни из наиболее ранних следов отношения к алфавиту как к магическому инструменту мы можем видеть у этрусков, которые еще в I тысячелетии до Р.Х. использовали перечисление знаков своего (сакрального) алфавита как графический элемент талисманов. Позже подобный прием возродился в Северной Европе, где скандинавские жрецы и маги считали талисманом и оберегом запись Футарка — рунического алфавита. Именно этрусский алфавит,

заимствованный позже кельтами и германцами и превращенный в руны и стал одним из первых магических алфавитов в Европе.

Илл.9. Этрusская ваза с одним из священных алфавитов.

Применение алфавитного письма в искусстве Велунда имеет две стороны. Во-первых, любая запись представляет собой явление глубоко магическое — тем более, если использован священный алфавит. Во-вторых, применение алфавитов позволяет привлекать магию заклинаний⁸ и собственных имен.

Всем известно, хотя бы по художественной литературе, что волшебное оружие (да и не только волшебное) в древности редко оставалось безымянным. Имя оружия вырезалось на клинке магическими знаками, закрепляя

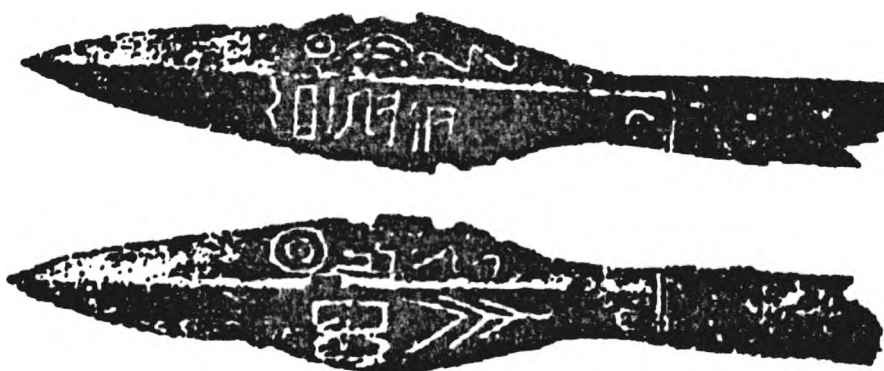
на нем свойства, из этого имени вытекающие. Прекрасным примером может служить наконечник копья, найденный близ Бреста (бывш. СССР) и датируемый III в. от Р.Х.. По стальному клинку серебром инкрустированы священные знаки (свастика и солярные символы) и руническая надпись — *tilariths*, представляющая собой, несомненно, имя этого наконечника.

Илл.10. Европейское волшебное оружие:

а. Фрагмент клинка из Эвре Стабю (Норвегия) с рунической надписью *gaupijaz* “пронзающий”.

Конец II в. от Р.Х.

б. Наконечник копья из-под Бреста (Волынь) с рунической надписью *tilariths* “нападающий”.

III — IV вв. от Р.Х.

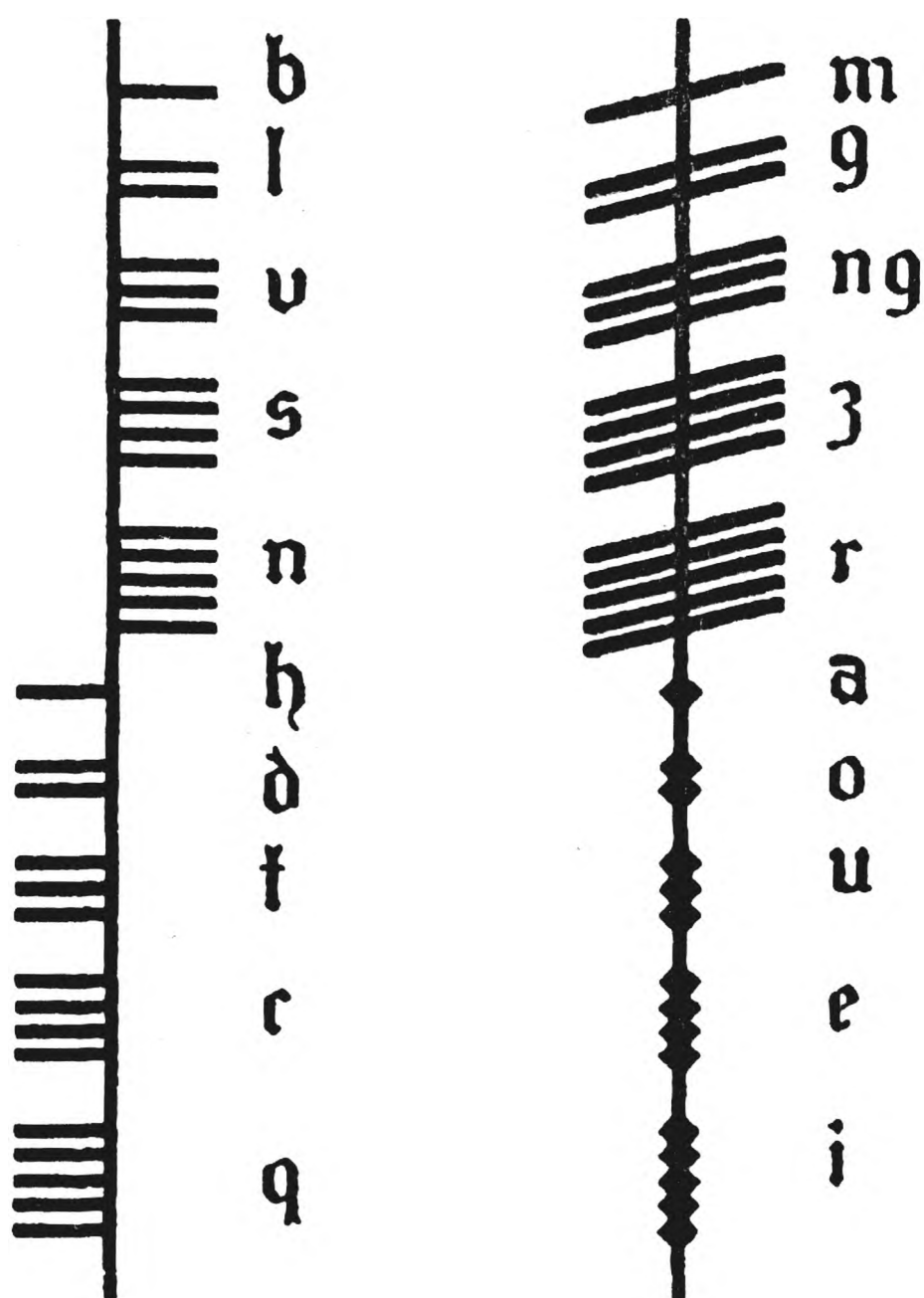

Несколько иной аспект магии собственных имен связан с изображением на волшебных предметах имен богов (сравн. православные нательные крестики и образки). Причем нередко оказывается ненужным выписывать все имя целиком: так, чтобы низвести на некий предмет силы светлого Фрейра (Дажьбога), достаточно вырезать на нем руны Ингуз, посвященную этому богу. Помимо того, что между руной и богом — ее господином существует прямая связь, самое имя этого знака совпадает с англосаксским именем Фрейра — Инг, Ингви.

Какие же алфавиты можно назвать магическими? В принципе, любая система письма (в том числе и неалфавитная — слоговая, иероглифическая и т.д.) связана с магией. И все же можно выделить несколько алфавитов, самое начертание знаков которых придает им дополнительное значение. Это, прежде всего: этрусский, ретокельтский (североиталийский), рунический. Можно также вспомнить созданный Огамом из Племен Богини Дану древний алфавит кельтов и пиктов Британских островов, и глаголицу — арианский алфавит, созданный в IV в. от Р.Х. св.Иеронимом, славянином из Далмации. Однако последние два алфавита в большей степени представляют собой священную тайнопись, нежели магические системы знаков⁹.

Илл.11. Древнейший рунический алфавит. (Футарк).
Скандинавия, начало I тыс. от Р.Х.

Илл.12. Классический огамический алфавит.
Британские острова, I тыс. от Р.Х.

СОЗДАНИЕ ТЕРАФИМА

Итак, мы подошли, наконец, к основному элементу магии талисманов. Рассказ о нем позволю себе предварить тибетской притчей.

У одной старой женщины был сын. Однажды, отпуская сына в город, мать попросила его принести из города какую-нибудь священную реликвию. Сын обещал, но придя в город, принялся веселиться и забыл о просьбе матери. Вернулся ни с чем. На следующий раз история повторилась, и снова сын забыл о просьбе. В третий раз провожая сына, мать опять повторила свою просьбу и сказала ему: “Вот умру пред тобою, если не принесешь священную реликвию”. Но придя в город, сын снова забыл о матери и ее просьбе, и вспомнил слова ее лишь по дороге домой. И вот увидел он у обочины труп собаки, вырвал из черепа ее зуб, завернул в лоскут желтого шелка и вернувшись домой, сказал матери: “Вот зуб Гаутамы Будды”. А мать поблагодарила сына и положила зуб на алтарь, и самые сокровенные молитвы свои возносила к нему. И приходили соседи, и все дивились священной реликвии, и радовались ей, и возносили к ней молитвы свои. И зуб Гаутамы Будды отвечал на их радость золотым сиянием, и источал волшебный аромат, и многие чудеса произошли от него.

Так воздействие психической энергии изменяет сущность предмета. Других пояснений, надеюсь, не требуется.

Рассмотрим теперь процесс создания магом волшебного предмета. Прежде всего выбирается материал — носитель (проводник) той энергетики, с которой связана область действия будущего талисмана. (Если, например,

МАГИЯ ТАЛИСМАНОВ

создается волшебное кольцо, то выбирается и металл и камень, причем так, чтобы они гармонировали и друг с другом.) Магическая графика позволяет установить связь предмета с богами (Силами мира) или людьми, или — нанести на предмет его будущее имя. А дальше начинается работа по превращению предмета в терафим — материальный носитель “информативной” энергии.

Реально, процесс этот распространен гораздо шире, чем может предположить читатель. Если вы несколько лет носите какое-либо украшение, оно уже имеет отпечаток вашей личности и энергетики и является, в той или иной степени, подобием терафима. Попробуйте, например, надеть бусы человека, страдающего заболеванием щитовидной железы (только не подумайте, что я рекомендую подобный опыт). Очень мощные энергетические отложения накапливают книги; поэтому никому не давайте “почитать” самые любимые из них—они никогда не вернутся, к вам в исходном состоянии; практически любой человек может почувствовать это.

Особенно легко впитывают информацию изделия из металла и камня. Если предмет из этих материалов тем или иным образом накопил отрицательную энергию, его можно “почистить”. Когда накопления незначительны, бывает достаточно просто вымыть данный предмет в холодной проточной воде (или сначала в горячей воде с мылом, а потом— в холодной). Если предмет пострадал сильнее, оставьте его на несколько часов в той же проточной воде — вода обладает свойством “смывать” энергетические отложения. В случае же, когда указанные меры не помогают, придется либо выбросить эту вещь, либо обратиться к хорошему экстрасенсу, который сможет почистить ее иными методами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Необходимо отметить, что представление о двух кругах магии в том виде, в котором оно раскрывается на этих страницах, не было, судя по всему, известно идоевропейским магам древности и является “нововведением” автора. Тем не менее, такое представление было — хотя, возможно, в иных терминах и ассоциациях.

²Не совсем так — каждое Учение, претендующее на стремление к Свету, неизбежно затрагивает внутренний магический круг. Но вопрос в том, насколько сильно внутренняя магия проявляется в той или иной йоге.

³Термин “искусство” был значительно деформирован уже к позднему Средневековью. В современном исландском языке, например, приведенное выше слово *íprott* означает лишь “спорт”, “спортивные состязания”, т.е. сохраняется как название только одного из более чем десятка “искусств”, известных древним скандинавам.

⁴Ведические Учения и волшебные искусства неотделимы друг от друга. Элементы шаманизма и позитивной магии равно принадлежат обоим.

⁵Автор благодарит БГ за прекрасный образ.

⁶Энергетическое пространство — нечто вроде шестимерного координатно-импульсного пространства в статистической физике; пространство, в котором энергия имеет собственную геометрию.

⁷Позволю себе еще раз напомнить, что энергетическое (эфирное) излучение изображений и их магическое воздействие — вещи принципиально разные, тем более, что магическое воздействие изображений далеко не всегда

МАГИЯ ТАЛИСМАНОВ

эфирно. Об энергетическом излучении изображений см. неплохую работу: Ю.Г.Мизун Биопатогенные зоны — угроза заболевания. М., 1993.

⁸О магии заклинательных надписей см., напр., А.В.Платов Руническая магия. М., 1994.

⁹В отношении глаголицы это утверждение верно в самом прямом смысле; если же говорить об огамическом алфавите, то магическое значение было утеряно уже в относительно позднее время. Есть основания полагать, что в ранние времена существовали огамические алфавиты, отличные от известных современной науке — к такому выводу может привести анализ текстов древнеирландских филидов. См., напр., в кн. Thurneysen R. *Mittelirische Verslehre*. In: *Irische Texte*. 3. Serie 1. Heft. Leipzig, 1891.

ЯЗЫЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ КЕЛЬТОВ И СКАНДИНАВОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МАСОНСТВА

Мэнли П. Холл

Цитируется работа Мэнли П. Холла “Энциклопедическое изложение Масонской, Герметической, Кабалистической и Розенкрейцеровской Символической Философии”¹

Несомненно, философия масонства отлична от философии ведических индоевропейских Учений и религий, которым посвящен этот Сборник. Однако вышедший в 1977 году в Сан-Франциско, а в 1992 — из нашей стране труд Мэнли П. Холла содержит ряд глав, посвященных вопросам, затрагивающим тематику нашего издания. Мы не можем согласиться со многими утверждениями автора и — во многом — не можем разделить его позицию, но цитируем ниже его труд как взгляд “человека со стороны”. Вполне вероятно, что именно “взгляд со стороны” позволит увидеть нечто, ранее не замеченное.

С уважением к автору

Антон Платов

МИСТЕРИИ ДРУИДОВ БРИТАНИИ И ГАЛЛИИ

Происхождение слова “друид” до сих пор дискутируется. Макс Мюллер полагает, что, подобно ирландскому слову друи, оно означает “люди дубовых деревьев”. Он, далее, привлекает внимание к тому факту, что лесные боги и древесные божества в Греции назывались дриадами. Некоторые полагали это слово тевтонским² по происхождению; другие считали его принадлежащим валлийскому языку³. Кое-кто возводит это слово к галльскому⁴ друидх, что означает “мудрец” или “волшебник”. На санскрите слово *dru* значит “лес”.⁵

Во времена римского завоевания друиды расселились повсеместно по всей Галлии и Британии. Их власть над людьми никем не оспаривалась, и бывали такие случаи, когда армии, готовые двинуться друг на друга, слагали оружие по воле одетого в белые одежды друида. Ни одно важное событие не начиналось без помощи или содействия этих патриархов, которые были посредниками между богами и людьми. Орден друидов заслуженно почитался за глубокое понимание законов Природы. Энциклопедия Британника утверждает, что география, физические науки, естественная теология и астрология были их любимыми занятиями. Друиды хорошо знали медицину, особенно травы и лекарственные растения. В Англии и Ирландии находили грубые хирургические инструменты. В старых английских трактатах по древней медицине каждому практикующему лечению предписывалось иметь у себя сад с необходимыми для его практики

Мэнли П. Холл

растениями. Элифас Леви, видный трансценденталист, делает следующее примечательное утверждение:

“Друиды были жрецами и врачами, которые лечили магнетизмом⁶ и амулетами с их флюидами. Универсальными средствами были змеиные яйца и омела, поскольку они привлекают астральный свет. Торжественность, с которой омела срезается, говорит о том, что в народе укоренилась вера в ее магнетические свойства... Прогресс в изучении магнитных явлений рано или поздно откроет нам поглощающие свойства омелы. Мы тогда поймем необычные свойства этого губчатого растения, из которого делаются настойки и отвары. Грибы, трюфели и различные виды наростов на деревьях будут сознательно использоваться в медицинской науке, и это будет новое старое⁷... но не нужно двигаться быстрее науки, которая отказывается от того, что может продвинуть вперед ее самое.” (“История магии”)

Омела считается священной не только потому, что она является символом универсальной медицины, или панацеей, но и потому, что она растет на дубе. Дуб у друидов символизировал Верховное Божество, и поэтому все, что росло на нем, было священным. В определенное время года, при определенных положениях Солнца, Луны и звезд, Главный Друид взбирался на дуб и срезал омелу специальным священным ножом. Паразитическое растение обертывалось специально подготовленной для этого случая белой материей, дабы оно не коснулось земли и ему не передались земные вибрации. Обычно при этом под деревом приносился в жертву белый бык.

Друиды были посвященными секретной⁸ школы, которая напоминала Вакхические и Элевсинские Мисте-

рии Греции, а также культы Исиды и Осириса в Египте, и потому с полным основанием может быть названа *Мистерией Друидов*. Много было догадок относительно того, обладали ли друиды секретной мудростью, которую им приписывали. Их секретное учение никогда не было записано, но передавалось из уст в уста специально подобранным кандидатом. Роберт Браун, 32 градус, полагал, что друиды получили свои знания от финикийских и тирских мореплавателей, которые за тысячи лет до наступления христианской эры основали в Галлии и Британии колонии в поисках олова. Томас Морис в своих «Индийских древностях» пространно обсуждает финикийские, карфагенские и греческие экспедиции на Британские острова за оловом. Другие исследователи полагают, что Друидические Мистерии были восточного происхождения, возможно буддийского.

Близость Британских островов к потерянной Атлантиде может быть объяснением поклонения Солнцу, которое играло важную роль в ритуалах друидов. Согласно Артемидору, Цереру и Персефону боготворили на островах, близких к Британским, а сами ритуалы были похожи на те, которые практиковались на Самофракии. Нет никакого сомнения в том, что пантеон друидов включал большое число римских и греческих богов. Это обстоятельство невероятно изумило Цезаря во времена его завоевания Британии и Галлии и послужило поводом для утверждения, что местные племена поклоняются Меркурию, Аполлону, Марсу и Юпитеру точно так же, как это делается в латинских странах. Кажется неоспоримым, что Мистерии Друидов не были заимствованы у бриттов и галлов, а происходят от более древних цивилизаций.⁹

Школа друидов разделялась на три части, и секретное учение их практиковалось тождественно Мистериям, скрытым в аллегориях Голубой Масонской Ложи. Низшей из трех частей была школа оватов (Овидд). Это была почетная ступень, не требующая специального очищения или приготовления. Оваты одевались в зеленые одежды, цвет, который у друидов означал учение, и они знали кое-что из медицины, астрономии, поэзии и музыки. К оватам принадлежали люди, допущенные в Орден друидов по причине общих хороших черт и превосходного знания проблем жизни.

