Гардин Д. А.

Москва АСТ

УДК 133.4

ББК 86.42

Г 20

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспро- изведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения

информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Гардин, Дмитрий Александрович.

Г 20 Руны и амулеты: большая книга талисманов / Д. А. Гар- дин. — Москва: Издательство АСТ, 2017. – 512 с. – (Боль- шая книга тайных знаний).

ISBN 978-5-17-097896-0

С древнейших времен люди чувствовали влияние мистики на жизнь и судьбу. Создавая сложные знаковые системы, они стре- мились подчинить потусторонние силы своей воле. Книга поможет читателю получить информацию о талисманах, амулетах и обе- регах различных эпох и культур, распознать и верно истолковать магические символы, с которыми каждый сталкивается в повсед- невной жизни, а также познакомит с технологией изготовления личного амулета.

УДК 133.4

ББК 86.42

ISBN 978-5-17-097896-0

© Д. А. Гардин, текст, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Часть 1.

Краткая история магической символики 6

[Основы магического символизма 7](#_TOC_250050)

[Формирование сложных магических символов 11](#_TOC_250049)

[Структура классического талисмана 18](#_TOC_250048)

[Классификация магических знаков 21](#_TOC_250047)

Часть 2.

Рунические знаки и символы 29

[Магия рун 29](#_TOC_250046)

Рунические знаки.

Основные руническое строи 34

[Старший Футарк 35](#_TOC_250045)

[Первый Атт 37](#_TOC_250044)

[Второй Атт 59](#_TOC_250043)

[Третий Атт 72](#_TOC_250042)

[Нортумбрийский рунический строй 86](#_TOC_250041)

[Младший Футарк (Футорк) 99](#_TOC_250040)

[Арманический Футарк 100](#_TOC_250039)

[Вэнд-руны (руны северных венедов) 100](#_TOC_250038)

[Болгарские письменные символы 101](#_TOC_250037)

[Славянские руны 102](#_TOC_250036)

Часть 3.

Талисманы, амулеты и обереги

различных эпох и культур 117

[Славянские амулеты, талисманы и обереги 117](#_TOC_250035)

[Магические узлы (наузы) 146](#_TOC_250034)

[Домашние обереги — обережные куклы 148](#_TOC_250033)

[Домашние обереги — наружные символы 151](#_TOC_250032)

[Скандинавские талисманы, амулеты и агисхьяльмы 152](#_TOC_250031)

[Талисманы с изображением богов 158](#_TOC_250030)

[Агисхьяльмы и гальдрастафы 161](#_TOC_250029)

[Магия исландских гальдрастафов 163](#_TOC_250028)

[Магические символы Древнего Египта 167](#_TOC_250027)

[Виды египетских талисманов 168](#_TOC_250026)

[Классификация символов 170](#_TOC_250025)

[Символика Древнего Египта 170](#_TOC_250024)

[Символизм западной магической традиции 188](#_TOC_250023)

Символика античного мира

(греческие и римские магические знаки) 189

[Драгоценные металлы и украшения 197](#_TOC_250022)

Украшения в Древней Греции

и Древнем Риме 197

Символика раннего Средневековья (кельтские, франкские, саксонские

магические знаки) 200

[Талисманы, относящиеся к стихиям 202](#_TOC_250021)

[Стихия земли 203](#_TOC_250020)

[Стихия воздуха 205](#_TOC_250019)

[Герметическая символика 208](#_TOC_250018)

[Символы и атрибуты Викканства 213](#_TOC_250017)

[Каббалистическая символика 223](#_TOC_250016)

Символы Енохианской

церемониальной магии 244

[Основы енохианского колдовства 244](#_TOC_250015)

[Енохианский алфавит 251](#_TOC_250014)

[Символы Мартинизма 251](#_TOC_250013)

Символика христианской

религиозной традиции 254

[Символизм восточной магической традиции 295](#_TOC_250012)

[Магические символы Древнего Востока 295](#_TOC_250011)

4

[Тибетские, буддийские, боннские амулеты 337](#_TOC_250010)

[Обереги, талисманы, амулеты традиции Фэн-шуй 374](#_TOC_250009)

[Божества по Фэн-шуй 384](#_TOC_250008)

Амулеты, обереги и тотемы

американских индейцев 399

[Африканские амулеты и обереги 427](#_TOC_250007)

[Талисманы и амулеты традиции Voodoo 438](#_TOC_250006)

[Магическая символика народов Полинезии 452](#_TOC_250005)

Часть 4.

Магическая символика современного мира 464

[Символика тайных обществ](#_TOC_250004)

[и орденов современности 464](#_TOC_250003)

[Магический символизм](#_TOC_250002)

[в логотипах известных компаний 474](#_TOC_250001)

[Применение магических знаков в быту 480](#_TOC_250000)

Часть 5.

Самостоятельное изготовление

персональных рунических амулетов 487

5

Магические знаки, символы и атрибуты пришли к нам из глу- бочайшей древности. Они появились в человеческой культуре вместе со способностью мыслить, когда человек как биологи- ческий вид начал осознавать себя и свое место в окружающем мире. Они пришли вместе с первыми попытками людей понять суть вещей и явлений, проникнуть в их природу, наполнить их распознаваемыми смыслами. Знаки и символы развивались и со- вершенствовались по мере усложнения структуры человеческого мышления. Они эволюционировали параллельно с человеческим сознанием, постепенно наполняясь все более глубокими и слож- ными системами значений.

Отдельные элементы магических знаков проявляют себя еще в эпоху верхнего палеолита, в древнекаменный век. Их появле- ние совпадает с приходом в мир первого гоменида — древнего пещерного предка Homo Sapiens, использовавшего каменные орудия и еще не умевшего обрабатывать землю. Разум гоминида находится в зачаточном состоянии, его сознание только начинает формироваться, но, тем не менее, он уже начинает использовать примитивную символику, испытывает смутную потребность в постижении бесконечности, раскинувшейся над его головой.

Именно тогда появляются первые наскальные рисунки, изо- бражающие охоту, войну или смерть. И именно тогда проявляют

себя первые робкие символы, несущие в себе следы абстрактного мышления — направленного на постижение реальности вокруг и внутри себя.

Это происходит приблизительно в сороковом — тридцатом тысячелетии до нашей эры. И это только согласно той информации, которая известна ученым! Множество современных исследова- телей приходят к выводу, что, возможно, мы не первая цивили- зация на нашей планете. Слишком много свидетельств своего присутствия оставили нам те, кто жил здесь до нас. Геоглифы пустыни Наска — загадочные рисунки таких размеров, что их видно даже из космоса. Окаменелые следы ботинок с двойной рифленой подошвой, отпечатанные в древнем граните, кото- рые были найдены при разработке угольных шахт в Неваде и которые ученые датируют непостижимой для нашего ума цифрой — 290 млн. лет до н.э. Гигантские скелеты человекопо- добных существ высотой от 12 до 15 метров, которые постоян- но откапывают археологи в Аравийской пустыне. И, наконец, огромные, глубокие кратеры, словно от сверхмощных взрывов, в джунглях центральной Индии, где до сих пор зашкаливают счетчики Гейгера…

Примеры можно приводить до бесконечности. Тем не менее, они не добавляют ответов, только ставят перед нами новые вопросы, зачастую — совершенно тупиковые. О развитии нашей цивилизации нам известно гораздо больше, и поэтому мы вполне достоверно можем проследить за историей эволюции человече-

ского сознания, а вместе с ним — и за становлением магического символизма в культурах различных эпох и народов.

ОСНОВЫ МАГИЧЕСКОГО СИМВОЛИЗМА

Первым полноценным магическим символом, пришедшим к нам из эпохи неолита, считается круг.

Изначально этот простейший и уже став- ший привычным для нас знак символизировал внутреннее и внешнее, познаваемое и непозна- ваемое.

Пространство внутри круга отождествлялось с внутренним, познаваемым миром человека.

Соответственно, то, что лежало за пределами круга, выражало сферу непознаваемого, скрытую от понимания.

Но впоследствии мыслителям древности стал очевиден тот факт, что внутренний мир ничуть не проще для понимания, чем мир внешний. А лежащее внутри настолько же глубоко и непознаваемо, как и лежащее снаружи. Начался длительный период самоосознания человеческого индивидуума, в резуль- тате чего смысловое наполнение символа «круг» претерпело значительные изменения.

По прошествии веков после его появления в знаковой систе- ме круг начал ассоциироваться в сознании людей с бесконеч- ностью и извечной цикличностью всех внутренних и внешних явлений.

Осмыслив и приняв бесконечность мира, человеческий разум стал прогрессировать с постоянным ускорением. Именно тогда начинают возникать все более сложные символы, наполненные от раза к разу все более обширными системами значений.

Так появляется равносторонний крест, кото- рый сразу же становится универсальным знаком единства жизни и смерти, засвидетельствован- ным в самых различных культурных и религи- озных системах по всему миру.

Но человеческий дух не стоит на месте, он продолжает развиваться. И теперь уже не только в интеллекту- альном, но и в нравственном аспекте. И символ «крест», конеч- но же, развивается вместе с ним. Теперь он все чаще выступает как модель самого человека, его внутреннего устройства. Чуть позже — ассоциируется с жизнью, плодородием, бессмертием, духом и материей в их единстве, с активным мужским началом, с идеей процветания и удачи. В разные времена и в разных куль- турах знак равностороннего креста претерпевает колоссальное количество смысловых трансформаций, постоянно и бесконечно расширяя диапазон вложенных в него значений. От года к году, от культуры к культуре он становится все более глобальным.

Апофеозом развития данного символа в человеческом сознании стало его отождествление со вселенской гармонией и законом

вселенского баланса, которое максимально проявило себя в сло- вах Иисуса Христа. Демонстрируя слушателям равносторонний крест, он сказал: «Запомните: что вверху, то и внизу, что справа, то и слева. Жизнь и смерть — одно. Тьма и свет — одно. Мир — это равновесие. А в перекрестье, в самом центре — Я, Наблюдатель!» И совсем не важно, действительно ли существовал Иисус или нет. Относятся ли свидетельства его деяний к истории этого мира или же к его мифологии. Был ли он реальным человеком, вымышленным персонажем или же собирательным образом. Все это не имеет значения. Главное — Иисус с его символизмом присутствует в сознании миллиардов людей, он действует через их умы и души, вполне реально меняя структуру мышления, и изменения эти выражены в конкретных, вполне материальных

проявлениях окружающего нас социума.

Мифы, как и исторические персонажи, действуют через сим- волику, которую в себе несут. На примере знака креста мы можем отследить, как трансформируется и глобализируется значение символа, попадая в ту или иную среду, культуру или же в поток общественного сознания.

Ровно то же самое происходило с каждым древним, первичным знаком — кругом, треугольником, квадратом.

Современный человек об этом не задумывается. Указанные магические символы плотно окружили нас со всех сторон, стали бытовыми и обыденными; и мы порой просто не способны по- нять и принять, что эти элементарные геометрические фигуры создают структуру нашего мышления, бессознательную часть со- знания, формируют нашу психику! И именно на них базируется то, что мы называем личностью!

Тем не менее, мы даже не знаем первичных значений этих крайне важных символов. Давайте же исправим это досадное недоразумение.

На рисунках ниже изображены два равносторонних тре- угольника. Один направлен вершиной вверх, основанием вниз, другой — напротив, «смотрит» вершиной вниз, тогда как его ос- нование направлено вверх. Это — «Анима» и «Анимус», жен- ская и мужская душа, женское и мужское начало.

Женская душа, Анима — это треугольник вершиной вверх. Своим основанием символ «собирает» восходящий поток энер-

гии, идущий от Матери-Земли. Затем он направляет эту энер- гию в собственном пространстве при помощи боковых сторон и концентрирует ее в вершине, откуда и происходит сфокусиро- ванный выброс потока вверх, в бесконечность.

Зная суть данного символа, мы автоматически начинаем по- нимать функциональное назначение пирамидальных комплексов.

Задача любой пирамиды — собирать основанием энергию земли, «сжимать» ее в вершине и вы- брасывать направленный поток в космическое пространство. Куда уходит энергия, излучаемая пирамидами, и для кого она предназначена — мы пока не знаем. Можем только догадываться.

Если же к полученным знаниям мы добавим тот факт, что восходящий поток — это энергия эмоций и чувств, то нам станет окончательно ясно, почему именно треугольник вершиной вверх символизирует женскую суть. Ведь ни для кого не секрет, что женщина в гораздо большей степени, чем мужчина, живет чув- ствами и эмоциями.

Мужской же треугольник, Анимус, напротив — направлен вершиной вниз, а следовательно, «собирает» и фокусирует нис- ходящий поток — энергию космоса, которая

несет в себе все качества структурированного сознания — четкость, ясность мысли, логику. Именно поэтому говорят, что мужчина больше живет головой, нежели чувствами. Логика в нем доминирует над эмоциями.