Ко второй школе принадлежали барды (бейрды). Они были одеты в небесно голубое, что означало гармонию и истину, и на них возлагался труд по запоминанию 20 тысяч стихов священной поэзии друидов.¹⁰ Они часто изображались с примитивной ирландской или британской арфой, струнами которой были человеческие волосы, а число их совпадало с числом ребер у человека. Среди бардов отбирались учителя кандидатов, желающих вступить в Мистерии Друидов, Неофиты носили полосатые одежды — голубое, зеленое, белое — три священных цвета Ордена.

Третья школа состояла собственно из друидов. Они удовлетворяли религиозные потребности народа, Чтобы достичь такого положения, они должны были сначала пройти стадию бардов. Друиды были всегда одеты в белое — цвет чистоты, цвет, используемый ими для символизации Солнца.

Для того, чтобы достигнуть степени Главного Друида, или духовного главы организации, для жреца было необходимо пройти шесть ступеней Ордена Друидов.

(Друиды различных степеней различались цветом капюшона, поскольку все они носили белые одежды.) Некоторые авторы полагают, что титул Главного Друида был наследственным и переходил от отца к сыну, но большинство все-таки считает, что эта должность была выборной. И избирался он за его добродетели и целостность из среды самых ученых членов Ордена самых высоких степеней.

Согласно Джеймсу Гарднеру, в Британии было обычно два Главных Друида, один из них — в Англии, другой — в Ирландии. Возможно, были еще они и в Галлии. Их величества имели золотой скипетр и венок из дубовых листьев, символизирующие их положение. Молодые члены Ордена были чисто выбриты и скромно одеты, постарше — имели роскошные бороды и великолепные золотые украшения. Система образования у друидов Британии была более совершенной, нежели у их коллег на континенте, и поэтому многие галльские юноши посылались в Британию для философского обучения и общей подготовки.

Элифас Леви утверждает, что друиды жили в полном воздержании, изучали естественные науки, предпочитали полную секретность и принимали новых членов только после долгого испытательного срока. Многие члены Ордена жили в весьма похожих на монастыри жилищах, объединялись в группы аскетов, как на Востоке. Хотя от них не требовалось обета безбрачия, лишь немногие из них были женаты. Многие друиды уединялись и жили в пещерах, хижинах, грубых домах из камня. Здесь они молились и размышляли, выходя только для исполнения религиозных ритуалов.

Мэнли П. Холл

Илл.1. Архи-Друид в церемониальных одеждах

Наиболее интересной особенностью в украшении одеяний Архи-Друида был *iodhan moran*— нагрудник справедливости, который обладал таинственной силой удушения всякого, кто, имея его на своей шее, лгал. Годфри Хиггинс утверждает, что этот нагрудник надевался на шею свидетеля для проверки истинности им сказанного. Тиара Друида, *ангуинум*, спереди имеет тиснение из точек, представляющих солнечные лучи, что указывает на персонификацию священником восходящего солнца. Спереди на поясе Архи-Друида есть *liath meisicith*—магическая брошь, в центр которой вделан большой белый камень. Ему приписывалась сила извлечения небесного огня по команде священника. Этот специально вырезанный камень представлял собой увеличительное стекло, которым Архи-Друид поджигал огонь на алтаре. У Друида были также другие символические предметы, например, любопытной формы золотой серп, которым омела срезалась с дуба, и скипетр в форме полумесяца — символ шестого дня растущей луны, а также Ноева Ковчега. Посвящение в Друидические Мистерии во время полночной церемонии достигалось через стеклянную лодку, называемую *Cwrgwg Gwydrin*. Эта лодка символизирует луну, которая, проплывая через воды вечности, защищает семена живых созданий внутри лодкообразного полумесяца.

Джеймс Кримен Кларк в своей книге “Десять великих религий” описывает верования друидов следующим образом: “Друиды верили в три мира и в переселение из одного в другой. В высшем мире обитает счастье, в низшем — несчастье, а средний мир — это реальный мир. Переселение из мира в мир осуществляется для наказания и поощрения, а также для очищения души. В настоящем мире, говорят они, добро и зло так переплетены и уравновешены, что человек имеет свободу и возможность выбирать между ними. Валлийские Триады¹¹ говорят нам, что имеется три вида метемпсихоза: собрать в одной душе свойства всех вещей, приобрести знание всех существ и получить власть над дьяволом. Имеется и три вида познания: природы каждой вещи, причин и влияний. Есть три вещи, которые постоянно уменьшаются: темнота, ложь и смерть. Есть три вещи, которые постоянно увеличиваются: свет, жизнь и истина.”

Подобно всем другим Мистериям, учение друидов делилось на две части. Простейшей из них, моральному кодексу, учили простой народ, а эзотерическая часть была доступна только посвященным. Для того, чтобы быть допущенным в Орден, кандидат должен был происходить из хорошей семьи и иметь высокие моральные качества. Пока кандидат не подвергся различным искушениям и испытаниям, ему не доверялись никакие важные секреты. Друиды учили народ Галли и Британии бессмертию души. Они верили в переселение душ и, частично, в воскрешение. Они занимали в одной жизни и обещали вернуть в другой. Ад являлся наказанием за грехи и служил чистилищем, после которого следовало счастливое воссоединение с богами. Друиды учили, что

все люди должны быть спасены и будут спасены, но только многие должны возвращаться на землю неоднократно, пока не преодолеют в себе элементы зла.

Перед тем как кандидату поверялись секретные доктрины друидов, он давал клятву хранить секреты. Эти доктрины открывались только в глубине лесов и во мраке пещер. В этих местах, далеких от людских поселений, неофитов просвещали относительно происхождения Вселенной, личностей богов, законов Природы, секретов оккультной медицины, таинств небесных тел и рудиментов магии и волшебства. Друиды имели огромное число праздничных дней. Новая и полная Луна были священными периодами. Считалось, что для инициации подходящими днями являются лишь два солнцестояния и два равноденствия. Восход Солнца 25 декабря праздновался как рождение бога Солнца.

Некоторые полагают, что учение друидов было пропитано пифагорейской философией. Друиды имели Мадонну, или Непорочную Мать, с младенцем на руках, которая была священной для Мистерий, а их бог Солнца воскрешался в дни, когда христиане празднуют Пасху.

Крест и змея были священными для друидов. Крест делался из веток дуба, которые отламывались от ствола и образовывали фигуру в форме буквы Т. Эти дубовые кресты стали символами их высшего божества. Они также поклонялись Солнцу, Луне и Звездам. Луна вызывала у них особое почтение. Цезарь установил, что Меркурий был одним из главных божеств Галлии. Друиды также поклонялись этому богу в виде куба (? — прим. ред.). Верили они и в природных духов (фэй, гномов, ундин), маленьких обитателей лесов и рек, которым делали при-

ношения. Описывая храмы друидов, Чарльз Гекеторн пишет в своей книге “Секретные общества всех времен и народов”:

“В их храмах хранился священный огонь, а храмы эти размещались в дубовых рощах. Храмы имели различную форму, например, яйца, из которого, согласно традициям многих народов, произошла не только Вселенная, но также и наши прародители. Были круглые храмы, поскольку круг был символом Вселенной. Были храмы в виде змеи, потому что змея была символом Ху, Осириса друидов. Храмы были в форме распятия, потому что крест был символом возрождения. Были храмы в форме крыльев, что символизировало полет Божественного Духа... Их главные божества сводились, в основном, к двум фигурам — мужчине и женщине, великим Отцу и Матери — Ху и Керидвен, аналогам Осириса и Исиды, Вакха и Цереры и любых других высших бога и богини, представляющих два принципа всего Бытия.”

Годфри Хиггинс утверждает, что Ху, Всемогущий, считавшийся первым поселенцем Британии, пришел из страны, которую Валлийские Триады¹² называют Летней Страной (местонахождение нынешнего Константинополя). Альберт Пайк говорит, что Утерянное Слово Масонства скрыто под именем бога друидов — Ху. Даже скудная информация о секретных инициациях друидов определенно указывает на то, что существует сходство между Мистериями Друидов и школами Греции и Египта. Ху, бог Солнца, был убит и после множества странных ритуалов и мистических превращений был возвращен к жизни.

Было три степени мистерий друидов, и лишь немногие кандидаты успешно проходили их. Кандидатов укла-

Мэнли П. Холл

дывали в гроб, символизируя смерть бога Солнца. Вышшим испытанием, однако, было отправление человека в лодке в открытое море. Проходя это испытание, многие лишались жизни. Талисин, античный исследователь, прошедший Мистерии, описывает инициацию в открытой лодке (в книге Фабера “Идолы язычников”). Те немногие, которые проходили третью ступень, считались “возрожденными к жизни”, и им доверялись секретные истины, которые жрецы друидов хранили с древних времен. Из этих инициированных вышли многие знатные представители британского религиозного и политического мира. (См. более подробно по этому поводу книги “Идолы язычников” Фабера, “Мораль и догма” Альберта Пайка, “Кельтские друиды” Годфри Хиггинса.)

МИСТЕРИИ ОДИНА

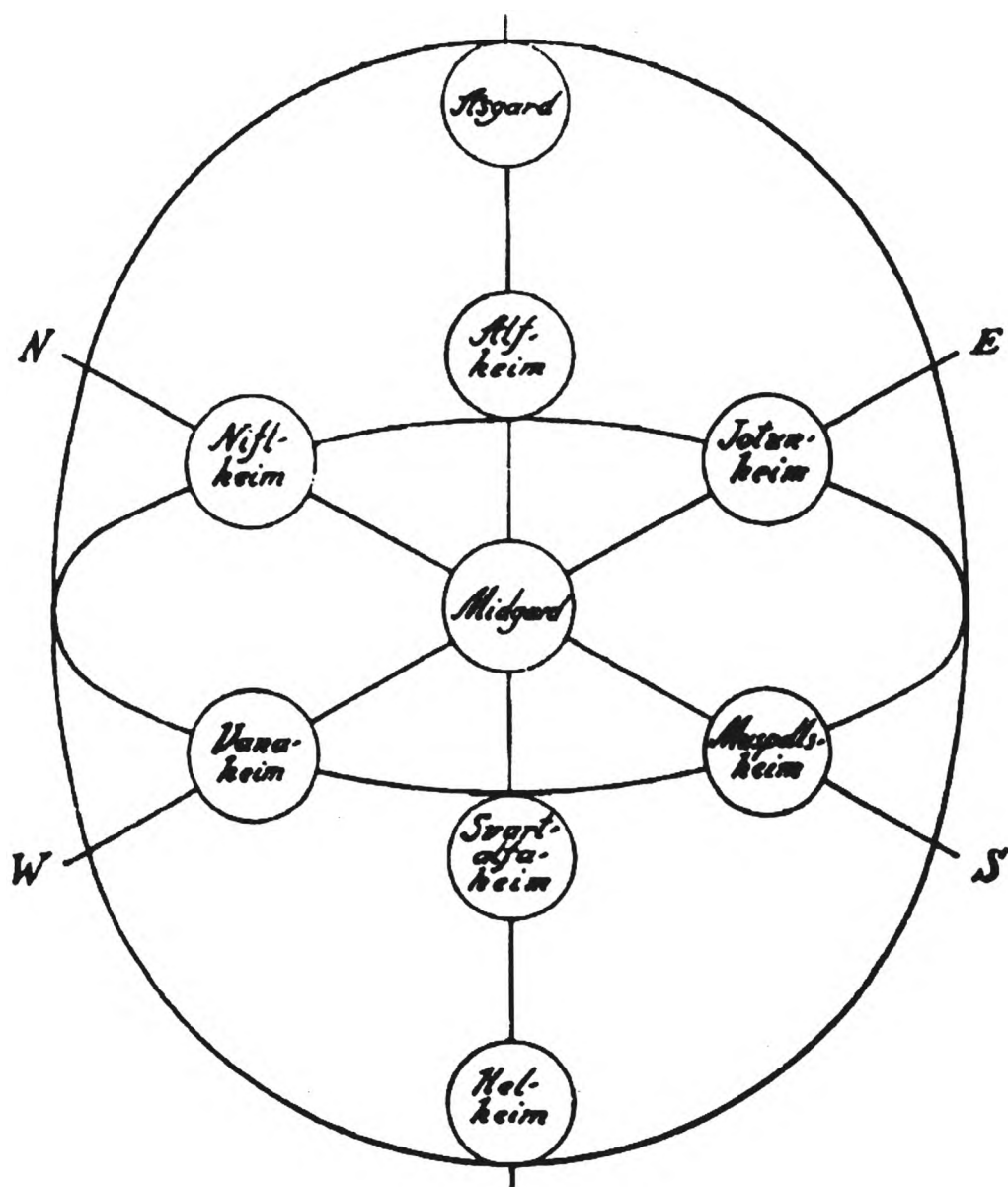
Дата основания Мистерий Одина неизвестна. Некоторые писатели полагают, что они уже были в первом веке до Р.Х.; другие утверждают, что это случилось в первый век н.э..¹³ Роберт Макой, 33 градус, дает следующее описание их происхождения: “Как явствуется из северных хроник,¹⁴ Зигге, вождь азиатского племени Азер, в первом веке христианской эры привел племя с Каспийского моря и Каказа на Север Европы.¹⁵ Он прошел от Черного моря в Россию (? — прим. ред.), где оставил в качестве правителя одного из своих сыновей; то же самое он сделал в Саксонии и Франкии. Затем он двинулся в

Данию, которая признала в качестве правителя его пятого сына Скольда, и оттуда в Швецию, где Гильф, отдав почести удивительному страннику, посвятил его в свои Мистерии. Тут Зигге и правил. Столицей империи¹⁶ он сделал Зигтуну, дал новый кодекс законов и основал священные Мистерии. Сам он взял имя Один, основал жреческий клан из двенадцати *дроттаров* (друидов?), проводивших секретные богослужения, вершивших правосудие и как пророки осуществлявших предсказания судьбы. Секретные обряды этих мистерий прославляли бога смерти Бальдра,¹⁷ прекрасного и изящного, и представляли скорбь Бога и людей по поводу его смерти.” (“Общая история масонства”).

После смерти исторический Один был обожествлен, его личность слилась с мифологическим Одином, богом мудрости, чей культ он насаждал. Одиниизм вскоре вытеснил культ Тора, громовержца, верховного божества древних скандинавских племен. Место, где, согласно легенде, похоронен Один, расположено у большого замка под Уппсалой.

Двенадцать дроттаров, которые руководили Мистериями Одина, очевидно, персонифицировали 12 священных имен Одина.¹⁸ Ритуалы этих Мистерий были подобны ритуалам греческих, персидских, браминских Мистерий. Дроттары, символизировавшие знаки зодиака, были покровителями искусств и наук, которые открывались тому, кто успешно проходил испытания посвящения. Подобно многим языческим культам, Мистерии Одина как институт были уничтожены христианством, но подспудной причиной их падения явилось разложение жречества.

Илл.2. Девять миров мистерий Одина

Нордические Мистерии проводились в девяти залах, или пещерах, которые нужно было проходить последовательно. Эти залы инициации представляли собой девять сфер, на которые Дроттары подразделяли Вселенную: 1. Асгард — Небесный Мир Богов; 2. Альф-хейм — Мир света и прекрасных Эльфов, или Духов; 3. Нифл-хейм — Мир холода и Тьмы, расположенный на севере; 4. Ётун-хейм — Мир Гигантов, который расположен на Востоке; 5. Мидгард — Земной Мир человеческих существ, который расположен на срединном месте; 6. Вана-хейм — Мир крыльев, который расположен на западе; 7. Муспелль-хейм — Мир Огня, расположенный на юге; 8. Сварт-альф-хейм — Мир темных и предательских Эльфов, находится под землей; 9. Хель-хейм — Мир холода и смерти, который расположен в наи низшей точке Вселенной. Следует понимать, что все эти миры недоступны чувствам человека, за исключением мира Митгард, дома человеческих существ, но в процессе инициации душа кандидата, освобожденная от земной оболочки тайными силами жрецов, скитается среди обитателей этих различных сфер. Несомненно, есть параллели между девятью мирами скандинавов и девятью сферами, или планами, или плоскостями, через которые проходили инициированные в Элевсинские Мистерии в процессе возрождения.

Мифология почти всегда ритуальна и символична, и обе эти составляющие были частями Мистерий. Священная драма, которая лежала в основе Мистерий Одина, такова:

Верховный невидимый Творец всех вещей назывался Все-Отцом. Его регентом в Природе был Один, одноглазый бог. Подобно Кецалькоатлю, Один был поднят до уровня Верховного Божества. Согласно дроттарам, Вселенная была образована из тела Имира (Ymir), ледяного гиганта. Имир получился из тумана, который пал из мировой бездны в хаосе, где обитали гиганты льда и огня. Три бога — Один, Вили и Ве — свергли Имира и из него образовался мир. Из различных частей Имира были созданы различные части Природы.

После того, как Один установил порядок, он построил волшебный дворец, названный Асгард, который размещался на вершине горы, где двенадцать эзиров (богов) обитали вместе и куда невозможно было ступить ноге человека. На этой горе также было место смерти Вальхалла, где умершие герои сражались и праздновали. Каждую ночь их раны залечивались, и кабан, плоть которого они поедали, тут же появлялся вновь.

Бальдр Прекрасный — скандинавский Христос — был любимым сыном Одина. Бальдр не был воителем — его любовь и прекрасный дух приносил мир и радость сердцам богов, и они все, кроме одного, любили его. Точно так же, как Иисус имел среди своих учеников Иуду, так и среди двенадцати богов один был ложным. Это был Локи, персонификация зла. Локи подговорил Хеда, слепого бога судьбы, убить Бальдра стрелой из омелы”. Со смертью Бальдра исчезли свет и радость из

Мэнли П. Холл

жизни богов. Потрясенные, боги собрались, чтобы открыть секрет оживления этого духа молодости и жизни, результатом чего и явились Мистерии.

Мистерии Одина проводились в пещерах, число которых было равно девяти и которые представляли Девять Миров Мистерий. Кандидат, ищущий допуска в Мистерию, должен был возвратиться к жизни Бальдра. Хотя кандидат и не понимал этого, он сам играл роль Бальдра. Он называл себя странником, пещера была символом миров и сфер Природы. Жрецы, которые посвящали его, представляли Солнце, Луну и звезды. Три верховных инициатора — Возвышенный, Равный Возвышенному и Высочайший²⁰ — были аналогами боготворящего Мастера, Младшего и Старшего Хранителей в Масонской Ложе.

После нескольких часов блужданий в хитросплетениях коридоров кандидата подвели к статуе Бальдра Прекрасного, прототипа всех инициированных в Мистериях. Эта фигура стояла в центре огромного зала, задрапированного занавесями. Там же было дерево с семью цветками — эмблема планет. В этой комнате, которая символизировала дом Эзира, или Мудрости, неофит клялся на мече. Он пил священный напиток из кубка-черепа, успешно пройдя все испытания, которые отклоняли его от поиска мудрости, после чего ему наконец позволялось проникнуть в тайну Одина — персонификации мудрости. Он представал перед священным кольцом порядка, делая это во имя Бальдра. Посвящаемый прославлялся как человек вновь рожденный: о нем говорили, что он умер и вновь родился, не пройдя ворот смерти.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Manly P. Hall An Encyclopedic Outline of Masonic, Germetic, Cabbalistic and Rosicrastian Symbolical Philosophy. San Francisco, 1977.

Цит. по изд.: “Энциклопедическое...”, Новосибирск, 1992. Перевод В.В.Целищева.

²Тевтоны — кельтское континентальное племя; название — от имени племенного бога Тевтона — прим. редактора.

³Валлийский (Walsh Celtic)—один из немногих живых и разговорных до настоящего времени кельтских языков; вместе с Бретонским и Корнуэльским входит в Бриттскую группу (Brittish group) кельтских языков. Язык населения древнего и современного Уэльса — прим. редактора.

⁴Галльский — неясно, что за язык имеется здесь ввиду. Скорее всего, это неправильно означенный переводчиком Гэльский — язык кельтского населения Ирландии (Irish Gaelic) и Шотландии (Scottish Gaelic). Возможно, подразумевается язык галлов — континентальных кельтов Галлии, однако, неясно, откуда могли появиться сведения об этом мертвом языке? — прим. редактора.

⁵К вопросу о происхождении слова “друид”. Отмечу, что это слово содержит те же основные фонемы, что и рус. *дерево*: d/d', r/r', w/v. Также обращаю внимание на форму *древ*о, лишенную первого гласного, и форму *др*ова с твердыми d и r — прим. редактора.

⁶Здесь и ниже Леви под термином “магнетизм” и производными от него подразумевает эфирное энергетичес-

кое (экстрасенсорное, говоря современным языком) воздействие — прим. редактора.

⁷Традиция использования оелы, вопреки странному мнению Леви, никогда не исчезала. Вероятно, мы действительно утратили многое из знаний древних об этом загадочном растении, но многое сохранилось, и изобретать “новое старое” в этой области совершенно излишне — прим. редактора.

⁸Здесь и ниже под этим прилагательным автор и переводчик понимают “сакральный”, “эзотерический”, “скрытый от непосвященных” — прим. редактора.

⁹Автор имеет ввиду, что Учение, ставшее основой Друидических Мистерий не было занесено на Британские острова и в Галлию кельтскими племенами бриттов и галлов. Отмечу, что вопрос этот сложен и вряд ли разрешим столь категорично. Существует три основных версии происхождения этого Учения. Одна из них возводит Учение друидов к коренному докельтскому населению Галло-Британского региона (к пиктам и проч.); согласно другой, оно было заимствовано кочующими кельтами у латинских народов. Ни одна из этих гипотез, взятая отдельно, не выглядит основательной и безукоризненной. Скорее всего, Учение друидов формировалось, исходя из всех трех неравноправных компонент: римского (точнее — южноевропейского в целом) элемента, докельтского культурного (и языкового) субстрата и, наконец, собственно кельтской религии, мифологии и магии—прим. редактора.

¹⁰Автор позволяет себе несколько путать бардов с филидами, оватов с бардами и так далее, а также ориентируется во времени с погрешностью в пол-тысячелетия.

Барды на Британских островах никогда не были допущены к наиболее серьезным произведениям священной литературы — это было привилегией филидов; кроме того, к тому моменту, когда появились барды, на Британских островах не осталось ни одного друида, а в Галлии — ни одного галла вообще.

Немногими достоверными источниками, описывающими школы кельтских жрецов, магов и бардов, являются несколько средневековых ирландских рукописей (см.: Thurneysen R. *Mittelirische Verslehre*. In: *Irische Texte*. 3. Serie, 1. Heft. Leipzig, 1891.). Ни о каких “20 тысячах стихов” не может быть и речи — согласно имеющимся источникам в течении 12 лет обучения будущий филид выучивал около 700 поэм, около 15 больших генеалогических произведений, саг и трактатов о поэзии и магии, четыре вида заклинаний, несколько правовых трактатов.

Подчеркну, что эти произведения никоим образом, кроме традиции и самого искусства их сложения, не связаны с древними друидами. Некоторые из них сохранились (Meyer K. *Über die älteste irische Dichtung*. II. — *APAW* 1913, 1914, 10) и появятся, в свое время, на страницах нашего сборника (буде дело не закончится первым выпуском) — прим. редактора.

¹¹Валлийские Триады — произведение древнейшей литературы Уэльса, построенное по троичному принципу (см. примеры, приводимые выше Кларком). Сохранились фрагментарно — прим. редактора.

¹²см. предыдущее примечание.

¹³Не могу судить относительно “даты основания Мистерий Одина”, но переход Одина и его сподвижников из Средней Азии в Скандинавию, согласно имеющимся дан-

ным, скорее может быть отнесен ко второй дате, т.е. к I в. от Р.Х. — прим. редактора.

¹⁴Очевидно, Макой пользуется Сагой об Инглингах Снорри Стурлуссона (XIII в. от Р.Х.) — прим, редактора.

¹⁵“Племя Азер” — либо намеренное искажение, либо неудача переводчика, не давшего себе труда осведомиться, как произносится это имя собственное. Здесь и ниже, когда упоминаются “племя Азер” и “азеры”, речь идет о народе асов, вождем которого был исторический Один, и самих асах. Позднее, уже в Европе, этноним “асы” стал нарицательным обозначением богов.

“С Каспийского моря и Кавказа...” — местонахождение родины асов в Средней Азии установлено В.И.Щербаковым (см., напр., работу “Асгард и ваны” в сб. “Дорогами тысячелетий”, М., 1989). Это Парфия — прим. редактора.

¹⁶Любопытно, о чем это Макой говорит? — прим. редактора.

¹⁷Бальдр, прекраснейший из асов, никогда не был богом смерти. Напротив, образ его, несомненно, принадлежит к ряду “умирающих и воскресающих богов”, каким является, например, Осирис. Впрочем, здесь явная ошибка переводчика — прим. редактора.

¹⁸“12 священных имен Одина” — весьма странное понятие, хотя бы потому, что только из рукописи Codex Regius 2365 нам известно несколько десятков имен этого бога. Сподвижники и родственники Одина, ставшие впоследствии скандинавскими богами, вопреки попыткам многих современных авторов, не могут быть сведены к 12 классическим богам античности (укажем лишь, что их значительно больше) — прим. редактора.

¹⁹Все происходило несколько сложнее. Сначала Бальдру начали сниться страшные и странные сны. Мать его Фригг, опасаясь беды, с каждого предмета в Море взяла клятву, что он не причинит вреда ее сыну. Но остался в закоулках Мироздания маленький побег омелы, с которого Фригг не сумела взять обещания. Между тем богам стало известно, какое могучее волшебство совершила Фригг, и боги стали забавляться тем, что наносили Бальдру удары различным оружием, и он оставался невредим. Уже думала Фригг, что сын ее в безопасности, но бог Локи сумел разыскать тот самый побег омелы. Когда слепой бог Хед приблизился к месту, где играли боги и Бальдр, и сказал, что тоже хочет участвовать в развлечении, Локи подсунул ему этот побег. Хед метнул побег в Бальдра, и светлый бог умер от его прикосновения — прим. редактора.

²⁰В современной русскоязычной литературе приняты несколько иные переводы этих имен: Высокий, Равный Высокому, Высочайший — прим. редактора.

ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В АРМЕНИИ

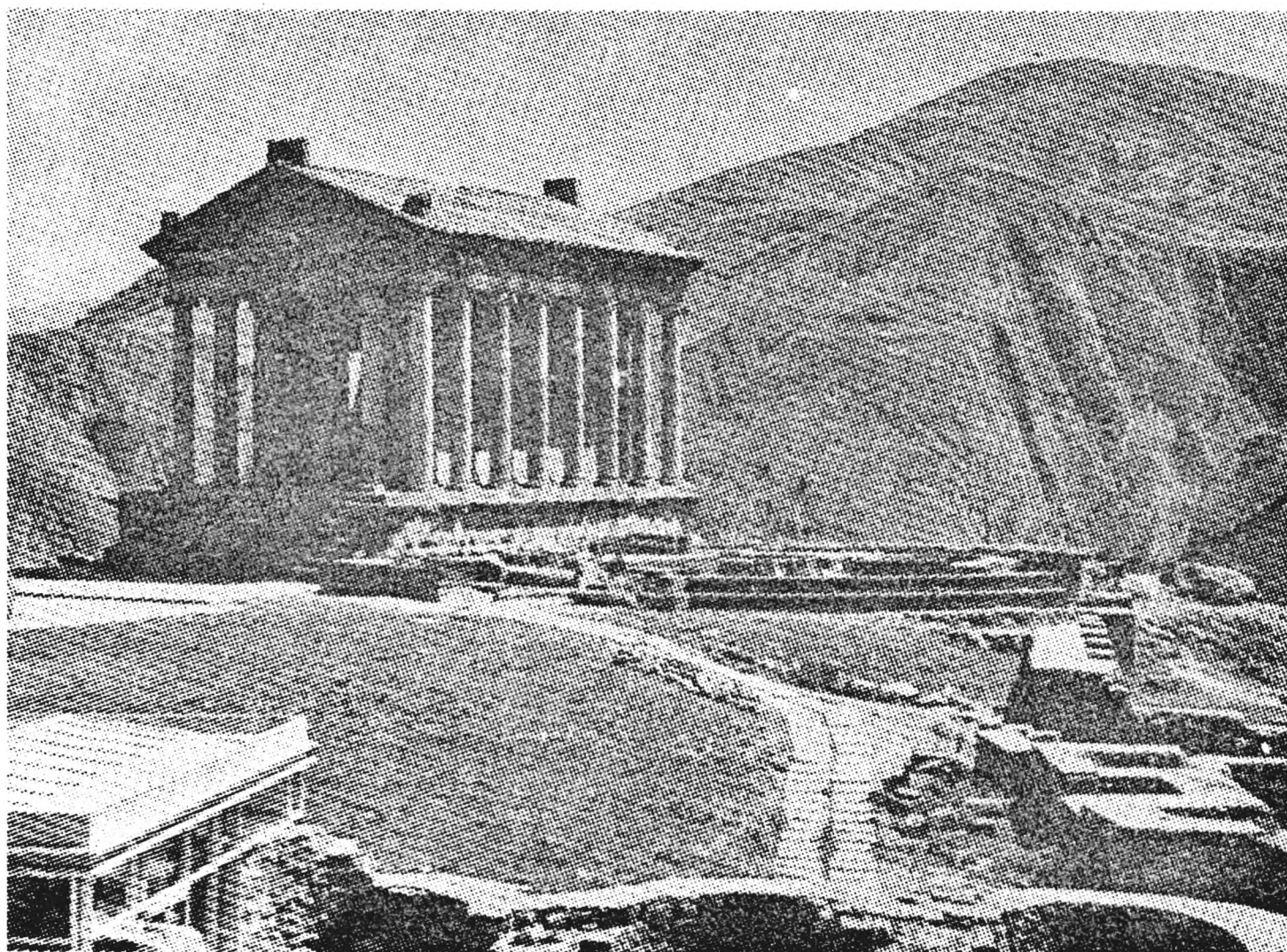
Артур Буниятян

Материал, предлагаемый ниже читателям, привезен из Армении. Его автор — Артур Буниятян — председатель Высшего духовного совета религиозной организации Арординери Ухт (Дети Солнца), проповедающей языческое Учение, восходящее к тем же ведическим корням, что и большинство европейских языческих религий. Думается, эти три небольшие статьи интересны и тем, что представляют отдельную, мало известную в России ветвь ведических религий, и своеобразным взглядом автора на некоторые философские и эзотерические проблемы.

Антон Платов

ВОЗРОЖДЕННАЯ РЕЛИГИЯ

Языческий храм I века от Р.Х. в Гарни
(богослужения восстановлены в 1989г.)

24 декабря 1989 г. армянская общественность впервые после большого перерыва праздновала день рождения бога Михра, а 21 марта 1990 г. произошло новое знаменательное событие — на ступеньках храма Солнца в Гарни Верховный жрец Эдуард (Слак) Какосян произнес проповедь и затем по сохранившейся в народе традиции и согласно языческим законам ритуальным мечом надрезал барашку ухо (символ жертвоприношения).

Кровь жертвенного животного капнула на ступеньки храма и для армянского язычества начался новый этап — этап свободного существования.

Многие тысячи ереванцев, жители других районов Армении пришли сюда, чтобы по древнеармянскому календарю Арега встретить Новый год, который принято отмечать со дня рождения армянского бога Ваагна 9573 года тому назад (исчисляется со времени окончания потопа).

Армянская религиозная организация “Арординери Ухт” (Дети Солнца), общественная организация “Ай Дат” (Армянский вопрос) и другие начали с того дня регулярно отмечать языческие праздники и проводить ритуалы, связанные с почитанием древних богов. Что же такое армянское язычество?

Первое же беглое знакомство убеждает нас, что древнеармянская религия имеет общие корни с древнеиранским язычеством (дозороастрийским) и индоарийскими учениями. Начнем с имен богов. Лингвисты пришли к выводу, что инд. В-ар-уна тождественен иранск. Аура-Мазде (Мазд — “почитаемый”) — арм. Ара-Мазд; иранск. Анахита — арм. Анаит; иранск. Митра — арм. Михр; инд. Агни — арм. Ваагн. Список можно продолжить. Знаменательно, что в армянском пантеоне сохранились имена богов, сходные с индийскими, но которых нет в иранском пантеоне.

В V веке до н.э. греческий историк, проходя через территорию Армении вместе с отступающей к Геллеспонту¹ греческой армией, записал, что армяне поклоняются иранским богам. Но в языческом Древнем Мире строго соблюдался принцип свободы совести, и правите-

ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

ли Персидской державы ни в одной из завоеванных стран не насаждали свою религию, своих богов, да и длительность их господства в Армении составляла менее двух веков. Так что можно понять, что имело место очень большое сходство имен богов и священных гимнов армян и иранцев, тем более, что иранцы и армяне имеют также и этническое и языковое родство. Приведем здесь сохранившийся отрывок из армянских священных текстов (записанных великим Хоренаци), очень похожий на гимны Авесты или Ригведы:

*Небеса и земля были в муках родин,
Морей багрянец был в страданье родин.
Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник,
Из горла его пламень возник,
Из того огня младенец возник,
И были его власы из огня,
Была у него брада из огня,
И как Солнце был прекрасен лик.*

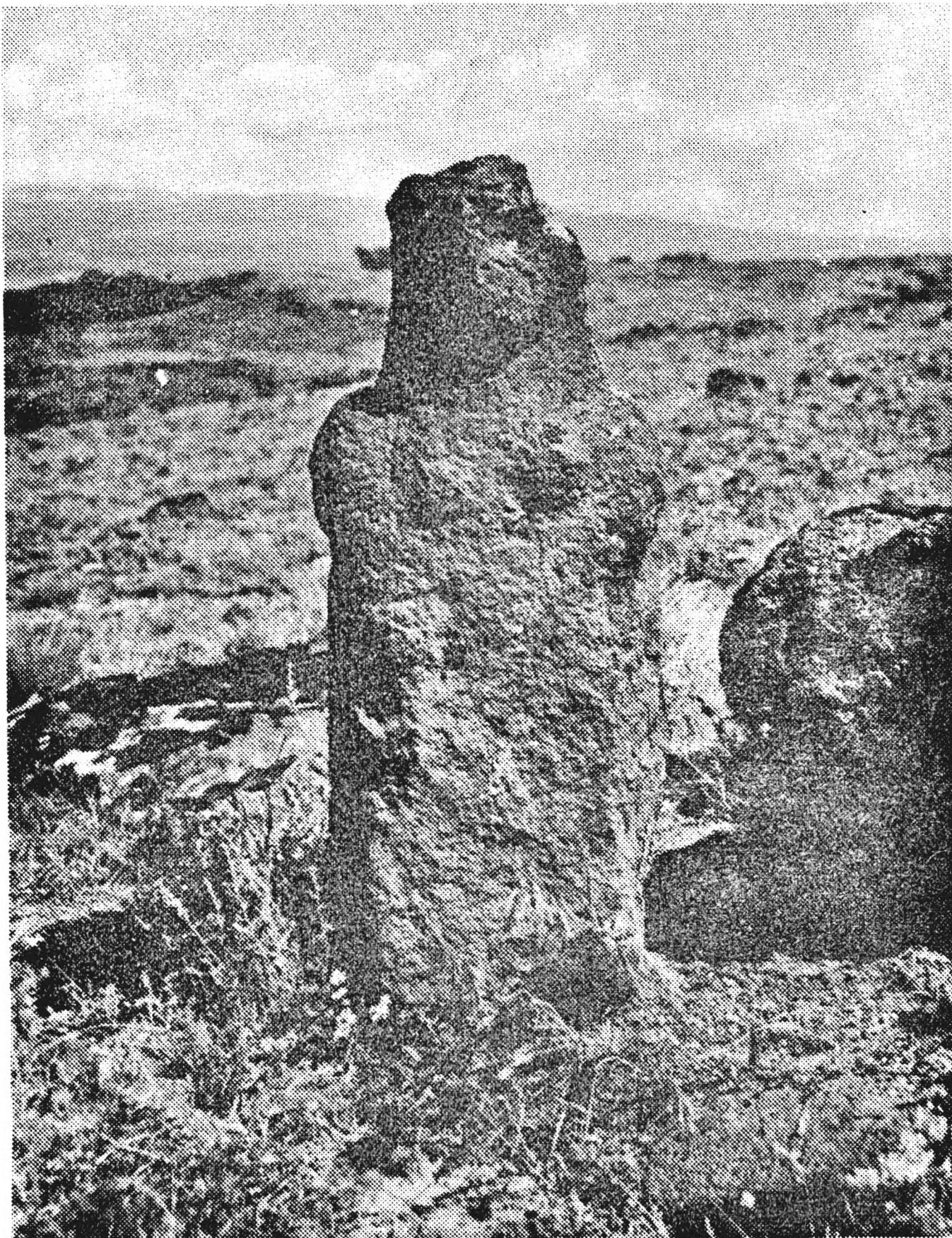
(Рождение Ваагна)

Не случаен вспыхнувший у людей интерес к язычеству. В преддверии страшнейших катастроф человечество обращает взор к своим истокам (что свойственно и любому человеку в отдельности), надеясь найти ответ и спасение.