Теперь рассмотрим еще один первичный символ — квадрат. Он также является древнейшим проявлением человеческой мысли и несет в себе огромное количество значений. Так, ква- драт благодаря своей конструкции воплощает собой сакральное число «4». Четыре прямых угла квадрата. Четыре стихии, соз- давшие мир и до сих пор в нем действующие. Четыре стороны света. Четыре лунные фазы. Четыре времени года. Четыре луча равностороннего креста, символизирующего, как мы уже гово- рили, равновесные силы Вселенной. Четыре полюса Тетраграм- ма (в Каббале), удерживающие Реальность в проявленной, плотской форме. Четыре изначальные формы первичного веще-

ства «Махат» в индуизме. Четыре всадника Апокалипсиса. И, наконец, четыре таинственных зверя, явившихся пророку Иезекиилю, у каждого — по четыре лица, четыре крыла, и каж- дый — на повозке о четырех колесах. Кстати,

у современного легкового автомобиля — тоже четыре колеса. Именно такое их количество придает транспортному средству устойчивость и стабильность. Не три, не два, не пять — именно четыре!

Собственно, квадрат как геометрическое проявление числа

«4» и символизирует стабильность окружающей реальности, которая возможна лишь при взаимодействии в ней четырех раз- нонаправленных векторов энергии, четырех полюсов Силы.

Указывая на четыре стороны света, квадрат и равносторон- ний крест лежат в основе всех символов ориентации: земной, небесной, пространственной и временной. Поэтому они и яв- ляются ключевыми знаками как древнего, так и современного магического символизма. Они создают фундамент для любого талисмана, амулета или оберега, к какому бы культурному или временному пласту он ни принадлежал!

Это очень важный момент. Осознав его, мы поймем алгорит- мы, по которым работают невероятно сложные механизмы на- шего сознания.

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ МАГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

По мере своего становления знаки способны сливаться друг с другом, создавать общее смысловое пространство, объединять системы несущих значений в интегральное поле глобальной Идеи. На рисунке мы видим яркий пример такого слияния. Са- кральный знак «равносторонний крест» ин-

тегрируется в глобальный первичный знак

«круг». В своем единении они образуют первый в истории человечества солярный символ. Сло- во «солярный» дословно переводится как «сол-

нечный» и происходит от названия руны «Сол», которая в руни- ческом Старшем Футарке означает «Солнце».

В итоге получается мощнейший защитный и гармонизирующий символ, который замечательно работает и по сей день. Значение

«бесконечность», которое несет в себе круг, объединяется в нем со значением «вселенская гармония» равностороннего креста. До сих пор археологи раскапывают в скифских курганах десятки таких талисманов, сделанных из бронзы.

А вот еще один пример. Три равносторонних треугольника ориентации «Анима», несущие в себе материнский принцип Матери-Земли, наложены друг на друга. Вместе они образуют сложный знаковый узел, который в традициях славянских и скандинавских племен назывался «Валькнут».

Валькнут символизирует единение и взаимопроникновение трех миров — Хели, Мидгарда и Асгарда. Хель является Ниж- ним Миром, где властвует Тьма, и доминируют

процессы разрушения. Асгард же, напротив — Верхний Мир, где живут боги, и здесь энергия обретает новые формы в светлых Актах Сози- дания. И разрушение, и созидание — две неотъ- емлемые друг от друга части одного и того же

вселенского процесса. При разрушении энергия выделяется, при создании новых форм она только поглощается. Поэтому оба этих атрибута реальности важны и зависимы друг от друга.

Без энергии не будет нового материала для строительства. А энергия выделяется только по мере распада старых отрабо- танных форм. С другой стороны, если созидательные процес- сы начнут отставать, очень скоро нечего станет рушить, и фи- зическая реальность прекратит свое существование. И в том, и в другом случае Вселенную ждут коллапс и уничтожение. Так что материальность и упорядоченность мира держатся только на хрупком балансе этих двух первичных потоков — потока разрушающего и потока созидающего. Баланс же этот, в свою очередь, обеспечивается Мидгардом, проявленной ре- альностью, миром, в котором мы с вами живем. Здесь, в Мид- гарде, оба этих потока гармонизированы, что позволяет пер- вичной божественной программе создавать упорядоченность из хаоса на физическом уровне.

Казалось бы: всего лишь три треугольника, но какую гло- бальную систему значений они несут в наше сознание! До сих пор знак «Валькнут» используется в инициирующих и магиче- ских практиках, активно участвуя в отправлении сложных об- рядов и ритуалов.

Или еще один хорошо известный каждому из нас знак —

«Звезда Давида». Уверен, если задать вопрос о его происхож- дении, 99% людей ответит: «Да это же еврейский символ! Это знает каждый школьник!» Это — классическое заблуждение, ко- торое если о чем-то и свидетельствует, так только о бездарности системы современного образования.

А вот вам реальные факты…

Этот бесхитростный, но мощный знак лишь в XIX веке был заимствован еврейским народом и начал активно использоваться в его символике и геральдике!

А между тем, это очень древняя эмблема, первая в истории цивилизации магическая гек-

саграмма, в которой объединили свои смысловые потенциалы Анима и Анимус.

По факту — это первый в мире символ, уравновешивающий и упорядочивающий мужское и женское начала, который по- явился задолго до общеизвестного талисмана «Инь-Ян».

Слияние искусственно разделенных матриц двух изна- чальных форм энергии, единение пространства и форм, это пространство наполняющих, взаимодействие Тьмы и Света, вакуума и материи, гармонизация восходящего и нисходящего потоков энергии — вот что на самом деле несет нам в сознание этот могущественный символ!

По мере усложнения и совершенствования человеческой психи- ки усложняется и магическая символика. Появляется Трисколь или, как его еще называют, Трискель — талисман, объединивший в себе и единство Трех Миров, и бесконечную цикличность ре- альности, и центральную точку Я-наблюдателя.

Здесь же появляется совершенно новый ком- понент, на первый взгляд, абсолютно незаметный, но, тем не менее, очень значимый. Он проявляет

себя в геометрии самого символа, где лепестки Трех Миров вы- ходят далеко за пределы круга-бесконечности.

В этом древнем образе отражена первая попытка сознания выйти за границы непознаваемого, разрушить жесткие рамки и установки, наложенные системой мироустройства. Это — пер- вый бунт человеческого духа против ограниченности и предо- пределенности, вызов Богу, отказ от судьбы!

Если и существует первичный символ люциферианства, то это, — именно он! Хотя сатанизм, равно как и любая рели- гия, — это тоже рамки-ограничители, которые накладываются на сознание самим человеком.

И по сей день Трисколь является одним из самых энергети- чески активных талисманов, символизируя собой самодостаточ- ность, непримиримую борьбу и неистощимую духовную Мощь. Правда, носить его может только человек, обладающий очень высоким уровнем личной Силы, человек неординарный, воле- вой, способный принимать самостоятельные решения, готовый к борьбе за Правду, не подверженный социальному влиянию. Если же у носящего нет этих качеств или же они находятся в за- чаточном состоянии, не стоит даже прикасаться к этому знаку. Слабую, аморфную личность Трисколь разорвет быстрее, чем голодная собака — кусок сырого мяса. Он выпьет энергетику, сломает сознание, обрушит психику. Крайне действенный для подготовленных и опасный для непосвященных талисман!

…Если Трисколь — знак однозначно силовой, то следующий символ, уже упомянутый нами выше, безусловно, относится к семье знаков гар- монизирующих. Это всем известный «Инь-Ян», пришедший к нам из китайской натурфилософии.

И если предыдущие рассмотренные нами символы просто несли определенные пласты смыслов и значе- ний, то Инь-Ян уже отражает в себе целую мировоззренческую концепцию.

Вопреки бытующему мнению, что данный знак символизирует гармонию между мужским и женским началом, он на самом деле схематично определяет сам Акт Творения! Ни больше, ни меньше.

Первичная Монада (круг) — Бог, Изначальный Разум, пребы- вающий в Великом Ничто. По закону сохранения энергии, никто и ничто не может долго находиться в статичном состоянии, и при этом — продолжать существовать. Снаружи от Монады (Бога, Изначального Разума) — ничего нет, есть только его собственное внутреннее пространство. Для того, чтобы запустить динамический процесс развития, Монада проводит внутри себя условную грани- цу. Слева от нее создает одну форму энергии, справа — другую. Граница условна, и поэтому эти две формы энергии сталкиваются друг с другом, словно волны встречных потоков. Возникает фи- зическое явление интерференции, то есть наложение волн друг на друга. Интерференционная картина на стыке двух потоков порождает третью форму энергии, которая, в свою очередь, по- винуясь изначально заданной программе, также условно делит себя пополам, перенастраивая параметры энергии слева и справа от условной границы…

Теперь все происходит по накатанной схеме. Внутри новой формы рождается еще одна, и так дальше, до бесконечности. Вновь созданные дочерние формы энергии вкладываются друг в друга, как матрешки, образуя бесконечное количество пространственных слоев и реальностей, где самый объемный, первичный слой — и есть граница самой Монады.

На каком-то этапе данного процесса появляется форма-чело- век. И ему, по принципу подобия, в рамках базовой программы, задается такая же двойственность с условной границей, которая находит свое воплощение в мужской и женской формах энергии. Женская форма — Инь — темная, символизирует энергию пространства. Мужская форма — Ян — светлая, символизирует энергию наполняющих это пространство физических форм, соз-

данных на базе квантов света.

И еще один немаловажный момент, о котором рассказывает нам знак «Инь-Ян». В каждом мужском начале присутствует ча- стичка женского, а в каждом женском, соответственно, частичка мужского. В каждом пространстве присутствует форма, и внутри каждой формы, даже самой плотной, существует внутреннее пространство.

Вот о чем на самом деле может поведать нам такой, казалось бы, знакомый талисман, как «Инь-Ян».

Но движемся дальше…

В процессе становления цивилизации на базе магических сим- волов одна за другой, выстраиваются сложные знаковые системы, предназначенные для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных. Проще говоря — появляются человеческие языки и письменность как одна из форм их существования. И если раньше знак нес в себе какое-то абстрактное значение, то с появлением письменности он обретает еще и семантическую наполненность. Символ становится частью языка. Соответствен- но, мировоззренческая концепция, которую он представляет, становится неотъемлемым атрибутом общественного сознания. Пиктограммы, иероглифы, петроглифы, руническая письмен- ность — все это представители магической символики в структуре древних языков, на которых базировались все виды межличност-

ной коммуникации.

Современный мир утратил эту знаковую систему, а вместе с ней ушла и форма мышления, которую она задавала. В самом деле, какое значение, к примеру, несет в наше сознание буква

«А»? А буква «О»? «М»? «Д»? Никакого! Сама по себе буква русского алфавита не дает нам ничего, кроме звука, который она обозначает. Д — звук «д». О — звук «о». М — звук «м». Никакого смысла, никаких пластов семантических значений! И только будучи составленными вместе, буквы «Д», «О» и «М» образуют полноценное слово, которое взрывается в нашем сознании ярким фейерверком смыслов, образов и ассоциаций!

До прихода на Русь христианства и кириллицы, напрочь ка- стрировавших сознание русского человека, наши с вами предки, как и многие другие, родственные нам народы, пользовались ру- нической письменностью, и здесь картина была совершенно иная! Каждый знак, каждый символ рунического алфавита обладал колоссальным количеством развернутых и открытых значений, нес в себе энергию, опыт и знания предыдущих поколений, был наполнен древней силой предков и гармоничной связью с приро- дой. И люди тогда писали рунами, говорили на руническом языке. Каждое написанное слово являлось полноценной программой, мощным амулетом, трансформирующим реальность. Каждое

сказанное слово обладало природной Силой, и выраженное при- равнивалось к уже исполненному.

Наши предки на практике осваивали каждый знак, каждый штрих своего магического языка, от раза к разу добавляя в него все новые значения, вкладывая в него новые смыслы. И значе- ния эти работали! Работали на уровне физической реальности!

Вырезая на зачахшем деревце руну Лагуц, они могли наблюдать, как прямо у них на глазах дерево оживало, выпрямлялось, выпускало новые веточки, раскрывало бутоны. Они знали: руна Лагуц — это энергия Живой Воды, неиссякаемый поток самого Бытия.

И напротив, вырезая на сильном, цветущем дереве руну Хагалац, они воочию убеж- дались в ее разрушительных свойствах, наблюдая как дерево иссыхает и гибнет буквально за несколь- ко дней.

Современные языки искусственно лишены

этого многообразия потоков значений, структурирующих мышление.

Сегодня для того, чтобы составить слово «дом» и получить на него соответствующую реакцию от сознания, нам необходи- мо использовать аж три буквы! Тогда как у наших предков для обозначения слова «дом» был специальный знак — руна Отел. Кстати, именно от названия этой руны произошли такие ино- странные слова, как «отель» и «мотель».

Но в сознании наших предков руна «Отел» представала не толь- ко в качестве дома, в котором они жили. Это и руна пространства как такового, руна семьи и связи с Силой Рода, руна благососто- яния и защиты, руна места человека в этом мире, его предназна- чения, его бесконечного внутреннего мира, руна успеха, самодо- статочности и состояния гармонии! Вот с чем ассоциировалось у древних славян слово «дом»!

Магия и Жизнь были едины. Структура сознания была другая — более обширная, не ограниченная уз- кими рамками современных социальных понятий.

Потеряв связь с древним символизмом, заменив магические знаки на пустые, ничего не значащие буквы,

мы перестали ощущать свои корни, порвали связь с природой, утратили силу наших предков.

Но никогда не поздно все изменить. Современный глобали- зированный мир, все настойчивее отказывающий нам в праве на индивидуальность, вместе с тем предоставляет в наше распоря- жение бездонные кладовые знаний, накопленных человечеством.

И, если мы захотим, мы сможем вернуться к своим древним корням на качественно новом уровне осознания!

СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ТАЛИСМАНА

Итак, с основами магического символизма мы добросовестно справились. Теперь детально разберем какой-нибудь сложный талисман, дабы закрепить полученные знания и внести заверша- ющий штрих в процесс глубинного понимания тематики.

В качестве наглядного примера возьмем одно из классических начертаний скандинавского агис- хьяльма «Шлем Ужаса».

Скандинавские агисхьяльмы относятся к роду талисманов, к семейству Знаков Силы. По сути

своей, указанный выше Трисколь (Трискель) тоже принадлежит к семье агисхьяльмов, хотя и весьма условно. В нем нет характер- ных для этой группы знаков «зеркал», «развилок» и «трезубцев». Но вернемся к «Шлему Ужаса». Рассмотрим его подробнее.

Как мы могли заметить, у данного символа присутствует цен- тральная точка Я-наблюдателя, следовательно, этот талисман предназначается для человека (существуют еще талисманы и амулеты для дома, для рабочего пространства, для транс- портного средства, для процесса, события и т.д.).

Также здесь есть круг, отделяющий внутреннее от внешнего, зримое от незримого, вместе с тем подчеркивая бесконечность и цикличность окружающего мира.

Из Я-наблюдателя расходятся восемь лучей, причем каждый из них выходит далеко за пределы круга и имеет на конце тройную

«вилку», наподобие стилизованного закругленного трезубца.

Сначала разберемся, почему лучей именно восемь, а, к примеру, не двенадцать и не шестнадцать.

Наряду с числом «4», о котором мы говорили ранее, число

«8» также является магическим, сакральным числом. В древней астрологии, как в классической — западной, так и в ведической астрологической системе Джотиш, восьмерка отождествляется с Сатурном — покровителем всего тайного, скрытого.

Сатурн управляет темной стороной человеческой природы, его подсознанием, а также является хранителем любого оккультного знания.

В «Ведах» человек предстает как продукт соединения восьми первоэлементов: четырех стихий — Земли, Воды, Огня и Воздуха, а также четырех качеств и форм — Ума, Разума, Эго и Эфира…

Земля, Вода, Огонь и Воздух, Ум, Разум, Эгоизм, Эфир – Вот Моя тайна числа восемь,

Вот Я — таким пришел Я в мир…

Таким образом, можно сказать, что число «8» — это количество граней, составляющих форму и дух человеческого существа. В до- полнение к этому:

* восемь сторон света у древних славяно-арийских племен (по- мимо классического севера, востока, юга и запада, наши предки использовали в пространственном ориентировании северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад);
* восемьспиц в ступице Колеса Сансары в древнем Индуизме!
* восемь тайных направлений в Каббале;
* восемь вселенских потоков в магическом тибетском символе

«Знак Открытых Путей»;

* восьмеричный путь Будды, объясняющий восемь основных уровней Бытия;
* восемь лучей в германских и скандинавских магических сим- волах;
* восемь лучей в древнем славянском символе Солнцеворот

(Коловрат);

* восемьпервичных знаков в шумеро-аккадской тайнописи;
* восемь атрибутов Силы, удерживающей реальность, в про- тохеттской демонологии.

Согласно «Пуранам», полубожественные существа сиддхи, обитающие в воздушном пространстве и отличающиеся чистотой и святостью, владеют восемью сверхъестественными свойствами: становиться бесконечно малыми или большими, предельно лег- кими или тяжелыми, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять своей воле предметы и время, добиваться верховной власти над миром!

Примеры можно приводить до бесконечности.

Вот и выходит, что восемь лучей «Шлема Ужаса» — это одно- временно и восемь основных направлений развития человече- ского духа, и восемь качеств, составляющих сущность человека. То есть — целостность и свобода воли, выходящие далеко за рамки ограничений (круга), которые накладывает на человека окружа- ющий мир с божественной программой во главе.

Безусловно, это символ самостоятельности и осознанного вызова Воле Богов. Если вспомнить древние саги, то истинными героями в них становились только те индивидуумы, которые на- рушали божественные правила и законы!

То есть делаем логический вывод: агисхьяльм «Шлем Ужа- са» — это знак Героя!

Почему же каждый луч на конце имеет еще три направления? Да чтобы подчеркнуть, что каждый открытый путь никогда не за- канчивается. И, выбрав направление из центральной точки еди- ножды, совсем не обязательно постоянно следовать ему. Дальше будет еще возможность выбирать, как у Ильи Муромца, стоящего на перекрестье трех дорог и читающего напутственные письмена, выбитые в камне. Причем выбор этот лежит далеко за пределами круга, то есть — вне ограничений, законов и правил, будь они соз- даны Господом Богом или же написаны людьми. Выбор с полным осознанием этого выбора, без тени сомнений, без страха и иллюзий.

Однозначно, это — талисман воина!

Так что же означают три черточки, перпендикулярно пересе- кающие каждый из лучей? А это — так называемые «магические зеркала».

Они выступают здесь в качестве барьеров, отсекающих воину дорогу назад. Чтобы в приступах малодушия и сомнений, при- сущих человеческому существу, он вдруг не сошел с Пути Силы, не смог повернуть вспять течение собственной свободной воли.

В данном начертании агисхьяльма — три таких зеркала на каж- дом из направлений, а следовательно, тройная защита от соб- ственной слабости и инертности. Проще говоря, у воина нет ни- каких шансов вернуться назад. И как только он наденет на себя подобный знак и сделает первый свой осознанный и свободный выбор за пределами круга, в этот самый миг точка невозврата будет пройдена, и тройной барьер навсегда закроет за ним его прошлое, направляя энергию только вперед, только за горизонт, в бесконечность…

Подобные «Шлемы Ужаса» гравировали викинги на своих щитах, шлемах и кирасах, отправляясь на войну. И теперь мы с вами знаем — почему. Теперь мы начинаем догадываться, каким образом тридцать свирепых воинов, приплывших с севера на ладье, могли захватить целую страну, изрубить в куски многотысячное войско без потерь или с единичными потерями со своей стороны!

…Сейчас, нагрузившись теорией об основах и структуре маги- ческого символизма, мы уже вполне можем переходить к практике.

Но сперва нам необходимо научится дифференцировать классы и роды магических знаков, уметь отличать талисман от амулета и оберега, чтобы мы приступили к освоению практической части текста с должными знаниями, осознанностью и пониманием.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

В современном мире существует невероятное множество сложных магических символов, пришедших к нам из разных эпох и культур. И разобраться во всем этом многообразии порой бывает весьма затруднительно.

В каждом народе и этносе есть свои амулетные и талисманные системы знаков, относящиеся к различным эпохам становления цивилизации. Благодаря тому, что люди стали больше путеше- ствовать, культуры активно проникают одна в другую, и сейчас мы уже имеем доступ к магическим символам всего мира. В этих условиях, как никогда, требуется упорядочивание эзотерического знания, чтобы оно не превратилось в хаотическое нагромождение теорий, догматов и знаковых выражений.

Одной из основных задач данной книжной серии как раз и яв- ляется систематизация знаний о талисманах, амулетах и оберегах. Магические знаки различаются по родам (классам), семей- ствам, а также по своей принадлежности к той или иной культуре, проще говоря — по происхождению, и обязательно — по своему

функциональному назначению.

По своему рождению (по роду) символы делятся на три ос- новных класса: талисманы, амулеты и обереги.

Принадлежность знака к тому или иному семейству определя- ется культурными, ментальными и семантическими особенностями традиции, породившей этот знак. Так, например, отличительной чертой скандинавской, германской и славянской магических практик является конструирование сложных символов из руни- ческих знаков родного языка. Так появляются целые семейства амулетов — рунескрипты, ставы, а также семейства талисманов — агисхьяльмы, тъефастауфры и др. Духовные сподвижники Тибета создают диаграммы, состоящие из нескольких концентрических кругов, где в центре изображается символ божества (или само божество), а по окружности написаны мантры. Так рождаются представители семейства амулетов-сунгкхоров. Слово «сунгкхор» буквально означает «защитный круг».

Культурные особенности есть почти у каждого народа или пле- мени, а следовательно, в каждой традиции есть свои уникальные семейства талисманных и амулетных знаков.

По своему происхождению магические символы могут быть славянскими, германскими, скандинавскими, могут принадлежать к буддийской традиции или гораздо более древним культурам — индуизму, к тибетской религии Бон. Они могут быть ацтекскими, майанскими, толтекскими, африканскими, принадлежать к ре- лигии Вуду или к учению Каббалы. Сколько народов, столько традиций, и в каждой из них есть накопленный тысячелетиями набор собственных, уникальных магических знаков, изображений и атрибутов.

Функциональное назначение символа — это его направлен- ность, задача, которую он выполняет, программа, которую он транслирует.

По своим свойствам магические изображения подразделя- ются на:

1. Привлекающие знаки;
2. Избавляющие знаки;
3. Сохраняющие знаки;
4. Боевые знаки;
5. Вредящие (уничтожающие) знаки.

Каждая из приведенных категорий представлена огромным количеством магических символов. В свою очередь, у каждого из этих символов существует своя специализация.

Так, например, в категории привлекающих знаков существуют талисманы и амулеты, направленные на увеличение благососто- яния, создание полноценной и гармоничной семьи, нахождение новой работы, получение магических способностей, привлечение здоровья и успеха, а также — на успешные роды, на новые на- чинания и открытие собственного дела, на усиление лидерских качеств, на укрепление интеллекта, на духовный рост, на обретение личной Силы, на любовь, отношения и сексуальность и т.д., и т.п. Категория избавляющих знаков представлена талисманами и аму- летами, направленными на: излечение от изнуряющих болезней, избавление от ненужного человека, предотвращение нежелатель- ного события, очищение от разного рода энергоинформационных поражений (сглазов, порч, чужеродных программ, вампирических присосок, родовых проклятий), избавление личности от раз- рушительных тенденций (пьянство, наркомания, игромания, обжорство), а также — на успешную смену деятельности, на ис- коренение слабостей и пороков и так далее…

К сохраняющим знакам относятся талисманы, амулеты и обе- реги, специализирующиеся в основном на защите и охранении уже имеющегося. Защита человека, дома, здоровья, материального и интеллектуального имущества, процесса, события, состояния, как от социально обусловленных факторов, так и от различных энергетических воздействий. В этом — основное предназначение охраняющих символов.

Боевые знаки специализируются на благополучном разреше- нии конфликтных ситуаций, а также охраняют и энергетически поддерживают солдат во время ведения военных действий. Так, к примеру, существуют талисманы и амулеты, направленные на по- беду в любом деле, конфликте или суде, на решение сложных юри- дических вопросов, на полное подавление врага, на справедливое

возмездие, на агрессивную защиту, оберегающую от физических опасностей, и т.д.

К вредящим (уничтожающим) знакам относятся все виды магических изображений, негативно воздействующих на любой субъект, объект или же событие окружающего мира. Вот краткий перечень возможностей подобной символики: разрушение и потери, закрытие путей и возможностей, устранение соперника (соперни- цы), бесплодие, полное уничтожение врага, проигрыш в любом вопросе, хроническое невезение, наведение порчи и проклятья, энвольтирование (ритуальное убийство человека), гибель дома и урожая, болезни и страдания, нищета и многое-многое другое…

…В каждой из перечисленных категорий магических изобра- жений есть свои талисманные знаки и свои амулетные знаки. В чем же разница между ними?

Сегодня грань между двумя этими классами символов чрезвы- чайно размыта и туманна, а между тем, их родовое отличие друг от друга принципиально важно для понимания.

Современные исследователи оккультизма приводят различные теории относительно данного вопроса. Правда, все они крайне далеки от истины. Так, одни говорят, что энергия талисмана на- правлена внутрь носящего, а энергия амулета, наоборот — вовне. Другие уверяют, что различия между ними условны и определя- ются временем их появления в человеческой культуре. Якобы самые древние, примитивные символы — это амулеты, а те, что были сформированы позже, приняли на себя статус талисманов. Но здесь не совсем понятно, почему в современном обществе до сих пор возникают знаки, которые называют амулетами, и совсем уж непонятно, что в таком случае подразумевается под «статусом» талисманов? Третьи исследователи с уверенностью заявляют, что никаких принципиальных различий между амулетами и талис- манами нет. Просто представители одной культуры называют систему своих магических знаков амулетами, а представители другой — «талисманами».

Как первое, так и второе, и третье утверждения являются полной чушью и бредом недопонимающего разума! Наши мудрые предки, в отличие от современников, знали различия между талисманами и амулетами, придавая этому вопросу весьма большое значение. И сейчас станет ясно, почему. По рождению (по роду), магический

знак относится либо к классу талисманов, либо к классу амулетов, и между ними есть принципиальная разница. Они отличаются друг от друга по трем фундаментальным критериям, два из ко- торых — классические, дошедшие до нас из допотопных времен, а третий — дополнительный, еще «свеженький», обозначенный магами и чародеями современности.

Критерий № 1. Талисман поддерживает и усиливает личные качества и способности носящего, «перестраивая» его внутренний мир согласно присутствующему в нем потенциалу. Тогда как аму- лет создает комплексное воздействие, опирающееся в основном на внешние источники энергии. То есть для достижения нужной цели талисман меняет и перестраивает своего носителя, тогда как амулет может выполнять поставленную перед ним задачу, не трансформируя внутренний мир хозяина или вмешиваясь в него минимально.