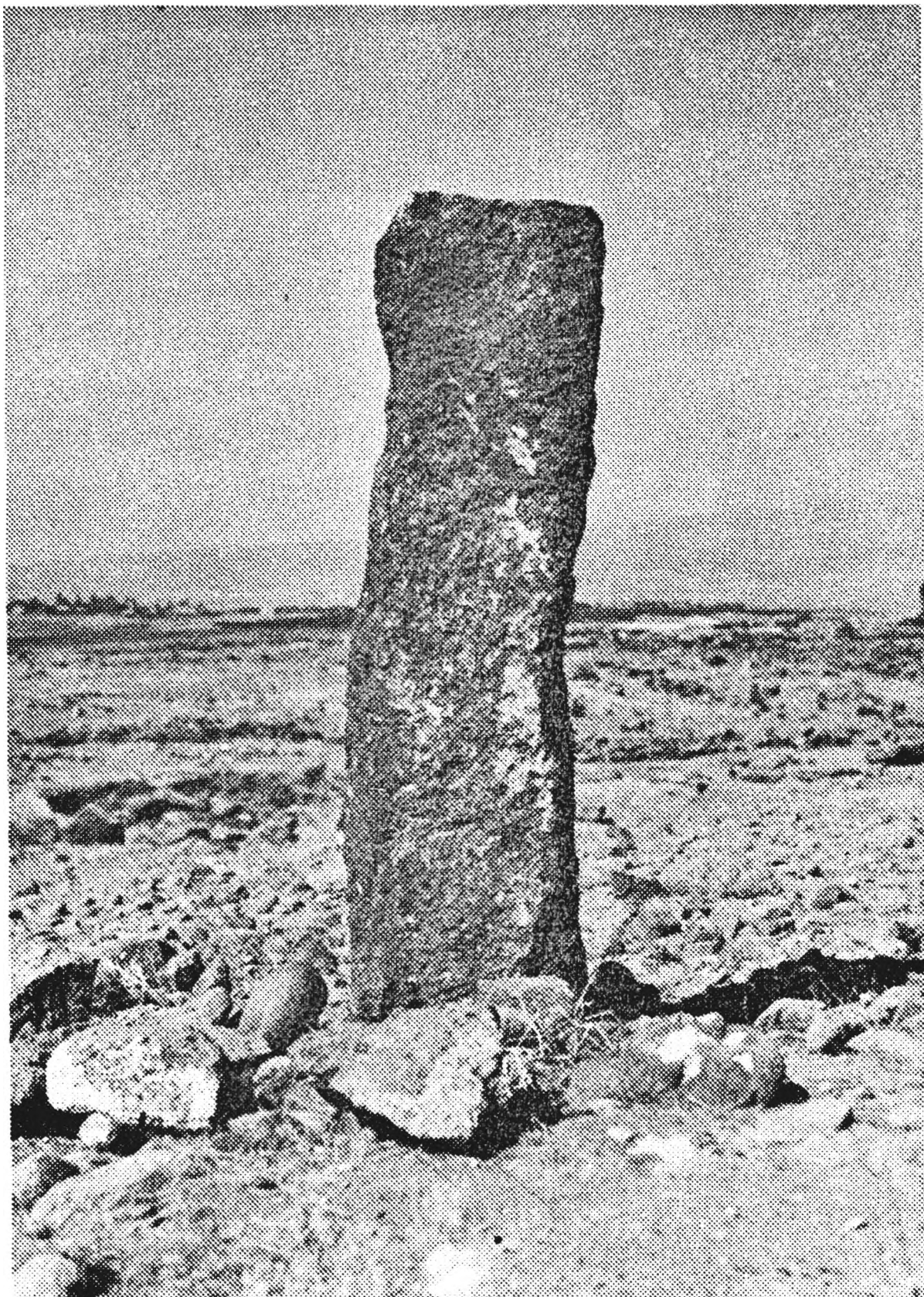

Артур Бунятян

Женское культовое изображение.
Аштаракский район, II тыс. до н.э.

Менгир. Шамирам, главный некрополь,
III—II тыс. до н.э.

Артур Бунятян

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

Ниже мы хотим изложить некоторые мысли, касающиеся духовной жизни армян и других народов III и II тысячелетий до н.э.. Эпоха непонятного и страшного двуполого бога Михра (Мгер, европейский Митра),² изображаемого со знаком вечности на бедрах. Эпоха так и непонятых камней-вишапов и каменных изображений фаллоса. Наша задача по изучению столь древних времен затрудняется тем, что армянская древнейшая мифология и священные книги практически полностью уничтожены. Возможно, кое-что и удалось бы раскопать в Ани-Камахе и Багаране, языческих культовых центрах, но по понятным причинам сейчас это невозможно.

Учитывая большую схожесть древних мифов и священных гимнов Ирана и Индии, и придерживаясь точки зрения, что продвижение арийских племен происходило с территорий вокруг озер Ван, Севан и Урмия через Иран в Индию, мы можем предположить, что древние мифы Армении были схожи с мифами иранцев и индийцев.

Имена армянских, иранских и индийских богов совпадают. Хотелось бы также указать на общий корень в словах-вет — аран (арм.), а-вест-а (иранск.), вед-а (инд.), вед-ать (слав.) — знание.

Богатый материал может дать армянский эпос “Давид Сасунский”, но настоящий анализ этого произведения еще предстоит сделать.

В последнее время наука с изумлением обнаруживает, что ее новейшие открытия в столь разных областях, как космогония, происхождение жизни или биоэнерге-

тика, всего лишь подтверждают знания древних и, по сути дела, открытиями не являются. В космогонии это, например, —объяснение происхождения Вселенной через Большой Взрыв из ничтожно малого объема; аналог — возникновение Вселенной из “золотого яйца” — индоарийская мифология.

Из древнеарийских текстов нас интересует часто встречающийся термин “дваждырожденный”. Что он может означать? Видимо, “рожденный два раза”. Первый раз — материей. Но так рождаются все живые существа, и человек от них ничем не отличается. А второй раз?

При первом же знакомстве с древнеарийскими священными гимнами бросаются в глаза многочисленные призывы к нравственному самосовершенствованию. При этом предполагалось, что нравственное самосовершенствование имеет конечную цель, которая должна быть достигнута при этой жизни. Достигший этой цели получал громадную власть над природой и людьми. В Ригведе сказано, что жрецы-жертвователи получали власть даже над богами³ и влияли на ход жизни на Земле. Видимо, человек, достигший таких возможностей, и назывался “дваждырожденным”, т.е. второй раз он сам порождал себя. И тут мы подходим к важнейшему понятию жертвы. Для начала сразу отметим, что само содержание и форма жертвоприношений существенно менялись в течении веков и, тем более, тысячелетий. Из индоевропейских народов, принявших христианство, армяне сейчас, пожалуй, единственная нация, у которой сохранилась традиция жертвоприношений.⁴ Слава Богу, осталось хоть это! Хотя, конечно, современное жертвоприношение носит очень поверхностный, слишком материализованный характер.

Артур Бунятян

Нас же интересует в первую очередь нравственная и психологическая сторона вопроса.

Что такое жертва? Это добровольный отказ от того, чем владеешь, над чем имеешь власть. Во имя чего? Ведь если жертвовать чем-либо ради того, чтобы иметь большую власть, большую силу, то это будет весьма торгашеский подход, и нравственностью тут и не пахнет. Нет, истинный жертвователь совершал жертву из чисто моральных соображений, понимая, что он рожден не для власти, славы или богатства, а для возвращения к тому, кто его породил. Причем, все это делалось на основе вполне конкретных ощущений, реальных жизненных ситуаций, которых не чужд и современный человек. (Практически всякий человек ощущает, что аморальный поступок разлагает прежде всего его самого.) И вот все эти нравственные размышления над темами вроде бы нематериальными приводят к такой концентрации сознания и, в дальнейшем, к состоянию трансцендентальной медитации, что, по утверждению древнейших священных книг, начинают происходить значительные перемены в человеческой психике, в его ощущениях и связях с природой. Эти перемены, в конечном счете, скачкообразно и очень существенно повышают его энергетический потенциал.

И получается, что человек, искренне отказывающийся от богатства, силы, власти, получает возможность иметь все это в гораздо больших масштабах. Во всех религиях мира без исключения главнейшее проявление божеств — их огромнейшие энергетические возможности. Но, по утверждению древних священных книг, и человек может придти к тому же... Буквально во всех религиях в большей или меньшей степени проскальзывают мотивы

борьбы человека с богом (библейский Иов) и особенно часто этот мотив встречается в религиях древнеарийских.

Изложим нашу гипотезу относительно фаллических культов, имевших распространение вплоть до начала I тысячелетия до н.э..⁵ Все человеческие пороки, от которых надо было отказаться желающему родиться во второй раз, имеют в основе своей удовольствие.⁶ Из всех удовольствий самое непосредственное — это эротическое. Но культовый фаллос несет в себе информацию о какой-то чудовищной энергии, но уж никак не об эротике или удовольствиях. Поэтому мы не согласны с той точкой зрения, что культовые изображения фаллосов символизируют плодородие или процесс продолжения жизни. Скорее здесь информация о том состоянии человеческого существа, которое наступает после преодоления эротических желаний. Ибо мужчины становятся мужчинами в борьбе со своими слабостями. И поборов, получают невиданные возможности...

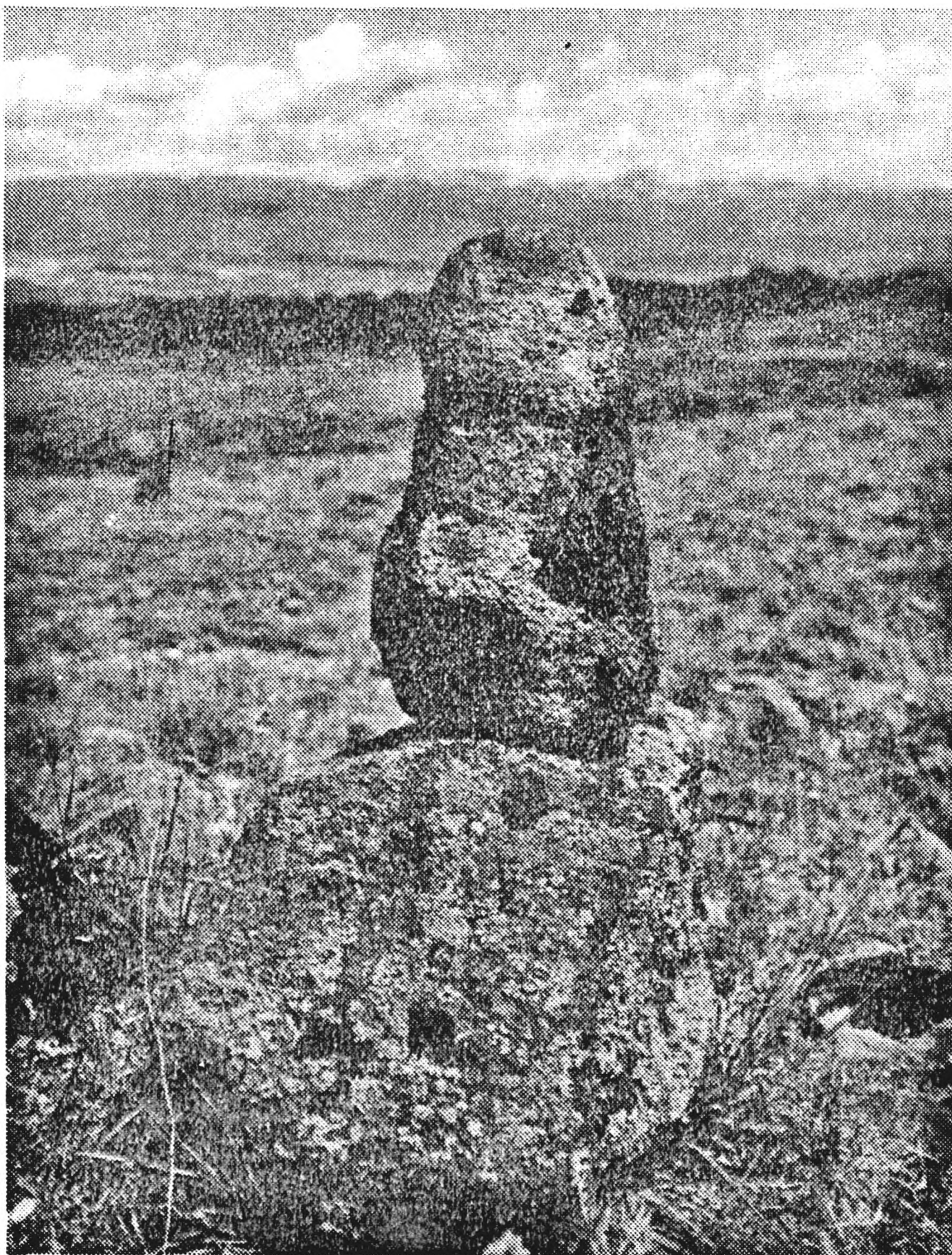

Артур Бунятян

Культовое фаллическое изображение.
Аштаракский район, II тыс. до н.э.

Культовое фаллическое изображение.
Аштаракский район, II тыс. до н.э.

Артур Бунятян

ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ

Сейчас модно изучать и использовать древнюю медицину или, например, в древних легендах и мифах находить исторические факты. Попытаемся же в духовной жизни наших далеких предков найти ответы на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Для начала подчеркнем, что в арийских цивилизациях III и II тысячелетия до н.э. (также, как в Египте и Шумере) человек был весьма свободен в выборе поступков; религии той эпохи не диктовали и не расписывали образ жизни и поведения, а призывали к максимальной самостоятельности мышления. Высшей ценностью провозглашалась нравственность, которая должна была сделать человека могущественным при этой жизни, а переход из этой жизни в следующую сделать осознанным, т.е. сделать человека бессмертным.

Мысль Христа, что царствие небесное находится внутри человека, была очень хорошо известна древним, и они призывали к практической ее реализации. В древнеарийских религиях существовало очень интересное учение о пяти ступенях сознания, пройдя которые человек может приблизиться к Истине. Попытаемся изложить это учение. Первой ступенью сознания является наивный реализм. Вероятно, эта ступень особого освещения не требует — все ясно. Укажем только, что считалось, что эта ступень соответствует мышлению в детстве и отрочестве. Закостенелым, догматическим вариантом этой ступени является материализм. Более интересна вторая ступень. Человек, как предполагалось, в юном или молодом возрасте начинал понимать, что в его природе сущес-

твует некое нематериальное начало, которое “хвалит” его за одни поступки и “ругает” за другие. Методом проб и ошибок, а также внимательным анализом своей жизни, человек приходил к выводу, что “ругают” за поступки корыстные, эгоистичные, хотя, возможно, и приносящие удовольствие; “хвалят” же — за поступки бескорыстные, служащие благу других людей. Внимательно присматриваясь и прислушиваясь к себе, человек замечал, что эгоистичные поступки ослабляют его организм, делают его тяжелым, больным. Но в то же время невозможно жить, работая только на других людей, хоть что-то надо делать и для себя. Но как только начинаешь делать что-то для себя, это нематериальное начало принимается тебя “ругать”, мучать. Возникает внутренний конфликт, который, если его искусственно не глушить, усиливается. Вот эта вторая ступень сознания называлась ступенью Бога-Отца. Отношения с внутренним нравственным началом (категорическим императивом по Канту) строились так, что человеку для себя практически ничего нельзя было делать, любой свой шаг воспринимался как грех. Где же выход?

Заметим, что все религии, возникшие после начала I тысячелетия до н.э., ориентированы на людей с нравственным развитием, достигшим второй ступени, но не выше. Люди, застрявшие на второй ступени сознания, становятся обычно хорошими исполнителями чужой воли или диктаторами, любящими говорить о нравственности. Конечно, отдельные личности прорывались и на более высокие ступени сознания, которые нас и интересуют.

Что же делать, как научиться жить, совершая многочисленные и разнообразные поступки и при этом изба-

Артур Бунятян

виться от мучений? Древние учения дают простой ответ: поступок должен быть красив по форме и благороден по содержанию.⁷ Только такой поступок даст возможность увидеть истинный, глубинный смысл желания, которое его породило. А значит — понять глубинные слои сознания и психики. Эта третья ступень сознания, на которой мы более подробно остановимся, называется ступенью Богини-Матери.

Поступок совершают ради достижения какой-либо цели. Но при этом получается так, что поступок становится и источником информации о себе. Считалось, что красота и благородство, наиболее присущие молодости качества, проявляются в человеке непосредственно, но очень важно суметь их осознать. Правда, после ряда таких поступков человек нередко оказывается в жизненном тупике, и это заметили и древние. Уже тогда говорили, что к высоким целям ведут узкие тропы.

Человек, оказавшийся в тяжелых жизненных условиях, естественно начинает искать выход. Большинство людей нередко начинают игнорировать внутренние запреты и стремятся к состоянию, в котором им легко. Но это достигается только за счет ломки внутреннего духовно-психического устройства. Потом начинают искренне удивляться появившимся болезням. Наука стала признавать (а йоги всегда так считали), что 99 болезней из 100 являются результатом “неправильных” мыслей. Если человек сохраняет верность своим же решениям (которые он считает правильными), то в его психике, душе начинают происходить процессы, которые ведут к резкому усилению организма и появлению принципиально новых качеств. Эти новые качества, а также само собой разуме-

ящееся оздоровление духа и тела, оказываются гораздо важнее первоначальной цели, ради которой совершался поступок. И получается, что как раз надо жить, надо совершать поступки, но руководствуясь при этом не внешними достижениями, а осмыслением духовных процессов внутри себя.

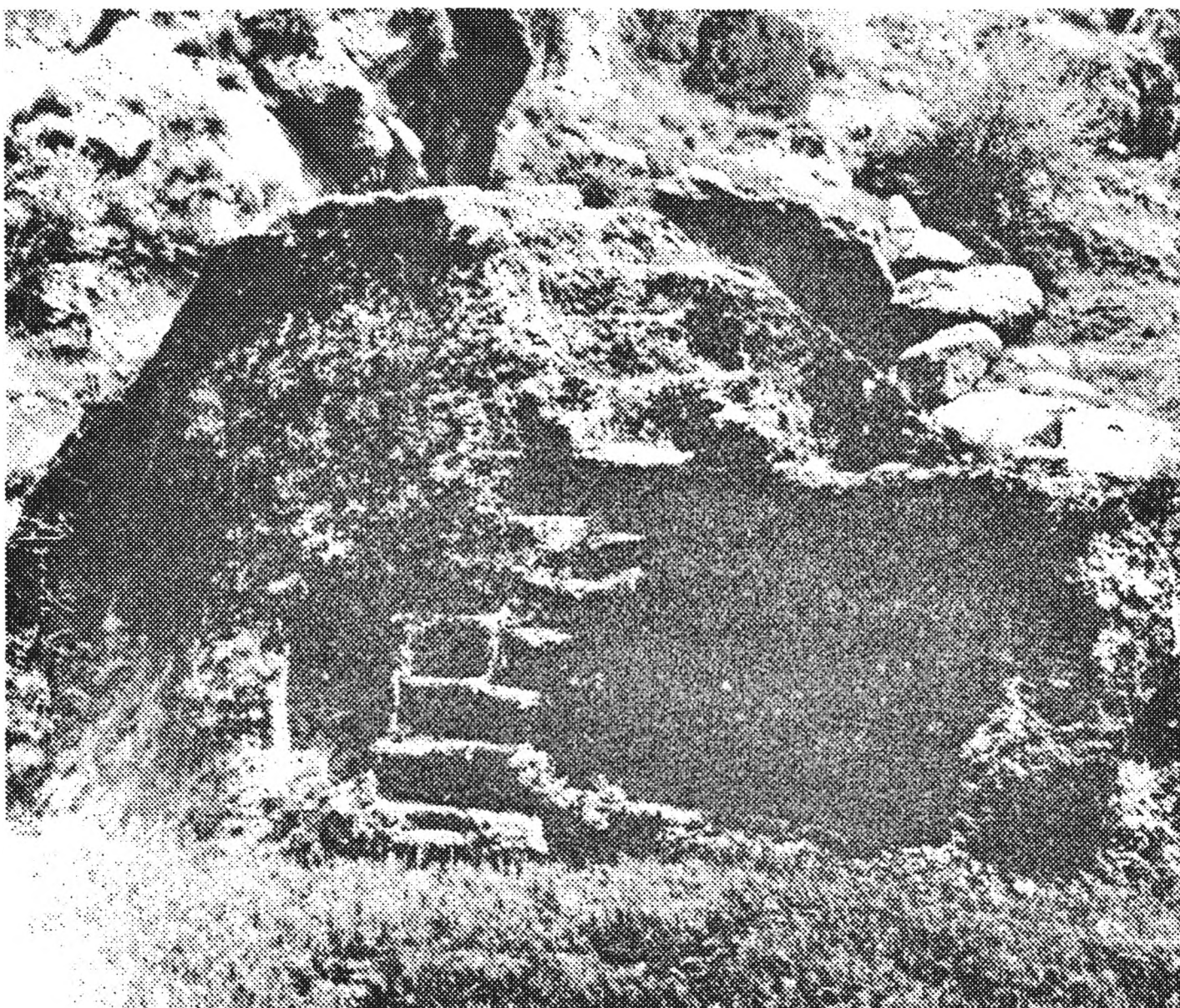
Таким образом вторую ступень сознания можно назвать статичным восприятием мира, а третью — динамичным. Уже с третьей ступени человек сталкивается с проблемой непосредственного влияния собственного мышления на окружающий мир — с проблемой магии.

Сделаем небольшое отступление. Есть восемь путей йоги. Сами йоги и брахманы считают, что в государствах Европы и Америки так низок нравственный уровень, что там можно практиковать только один путь йоги — путь тантр.⁸ Царский путь, или умение из любой жизненной ситуации выйти с достоинством. Заметим, кстати, что главная цель сил зла — это унижение человеческого достоинства. Тантризм же предполагает самую активную внешнюю жизнь, реализацию всех своих желаний в рамках красоты и благородства и такой анализ смысла желаний, после которого они просто исчезают, как все понятое.

Классическое древнеарийское определение бога — “Бог то, что не то, не это”, т.е. любая конкретность — не бог. И в конце третьей ступени сознания человек начинает понимать, что все его желания, цели, мысли только мешают ему видеть нечто более важное, находящееся в нем самом. У древнеперсидских и древнеармянских магов был символ совершенства — змея, свернувшаяся кольцом и кусающая свой хвост. Змея — символ эротических

Артур Бунятян

Культовое сооружение у с. Антарут.
III—II тыс. до н.э.

желаний. Кусающая свой хвост змея — замыкание на самом себе, отказ от поисков целей во внешнем мире.⁹

Все действительно творчески мыслящие люди, таланты, гении достигают в той или иной форме третьей ступени сознания. Если первые три ступени относительно доступны нашему пониманию, то четвертая и, тем более, пятая ступени настолько сложны и требуют настолько сильного изменения психики и сознания, что их очень трудно описать.

Итак, четвертая ступень — человек во всех жизненных ситуациях, во всем происходящем видит справедливость этого происходящего, нравственный смысл, идущий от Создателя. Люди, достигшие этой ступени, отходят от внешне активной жизни, которая их более не интересует.

И пятая ступень—человек постигает истину, видит Создателя. Тут лучше никак не комментировать...

И еще раз — можно только поражаться познаниям древних!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Геллеспонт — Черное море.

²Думаю, эпитет “страшный” не совсем удачен в отношении бога Солнца Митры. “Mithrae Invicto” — “Митре Непобедимому” — классический текст посвящения Митре. “Непобедимый” — да, но “страшный”... Действитель-

Артур Бунятян

но, Митра представляет яростные, огненные Силы Мира, способные все смести со своего пути. Но это—не “страшно”, это — именно “яростно”. Энергетика страха — это энергетика богов Тьмы, Митра же — бог Света — прим. редактора.

³Позволю себе небольшой комментарий к этой фразе. “Власть над богами” — звучит несколько абсурдно, но... при определенном подходе к вопросу — далеко не бессмысленно. С ростом духовности человека желания и стремления его приближаются к желаниям и стремлениям ведущих его богов. И наступает момент, когда желания человека сливаются с намерениями Бога. Разумеется, для такого человека нет преград, к чему бы он не стремился— прим. редактора.

⁴Позволю себе усомниться — прим. редактора.

⁵Здесь автор либо заблуждается, либо говорит очень узко о территории Армении. Фаллические культовые изображения изготавливались славянами, например, еще и в конце I тысячелетия от Р.Х. — прим. редактора.

⁶Небольшое замечание. Действительно, все пороки восходят к удовольствиям. Но отсюда вовсе не следует, что сами удовольствия порочны — прим. редактора.

⁷Помните, у Рерихов (в Живой Этике): “Как прожить жизнь? — Как по проволоке пройти над пропастью — стремительно и красиво” — прим. редактора.

⁸Классически, йога и тантра (в любых видах) — вещи совершенно независимые. Но здесь автор под термином “йога” подразумевает, очевидно, вообще все практические учения Востока, и в таком понимании тантры, разумеется, оказываются разновидностью йоги — прим. редактора.

ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

⁹Согласно взглядам классического оккультного символизма (см., напр., Леви и др. авторов), змея — символ астрального света; змея, кусающая свой хвост — символ вечности — прим. редактора.

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И МИФОЛОГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В СВЕТЕ ТЕОСОФСКОГО ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ

Александр Критов

Вновь и вновь приходила великая стужа. Поэтому родичи стали биться за обладание иными краями...

(Книга Велеса, III, 38a)

Согласно Эзотерическому Учению¹ основным законом Мироздания является закон циклов. Циклическое развитие присуще Природе во всех ее проявлениях: от уровня микромира до космических планов. Согласно этому закону развитие человечества и каждого народа в отдельности также происходит циклически. Каждый народ, подобно человеку, имеет период детства, юности, расцвета и старости. Во время подъема и стремительного прогресса одних цивилизаций, другие испытывают упадок — период старости.

Современный период развития человечества по Эзотерическому Учению является эпохой становления Белой Расы, пятой по счету на Земле. Ей предшествовала четвертая раса — раса Атлантов. Нередко Белую расу называют также арийской, поскольку многие из ее народов именовали (именуют) себя ариями (“арий” — воин). В начале своего развития Белая Раса была расой чистых европеоидов, а языком их был ранний индоевропейский.

Отождествление ранних индоевропейцев с европеоидной расой нередко вызывает несогласие со стороны академической науки. Посмотрим, однако, насколько это неправдоподобно. Согласно так называемой ностарической теории, индоевропейские языки, вкупе с алтайскими, уральскими, дравидским и семито-хамитскими были сформированы как ветви одного древнейшего языка, и называемого ностарическим.² Весьма возможно, что именно раннеиндоевропейский язык был “основным стволом” языка ностарического, так как около 70% ностарической лексики содержит инд.-евр. основы.³ Таким образом, можно условно говорить о сближении пра-пра-раннеиндоевропейского и ностратического языков.

С другой стороны, “можно ожидать, что и носители ностарического языка были относительно однородны в антропологическом отношении, причем палеоантропологические находки... говорят о том, что носители ностратического языка принадлежали к европеоидной расе.”⁴

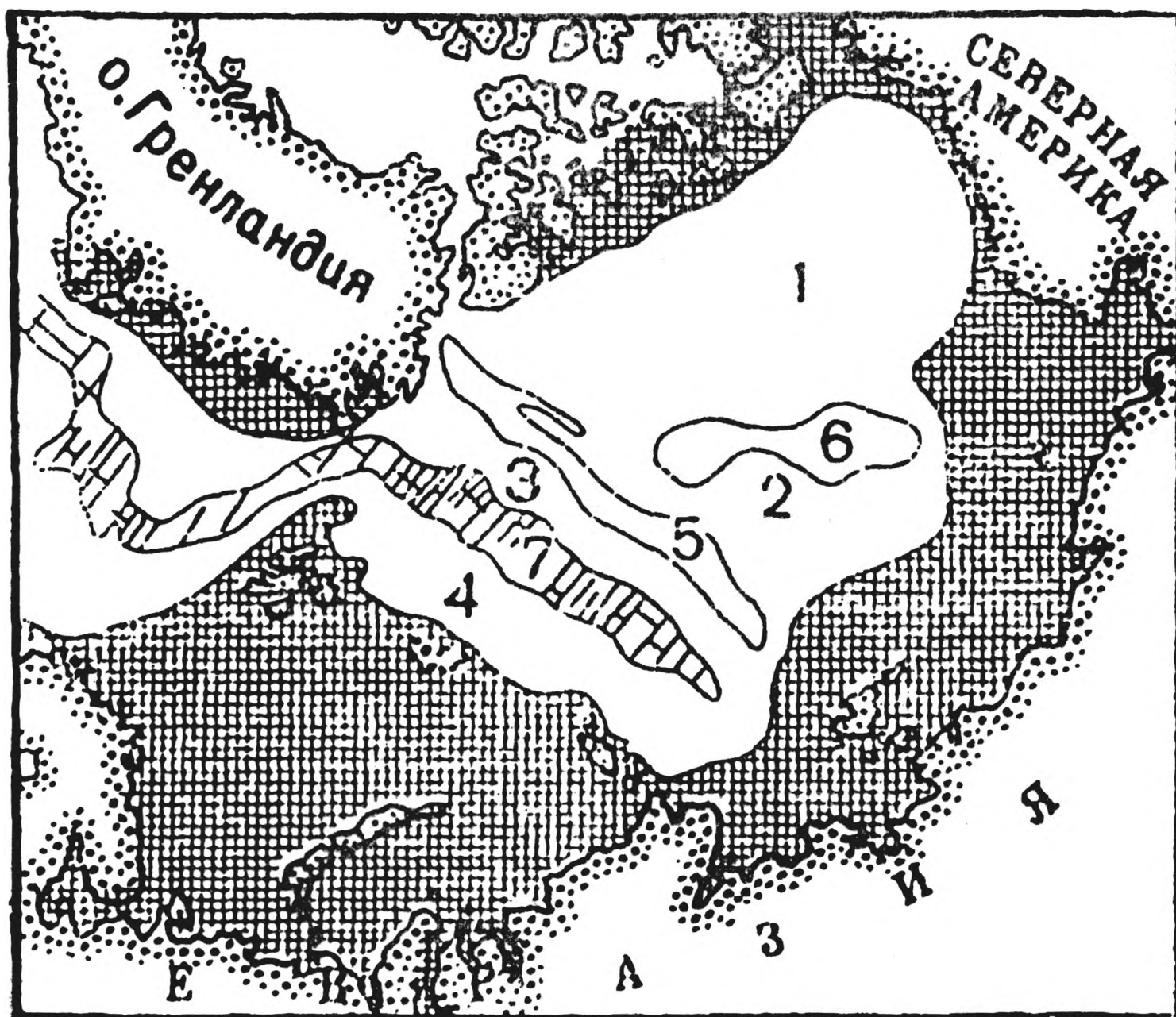
Поэтому поиск самой ранней прародины индоевропейцев должен сводиться, по сути дела, к поиску области формирования европеоидной расы. Теософская традиция гласит, что арийская раса родилась и развилась на далеком Севере, хотя после погружения материка Атлантиды племена ее переселились на юг, в Азию.

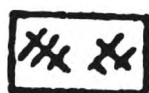
Александр Критов

Гиперборея на карте Герхарда Меркатора (1569).

Подводные
материков
окраины

Срединно-океанический
хребет

Цифрами обозначены котловины:

1 Канадская 2 Подводников

3 Амундсена 4 Нансена

Основные элементы рельефа
Северного Ледовитого Океана.

Хорошо видны мелководные шельфы, простирающиеся на значительное расстояние от северного побережья Евразии и опустившиеся под воду только в четвертичную эпоху. На этом шельфе могли находиться арктические острова Атлантиды.

Александр Критов

“Расцвет Белой Расы совершался под ледяным дунением северного полюса... Эти люди, рыжеволосые, голубоглазые, шли с севера через леса, освещаемые северным сиянием, в сопровождении собак и оленей, ведомые смелыми предводителями, побуждаемые даром ясновидения своих женщин. Золото волос и лазурь глаз — цвета predetermined. Этой расе назначено было создать солнечный культ священного огня”.⁵

Согласно Тайной Доктрине Блаватской, существование и расцвет основного материка Атлантиды относится к дочетвертичному периоду.⁶ Северный остров (или архипелаг) Атлантиды включал в себя Швецию, Норвегию, северные части Восточной Европы и Сибири, Камчатку, острова Северного Ледовитого океана, Гренландию,⁷ и назывался он “Белым Островом”. В Калевале, финском народном эпосе, северная Норвегия названа “Рутъа”:

В водопад ужасный Рутъи,
В ту горящую пучину...⁸

Сравните: “Земля Атлантов соединялась с Белым Островом, и этот Белый Остров был Рута”.⁹ Именно так, по эзотерическому преданию, и называлась одна из стран Атлантиды, удивительный остров, где зародилась Белая Раса.

Во времена формирования Белой Расы жизненный цикл атлантов уже шел на убыль. Вот свидетельство Платона: “Когда унаследованная от бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, они (атланты) оказались не в состоя-

нии более выносить свое богатство и утратили благористойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище...” После затопления основных островов Атлантиды (850 и 250 тыс. лет тому назад)¹⁰ остатки атлантов и их потомков появляются на юге Евразии и в Африке. “...Некоторые из их проклятых рас, отделившись от основной массы, жили теперь в лесах и подземельях, когда золотисто-желтая Раса (атлантов) стала Черной.”¹¹

Негроиды, неандертальцы, палеоантропы, условно именуемые в оккультизме Черной Расой, были потомками некогда великих народов Атлантиды, могучих строителей. В отличие от современной науки, теософический оккультизм утверждает, что человек европеоидного вида не был потомком человекообразных обезьян-чудовищ, а пришел в Евразию с Севера. Все “переходные виды от обезьяны к человеку” произошли от неугодного богам смешения двух Рас — Черной и Белой, а также в результате породнения опустившихся потомков атлантов с дикими животными некой вымершей на данное время породы.

В Ведах сохранились воспоминания о далекой северной прародине. Там находится легендарная гора Меру — центр Мира. Авеста, священное предание древних иранцев, также говорит о северной прародине арийцев, где с запада на восток протянулся хребет великой Хары, над которой сияют семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда. Горы отделяют земли от “Белого” моря, а с их вершин берут начало реки. Там, в стране Арийан Вэджа, полгода длится ночь и полгода — день.

Александр Критов

*Там — десять зимних месяцев и два летних месяца,
Холодны — для земли,
Холодны — для растений,
И это — середина зимы и сердцевина зимы.
А на исходе зимы —чрезвычайные*

У древних иранцев названия частей света были ориентированы следующим образом: впереди — юг, позади — север, направо—запад, налево — восток. Если это и не доказательство, то — еще один аргумент в пользу того, что арии двигались с севера на юг.

Важно отметить, что вопрос об арийской *прародине* не должен быть смешиваем с вопросом о локализации *места распада* индоевропейской языковой общности, произошедшего в позднюю, бронзовую эру, так как сама эта общность могла не только существовать задолго до данного распада, но и быть подверженной более ранним распадам или ответвлениям.