Так, например, если мы используем талисман для обретения благосостояния, то мы сами постепенно становимся более про- зорливыми и динамичными, мы начинаем чувствовать ситуации, способные принести нам выгоду, интуитивно избегаем моментов, которые могут привести к потерям и рискам. В этом случае мы получаем богатство за счет своих личных качеств, данных нам от природы, которые были вскрыты и усилены под влиянием талисмана.

Если для этой же цели мы приобрели (или изготовили) аму- лет, то он начнет привлекать к нам денежный поток независимо от того, усиливаются наши природные качества или нет. Амулет в значительно большей степени работает с энергетикой внеш- них событий, нежели с полевыми структурами своего хозяина, формируя в основном окружающее нас пространство. В этом случае богатство может прийти словно из ниоткуда, и нам для этого не придется работать в поте лица и глобально перестра- ивать свою личность. Но следует помнить: пришедшее к нам подобным образом может так же легко нас покинуть, как только у амулета закончатся энергетические «батарейки».

Критерий № 2. Основной. Талисман — символ универсаль- ный, устойчивый, закрепленный за той или иной магической традицией. Он имеет неизменную форму, его можно покупать, дарить, передавать от одного носителя к другому. Он обладает

совершенно определенным значением, которое не меняется с те- чением времени. То есть этот талисман — для защиты, этот — для успеха в бизнесе, а этот дает владельцу сексуальную привлекатель- ность и т.д. Типичными представителями талисманов являются

«Печати Соломона» из иудейской каббалистической традиции, а также различные скандинавские и славянские агисхьяльмы, гальдрастафы, свастики.

Амулет — это именной, персонифицированный символ (или набор символов), разработанный для конкретного человека и соз- данный для выполнения определенной задачи. Например, данный амулет сделан для Ивана Ивановича Иванова, чтобы тот выиграл серию сложных судебных разбирательств. А этот амулет сделан для Петра Петрова, чтобы он смог победить мучительное хрони- ческое заболевание. А этот — для Сидора Сидорова, чтобы его предприятие процветало в условиях финансового кризиса и т.д. Амулет не может передаваться в чужие руки, так как «настроен» только на своего носителя. После того, как амулет достойно вы- полнил свою задачу, его с надлежащим уважением «утилизируют», по обычаю сжигая в ритуальном костре. Типичные представители амулетов — это славянские и скандинавские рунические скрипты, персональные ставы и формулы.

Критерий № 3. Дополнительный. В современной магической

традиции любые символы, содержащие изображения богов или духов, принято считать персонифицированными, то есть — аму- летными, независимо от того, выполняет ли данное изображение условия первых двух критериев или нет.

В свете этого новоявленного правила к классу амулетов были приписаны и уже упомянутые тибетские сунгкхоры, которые несут на себе лики богов, и некоторые магические знаки традиции Вуду, изображающие лица и маски духов Лоа. Хотя ни те, ни другие не выполняют условий второго критерия.

Они не именные, не создавались для конкретного лица, а сле- довательно — могут передаваться от человека к человеку. С другой стороны, они в основной своей массе обращены к внешним Силам, а следовательно — несут в себе качества амулета по критерию № 1. Таким образом, делаем вывод: амулетом можно считать тот магический знак или символ, который выполняет условия хотя бы

одного из вышеупомянутых критериев!

То есть, если он пользуется внешними Силами, но при этом не персонифицирован и не содержит в себе изображение богов — это амулет! Если он создан для конкретного человека, несет в себе вполне определенную задачу, но при этом не пользуется внешними Силами, опираясь на внутренний потенциал хозяина, и не содержит изображения богов или духов — это все равно амулет!

И, наконец, если он содержит в себе изображение богов или духов, то он de facto будет опираться в своей работе на поддержку внешних Сил, хотя при этом совсем не обязательно будет именным. В этом случае налицо соответствие по критериям № 1 и 3, и такой символ, без сомнений, можно считать амулетом.

Все остальные магические знаки автоматически причисляются к классу талисманов.

Славянский знак «Черное Солнце» состоит из двенадцати рун Сол, двух кругов, внутреннего и внешнего, и обширного центра, заполненного Тьмой. Он символизирует пространство нашей галактики и в своей работе задействует Силу че- ловеческого рода. Поэтому по критерию № 1 — это

амулет, хотя по критериям № 2 и 3 — это талисман.

Символ «Ванга Вуду» пришел к нам из африканской традиции Банту. На нем изображена маска духа. По критериям № 1 и 3 — это амулет, по критерию 2 — талисман. На буддийском символе «Совершенство»

в центре изображен сам Будда, вокруг — мно-

гообразие различных знаков и сопутствующих атрибутов.

По всем канонам, данное полотно относится к классу амулетов, хотя и не выполняет условия критерия № 2.

Классические амулеты, соответствующие первичным, древним критериям (№ 1 и 2) мы с вами научимся создавать уже в следующем разделе данной книги.

Но сперва хотелось бы еще пару слов ска- зать об оберегах.

Обереги — это отдельный класс, относя- щийся скорее к магической атрибутике, нежели

к традиционному символизму. И хотя в культурах народов мира существует огромное количество оберегающих знаков, сам обе- рег — это чаще всего магический предмет, одушевленный в про- цессе специального ритуала. Узко специализирован. Его основная задача — защита человека, коллектива, семьи, жилища или рабочего места от всех видов негативных воздействий. Самые известные представители оберегов: «куриный бог» (камушек с дырочкой),

«глаз Гора», знак «Анх», чаще называемый «Коптским крестом».

28

МАГИЯ РУН

В эзотерике руны, как правило, используются в аму- летных техниках, руническом гадании, реже — в качестве магических печатей (сигилов).

Принцип действия рун и по сей день остается спорным моментом. Древние скандинавы шли по пути наимень- шего сопротивления — обращение к той или иной руне сопровождалось обращением к асу или вану (божеству), который ей покровительствовал, то есть к эгрегору или части коллективного бессознательного, обладающему своим квазисознанием (для теории эгрегоров и архети- пов соответственно). Если та или иная руна выпадала в гадании, это означало, что на данный момент гадающий пользуется вниманием и влиянием (что практически одно и то же) определенного божества. Такая модель мира все объясняла, и ей можно было спокойно пользоваться. К сожалению, на данный момент эгрегоры скандинавских (как и любых других языческих) божеств далеко не так сильны, как раньше, однако руны действуют по-прежнему эффективно, что заставляет усомниться в этой гипотезе.

С точки зрения биоэнергетики руна представляет собой некую систему энергетических вибраций, которая вступает в резонанс с энергетической составляющей человека и окружающей среды. Направление энергетических потоков определяется начертанием руны. Именно этим можно объяснить, почему рисунки, изобра- женные одним и тем же способом на одном и том же материале и даже состоящие из одинакового числа элементов, по-разному взаимодействуют с реальностью.

Объяснение, которое ничем не противоречит предыдущему, предполагает существование ноосферы, своего рода вселенского информатория, каналом (или протоколом) для связи с которым и служат руны. Если же расширить понятие ноосферы до сово- купности всей информации и причинно-следственных связей во Вселенной (многие именно так представляют себе Единого Бога Творца), то данный канал становится обратимым, то есть допускает не только получение информации, но и воздействие на реальность.

Мир представлялся в виде материальной и духовной со- ставляющих практически во всех эзотерических школах, а в не- которых учениях по биоэнергетике — в виде материальной и информационной. Более полной, на мой взгляд, выглядит концепция мира, имеющая три составляющие: информационную, духовную и материальную. Впервые такое видение вселенной было предложено древнегреческим философом Платоном. Та- ким образом можно сказать, что руны отвечают за информаци- онную составляющую вселенной и соответствующим образом оказывают на нее влияние. Однако для инициации (запуска) рун в большинстве случаев требуется помощь извне, для чего и обращаются к некому божеству (духовной составляющей). Например, в северной языческой традиции Асатру (в перево- де с норвежского — «Вера в Асов»), как правило, обращаются к Одину. В принципе, запустить руну можно попытаться и само- стоятельно, однако для этого нужна энергетическая подпитка организма + определенная раскачка психики.

Несомненно, наиболее древней и распространенной ветвью рунической магии было искусство применения отдельных рун без установления внутренних связей между знаками. Этим искусством владели не только жрецы и маги, но и простые люди. Руническая

мантика (если рассматривать руну как мантическую систему) также относится к этому разделу рунического Искусства. Есть основания полагать, что и мантика, и магия отдельных рун были широко распространены в древнем мире, в том числе и у славян.

Рунный круг с начертанным на нем арманическим футарком

Суть искусства применения отдельных рун заключается в том, что каждая руна, будучи начертана, оказывает определенное воздействие на мир. Чертили руны на чем угодно. В случае опас- ности можно было, например, начертить руну защиты — руну Альгиц — просто в воздухе перед собой. Каждый знак руниче- ского строя представляет собой магический символ, который может быть употреблен в тех или иных целях при изготовлении магического предмета или для придания предмету необходимых волшебных качеств.

Использование отдельных рун является простейшим видом рунической магии (в любой ее форме). Не стоит, однако, пола- гать, что самое простое — значит наименее действенное. Многие авторы (А. Платов, Э. Торссон и другие) указывают, что напро- тив, применение отдельных рун вовсе не является «упрощением» магической технологии и совершенно не обязательно будет менее действенным, чем использование сложных рунических заклятий. Известно немало примеров использования отдельных рун в отно- сительно позднее время, когда уже были наработаны технологии составления сложных рунических формул. Таковы, например, традиции включения одиночных старших рун в младшерунические тексты или в тексты, записанные латиницей.

Цель такого смешения латинских и рунических букв очевид- на — сделать несущий руны текст осмысленной фразой, избежав

«гашения рун» друг другом или возникновения их комбинации с непредсказуемым действием. Чем меньше в надписи активных рун, тем четче и направленнее будет их действие, отсюда и идея — выполнить саму надпись латиницей, сохранив лишь необходимые для магии руны. Такова, например, англо-саксонская надпись из Честер-ле-Стрит, где в имени Эдмунд сохранены две руны (Маннац и Наутиц), или надпись на известном ланкаширском волшебном кольце, где сохранено несколько больше рун.

Пример указаний на использование магии отдельных рун мы можем видеть, например, в «Речах Сигрдривы» — одной из песен Старшей Эдды. В отрывке, приведенном ниже, даются указания на возможное магическое использование двух рун: Тейваз — руны Победы и Наутиц — руны Пива:

«Руны победы, коль ты к ней стремишься, выре- жи их на меча рукояти и дважды пометь именем Тюра! Руны пива познай, чтоб обман тебе не был страшен. На- неси их на рог, на руке начертай,— руну Науд — на ногте».

(«Речи Сигрдривы», 6–7)

Известно немало примеров подобного применения рун. Так, например, на наконечнике копья англо-саксонской работы, най- денном в Холборо (Англия) и датируемом VI веком, выграви- рована руна Тюра — Тейваз, в полном соответствии с «Речами Сигрдривы». Аналогичные, но еще более древние памятники были обнаружены при раскопках четырех кораблей, погребенных в Нидамском болоте. На борту одного из них было обнаружено более сотни обоюдоострых мечей с деревянными рукоятями, по- крытыми серебром, бронзой или костью. Там же было найдено примерно полтысячи наконечников копий и стрел, древки многих из которых несли руны Тейваз и Альгиц. Данное захоронение датируется примерно рубежом III и IV веков н.э.

Разумеется, применение рунических знаков не ограничива- лось использованием их в качестве литер алфавитного письма. Пример тому — дошедшие до наших времен многочисленные древние кельтские и славянские амулеты, на которых начертаны

рунические или близкие к ним символы. Это не может вызвать удивления, если вспомнить о том, что сами по себе знаки, вошед- шие в раннесредневековые рунические алфавиты, на несколько тысячелетий старше любой известной системы письма.

Арсенал рунической магии отнюдь не ограничивается рунами, входящими в рунический ряд, используемый тем или иным ма- гом. Существует довольно значительное количество рунических символов, не входящих в рунические ряды, но применяющихся в области активной магии. Такие руны, не имеющие фонетических соответствий, называются внеалфавитными.

Следует отметить, что само по себе выделение внеалфавитных рун в отдельную группу — вещь достаточно относительная.

Многие руны, не используемые в качестве знаков письма в одних областях, оказываются алфавитными рунами в других. Так, например, руна Фрейра (Ингуц), принадлежащая Старшему Футарку и, соответственно, являвшаяся алфавитной в Скандина- вии в I тысячелетии н.э., не входит в северовендский рунический строй — то есть является внеалфавитной руной по отношению к славянским рунам. И наоборот, руна Вальда, внеалфавитная по отношению к Футарку, во Фризии являлась, по существу, алфавитной и передавала на письме звук «tie».

Некоторые считают, что многие внеалфавитные руны об- ладают магической силой, превосходящей силу рун Футарка. Это совсем не так, но то, что внеалфавитные руны могут быть применяемы в магии с не меньшим успехом, чем алфавитные, сомнений не вызывает.

Кроме внеалфавитных рун, арсеналу рунической магии при- надлежат также так называемые «субрунические символы». Как было упомянуто выше, древние священные алфавиты формиро- вались из накопленного массива сакральных символов. Однако далеко не все такие символы оказались вовлеченными в алфавиты; многие из них продолжали существовать и использоваться как самостоятельные знаки. После создания классического Футарка (Старшего) и других рунических рядов такие символы преврати- лись в их «субруническое окружение», то есть стали тем фондом, из которого мастера черпали при необходимости магические знаки, дополняющие руны используемых ими рядов.

РУНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ. ОСНОВНЫЕ РУНИЧЕСКОЕ СТРОИ

Руны — это совокупность знаков, предназначенных не только для передачи информации, но и для магических ритуалов. Пожа- луй, руны можно сравнить со слогами в письменности, в которых, однако, заключены не просто звуки-слоги, но также значения и образы. В магических целях иногда используются специальные магические алфавиты, однако ни один из них не обладает такой силой и многотысячелетней историей. Археологические находки ученых подтверждают связь рун с различными видами пись- менности. Мы можем увидеть, что даже в современном русском алфавите есть 10 букв, по форме соответствующих знакам рун, а в римском алфавите таких букв 13. Помимо этого, некоторые буквы в древнелатинском, римском и руническом алфавитах очень похожи между собой, что доказывает их общее происхождение.

На протяжение веков сменилось несколько рунических ал- фавитов, но наибольшее распространение получил германский вариант, «Старший Футарк», названный так потому, что именно этот рунический строй стал основой всех остальных футарков.

Изначально слово «руна» означало «резать», «вырезать», и только в более поздние времена его стали переводить как «тай- на», «говорить шепотом». Это, вероятно, было связано с преоб- разованием рунической письменности в магический алфавит (то есть — в руны).

В северо-западной Европе существует четыре основных ру- нических системы: общегерманский Старший Футарк из 24 рун; англосаксонский Футарк (он же — Нортумбрийский строй), состоящий из 33 рун (500–1000 гг.); скандинавский Младший Футарк (Футорк) из 16 рун — датский, норвежский, шведский и исландский варианты (600–1200 гг.) и современный немецкий Арманен из 18 рун (начало XX в). В Исландии, как и в Сканди- навии, наибольшее распространение получил Младший Футарк, который с некоторыми дополнениями использовался вплоть до XVII века.

Модификация рун северо-запада Европы шла по принципу упрощения внешнего вида с одновременным увеличением ко-

личества знаков. Британские рунические системы присвоили по особой руне чуть ли не каждому дифтонгу (двойному звуку), которых достаточно много в местных и «пришлых» языках. В новоисландском руническом строе одному и тому же звуку могут быть присвоены до шести вариантов рунических знаков. «Классический» Футарк на самом деле давно перестал быть практической письменностью, перейдя скорее в разряд графической магии и развиваясь далее именно в этом на-

правлении.

Старший Футарк

F	U	Th	A	R	K	G	W	X	N	I	J

Y	P	Z	S	T	B	E	M	L	N	D	O

Старший Футарк считается самым древним руническим строем на Земле. Все остальные рунические знаки вышли из него. В том числе и наш исконный — славянский восемнадцатирунный строй. Все вторичные знаковые строи называют «Младшими Футарка- ми». Существуют кельтский, саксонский, нортумбрийский строи, опять же — славянский строй. Все они являются «Младшими» знаками.

Интересно происхождение самого слова «Футарк».

Каждый русский человек знает, что слово «Азбука» произошло от первых двух букв кириллического алфавита — «Аз» и «Буки». Объединившись, звучания этих букв и образовали известное нам с пеленок слово «Азбука».

Слово «Футарк» образовано по тому же принципу. Первые шесть рун данного рунического строя — это Феху, Урус, Турисац,

Ансуз, Райдо и Кеннац. Руне Феху соответствует русская буква

«Ф», руне Урус — «У», руне Турисац — «Т», руне Ансуз — «А», руне Райдо — «Р», а руне Кеннац — буква «К».

В итоге и получается слово «ФУТАРК», по первым шести рунам Старшего строя. Таким образом, слово «Футарк» в руно- писи означает то же самое, что и слово «Азбука» в кириллической письменности.

В классическом рунном футарке двадцать четыре руны поделе- ны на три Атта, в который входят по восемь рун старшего порядка. Это имеет под собой веское мифологическое, астрологическое и магическое основание.

Атт Фрейи в рунах старшего футарка

Это первый уровень творения Мироздания Богами и самой системы жизни и поведения в нем. Это Мощь, порождающая Силы и их Противоборство во Благо и Созидание, даже через Разрушение. В него входят следующие восемь рун скандинавского футарка: Феху, Урус, Турисац, Ансуз, Райдо, Кеннац, Гебо, Виньо.

Атт Хеймдалля в рунах старшего футарка

Это второй уровень рунического футарка, который часто на- зывают мифологическим. Данный этап и входящие в него руны символизируют развитие первого уровня и привнесение в Систему понятия Смерти и Жизни, Возрождения и Перерождения, Взаи- мосвязи богов и их сынов — людей. В руническом Атте Хеймдалля находятся следующие восемь рун: Хагалац, Наутиц, Иса, Йера, Эйхвац, Пертро, Альгиц, Сол.

Атт Тюра в рунах старшего футарка

Третий, последний Атт Тюра содержит руны с более четким, понятным смыслом — с Законами и эмоциями, взаимосвязующие Тело и Дух, позволяющие увидеть Судьбу и выбирать ее. В руни- ческий ряд этой части рунического футарка входят: Тейваз (Тюр), Беркана, Эвас, Маннац, Лагуц, Ингуц, Отила (Отел), Дагац.

ПЕРВЫЙ АТТ

* 1. **Руна Феху**

Германское название: Феху (Fehu). *Англосаксонское название:* Феох (Feoh). *Древнескандинавское название:* Фе (Fe). *Фонетическое соответствие:* Ф (F).

Традиционное значение: крупный рогатый скот, богатство.

Феху — первая руна первого атта. Традиционное ее значение (согласно различным источникам,— «крупный рогатый скот» или «богатство») сформировалось в Европе в период начального формирования рунической системы, когда скот был символом богатства.

Статус вождя обычно определялся поголовьем принадлежав- ших ему стад. В те времена домашний скот был одним из основных средств к существованию, а также главной единицей меновой торговли, то есть, по сути, выполнял роль денег. Поэтому в наши дни руну Феху часто ассоциируют с современным английским словом fee («плата, жалованье»), которое даже вошло в число ее названий.

Обладание деньгами или имуществом накладывает на владель- ца известную ответственность. Эта идея нашла свое отражение в строках из «Англосаксонской рунической поэмы»:

Богатство — всем утешенье, Но должно делиться им щедро,

Коль славу хочешь снискать пред очами Владыки.

А также в «Норвежской рунической поэме»:

Богатство рождает меж родичей распрю, Волк таится в лесу.

В данных поэмах речь идет об отношении человека к иму- ществу, которым он владеет. В первой из них дается совет не привязываться к богатству, а щедро делиться им, поскольку

только в этом случае оно сослужит нам добрую службу. Вы- ражаясь мистическим языком, «бросить свой жребий на суд пред Владыкой» — значит создать себе благую карму, или, в терминах северной традиции, улучшить свой личный вирд. Под «Владыкой» в этой поэме подразумевается христианский Бог, но владыкой суда в северной традиции считается бог Тюр.

«Норвежская руническая поэма» предостерегает о несчастьях, которые богатство может навлечь на семью. Если вам когда- нибудь доводилось присутствовать при оглашении завещания или при разделе имущества человека, который умер, не оста- вив завещания, то вы без труда поймете, о каком «волке» идет речь в этих стихах.

Жадность и зависть — самые опасные спутники богатства. Вот почему обе рунические поэмы напоминают о том, как важно относиться к богатству ответственно и серьезно.

На более глубоком уровне тайных познаний руна Феху со- относится с божествами из рода ванов — Ньердом, Фрейром и Фрейей. Ньерд связан с богатством напрямую, поэтому именно к нему следует взывать о помощи, если вы попали в затруднитель- ное финансовое положение. А Фрейр и Фрейя — это божества плодородия, покровительствующие домашнему скоту.

На еще более глубоком уровне руна Феху символизирует творческий огонь, вырывающийся из глубин Муспелльсхейма. Огонь Муспелльсхейма вечносущ в своей творческой ипостаси. А в разрушительной ипостаси тот же огонь предстает в день Раг- нарек, последней битвы, когда Сурт и сыны Муспеля истребляют пламенем все миры.

В гадании толкование рун обычно происходит на более простом уровне, но это зависит, главным образом, от поставленного вопроса. В самом общем понимании руна Феху обозначает способность приумножать или сохранять богатство. Кроме того, она указывает на то, что в момент гадания нам доступна творческая энергия, по-

зволяющая обрести богатство.

Эти значения могут быть полезны, к примеру, в том случае, если кверента интересует его финансовое положение в настоящем и ближайшем будущем.

Руна Урус

Германское название: Урус (Uruz). *Англосаксонское название:* Ур (Ur). *Древнескандинавское название:* Ур (Ur). *Фонетическое соответствие:* У (U).

Традиционное значение: тур (первобытный бык).

Туры — это свирепые дикие быки, некогда распространенные почти по всей Европе, но к настоящему времени полностью вы- мершие. Энергия этой руны — жизненная сила мужского начала, бессознательный порыв к проявлению в зримой форме.

Энергия Феху — активная стихия творения, огонь Муспелль- схейма,— вступает во взаимодействие с энергией Урус — сти- хией первозданного льда. Так рождается жизнь. В руне Урус заключена первобытная энергия Земли — неистребимая жажда быть, формообразующая энергия природы, которая выживает в любых условиях и вопреки всем попыткам ее уничтожить. При изживании старых форм она перестраивается и образует новые структуры.

Таким образом, энергия Урус — это непобедимая, грубая, примитивная и невероятно мощная сила. Руна Урус символизи- рует силу, выносливость, стойкость и умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. На более высоком плане Урус во- площает собой целительную энергию — процесс восстановления физического тела и восполнения сил. Руны Феху и Урус тесно взаимосвязаны: не случайно обе они связаны с крупным рогатым скотом. Они составляют пару взаимодополняющих противопо- ложностей и совместно творят и поддерживают все формы жизни на материальном плане.

В древности среди континентальных германцев практиковалась особая форма инициации: чтобы доказать свою силу, молодой воин, вооруженный лишь самым простым оружием, должен был в одиночку убить тура и в доказательство победы принести домой его рога. Рога тура высоко ценились: из них изготавливали сосуды для питья. Выследить и убить тура было непросто, следовательно, шансы на успех в такой охоте были невелики.

В «Англосаксонской рунической поэме» говорится:

Тур — лютый зверь, Свирепый рогач.

Странник вересковых равнин, Его оружье в битве — рога.

Огромный, бесстрашный бык!

Юношу, прошедшего это испытание, принимали в племя на правах взрослого мужчины-воина. Подобные обычаи бытовали в первобытных культурах по всему миру. Выявлять самых сильных воинов было необходимо: ведь от их силы напрямую зависело вы- живание племени. Таким образом, руна Урус учит нас терпению, выдержке и отваге, а также умению проявлять агрессию в нужное время и в подобающих обстоятельствах. В современном обществе агрессивность считается сугубо негативным качеством. В людях воспитывают кротость; слабые правят сильными, отказывая по- следним в праве на силу. Однако агрессию можно рассматривать и как созидательную энергию — как силу, которая разрушает устаревшие формы и создает новые. Агрессия может проявляться как инстинкт выживания, как бессознательная сила, побужда- ющаяся нас бороться до конца и выживать несмотря ни на что. Правильное, то есть управляемое, приложение этой силы под контролем личной дисциплины наделяет нас изобретательностью и выносливостью. Иными словами, Урус — это воля к жизни, первобытное побуждение к бытию и становлению. В немецком и голландском языках слово «ur» означает «первобытный» или

«древний»; этот же смысл заложен в имени одной из норн — Урд.

Руна Урус тесно связана с ростом и преодолением препятствий в испытаниях и борьбе, с мощью самоутверждения и отстаивания своих прав на личное пространство. Эта интерпретация применима и к сфере внутреннего мира, где Урус символизирует первобытную неуправляемую мощь нашего бессознательного. Установление связи с этими глубинными силами и взятие их под сознательный волевой контроль, может превратить их в неисчерпаемый источник творческой энергии.

На тонком уровне силу Урус можно почувствовать в природном мире на пороге весны: это скрытое напряжение сил, предвещаю-

щее новый этап роста. Энергия этой руны ощущается в набухших почках, готовящихся раскрыться и зримо явить силу Урус в мо- лодой листве. В практическом плане Урус — целительная руна. В сочетании с другими рунами она способствует омоложению и восстановлению телесного здоровья.

В гадании Урус обозначает вашу личную силу — как физиче- скую, так и психическую. Она может указывать на новые возмож- ности и служить знаком поощрения. Иногда она означает, что вам придется пойти на риск. Перевернутая Урус, напротив, советует не рисковать и призывает к осторожности. Ее появление в гадании означает, что в настоящее время вы слишком слабы.

Руна Турисац

Германское название: Турисац (Thurisaz). *Англосаксонское название:* Торн (Thorn). *Древнескандинавское название:* Турс (Thurs). *Фонетическое соответствие:* Т (Th).

Традиционное значение: великан.

Турисац — третья руна первого атта. Ее сти- хия — огонь. Традиционное ее название, «Турисац»,— древ- нейшее имя Тора, встречающееся в литературных источниках в одном ряду со столь же древними вариантами имен Водана и Тюра — «Воденаз» и «Тейваз». Другое значение «Турисац» —

«великан» — сохранилось и в современном исландском языке, где «великан» по-прежнему обозначается словом «thurs». Хри- стиане переводили его как «демон» — они нередко поступали так с именами божеств, культ которых пытались искоренить. Руна Турисац является символом одновременно и Тора, и великанов. Тор имеет некоторые черты сходства с великанами, к тому же он единственный из асов не уступает великанам в физической силе. В скандинавской мифологии великаны олицетворяют силы хаоса, а Тор — способность обуздать эти силы и удержать их под контролем.