В связи с этим возник вопрос о выделении ранне- и позднеиндоевропейской *прародины*.¹³ Территория распада языковой общности, по мнению Мейе,¹⁴ имела значительное протяжение. Исходя из данных лингвистического анализа эту территорию располагают в зоне распространения животных и растений, имеющих названия, общие для всех индоевропейских языков (дуб, бук, ива, береза, лев и т.д.). Ряд таких названий (лев, грецкий орех и др.) принадлежат растениям и животным, распространенным только на юге, что исключает из рассмотрения северные области. Но это относится именно к поздней *прародине* — к району распада общности. Ранняя же

прародина, исходя из тех же соображений, должна была располагаться значительно севернее. Отмечено, например, что в реконструированном раннеиндоевропейском языке времен палеолита среди основ, связанных с описанием погоды, существует три для обозначения холода и ни одной—для обозначения тепла или теплого времени года (Ghy-Y — “зима”, “снежное время”, Y-G—“лед”, “замерзать”, Xw-W — “метель”, “холод”).¹⁵ Наличие таких основ, как “болото” (S-L-), “комар” (G-Y-), “таять” (T-X-), “оживать после зимней спячки” (Gu-Xu-) также указывает на то, что природа, окружавшая ранних ариев, была далеко не южной.

* * *

Арийцы никогда не переставали сражаться с потомками первых гигантских рас. Эта война продолжалась почти до конца века, предшествовавшего Кали-Юге, и называлась она Махабхарата или Великая Война.

Е.П.Блаватская

Ко времени позднего палеолита (10—25 тыс. лет назад) арии уже продвинулись на юг, заняв обширную территорию с востока на запад от Прибайкалья и Алтая до Рейна. В эту эпоху Белая Раса уже начала восхождение к своему расцвету, и в своем движении на юг столкнулась с вырождающимися потомками атлантов — Черной Расой. Религиозным представлениям последних было

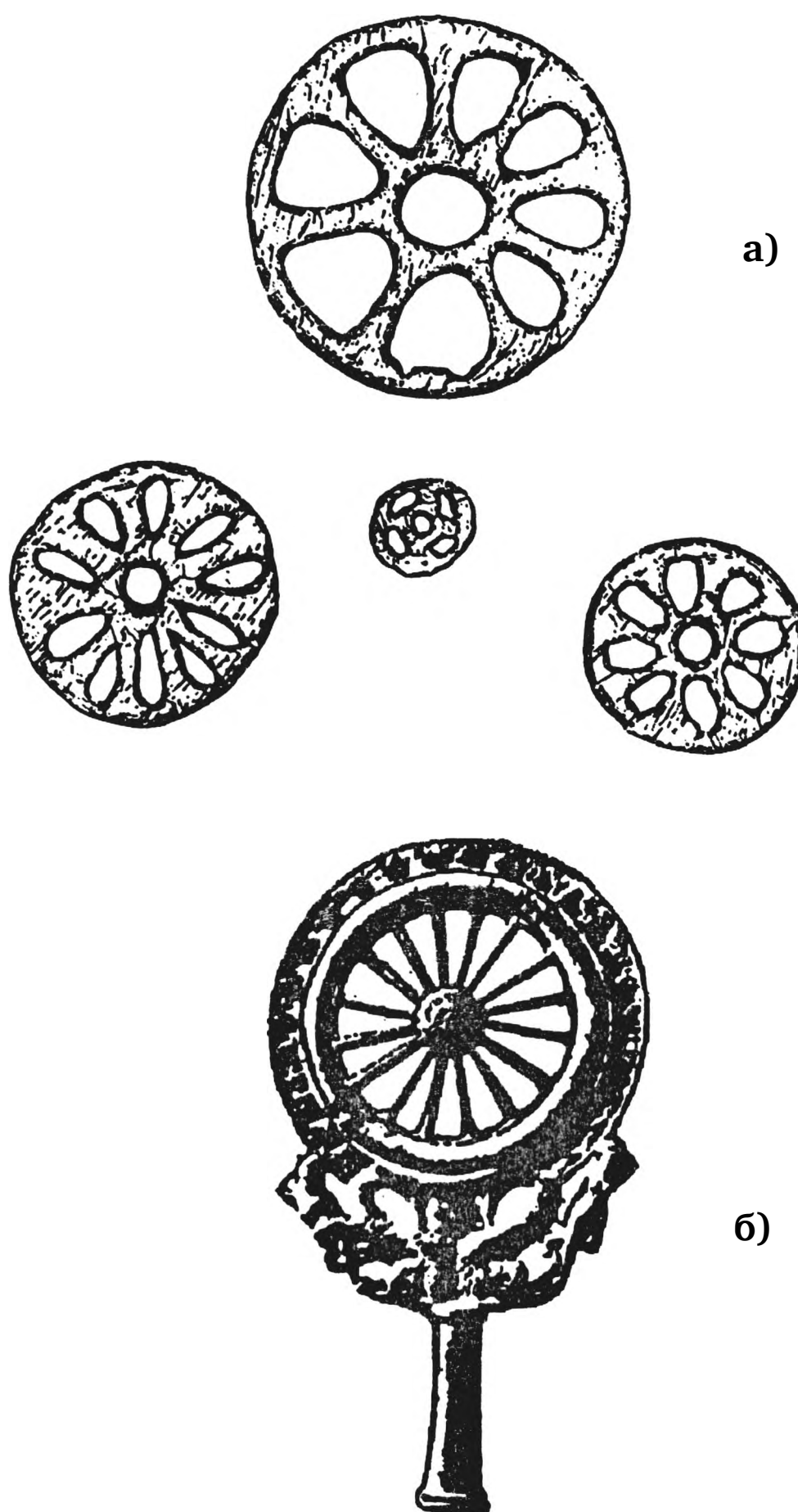

Александр Критов

свойственно поклонение животным, которых они считали своими предками, черная магия и почитание *Дракона*, “страшного допотопного зверя, изображение которого красовалось на их королевских знаменах и вырезалось жрецами над дверями их храмов” (Э.Шюре). Во времена своего господства эта раса имела религиозные центры в Верхнем Египте и в Индии. Надвигающиеся с севера арии практически смели ее с юга Европы, а затем и из Евразии вообще. “...Но два неизгладимых следа все же оставлены ими в верованиях народов: страх перед Драконом, который был эмблемой их королей, и уверенность, что дьявол черного цвета”.

Предания говорят о страшных битвах между расами, но цикл Черной Расы неудержимо клонился к закату. Посредством колонизации или путем прямого военного захвата покорялись новые земли и появлялись новые цивилизации, отразившие древний опыт Черной и космическую духовность Белой Рас. Возможно, отношения не везде и не всегда были озлобленными. Так, например, при раскопках под Владимиром (Сунгирь) было найдено совместное погребение европеоидной девочки и негроидного мальчика, тесно прижатых друг к другу головами. Вероятно, они были ориентированы в соответствии с направлениями расселения их народов: девочка — головой на юго-запад, мальчик — головой на северо-восток.¹⁶

В отличие от анималистических религий Черной Расы, арийские представления включали в себя космический пантеизм, обожествление Солнца и других светил. Все их символы и глифы были так или иначе связаны с Космосом, и явления Космоса воплощались в земные образы.

Солярный символ индоевропейцев:
а) Сунгирь. Палеолит, кость.
б) Индия (Гималаи). Средние века, металл.

Александр Критов

*Мы почитаем Тиштрью
И звезды-спутницы Тиштры
И тех, что у Плеяд,
И мы Плеяды чтим,
И звезды Семизначные
Ведьм и колдунов отпор,
И чтим звезду победную
Мы Ванат, Маздой данную...¹⁷*

Авеста, Яшт 8, Тиштр-Яшт, 12.

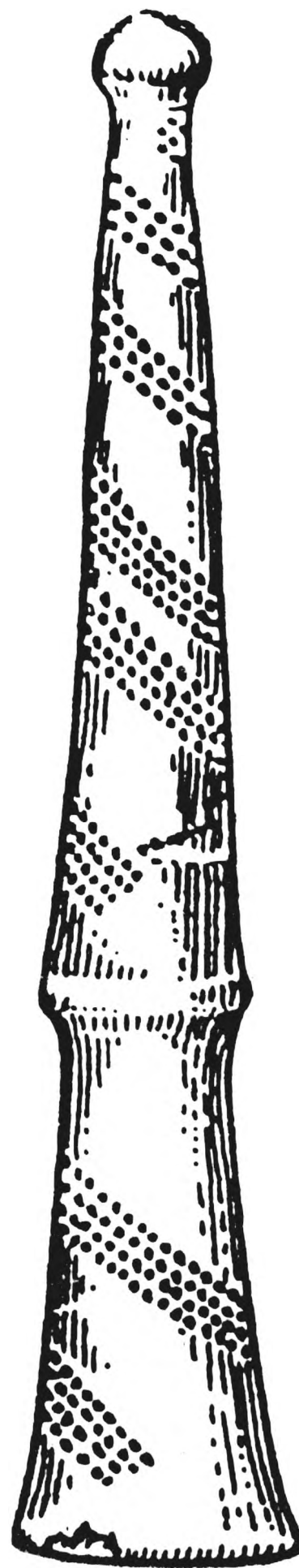
Поклонение Солнцу и звездам привело, в конечном итоге, к появлению первых астрономических и астрологических знаний, которые бережно хранились жрецами и были известны народу в иносказательной форме мифов и легенд. “В связи с этим особенно уместно напомнить о давно забытой гипотезе французского астронома Бальи, который около двух веков назад всерьез утверждал, что астрономические знания распространялись по земле с севера, а именно — из Сибири. По его мнению, в глубокой древности здесь, на севере Азии, обитал народ, который долгое время упражнялся в астрономии, приобретая в сей науке обширные знания. Это цветущее состояние в астрономии за 4700 лет до н.э., т.е. в библейские времена, Бальи связывал с зоной 50 градусов северной широты” (В.Е.Ларичев¹⁸).

Именно к этой широте Н.Д.Андреев относит область распространения раннеиндоевропейского языка. И именно в эту эпоху археологи наблюдают здесь расцвет искусства и появление первых календарно-астрономических систем. В этом отношении чрезвычайно интересна мальтинская археологическая культура на крайнем востоке раннеиндоевропейского ареала.

Происхождение мальтинской культуры, как и генезис всего сибирского палеолита, пока неясно, если не сказать — загадочно. Прежде всего, у этой культуры, дислоцирующейся в Прибайкалье и на Алтае, имеются несомненные западные параллели (культуры Костенок, Гагарино, Мезино на Украине) — а ведь между Европой и Азией в то время существовал водно-ледниковый барьер, образованный водами Каспия и западно-сибирского ледяного щита. Это, по мнению М.В.Талицкого, свидетельствует о том, что “корни контактов и взаимосвязей населения двух районов, разделенных Уральским хребтом, уходят к значительно более раннему времени.”¹⁹ К какому же периоду следует относить эти “корни контактов”, как не ко времени существования северных островов Атлантиды?

Далее, благодаря исследованиям В.Е.Ларичева, мы можем говорить о существо-

Ритуальный жезл.
Мальтинская культура,
палеолит.

Александр Критов

вании у носителей мальтинской культуры — в столь отдаленное время! — своеобразных мифологических представлений, развитой календарно-астрономической системы и даже жречества, хранителей сказаний, предсказателей и магов, обладателей удивительных жезлов — непременного атрибута и более поздних волхвов.

На одном из таких жезлов, изготовленном из бивня мамонта, мы видим спирально обвивающее древко изображение змейки, составленное из лунок — сакральный символ. Количество лунок равно количеству дней в трех лунных годах. Особенно важным кажется тот факт, что носителям мальтинской культуры был известен миф о змее (*Драконе*), проглатывающем Солнце, астрономическим аналогом которого является солнечное затмение.

* * *

Эта традиция о Драконе и Солнце, — иногда замененном Луною, — вызвала эхо в отдаленнейших частях всего мира. Это можно легко объяснить тем, что когда-то существовала единая всемирная религия поклонения Солнцу.

Е.П.Блаватская

Другим важным законом Оккультизма — помимо закона циклического развития — является принцип Аналогии. Все в Природе подчиняется этому принципу, и сама вещественная Вселенная является аналогией или отражением Небесного.

Мифы, собранные мудрецами древности, также были отражением, аналогией реальности, и смысл их неоднозначен. Толкование многих мифов наталкивается

на непреодолимые трудности, если не принимать этого во внимание. “Умение распознавать между... формами, которая в данном случае предполагается, принадлежало во все времена Посвященным, ранние предшественники которых создали эту символическую и аллегорическую систему.”²⁰

Итак, рассмотрим одно из значений мифа о Драко-не и Солнце. Кроме космогонического и астрономического он имеет еще и исторический смысл.

Некоторыми исследователями предание о великой битве на поле Курукшетра, изложенное в Махабхарате, рассматривается как вариант этого мифа. Сражение происходит между пандавами и демонами-кауравами. Историческое содержание мифа становится более ясным, если обратить внимание на то, что *кауравы* — это потомки Кура, а Кур, согласно реконструкции раннеиндоевропейского,²¹ — это “змея” (KWR-). Основа K-R — содержится во многих именах и терминах, связываемых с Черным Богом. Этот факт вкупе со “змеиным” именем кауров почти однозначно указывают, что эти демоны, противники пандавов — мифологическое отображение исторических потомков атлантов.

Кто же их противники — *пандавы*? Имя это означает “потомки Панду (Pandu)”; Панду же, в переводе с древнеиндийского — “бледный”, “белый”. Таким образом, один из древнейших индоевропейских мифов — миф о борьбе людей с Драконом и его потомством (или — о борьбе Солнца и Дракона) — оказывается отражением реальной борьбы основателей Белой Расы со встреченными ими на пути с Севера потомками атлантов.

Разумеется, надо принимать во внимание, что такое понимание мифа не единственно, и отраженные им исто-

Александр Критов

рические события являются лишь повторением на ином уровне событий Тонкого Мира: “Эта война Богов против Сил Бездны, в ее последнем и земном приложении, относится также к борьбе между арийскими Адептами нарождающейся Пятой Расы и колдунами Атлантиды, демонами Глубин...”²²

Борьба с чудовищами. Золотые бляшки шлемных украшений.
Скандинавия, VIII в. от Р.Х.

Вероятно, война между двумя расами шла с переменным успехом. “Там, где белые колонисты подчинились чернокожим народам, признав их владычество..., там — по мнению Фабра д’Оливье — образовались народы семитические, как египтяне (до Менеса), арабы, финикийцы, халдеи и евреи” (Э.Шюре). Вот почему, вероятно, и в мифологиях этих народов мы можем обнаружить древние индоевропейские параллели. У шумеров, например, существовал миф, подобный описанному: бог Энки сражается с чудовищем, имя которого Кур. В шумерском языке кур означало подземное пространство, связанное, разумеется со Змеем.

...В 9550 году до Р.Х. произошло “великое событие — торжество наших Сынов Света, жителей Шамбалы”²³ — последний остров Четвертой Расы, населенный потомками атлантов и их черными магами, опустился в воды Атлантики. Арийцы, окрепшие в предыдущих сражениях, ведомые смелыми предводителями, начинают свое “победное шествие”...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Здесь и ниже под словами “Эзотерическое Учение” автор подразумевает теософию — прим. редактора.

²В.М.Иллич-Свитыч Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971, 1976.

³См.: К.И.Поздняков Сравнительная грамматика атлантических языков. М., 1993.

Александр Критов

- ⁴П.И.Пучков Некоторые проблемы протоэтногенеза. В кн.: Исчезнувшие народы. М., 1991.
- ⁵Э.Шюре Великие посвященные. Калуга., 1914.
- ⁶Е.П.Блаватская Тайная доктрина. II-2. (Минск, 1994.) (Начало четвертичного периода относится ко времени ок. 1.6 млн. лет тому назад — прим. редактора.)
- ⁷Е.П.Блаватская... II—1.
- ⁸Калевала, руна 12.
- ⁹Е.П.Блаватская... II—1.
- ¹⁰Последний остров — Посейдонис — погиб в Атлантике ок. 12 тыс. лет тому назад — прим. редактора.
- ¹¹Е.П.Блаватская... II—1.
- ¹²Книга Вендидад, гл.1.
- ¹³В.А.Сафонов Проблемы индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983.
- ¹⁴А.Мейе Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938.
- ¹⁵Н.Д.Андреев Раннеиндоевропейский язык. М., 1986.
- ¹⁶Палеолит СССР. В сер.: Археология СССР. М., 1984.
- ¹⁷Тиштрия — Сириус; Семизначные — Большая Медведица; Ванат — возможно, Вега.
- ¹⁸В.Е.Ларичев Сотворение вселенной. Новосибирск, 1993.
- ¹⁹Цит. по: В.Е.Ларичев “Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии”. М., 1972.
- ²⁰Е.П.Блаватская... II—2.
- ²¹Н.Д.Андреев Раннеиндоевропейский язык. М., 1986.
- ²²Е.П.Блаватская... II—1.
- ²³Письма Махатм. Самара, 1993. Письмо Синету от окт. 1882.

ΚΟΡΟΤΚΟ ...

ГИМН БОЯНА — ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ.

Виктор Грицков

Так называемый Гимн Бояна вкупе с “Изречениями, или ответами Новгородских жрецов”, “Оповедь” и Велесова Книга — это почти все, что на данный момент мы можем вспомнить, когда речь заходит о значительных по объему памятниках докириллической письменности восточных славян. Если подлинность Велесовой Книги представляет собой объект научных споров (т.е. считается, что подлинность ее не доказана), то в отношении Боянова Гимна академическая наука занимает позицию несколько иную: считается доказанным его подложность. Однако вывод этот нередко базируется лишь на том, что владелец Гимна — Сулакадзев — баловался изготовлением поддельных древностей. Мы не склонны считать это доказательством поддельности Гимна, тем более, что коллекция Сулакадзева содержала, как известно, не только подделки. Ситуация осложняется тем, что и сам Сулакадзев и ближайшее его окружение было связано с масонскими организациями в России и на Западе. Вполне возможно, что именно эти связи

ГИМН БОЯНА
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

и стали каналом, по которому исчезла свое время значительная и наиболее древняя часть коллекции Сулакадзева.

Не занимая здесь никакой позиции относительно подлинности Боянова Гимна¹ мы сочли небезынтересным кратко рассказать об этом произведении и привести сохранившийся его фрагмент.

Антон Платов

В 1812 году в очередном выпуске “Чтений в Беседе Любителей русского слова” Г.Р.Державин опубликовал загадочные тексты. Сам поэт писал о них следующее: “...недавнее открытие одного славяно-рунного стихотворного свитка I века и нескольких произречений V столетия Новгородских жрецов...”²

Издатель Державина Грот так описывает обнаружение гимна и произречений: “В то время много толков возбуждал своими подделками древних рукописей Сулакадзев. Державин очень интересовался его коллекциями древностей и, несмотря на заверения Оленина об их подложности, выражал желание ознакомиться с ними. Это желание было действительно исполнено им... в 1810 году... Внимание Державина особенно привлекли новгородские руны: он сделал из них несколько выписок, которые после и включил в свое “Рассуждение о лирической поэзии.”³

Грот переиздал рунические письма, но при этом отметил, что “при первоначальном напечатании приведенного Державиным отрывка... воспроизведен был тот

самый шрифт, какой употреблен в рукописи.” Графика букв в издании Грота немного отличается от более ранней публикации, так что наибольшую ценность представляет издание 1812 года.

Обнаруженный гимн произвел на Державина большое впечатление. В транслитерации Сулакадзева трижды упоминается имя “Боян”, в связи с чем за ним укрепилось название “Боянов гимн”. Произречения жрецов получили название “Оракул”. Начертание букв оракула несколько отличалось от начертания букв гимна. Будущий киевский митрополит Евгений Болховитинов в письме из Вологды от 6 мая 1812 года писал в Казань профессору Городчанинову об этих произведениях: “...хотя спорят в Петербурге, но большая часть верит неподложности их.”⁴ В другом письме, адресованном Державину, Болховитинов полностью одобрял публикацию текстов, но выражал сомнения в правильности их датировки. “Это для нас любопытнее китайской поэзии”, — уверял он поэта.⁵ Прослышав о находке, Карамзин разыскивал тексты до тех пор, пока деятельный Болховитинов не удовлетворил желание историка. Со временем довольно положительные оценки и огромный интерес сменились полным пренебрежением.

В 1823 году Румянцев поручал знаменитому филологу Востокову (настоящая фамилия Остенбек) изучить собрание Сулакадзева на предмет приобретения наиболее ценных рукописей. Гимн и оракул будущего академика не заинтересовали. В 1830 году Сулакадзев умер и его сенсационные пергаменты исчезли. Осталась только публикация Державина.

**ГИМН БОЯНА -
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ**

Ὡς ποιεῖς καὶ
 χάρις καὶ ἰσχύς
 δύναμις καὶ
 κράτος ἐν
 παντί τοῖς
 αἰῶσι ἀμήν
 καὶ ἡ δόξα
 τοῦ πατρὸς
 καὶ τοῦ υἱοῦ
 καὶ τοῦ ἁγίου
 πνεύματος
 πάντοτε
 ἀμήν.

**Фрагмент Боянова Гимна,
приводимый Державиным.**

Жѣтѣ таборѣ бѣаху.
 пакоуа ѡбѣа
 ѡмѣ рѣи
 тѣмѣ лѣидѣ
 тоуѣ прѣлѣи.

Одно из изречений “Оракула”.

Что же представляет собой эта публикация? Она содержит: 1. копию фрагмента Боянова гимна; 2. транслитерацию этого фрагмента, данную Сулакадзевым; 3. перевод, также выполненный Сулакадзевым.

Транслитерация:

*Гмъ послухси Бояна.
У мочи Боянъ сновъ удычъ
А кому плъ бгъ тому
Суди Велеси не убъегти
Слзы Словенси не умлети
Мчи Бояни на языци оста
Памети Злгор Волхви глоти
Одину памети Скифу гам
Злтымъ пески тризны сыпи.*

Перевод:

*Не умолчи Боян, снова возпой;
О ком пел, благо тому.
Суда Велесова не убежать;
Славы Славянов не умалить.
Мечи Бояновы на языке остались;
Память Злогора Волхвы поглотили.
Одину Вспоминание, Скифу песнь.
Златым песком тризны посыплем.*

Приведем также транслитерацию и перевод (сулакадзевские же) “Оракула”:

ГИМН БОЯНА —
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ РУНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

*Жриц говоръ Еролку.
Пикоща свада
Дюжу убой
Тяжа нагата
Тоц перелой.*

Перевод:

*По злобе свара
Сильному смерть
Тяжба с богатством
Худ передел.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Несмотря на это, отмечу, что приводимый фрагмент содержит весьма любопытные в эзотерическом плане тонкости. Например, — третья строка фрагмента Гимна: “Суда Велесова не убежать”. Изучение русского язычества в начале прошлого века находилось, практически, в зачаточном состоянии. Мог ли знать Сулакадзев, что именно Велес является стражем Сварги — мира богов? — прим. редактора.

²Г.Державин О лирической поэзии. В кн.: Чтение в Беседе Любителей русского слова, кн. 6. Спб., 1812.

³Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я.Грота, т.8, 1880.

⁴Письма митрополита киевского Евгения к проф. Г.Н.Городчанинову. В кн.: Журнал министерства народного просвещения, ч. XCIV. Спб., 1857.

⁵Сочинения Державина... т. 7, 1872.

СВЯТИЛИЩА ВЯТИЧЕЙ ПО ДАННЫМ ТОПОНИМИКИ

Антон Платов

Известно, что топонимия конкретной местности нередко отражает ее историю. Так, разбросанные по центральной России многочисленные деревни и села с названиями Городец, Городище, Городня практически однозначно указывают на наличие в ближайших окрестностях остатков древних земляных укреплений. Аналогичным образом специфические топонимы могут отмечать территории, связанные с древними культовым сооружениями.¹

На основании изучения топонимии Тульской области и сопредельных территорий автору удалось выявить ряд географических названий, могущих указывать на места расположения древних святилищ племенного союза вятичей.

1. Дедилово (бывш. Дедиловская Слобода) — на р.Шиворонь (приток Упы), в 30 км к ЮВ от Тулы. Название, вероятно, связано с культом предков; Б.А.Рыбаков отождествляет городище, расположенное рядом с этим населенным пунктом, со священным городом Вятичей — Дедославлем.²

СВЯТИЛИЩА ВЯТИЧЕЙ

2. п.Власьево — 16 км к ССЗ от Зарайска, на р.Осётр. Вероятно — святилище Велеса.

3. п.Требушки — 22 км к ЮЮВ от Зарайска (22 км к СВ от г.Серебряные Пруды), на р.Вожа. Название, вероятно, происходит от слав. *требище* — “святилище”.

4. п.Теребуш — 10 км к ЮЗ от Венева. Возможно, от слав. *требище*.

5. п.Лысая Гора — 14 км к З от Тарусы.³

6. п.Власово — 28 км к ВЮВ от Мценска. Вероятно, святилище Велеса. Название в данной форме может быть возведено к короткому варианту имени Велеса — Влес, или — к имени св.Власия, христианского аналога Велеса.

7. п. Красная Горка — 20 км к З от Архангельского, на р.Зуша.

8. (?) п.Синий Камень — ок. 5 км к В от Архангельского.

9. п.Кашеево — 7 км к С от Белева. Святилище Кашея? Если это действительно так, культовый комплекс может оказаться уникальным.

10. (?) п.Гамаюново — 6 км к ЮВ от Мценска, на р.Чернь.

11. п.Красная Горка — 10 км к ВЮВ от Мценска, на р.Чернь.

12. Торховский топонимический узел — 10—15 км к СВ от Тулы, у слияния рр.Тулицы и Синетулицы. Здесь находятся два поселка с названием Торхово и п.Городище. Топоним Торхово может быть возведен к славянскому варианту имени Таргитая — Тарх.⁴

13. Клин-Бельдинский топонимический узел — 20—25 км к ЮЮЗ — Ю от Белоомута (ок 20 км к В от Зарайска), на р.Пилис. На очень небольшой площади, на высоком берегу реки здесь сосредоточены: п.Городище,

п. Марьина Гора, п.Власьево. Топонимы типа *Марьина Гора* отмечают, как правило, святилища Великой Богини,⁵ топонимы типа *Власьево/Волосово* — святилища Велеса, топоним Городище, вероятно, обязан своим происхождением некому укреплению, некогда находившемуся рядом со святилищами.⁶ Определенный интерес вызывает также название четвертого находящегося здесь населенного пункта — Клинь-Бельдин.

14. п.Власьево — ок. 20 км к с от Зарайска. Вероятно, святилище Велеса.

15. Веневский топонимический узел — 10—15 км от Венева в ЮВ секторе. Здесь находятся: п.Дедиловские выселки, п.Теребуш, п.Городенец. Первый топоним может оказаться связанным со святилищем почитания предков (аналогично Дедилову—Дедославлю), второй, вероятно, может быть возведен к слав. *требище*, третий топоним указывает на наличие здесь в древности некоторых укреплений. Интересно, что непосредственно в топонимическом узле находится известный Веневский монастырь — сравн. традицию раннего православия ставить храмы на местах языческих святилищ.

16. (?) п.Батькополье — 10 км к ЮЮВ от ст.Ожерелье. Топоним может быть связан как со святилищем, так и с неким курганным полем. Последнее вероятнее.

17. п.Дединово — 15 км к В от Коломны, на р.Оке. Возможно, аналог Дедилова — Дедославля.⁷

18. (?) п. Тарбушево — 16 км к ВСВ от Каширы, на р.Оке. Возможна связь топонима со слав. *требище*.

Определенную информацию в этом отношении могут нести и гидронимы, однако обработка гидронимического материала оказывается значительно более слож-

СВЯТИЛИЩА ВЯТИЧЕЙ

ной. В качестве примера можно привести р.Кудесну (сравн. рус. *кудесник*), приток р.Осетр, или источник Громовой (Куликово Поле).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Характерными примерами могут послужить Перынь под Новгородом, где раскопками обнаружено святилище Перуна, или Бабина гора на Днепре — святилище Великой Богини.

² Б.А.Рыбаков Киевская Русь и русские княжества XII — XIII веков. М., 1993.

³ Аналогом этого топонима может служить Лысая гора под Киевом.

⁴ Аналог — г.Трахтемиров на Днепре, близ которого находится огромное городище, бывшее святилищем скотлов-славян. (См. Б.А.Рыбаков Язычество Древней Руси. М., 1987.)

⁵ Аналоги — Девичь-Гора (Триполье), Бабина Гора (на Днепре).

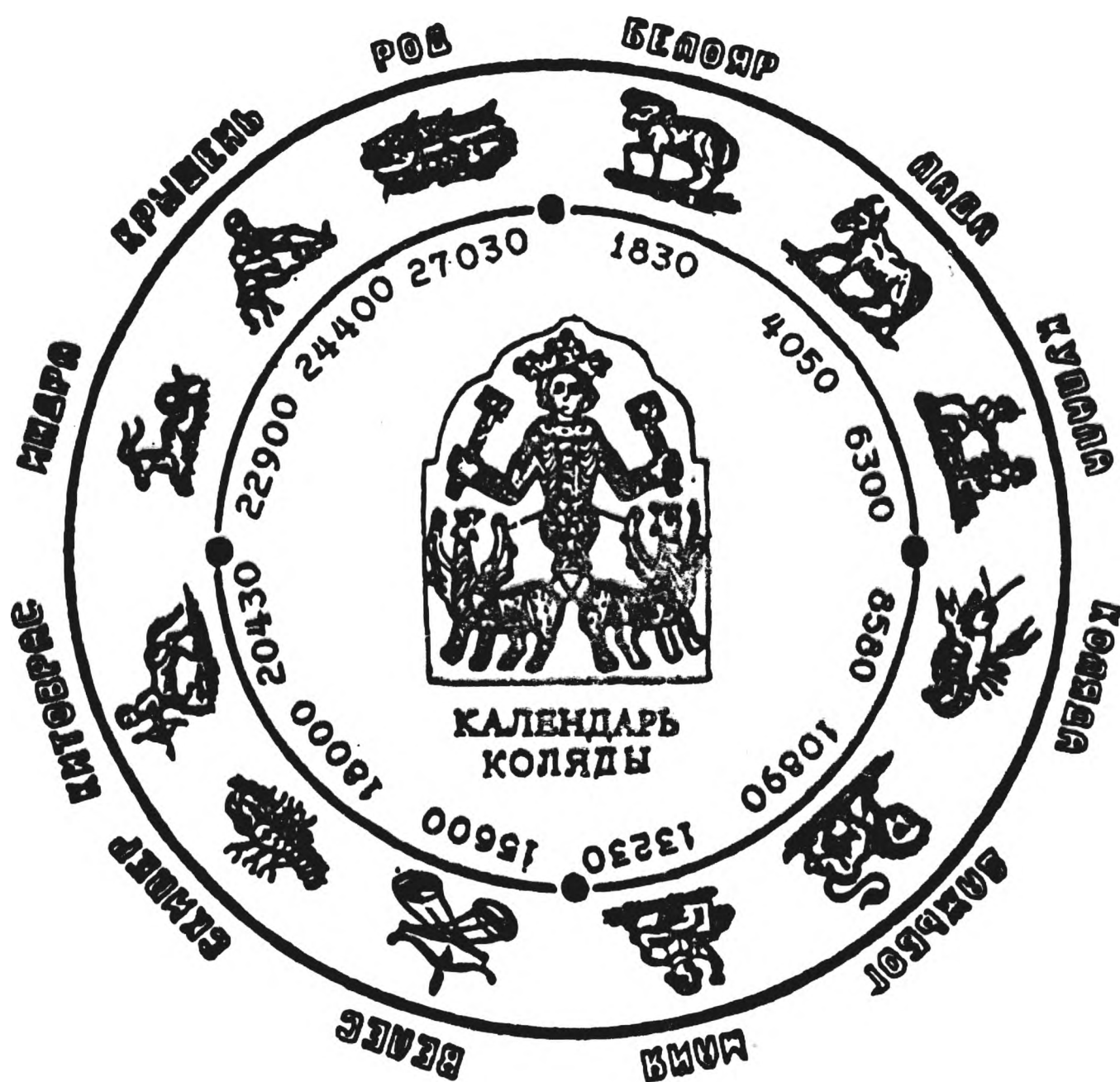
⁶ Или — укреплениям самих святилищ.

⁷ Поскольку отождествление Дедославля с Дедиловым на Шиворони нельзя считать однозначно доказанным, имеет смысл говорить о Дединове на Оке как об одном из возможных вариантов расположения Дедославля. Однако, аргументация Б.А.Рыбакова в отношении Дедилова выглядит весьма серьезной.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ПРЕЦЕССИОННОГО КАЛЕНДАРЯ – ВЕЛИКОГО КОЛО

Александр Барашков

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Автору этой коротенькой статьи удалось реконструировать славянский прецессионный календарь, охватывающий полный период прецессионного движения земной оси. С подобным календарем классической традиции, содержащим двенадцать эпох, связанных со знаками зодиака, мы прекрасно знакомы. Ниже читателю предлагается познакомиться со славянским вариантом “эпохального” календаря.

Несомненно, реконструкция эта представляет огромный интерес, тем более, что она оказывается связанной с древнейшим пластом славянских мифов — от космогонических до эпических. В следующем выпуске сборника мы надеемся поместить более подробную публикацию Александра Барашков а, связанную с его реконструкцией древнейших славянских мифов.

Антон Платов

По староболгарскому преданию, Коляда передал пришедшим к нему волхвам сорока народов учение о Великом Коло (Круге), о Дне и Ночи Сварога, и учредил первый Календарь (читается: «Коляды дар»). Было это около 6530 года до н.э. (Все даты вычислены с применением астрономических методов, исходя из описаний звездного неба, данных в легендах.)

Коляда дал людям Звездную книгу, которая разделена на 12 частей-клубков, по числу знаков Зодиака. В каждом клубке Песен повествуется об одной зодиакальной эпохе. 12 зодиакальных эпох составляют Большое Коло, или Сутки Сварога, длящиеся около 25 тысячелетий. Вычисляет продолжительность эпох и длительность Дней Сварога, бог времени и бог звездочетов — Числобог:

*И Числобог наши дни здесь считает,
он говорит свои числа богам —
быть Дню Сварожьему, быть ли Ночи...*

(Велесова книга, II 116)

За одни Сутки Сварога Солнце, положение которого отмечается в весеннее равноденствие, из-за прецессии (медленного смещения) земной оси проходит по всему Зодиаку и возвращается к исходному знаку. Приблизительно за две тысячи лет Солнце проходит один знак. Ныне человечество живет в переломную эпоху—Солнце движется из знака Рыб в знак Водолея.

Медленно вращается колесо Космических Часов, то есть — Звездное Небо, Колесо Сварога, движимое Перуном. Числобог говорит ему свои числа, а огнищане молят Перуна, чтобы он не переставал следить за миропорядком, за вращением Большого и Малого Звездных Колес.

*И Громовержцу — Богу Перуну,
Богу битв и борьбы, говорили:
Ты, оживляющий явленное,
не прекращай Колеса вращать!*

(Вел. кн. II 11a)

Переходят стрелки Космических часов. И в новом знаке силы Космоса проявляют себя согласно Закону, данному в Звездной Книге.

В эпоху Рыб, или в эпоху Рода (по Песням — обрастающего в Рыбу), происходит крушение старого мира и рождение нового. В эпоху Водолея — Крышень излива-

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

ет на Землю из чаши, наполненной медовой Сурьей, Ведическое Знание. В эпоху Козерога и Скорпиона на Землю сходят полубоги — Индра (оседлавший Козерога) и Скипер-зверь. В Весах властвует Велес. В Деве — рождается Майя Златогорка. В Льве — рождается Дажьбог. В Раке — на Землю вновь сходит Крышень в образе Коляды. В Близнецах — рождаются Купала и Кострома. В Тельце — Лада передает прародителю славян Богумиру тайну приготовления медовой Сурьи. В Овне — Белояр-Дажьбог побеждает Чернобога-Кощея, после чего происходит Великий Потоп, а затем Мир вновь возрождается.

КВАСИР И КВАЖУРА: СКАНДИНАВО-СЛАВЯНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ КНИГИ ВЕЛЕСА И ЭДДЫ СНОРРИ СТУРЛУССОНА

Антон Платов

Младшая Эдда Снорри Стурлуссона сохранила воззрения скандинавского язычества на происхождение скальдического искусства — искусства заклинательного стихосложения. Не буду пересказывать — предоставляю слово самому Снорри:

“Все началось с того, что боги враждовали с народом, что зовется ванами. Но потом они назначили встречу для заключения мира, и в знак мира и те, и другие подошли к чаше и плюнули в нее. А при расставании боги, чтобы не пропал втуне этот знак мира, сотворили из него человека. Он зовется Квасир. Он так мудр, что нет вопроса, на который он не мог бы ответить. Он много странствовал по свету и учил людей мудрости. И однажды, когда он пришел в гости к неким карликам, Фьялару и Галару, они позвали его будто бы затем, чтобы поговорить с глазу на глаз, и убили. А кровь его слили в две чаши и котел, что зовется Одрерир, — чаши же зовутся Сон и

Бодн, — смешали с той кровью мед, и получилось медовое питье, да такое, что всякий, кто ни выпьет, станет скальдом либо ученым. Асам же карлики сказали, будто Квасир захлебнулся в мудрости, ибо не было человека столь мудрого, чтобы мог выпросить у него всю мудрость”.¹

В дальнейшем мед поэзии добыл у карликов великан Суттунг и спрятал в горах, имя которых Хнитбьерг, а еще позже с помощью хитрости добыл его оттуда Один. “Мед Суттунга Один отдал асам и тем людям, которые умеют слагать стихи” (Младшая Эдда).