Англосаксонские христиане в своих попытках вытравить из па- мяти людей исконный смысл этой руны пошли еще дальше. Они дали ей новое имя — Торн, что значит «шип» или «терн». Учи-

тывая, какая огромная мощь заключена в руне Турисац, нельзя исключать, что они прекрасно понимали, что делают.

В «Англосаксонской рунической поэме» о руне Торн говорится:

Шип непомерно остер: горе тому, Кто коснется его рукой; беспощадно

Жалят тернии всех, кто приблизится к ним.

Эти стихи напоминают нам о зле, заключенном в руне Турисац. Такое предостережение совершенно оправданно. Турисац — са- мое могущественное средство вредоносной рунической магии, но ее лезвие обоюдоостро, и сила ее легко и очень быстро может обернуться против самого мага. Однако она может стать столь же мощным средством защиты. Большинство рун либо нейтральны (например, те, что в прямом и перевернутом положении выглядят одинаково), либо имеют четко выраженные позитивное (в прямом положении) и негативное (в перевернутом положении) значения, точно определяющие их роль в гадании. Но Турисац — особая руна. Несмотря на то, что в прямом и в перевернутом положе- ниях она выглядит по-разному, интерпретировать эти формы соответственно как благоприятную и неблагоприятную нельзя. Турисац обозначает либо активную энергию, направленную во- вне, либо пассивную энергию, сдерживаемую или направленную внутрь. Энергия Турисац одновременно и полностью нейтральна, и невероятно сильна.

Прежде всего, эта руна — передатчик и носитель энергии, по-

этому ее можно объединять с другими рунами, чтобы магическая формула сработала эффективнее. Проще всего войти в контакт с силой Турисац посредством любой достаточно сильной эмоции. Чем сильнее проявится эмоция, тем активнее включится энергия Турисац. Но будьте осторожны: Турисац — самая опасная руна футарка.

Если первыми двумя рунами футарка, Феху и Урус, пред- ставлены бессознательные силы, то руна Турисац действует на самой границе сознания. Ее нельзя назвать ни полностью

«бессознательной», ни всецело «сознательной», как следующую руну ряда — Ансуз, управляющую сознанием. Поэтому Тури- сац можно соотнести со сферой подсознания. Она действует на относительно легкодоступном подсознательном уровне.

В самых опасных своих проявлениях Турисац символизирует так называемую Тень — сумму подавленных и неосознаваемых представлений и ассоциаций, которые накапливаются в тече- ние жизни или навязываются нам окружением и социальными условиями. Но специалистам в области глубинной психологии хорошо известно, что Тень может приносить огромную пользу, если признать ее и включить в сферу сознания. В этом случае она станет для нас источником творческих сил и надежным со- юзником. Следовательно, руну Турисац можно считать нашим истинным желанием в непроявленном состоянии.

В другом своем аспекте Турисац связана с сексуальностью и либидо. Эта руна имеет фаллическую форму и ассоциируется с силами плодородия. Сам Тор тесно связан с плодородием: его молот — символ животворной силы, а руна Турисац по форме напоминает молот. Изначально северные божества покровитель- ствовали преимущественно плодородию, и лишь со временем они приобрели воинственные черты. В пользу того, что эта руна связана с плодовитостью, говорит и тот факт, что Турисац — это третья ипостась силы плодородия, неразрывно связанная с дву- мя другими, воплощенными в предшествующих рунах — Феху и Урус. Она представляет собой комбинацию или, точнее, результат взаимодействия Феху и Урус. Неудивительно, что у христиан, столь враждебно относившихся к природным силам вообще, руна Турисац вызывала особую неприязнь. Вполне естественно, что они изо всех сил старались искоренить традиционное уче- ние о ее глубинном смысле. Ведь из всех природных сил самой ненавистной для них была сексуальность. А руна Турисац непо- средственно заключает в себе энергию, которую психологи обо- значают термином «либидо». Однако следует иметь в виду, что смысл этого термина ни в коей мере не сводится к сексуальности в буквальном понимании.

В руническом гадании как средстве психологического кон- сультирования перевернутая руна Турисац может указывать на блокировку творческих энергий и всевозможные неосознанные запреты, тормозящие развитие и самовыражение личности. Со- путствующие ей руны могут обозначать конструктивные средства преодоления этих блоков и запретов.

В магической сфере Турисац — эффективная связывающая и сдерживающая руна, что дало повод называть ее «оковами вой- ны». При умелом использовании в сочетании с другими рунами она помогает пресечь направленные на нас враждебные действия и даже возвратить все негативные энергии к их источнику.

Разумеется, в наши дни эту руну чаще приходится обращать против оружия метафорического — такого, к примеру, как перо клеветника,— а не против настоящих мечей и дубин. В оговорке

«коль нужда велика» заключен двоякий смысл. Во-первых, эта руна работает лишь при условии, что вы оказались в отчаянном положении и не видите другого выхода из ситуации. Собрать психическую энергию, требуемую для полноценного проявления силы Турисац, удается только тому, кого, образно выражаясь,

«загнали в угол». Во-вторых, слово «нужда» указывает на другую руну — Наутиц («Нужда»), которая, как правило, очень хорошо взаимодействует с Турисац в ситуациях такого рода.

Различные формы энергии, представленные руной Турисац, подробно описаны в саге о Зигфриде (Сигурде) и в сказке о Спящей Красавице, голландский вариант которой, между прочим, называ- ется «Doornroosje» — «Шиповничек». В «Речах Сигрдривы» Один уколол Сигрдриву «шипом сна», из-за чего она погрузилась в сон и лишилась бессмертия. В вагнеровском «Кольце нибелунгов» Во- тан также погружает Брунгильду в сон в наказание за то, что она исполнила его истинное желание (как отмечено выше, истинное желание — одно из проявлений руны Турисац).

В сказке о Спящей Красавице героиня погружается в сон на сто лет, уколов палец веретеном. Чтобы разбудить ее, герой должен пробиться сквозь густые заросли терновника, окружив- шие ее замок.

В обоих этих сюжетах Турисац действует в своей защитной ипостаси — как шип, охраняющий розу. Кроме того, она проявля- ется и в противоположном качестве — как фаллический символ: лишаясь девственности в объятиях Зигфрида, Брунгильда тем самым теряет бессмертие. Брунгильда-дева — это самодостаточная бессмертная богиня. Но отдавшись мужчине, она утрачивает бес- смертие, и судьба ее неразрывно соединяется с судьбой Зигфрида. В сказке о Спящей Красавице шип — это символ мужской творческой энергии, а роза — символ женственности. В саге о Зиг-

фриде Брунгильда окружена кольцом огня, прорваться сквозь которое может только герой, не ведающий страха. Окружив себя кольцом из рун Турисац, можно защититься от любого нежела- тельного вторжения.

Руна Ансуз

Германское название: Ансуз (Ansuz). *Англосаксонское название:* Ос (Os). *Древнескандинавское название:* Асс (Ass). *Фонетическое соответствие:* А (A).

Традиционное значение: бог.

Ансуз — четвертая руна футарка. Если Турисац символизирует силы хаоса, то Ансуз олицетворяет порядок, за- щитниками которого в скандинавской мифологии являются асы. Руна Ансуз символизирует сознание, разум, общение и здравый смысл. Ее стихия — воздух, являющийся божественной стихией Одина. Воздух необходим для поддержания жизни во всех ее формах. Кроме того, именно воздух распространяет звуки, ведь в безвоздушном пространстве звуков нет. Поэтому звук — одно из главных эзотерических соответствий руны Ансуз. С ней связаны и всевозможные природные звуки, и происхождение звука как средства общения между людьми. В магии звук служит средством

расширения сознания.

Произнося руны нараспев по особому методу, позволяющему тесно связать звучание с дыханием, можно добиться поразитель- ных результатов.

Один из самых волшебных звуков на свете — звук ветра. Ды- хание ветра — это дыхание самого Одина, покровителя ветров. Ветер переносит пыльцу от растения к растению, в чем опять (как и в случае со звуками) проявляется его роль посредника в общении. Идеи вызревают в общении и распространяются благодаря общению. Когда мы обсуждаем свою работу с еди- номышленниками, наши познания в предмете углубляются, и в этом также находит выражение «общительная» ипостась Одина как силы сознания.

В «Англосаксонской рунической поэме» сказано:

Уста — всякой речи исток, Опора для мудрости, Утешенье советника,

Всем поддержка и благо.

Речь — один из атрибутов Одина, наряду с поэзией и вышеупо- мянутыми магическими свойствами звука. Неслучайно считается, что именно Один, владыка слов и речи, даровал людям знание рун. Согласно философским воззрениям, принятым в северной традиции, все мы — потомки богов, и в этом отношении руна Ансуз связывает нас с предками.

На более высоком уровне Ансуз символизирует жизненную энергию, которую на Востоке называют праной, а приверженцы традиций германской магии именуют «энергией од».

Древнее исландское название этой энергии мы находим в 18-й строфе «Прорицания вельвы»:

Они не дышали,

в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса; дал Один дыханье, а Хенир — дух,

а Лодур — тепло и лицам румянец.

В исландском оригинале дух обозначен словом ond, что озна- чает «дыхание жизни». Это и есть дар Одина.

На уровне практической работы с рунами Ансуз служит про- тивовесом руне Турисац. Турисац используют для связывания, Ансуз же — для развязывания. Четвертое заклинание из «Речей Высокого» гласит:

Четвертое знаю,— коль свяжут мне члены оковами крепкими,

так я спою,

что мигом спадут узы с запястий

и с ног кандалы.

Таким образом, Ансуз можно использовать для снятия оков, в том числе психологических (таких, как подсознательная трево- га или страх, препятствующие росту и духовному развитию лич- ности). На бытовом уровне она помогает устранить преграды на пути карьерного роста.

Руна Райдо

Германское название: Райдо (Raido). *Англосаксонское название:* Рад (Rad). *Древнескандинавское название*: Рейд (Reid). *Фонетическое соответствие:* Р (R).

Традиционное значение: езда, дорога.

Символически «езда» ассоциируется с дви- жением, овладением ситуацией, взятием на себя инициативы и руководства, началом нового дела, принятием решения и вы- бором направления движения.

Англосаксонское название этой руны — «Рад» — родственно немецкому слову Rat и голландскому raad, означающим «совет». Таково еще одно значение Райдо: в руническом раскладе эта руна дает совет. В Голландии органы городского управления нередко называют «de raad», что буквально переводится как «совет». Кроме того, с rad и Райдо тесно связано готское слово raith. Оно означает

«правильный» (right по-английски или recht по-голландски) и, в свою очередь, связано в голландском языке с глаголом rechten, означающим «поступать по справедливости, вершить суд». «Су- дья» по-голландски — rechter. Готское слово raith ассоциируется с королевской властью. В старину именно на королях лежала обязанность вершить суд и решать, кто виноват, а кто прав. Ла- тинское название короля — rex — происходит от того же корня, что и raith. Таким образом, можно утверждать, что Райдо — это руна, связанная с властью и знатностью. В старину люди полу- чали высокий титул не просто по праву рождения: его нужно было заслужить и удержать, и владение им подразумевало ответствен- ность и честность. В Голландии и Германии рыцарь именуется соответственно «ridder» и «Ritter», что опять возвращает нас к Райдо. Традиционный образ рыцаря устойчиво ассоциируются

с упомянутыми выше добродетелями, с честью и благородством. Райдо обозначает равновесие между уважением к правам других людей и умением постоять за свои собственные права.

Данная информация подводит нас к анализу магических свойств и психологического значения руны Райдо. Магические свойства этой руны связаны со способностью двигаться (то есть действовать) в рамках своих природных ограничений и, соответ- ственно, понимать, в чем эти ограничения состоят. Кроме того, Райдо говорит о способности принимать осознанные решения и о дисциплине, необходимой для их выполнения. В магических операциях эту руну можно использовать также для того, чтобы подчинить себе обстоятельства, привести их в порядок и взять под волевой контроль.

Воля в данном контексте понимается как термин, принятый в телемической системе, то есть имеется в виду высшая магиче- ская воля.

Райдо символизирует свободу и моральную ответственность перед собственным Я (даже в тех случаях, когда требования последнего вступают в конфликт с нормами, господствую- щими в современном обществе), а также знание добра и зла применительно к своему личному развитому сознанию и спо- собность отважно действовать в соответствии с этим знанием. Следовательно, работать с силой Райдо значит идти по жизни своим путем; жить своим умом; быть всадником, а не лошадью; контролировать житейские обстоятельства, насколько это воз- можно, и постепенно расширять сферу своего влияния на эти обстоятельства; и, наконец, сознательно выбирать себе дорогу в жизни. Как долго вы будете заложниками обстоятельств, за- висит от того, насколько развита в вас магическая воля, то есть умение сознательно управлять своим «эго», как всадник управ- ляет конем или водитель — автомобилем.

Перевернутую Райдо можно трактовать буквально — как про- тивоположность тому, что она означает в прямом положении, а именно — как неправду, заблуждения, несправедливость.