Легенда эта приближает нас к “святая святых” всех древних религий. Одрерир — Приводящий Дух в Движение — прекрасное скандинавское имя священного напитка, стоящего в одном ряду с Хаомой древних иранцев (Авеста), Сомой и Сурой индийцев (Веды), амброзией и нектаром греков и, наконец, живой и мертвой водой славян.

Славянская мифология сохранила замечательную сказку о походе некого царевича за живой и мертвой водой, с удивительными деталями совпадающую с описанием похода Одина за Одрериром. Побуждаемый определенными причинами, царевич отправляется за ней в тридевятое царство (скандинавское Етунхейм — “страна Великанов”), в “горы толкучие” (скандинавское Хнитбьерг — “сталкивающиеся скалы”).... Но оставим в стороне мифологические изыскания, достаточно того, что указано истинное, межрелигиозное, значение Одрерира — меда скальдов.

Интересно, далее, обратиться к Книге Велеса, содержащей, как известно, значительное количество упоминаний о суре (сурье, сурице) — священном и ритуаль-

ном питье славян. В отношении происхождения суры Книга Велеса указывает на то, что это — дар богов, и сходится в этом со всеми индоевропейскими традициями. Но рассматривая не весь индоевропейский материал, а конкретно скандинавские и славянские его компоненты, можно обнаружить значительно более близкие параллели, практически совпадения, аналогичные приведенной выше паре Хнитбьерг (“сталкивающиеся скалы”) — Горы Толкучие.

Велесова Книга содержит следующий фрагмент (III 22):

“Также расскажем о том, как Квасура получил от богов тайну — как приготавливать суринау...

Квасура был мужем сильным и от богов вразумляемым. И тут Ладо, придя к нему, повелела вылить мед в воду и осушивать его на солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил и превратился в сурицу. И мы пьем ее во славу божью.

И было это в века докиевские, и муж тот был во сто крат весьма выделен (богами)...”

Как видим, славянский и скандинавский мифы о “приводящем дух в движение” меде практически совпадают — вплоть до имен собственных (Квасир — Квасура) и упоминания о том, что этот человек был “мудр” и “весьма выделен (богами)”.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Необходимые комментарии:

1. Квасир. Имя это очень древнее, восходит оно к прагерманскому языку, очень близкому к праславянскому. Русское слово “квас” — того же корня.

2. Фьялар — буквально — “прячущий”

3. Галар — буквально — “поющий”.

4. Одрерир — “приводящий дух в движение”. Здесь Снорри немного путает (впрочем, это распространенное заблуждение): Одрерир — имя самого меда, а не сосуда; налит же он был в упомянутые чаши.

5. Сон — букв. “кровь”.

6. Бодн — этимология имени этой чаши не ясна; на мой взгляд, слово это имеет тот же корень, что и русское “с будуна”.

ЕЩЕ РАЗ О ТАЙНЕ МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА

Феликс Эльдемуров

Всему написанному в старину придавали особое значение. В Китае, например, считалось опасным, не соблюдая предосторожностей, уничтожить ту или иную надпись. Это, как считалось, влечет за собой неизбежную месть со стороны невидимых, но могущественных сил, которые оказались пробуждены к жизни обрядом письма. Там же еще в начале XX века практиковались узнавать волю духов: подвешенный на нити остроконечный грузик чертил в песке извилистую дорожку, толковавшуюся затем как иероглиф.

Любая надпись, любой знак и символ, каждая буква, руна или цифра, осознаем мы это или нет, несет с собой арсенал информации, под тем или иным углом отражающей эзотерическую картину мира. И более того — это оружие или орудие, в самом себе содержащее долговременную программу активного воздействия. Составляя знаки определенным образом, то есть — занимаясь письмом, читая, разговаривая, даже просто думая — мы каждый раз создаем определенные кодированные структуры, своеобразные магические кристаллы, способные отнюдь не только раздражать чьи-то глаза и уши.

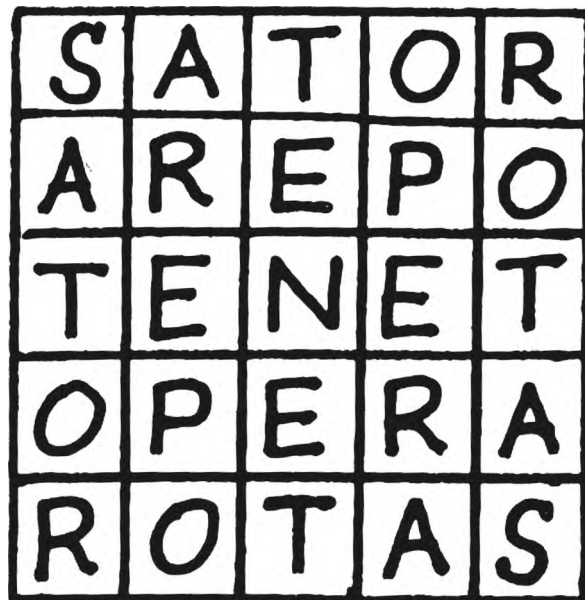
ТАЙНА МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА

В обиходе мы, вообще-то, только и делаем, что совершаем, незаметно для себя, обряды так называемой вербальной магии.¹ Отсюда бытующие в языке многочисленные присловья, призванные по возможности сгладить возможные отрицательные последствия неосторожно произнесенных слов (присловья типа “тьфу-тьфу, не сглазить”, “типун тебе на язык” и т.п.).

Тем же, кто владеет магией профессионально, бывает необходимо, чтобы посылаемое заклинание — т.е., кодовое сочетание символов, — обладало наивысшей возможной силой. В частности, по крайней мере удвоенной силой воздействия обладают, как считается, фразы, которые одинаково читаются как с начала, так и с конца — так называемые палиндромы. В известной детской книжке Мальвина совсем не просто так называет фразу “А Роза упала на лапу Азора” волшебной. Произнося палиндром, маг, во-первых, прочитывает одно и то же заклинание дважды, что, соответственно, усиливает его (заклинания) могущество, а во-вторых — защищает произносимый текст с другого конца, так что смысл фразы не может исказиться и только усилится при попытке исказить его таким образом. Заклинание превращается в подобие знаменитой амфисбены — змеи о двух головах, спереди и сзади.

Но можно и не произносить какой-либо магический оборот вслух — достаточно написать его на бумаге. Вредоносные бумажки подбрасывали врагам, полезные — закладывали в амулеты. Заклинание, запечатленное на папиросной бумаге, можно свернуть в пилюлю и употребить внутрь — от самых разных болезней. Таким образом

используют, например, знаменитый палиндром, исполненный в виде магического квадрата (илл.1). В таком виде текст должен обладать воистину фантастической силой.

Илл.1. Квадрат Сатор

Этот палиндром в квадрате, равно читаемый как по вертикали, так и по горизонтали, слева направо и справа налево, способен к совершению великих чудес: успокаивать стихии и гасить пламя, помогать в борьбе с недугами, злыми духами, колдунами и ведьмами, а также — выполнять любое желание. Формула Сатор — так в книге Р.Кавендиша² назван этот, наиболее популярный из магических квадратов. Он известен с IV века нашей эры и считается одним из самых древних; его находили начерченным на стены римских дворцов и храмов, а порой — и на фасадах раннехристианских церквей. Его можно встретить на сосудах для питья, на библиях и, разумеется, в трактатах по магическому искусству. Насколько серьезным было отношение к силе его воздействия, можно судить хотя бы по тому, что в 1742 году в Саксонии

ТАЙНА МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА

пожарным было предписано использовать для тушения огня соответствующие таблички. Знахари и по сей час (и, говорят, небезуспешно) используют квадрат Сатор в своем ремесле: при заболеваниях желудка и кишечника, лихорадке, и, само собой разумеется, при сглазах и порчах.

Что могут означать таинственные слова “Sator Agero Tenet Opera Rotas”? Как указывают разные авторы, в переводе с древней латыни сие должно было бы значить приблизительно то ли “Сеятель Арепо с трудом удерживает колеса”, то ли “Сеятель за плугом, колеса заняты работой”. Более пытливые переводили Сатор как “Создатель неторопливо охраняет свои творения в вихревом движении”. Кавендиш считает формулу непереводаемой — смысл ее утерян за века существования: “Возможно, это христианский заговор, анаграмма с дважды повторенными буквами А и О, так что она содержит первые слова молитвы вместе с “альфой” и “омегой” — символами Христа”.

Но зададим себе законный вопрос. Пускай даже внешний, *экзотерический* смысл палиндрома утерян. Но как мог быть утерян *эзотерический* смысл? Несомненно, что строгое смысловое содержание вообще не является обязательным для большинства используемых в магии формул. Небезызвестный Макгрегор Матерс, возглавлявший в конце XIX века оккультный Орден Золотой Зари, перевел и опубликовал средневековую рукопись, в которой были представлены некоторые из буквенных магических квадратов (илл.2). Их, как можно догадаться, использовали практически, и использовали далеко не всегда в мирных целях. Переписывая один из них, наиболее злобный, к себе в тетрадь, маг ни в коем случае не

должен был копировать его, но вносил небольшую ошибку — иначе ужасная разрушительная сила могла обрушиться на него самого. Этот квадрат использовался при энвольтациях ненависти. Другими пользовались для более светлых операций: вызывали любовь женщин, летали по воздуху воронами, орлами и журавлями, становились по желанию невидимыми, изменяли свой пол, возраст и облик и т.д.. Матерс утверждал, что словесный смысл квадрата должен пояснять эффект, для которого он предназначен. При этом многие квадраты во имя этого смысла даже жертвовали своей палиндромностью.

R	O	L	O	R
O	B	U	F	O
L	U	A	U	L
O	F	U	B	O
R	O	L	O	R

M	I	L	O	N
I	R	A	G	O
L	A	M	A	L
O	G	A	R	I
N	O	L	I	M

S	A	L	O	M
A	R	E	P	O
L	E	M	E	L
O	P	E	R	A
M	O	L	A	S

Илл.2. Магические квадраты средневековой магии

Рядом с таким, сугубо практическим, отношением к делу, всякое сказание про “сеятеля Арепу” кажется по меньшей мере несерьезным. Да, слово *сатор* по-латыни действительно означает “сеятель”. Но нельзя ли поискать более приемлемые аналогии?

Торас — узел. Это слово, как анаграмма *сатор* должно совпадать с ним по скрытому смыслу. Здесь же вертится на языке слово *астор* — “звездный”, “судьбоносный”. Далее, *сат* — “полный”, “сытый”, “насыщен-

ТАЙНА МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА

ный”; *ор* — “говорить”, “рот”. Возникает образ некоего замкнутого, полного, насыщенного рта.

Арепо обычно переводят как “неторопливый”. Но *ареа* — это “площадь”, “пространство”. Греческое, использовавшееся и латинянами *эпос* — “слово”, “рассказ”, “песня”. А еще: *потентиа* по латыни — “возможность”.

Тенет — конечно, “держит”, но не только держит, но и увлекает, заставляет (*тенд* по-латыни — “тянуть”).

Опера—“произведение”, “сочинение”, а также “действие”, “действовать”. Но еще и, поскольку в опере все-таки поют, это пение, песня, “эпос”.

И, наконец, *ротас*—здесь уж ни убавить, ни прибавить, —“колеса”. Колесо Фортуны? Сансары? Времени? А может быть, упоминающиеся неоднократно в “Книге Дзиан” — Колеса Судьбы, составляющие вселенского механизма?

Попробуем объединить полученные аналогии:

Насыщенный рот...

Распространяет слово.../Имеет возможность...

Заставлять...

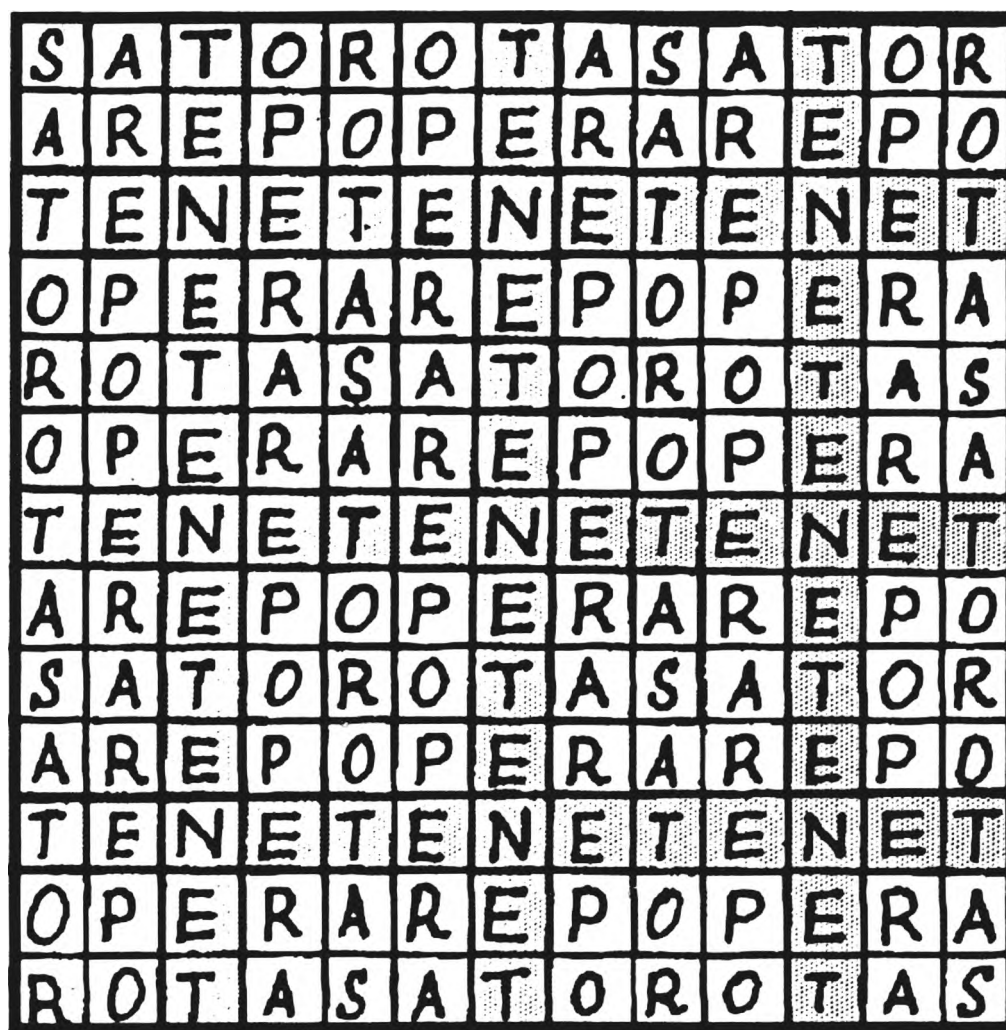
Действовать...

Колеса...

Или примерно так: “Тот, кому есть, что сказать, заставляет работать Колеса Судьбы”.

Очевидно, в древности квадрат Сатор мог служить для усиления магического влияния. Он действовал не сам по себе (и этим, сам по себе, был безопасен и очень удобен), а будучи активизирован какой-нибудь идеей, выраженной словесно или даже мысленно, подобно гиперболоиду во много раз усиливая потенциальную преобразующую мощь высказанного пожелания.

Но более того. В свете последних исследований смысловое устройство квадрата Сатор оказывается чрезвычайно сложным. Он отражает в себе весь принцип мирового устройства и, подобно свободному радикалу сильнодействующего вещества, магически посредничает между Макрокосмом и Микрокосмом, проверяя гармонию последнего по образцу первого, восстанавливая нарушенную организацию невидимого кристалла — будь то кристалл активных полей человека или кристалл явления или события.

Илл.3. “Кристаллизация” квадрата Сатор.

Видна тенетная сеть.

Подобно кристаллу, Сатор способен расти в разные стороны (илл.3). Крест TENET в его центре, разрас-

ТАЙНА МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА

таясь, образует сплошную “тенетную” сеть. Причем, каждой букве Т в ней соответствует какой-либо этап — жизни ли, события ли, явления ли; каждой букве Н — смерть и новое рождение; каждой букве Е — переход от одного к другому. Слово Тенет сразу пробуждает в памяти во-первых: аналогию сети — тенета, и во-вторых: имя греческого бога смерти — Танат. Только смерть здесь выступает в качестве промежуточного звена между каждыми двумя этапами жизни, способствуя отмиранию старого и возрождению нового.

Квадрат Сатор, также, — аналог пирамиды. В этом нас убеждает тот же “тенетный” крест — как четыре дороги на ее вершину — Н, где совершались жертвоприношения и производились магические обряды. Возможно, и воздействие его имеет какие-то общие черты с воздействием пирамид.

Будущее — оно подкрепит или опровергнет эти предварительные результаты. Но, что несомненно, — впереди в этой области нас ждет еще немало открытий.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., напр., С.А.Токарев Ранние формы религии. М., 1990.

² Р.Кавендиш “Магия Запада”. М., 1994.

МИФЫ И МАГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Сборник. Выпуск 1.

Редактор-составитель А.Платов

Издательство «Менеджер»

ЛР № 060682 от 10 февраля 1992 г.

**Художественно-техническое редактирование
и компьютерная верстка Н.Надворская.**

Художники В.Арбеков, А.Байбакова.

Сдано в набор 10.10.94. Подписано в печать 15.11.94.

Формат 60X90 1/16. Гарнитура Мысль.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 16.

Тираж 5 000 эк. Заказ № 207. Цена договорная.

Отпечатано в ТОО «Типография ПЭМ»

Уважаемые авторы!

*Редактор данного сборника
и серии «Магия и Мифы» и
издательство «Менеджер»
приглашают Вас принять
участие в последующих вы-
пусках сборника или пре-
доставить материал для
отдельного издания.*