Иногда эта руна служит предупреждением, особенно если за- данный вопрос подразумевает некий выбор или связан с принятием решения. Перевернутая Райдо твердо и уверенно утверждает: «Нет! Это неправильно. Не иди этим путем». На более глубоком психо-

логическом уровне перевернутая Райдо нередко указывает на то, что вы находитесь во власти обстоятельств, управлять которыми не можете. Чем больше вы уступаете давлению внешних сил, тем больше в вас накапливается слабости, бессилия и пустоты. Когда образуется пустота, нечто может войти в нее и подчинить себе вашу волю. Это «нечто» может быть как негативным влиянием, идущим из вашего подсознания, так и, с равной вероятностью, чьей-то чужой волей, превосходящей вашу.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что руна Райдо — это руна порядка. Как мы помним из раздела, по- священного руне Ансуз, асы сотворили порядок из хаоса; о том же говорится в строфах 5 и 6 «Прорицания вельвы»:

Солнце, друг месяца, правую руку

до края небес простирало с юга; солнце не ведало, где его дом, звезды не ведали, где им сиять, месяц не ведал мощи своей.

Тогда сели боги

на троны могущества и совещаться

стали священные, ночь назвали

и отпрыскам ночи – вечеру, утру

и дня середине – прозвище дали,

чтоб время исчислить.

Направив Солнце и Луну на подобающие им пути, боги тем самым упорядочили ход времени, учредив день и ночь, а также времена года. Таким образом, первым деянием богов было соз- дание порядка из хаоса. Представление о циклическом видимом движении Солнца и Луны вокруг Земли ассоциируется с образом

колеса (по-голландски «колесо» — rad, а англосаксонское название этой руны — Rad).

Год в большинстве магических традиций разделяется на во- семь частей, уподобляясь колесу с восемью спицами. Эти во- семь «спиц» распределены между сторонами света — четырьмя основными и четырьмя промежуточными,— и каждой из них соответствует один из праздников языческого календаря: два равноденствия, два солнцестояния и еще четыре праздника, которые на Британских островах именуются Ламмас, Самайн, Имболк и Бельтан. Практически во всех магических традициях эти праздники отмечали религиозными церемониями и ритуа- лами. К числу их пережитков, сохранившихся в христианстве, относятся многие рождественские и пасхальные обряды. В вос- точных районах Голландии на святки было принято спускать с холма горящее колесо — символ возвращения солнца.

Райдо обозначает не только направленное, но и повторяющееся движение, а следовательно, символизирует ритуал. Об этом зна- чении Райдо упоминает и Эдред Торссон в своей книге «Футарк: руководство по рунической магии». Приведенную в ней инфор- мацию следует дополнить рассказом о предназначении ритуалов в целом и о том, какую роль они играют в северной традиции. Ритуал — это серия повторяющихся действий, призванных так или иначе повлиять на сознание человека. Это психологический инструмент, помогающий отгородиться от повседневного «я» и поднять сознание на уровень более тонких вибраций. Тщательно продуманный и грамотно исполненный ритуал позволяет создать особое пространство для магической работы, защищенное от внеш- них воздействий. Кроме того, ритуал — это средство магического управления теми или иными обстоятельствами, что опять-таки возвращает нас к значению руны Райдо.

В «Англосаксонской рунической поэме» Райдо посвящены следующие строки:

В чертогах приятна Рад Всякому воину

И сил придает любому мужу, Кто верхом на коне могучем Одолевает долгий путь.

Смысл этих стихов неясен. Не исключено, что это — прошедшая цензуру версия более древних строк, имевших менее пристойное содержание. В выражении «в чертогах приятна Рад» угадывается сексуальный подтекст.

Наконец, на самом эзотерическом уровне Райдо может сим- волизировать шаманское путешествие в подземный мир. Именно Райдо дарует нам способность путешествовать по иным реаль- ностям — по «девяти мирам» северной традиции. К примеру, Райдо как руну езды можно использовать в сочетании с Эвас как средство передвижения для путешествия в сферу Хагалац, сим- волизирующей подземный мир.

Руна Кеннац

Германское название: Кеннац (Kenaz). *Англосаксонское название:* Кен (Cen). *Древнескандинавское название:* Каун (Kaun).

Фонетическое соответствие: К (K или твер- дый C).

Традиционное значение: факел, свет.

В «Англосаксонской рунической поэме» говорится:

Факел знаком

Всем живущим — пламя Слепит и сверкает.

Вхож он туда, Где родня короля

Собралась на отдых.

Большинство знатоков рун понимают название Кеннац как

«факел», а факел испокон веков считался символом знания, со- знания и ума. Kenaz означает «знать»; английский диалектный глагол ken, а также голландский и немецкий kennen переводятся как «знать [что-либо], быть знакомым с [чем-либо]».

Более того, все эти глаголы означают не только «знать», но и

«уметь, быть способным [к чему-либо]». С Кеннац связано гол- ландское слово kunst, которое можно перевести как «искусство» и «ремесло», и которому в английском соответствует слово cunning — «уменье, ловкость, искусство». Кеннац обозначает

способность находить, приобретать, применять и распознавать, а также символизирует учебу и процесс обучения.

Основной смысл Кеннац — это факел знаний, который надле- жит передать последующему поколению родственников, в совре- менном английском именуемых kin, а в древнеанглийском — cyn (оба эти слова имеют англосаксонское происхождение и связаны со словом «Кеннац»). В своем основном значении kin — это кров- ные родственники. Однако kin можно понимать и как группу единомышленников, принадлежащих к одному племени. Древ- неанглийское слово cyning также связано с «Кеннац». Cyning означает «король» (англ. King). Неслучайно в «Англосаксон- ской рунической поэме» упомянута «родня короля». В северной эзотерической традиции каждый король — потомок Водана. Он является «факелоносцем» — средоточием коллективной души, со- знания и совести своих подданных, а также носителем «хаминьи» (hamingja), то есть удачи своего народа. В других мистических традициях древности, таких, например, как египетская, царь вы- ступал еще и верховным жрецом в мистериях.

Хотя часть древних знаний была утрачена, мы все же можем предположить, что в старину схожих обычаев придерживались и в северных странах. А в наши дни «родня короля», упомянутая в этой рунической поэме, может пониматься скорее в духовном смысле, а именно, как посвященные — духовные потомки Во- дана, озаряющие мир светом эзотерического знания. Кеннац символизирует внутренний свет, твердую уверенность королей и племенных вождей в своем божественном происхождении. А также ответственность за то, чтобы нести в мир просвещение и в надлежащий срок передать факел знания в руки потомков.

Атрибуты Кеннац на психологическом уровне — ясность мышления, прозорливость, самосознание, врожденные или наследственные знания, уверенность в себе, доверие к своей интуиции и, наконец, умение сосредотачиваться и предприни- мать решительные, целенаправленные действия. В сочетании с Райдо — руной, указывающей дорогу,— Кеннац озаряет светом эту дорогу, чтобы мы знали, куда идти. Сообща они направляют нас на верный путь.

Стихия руны Кеннац — укрощенный огонь. Это огонь энтузи- азма и вдохновения, а также огонь, служащий кузнецу (к примеру,

огонь в кузнице Велунда). Один из богов, воззвать к которым позволяет Кеннац,— Хеймдалль, именуемый «сияющим асом». Именно Хеймдалль обучил руническим мистериям своего по- томка — человека по имени Кон. Об этом говорится в «Песни о Риге» — одной из эддических поэм, которые необходимо из- учить всякому, кто желает работать с рунами. Иными словами, обитатели Мидгарда получили руны от Хеймдалля.

В магии руна Кеннац служит различным целям. Чаще всего она применяется для обретения знаний, а точнее — оккультных знаний. В гадании Кеннац можно использовать для исследования глубинных истоков тех проблем, которые обнаружились при толковании расклада, для прояснения скрытых причин и неяв- ных предпосылок. Кеннац может проявляться как внутренний свет — как факел, освещающий нам путь, когда мы пытаемся проникнуть в неведомые уголки внутреннего мира. Может она стать и оружием, отгоняющим нежелательные влияния, подобно тому, как свет рассеивает тьму. Но с таким же успехом ее можно применять для привлечения благотворных влияний. Все зависит от характера магической операции и от того, какие еще руны в ней используются. Кроме того, Кеннац способствует выявлению скры- тых, неизвестных или непризнанных сторон нашего «я», а также наших или чьих-то еще тайных побуждений.

Руну Кеннац можно использовать как астральные врата — как символ, который можно спроецировать по ту сторону завесы, тем самым подав обитателям иного мира знак, что вы отправляетесь в астральное путешествие ради знаний или за ответом на какой- либо конкретный вопрос.

Кроме того, Кеннац символизирует преобразующий огонь погребального костра, в частности, костра, на котором было со- жжено тело Бальдра. Поэтому Кеннац может служить своего рода маяком, символом внутреннего света, который будет освещать нам дорогу при путешествии в подземный мир и обратно, а это необходимо, поскольку путь в царство мертвых полон опасностей. Войти в измененное состояние сознания можно различными способами. Но какой бы метод мы ни избрали, Кеннац поможет нам вспомнить приобретенный опыт после возвращения к нор- мальному состоянию.

Райдо символизирует путешествие, Эвас служит средством передвижения, Хагалац обозначает Хель — конечную цель путешественника в подземный мир, а Кеннац олицетворяет внутреннее руководство при переходе от одной реальности к другой, от одного состояния сознания к другому. Эти четыре руны можно объединить в связанную руну, которая поможет вам в подобном путешествии.

Руна Гебо

Германское название: Гебо (Gebo). *Англосаксонское название:* Гифу (Gifu). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: Г (G).

Традиционное значение: дар.

Ассоциируется эта руна, прежде всего, с богом Одином, хотя некоторые исследователи соотносят ее с Тором. Действительно, в отдельных своих проявлениях Гебо связана с брачными дого- ворами и межевыми знаками — атрибутами Тора. Стихия этой руны — воздух.

Принесение и получение даров — важный элемент многих североевропейских обрядов, о чем свидетельствуют, среди про- чего, следующие строки из «Речей Высокого» (39, 41–42, 44):

Не знаю радушных

и щедрых, что стали б дары отвергать;

ни таких, что в ответ на подарок врученный подарка б не приняли.

Оружье друзьям и одежду дари –

то тешит их взоры; друзей одаряя,

ты дружбу крепишь, коль судьба благосклонна. Надобно в дружбе верным быть другу,

одарять за подарки; смехом на смех пристойно ответить и обманом — на ложь. Если дружбу ведешь и в друге уверен

и добра ждешь от друга, — открывай ему душу,

дары приноси, навещай его часто.

В этих строках перед нами раскрываются социальные обя- зательства, связанные с принесением даров — обычаем, широко распространенным во всей Северной Европе, как явствует из сле- дующих стихов «Англосаксонской рунической поэмы»:

Щедрость — милость и честь, Опора и слава,

Поддержка и помощь изгою, Который лишен их.

Данные цитаты наглядно свидетельствуют о том, что дарение было обоюдным: при вручении дара подразумевалось, что будет получен ответный дар. Таким образом, речь идет не только о да- рении, но и о принятии подарков,— иными словами, о равновесии в обмене дарами. Сама форма руны Гебо — две равновеликие скрещенные перекладины — подтверждает эту идею. Кроме того, в цитатах перечисляются различные установки и побуждения, играющие роль в процессе обмена дарами. Но везде — в том числе и в связи со «злым даром», о котором речь идет в приведенной ниже строфе 145 из «Речей Высокого»,— центральной темой явля- ется сохранение равновесия. Древние скандинавы славились своим благородством и гостеприимством, но едва ли наш современник смог бы назвать их филантропами. Принимая дар, человек брал на себя и определенные обязательства. Обмен дарами был делом серьезным. Лучший пример тому — обычай, согласно которому конунг выступал «дарящим кольца», при этом подразумевалось, что воин, получивший кольцо, при необходимости пожертвует за конунга жизнью.

Приведенная выше строфа из «Англосаксонской рунической поэмы» указывает на то, что изгоя восстанавливали в правах, если кто-нибудь вручал ему дар. Отдарившись в ответ, изгой снова становился полноправным членом общества. На этом уровне руна Гебо представлена в самой своей прозаической функции — как закон компенсации, согласно которому все имеет свою цену. В со- временном обществе слишком многие стремятся брать, не желая ничего отдавать взамен. На первый взгляд может показаться, что это сходит им с рук, но на более глубоком психологическом уровне они расплачиваются за это потерей самоуважения, а сле- довательно, и потерей уважения со стороны окружающих, то есть перестают быть полноправными членами социума. Это неминуемо влечет за собой утрату хаминьи в личной жизни. Иллюстрацией к этому явлению может служить высокий уровень преступности в современном мире: так проявляется принцип равновесия, со- гласно которому выгода должна равняться вложению. На том или на ином уровне равновесный обмен энергии осуществится неиз- бежно. В практическом смысле руна Гебо связана с соглашениями, разрешениями споров, судебными процессами и соблюдением договоров. Кроме того, она символизирует обручение. Приня- тый в европейской традиции Х-образный знак в конце письма, обозначающий поцелуй,— это, собственно, и есть руна Гебо. Ис- пользовали ее и как межевой знак. С этой руной ассоциируются такие добродетели, как гостеприимство, щедрость и способность с честью принимать и вручать дары (в большинстве случаев по- дарок легче вручить, чем достойно принять).

В «Речах Высокого» (145) говорится:

Хоть совсем не молись, но не жертвуй без меры, на дар ждут ответа; совсем не коли,

чем без меры закалывать.

Эти стихи предостерегают против применения рун как «злого дара», в сагах именуемого «посланием». За каждое послание при- ходится заплатить свою цену. Энергию, задействованную в любой магической операции, необходимо так или иначе компенсировать, а поскольку всякий магический ритуал воздействует на сознание

мага, то энергия, к которой мы взываем, отражается и на нас. Поэтому злоупотребление вредоносной магией может пагубно сказаться на вирде самого мага.

Понятие вирда, принятое в северной традиции, приблизительно соответствует более известному в оккультных кругах принципу кармы. Используя руну Гебо в послании, следует иметь в виду, что всякий дар обязательно возвращается к дарителю. Прежде чем отважиться на операцию вредоносной магии, тщательно все продумайте, так как ваши действия неизбежно повлекут за собой противодействие равной силы.

Нужно быть готовым принять последствия собственных дей- ствий, не поддаваясь ни чувству вины, ни раскаянию — пережиткам христианского воспитания, решительно чуждым скандинавскому этносу. Разумеется, аналогичным образом руну Гебо можно исполь- зовать и в акте благотворного дарения. Теоретически, вы должны получить за это ответный дар — в соответствии все с тем же законом компенсации. Но на практике так происходит не всегда — ответная реакция может оказаться отложенной или проявиться на ином уровне, недоступном обыденному сознанию.

В магической работе Гебо эффективно служит также для свя- зывания нескольких рун. Общий магический принцип Гебо — примирение противодействующих сил или объединение сил, дополняющих друг друга (например, мужского и женского начал). На эзотерическом уровне руна Гебо символизирует дары, врученные человеку богами и ответные дары, которые человек

приносит богам.

Руна Виньо

Германское название: Виньо (Wunjo). *Англосаксонское название:* Винн (Wynn). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: В (W или, иногда, V).

Традиционное значение: совершенство.

Этой руне соответствует бог Водан. Кроме того, одна мало- известная магическая традиция, восходящая к англосаксонским

источникам, связывает эту руну с богом Уллем — или, в англо- саксонском варианте, Вульдором.

Иногда значение руны Виньо переводят как «радость» или

«пастбище». Ассоциации с радостью, очевидно, объясняются сходством названия этой руны с современным немецким словом Wonne, которое, возможно, и в самом деле родственно обще- германскому Wunjo. И для того, чтобы еще глубже проникнуть в смысл этой руны, следует вначале рассмотреть исконное значе- ние слова Wunjo. Знаменитый филолог Якоб Гримм считал, что в древнейшем из известных нам германских языков это слово означает «совершенство».

Не вызывает сомнений, что Виньо — одна из самых могуще- ственных рун. Связь ее с исполнением желаний подразумевает, что сила, стоящая за этой руной,— не что иное, как сила или реализа- ция «истинного желания», или, выражаясь языком современного оккультизма, «истинной воли». В сфере руны Турисац эта сила остается всего лишь потенциалом, заключенным в подсознании. А руна Виньо при правильном применении позволяет прикоснуть- ся к этой силе и вывести ее на уровень сознания. Пиктографически это различие отражено в форме двух этих рун — от срединного положения в руне Турисац треугольник поднимается к верхнему положению в руне Виньо. Резонно будет заключить, что перевер- нутая Виньо в раскладе, касающемся вопросов магии, означает, что на данный момент сила истинного желания по тем или иным причинам недоступна.

Англосаксонское название этой руны — Wynn — соответствует современному английскому winning — «победа». Но в своем ис- конном значении слово wynn означало «мирный».

Один, управляющий силой этой руны, проявляется в трех ипостасях: как Один, Вили и Ве. Имя Vili (в общегерманском написании — Wili) соотносится с идеей магического использо- вания руны Виньо и с искусством правильной формулировки желаний или, иными словами, с применением силы магической воли. Поскольку всякая магия в своей основе есть акт волеизъ- явления, эта руна оказывает неоценимую помощь в достижении любых целей, в чем бы они ни заключались. Виньо отлично со- четается с Райдо: Райдо помогает обуздать и направить волю, представленную Виньо.

С эзотерической и духовной точки зрения Виньо может озна- чать радость в том случае, когда она сочетается с Гебо, символи- зирующей приношение личной воли в дар богам и, прежде всего, объединение нашей личной воли с волей того бога или богини, которым мы служим.

ВТОРОЙ АТТ

* 1. **Руна Хагалац**

Германское название: Хагалац (Hagalaz). *Англосаксонское название:* Хель (Haegl). *Древнескандинавское название:* Хагалль (Hagall). *Фонетическое соответствие:* Х (H).

Традиционное значение: град.

Если первый атт посвящен упорядочению ха- оса и утверждению космического миропорядка, то руны второго атта представляют враждебные силы, стремящимися разрушить этот порядок. Однако тем самым они порождают перемены, не- обходимые для жизни и развития. Даже на самом поверхностном уровне очевидно, что Хагалац — опасная руна. Ее значение —

«град» (англ. hail), а град состоит из замерзшей воды и воздуха, и хотя он не так тверд и плотен, как лед, всем известно, какой вред он может нанести урожаю. Это — разрушительная сила природы. Для глубокого понимания значения руны Хагалац необходимо рассматривать ее в сочетании с двумя другими рунами — Исой и Наутиц. Три эти руны — первые три руны второго атта — связаны

друг с другом как магически, так и по смыслу.

Из девяти миров, соединенных осью ясеня Иггдрасиль, три эти руны соответствуют трем нижним мирам, образующим, в традиционных шаманских представлениях, «подземный мир». Хагалац соответствует царству Хель. Нифльхейм, название которого буквально означает «туманный мир» и который, сле- довательно, связан со стихиями воды и воздуха, образующими и туман, и град, соотносится с руной Наутиц. Нифльхейм — это продолжение царства Хель, расположенное с ним по соседству. И, наконец, мир великанов — точнее, инеистых великанов, именуемый Етунхейм, связан с руной Иса. Имя «Хель» (Hel)

происходит от древнегерманского слова halja, которое означает просто «покров» и не имеет ничего общего с теми ассоциациями, что вызывает у нас христианский образ ада (англ. hell), восхо- дящий к древнееврейскому понятию «геенна». Именно по этой причине Хель иногда ошибочно представляют как «пекло», то есть огненный ад. Ошибку эту нетрудно объяснить, приняв во внимание, что на Ближнем Востоке жара воспринимается как нечто угрожающее, потенциально опасное для жизни, тогда как на Севере главной угрозой жизни, естественно, представляется холод. Царством Хель правит богиня Хель (Хелла). В Эддах это царство описывается как мрачное, угрюмое место, чьи обита- тели, тем не менее, никаким мучениям не подвергаются. Туда попадают все, кого смерть настигла не в сражении и не на море. Даже Бальдр, погибший по случайности от руки Хеда, отправил- ся именно в Хель, куда за ним последовала и его жена Нанна.

Оккультное и глубинное психологическое значение руны Хагалац заслуживают особого внимания. Хель — это царство мертвых, а для нас, живых, мертвые — это часть нашего прошлого. Психологическое значение руны Хагалац в раскладе, как правило, связано с разрушительными силами, действующими на подсознательном уровне и подготавливающими необходимые перемены. Соотнеся силу этой руны с норной Урд (эзотерической управительницей руны Хагалац, олицетворяющей прошедшее время) мы можем сделать вывод, что эти разрушительные силы берут начало в нашем личном прошлом. В большинстве слу- чаев они порождены не усвоенными в прошлом уроками и не- решенными проблемами, а также подавленными неприятными воспоминаниями, чересчур болезненными, чтобы мы решились разобраться с ними, но продолжающими влиять на наше нынеш- нее поведение. В особо сложных случаях эти разрушительные силы могут корениться в более отдаленном прошлом — в наших

предыдущих воплощениях.

Царство Хель можно отождествить с личным бессознатель- ным, самый глубинный слой которого связан с коллективным бессознательным. В этой области заключен потенциал высшего блага — и, в то же время, полного уничтожения. Хагалац насыщена темной женской энергией и тесно связана со злым колдовством — в частности, с вредоносной женской магией.

Град — это соединение двух стихий: воздуха и воды. В Гол- ландии было широко распространено представление, что ведьмы умеют управлять погодой и могут насылать град на поля своих врагов. Народное поверье гласило, что ведьма носит град в мешке и выпускает, когда надо.

Царство Хель — эквивалент шаманского подземного мира, и попасть в него можно посредством шаманского путешествия в измененном состоянии сознания.

Существует и другое значение этой руны, связанное с надеж- ной защитой — прежде всего от непогоды. С этой целью крестья- не помещали ее изображение на видном месте — над дверью или на крыше дома. В своей защитной ипостаси Хагалац обычно именуется Heil, а это слово означает благословение и приветствие.

Руна Наутиц

Германское название: Наутиц (Nauthiz). *Англосаксонское название:* Нид (Need). *Древнескандинавское название:* Наудр (Naudr). *Фонетическое соответствие:* Н (N).

Традиционное значение: нужда.

Наутиц — вторая из трех рун, связанных с норнами. Она соотносится со Скульд — пове-

лительницей будущего. Слово Skuld родственно бытующему в голландском и немецком языках слову Schuld — «долг, задол- женность». В традиционных скандинавских представлениях оно может обозначать виру — wergild. Wer на древнегерманском означает «человек», а gild — «деньги» и «вина»; таким образом wer-gild = «человек-вина». В совокупности эти ассоциации об- разуют скандинавский аналог привычного нам представления о карме. Они отражены в мифе о войне между асами и ванами, вспыхнувшей из-за того, что Один отказался выплатить ванам виру за убийство Гулльвейг. Действия, совершенные в прошлом (Хагалац), породили обстоятельства, предопределившие будущее (Наутиц = нужда). (В голландском языке война обозначается словом oorlog, а схожее с ним слово orlog в древнескандинавском означает «судьба».)

Скульд — младшая из трех норн. Она перерезает нить жизни, когда та подходит к концу. Нас постигает та судьба, которую мы сами сотворили себе в течение жизни. На изображениях лицо Скульд обычно скрыто под покрывалом. Это означает, что буду- щее скрыто от нашего взора. Скульд играет очень важную роль в гадании, поскольку она олицетворяет будущее. Если обратиться к ней с любовью и почтением, она поднимет покрывало и откроет грядущее перед взором гадателя.

Духовный смысл этой руны — нужда, необходимость — рас- крывает соответствующая строфа «Англосаксонской рунической поэмы»:

Нужда хоть стесняет сердце, Но часто служит подмогой

И спасеньем сынам человека, Коль не поздно ее заметят.

Наутиц символизирует те наши потребности, которые мы не признаем, но должны заметить и признать.

В гадании суть подобной потребности раскроют руны, выпав- шие следом за Наутиц. До тех пор, пока вы не разберетесь с этой проблемой, нужда, обозначенная Наутиц, будет мешать вам кон- структивно работать. Иногда эта руна служит предостережением. В магии Наутиц помогает накладывать ограничения на других людей. В одной из эддических поэм — «Речах Сигрдривы» — Си- гурду советуют выцарапать руну Науд (Наутиц) на ногтях как средство защиты. Наутиц, как и Турисац, может сковать другого

человека и лишить его силы.

Как Хагалац правит царством Хель, так Наутиц властвует над миром Нифльхель. Хель, как упоминалось, вовсе не такое уж не- приятное место или состояние сознания. А вот Нифльхель — мир крайне отталкивающий. Это область, в которой оседают все наши страхи. Нет ограничителя более жесткого, нежели страх; нет пре- пятствия более сурового, нежели чувство, что все наши устремле- ния заведомо обречены на провал. Но из опасений и страхов тоже можно извлечь пользу: если вовремя заметить их, они послужат нам предостерегающим знаком. Иными словами, страх — это проявление инстинкта самосохранения, предупреждающее нас

об опасности. Такова защитная ипостась Наутиц — руны, обуча- ющей нас искусству выживания.

Один древнегерманский обычай связывает руну Наутиц со сти- хией огня. Это так называемые «огни нужды», которые первона- чально представляли собой ритуальные костры, зажигавшиеся в праздничные ночи Бельтана, летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния и Самайна. В этом ритуале двое девственных под- ростков, мальчик и девочка, разжигали два костра на некотором расстоянии друг от друга. Огонь при этом разводили трением сухих деревянных палочек. Затем между этими кострами прого- няли скот, чтобы тот оставался здоровым и плодовитым. Кое-где сохранился пережиток этого обряда — обычай, по которому жених и невеста прыгают через костер. Обычно «огни нужды» зажигали тогда, когда наступали трудные времена: голод, засуха или мор.

Огню придавали столь важное значение, поскольку в странах Севера зимой бывают лютые морозы, и огонь, ассоциировавшийся с солнцем, по праву считался источником жизни. Однако в старину на Севере повсеместно росли густые леса, а потому огонь с легко- стью мог превратиться и в разрушительную, враждебную силу. Не случайно один из поэтических кеннингов огня — «гроза лесов».

С руной Наутиц, вероятно, связан обычай скрещивать пальцы на удачу: ведь скрещенные пальцы правой руки образуют именно эту руну.

Руна Иса

Германское название: Иса (Isa). *Англосаксонское название:* Ис (Is). *Древнескандинавское название:* Ис (Is). *Фонетическое соответствие:* И (I).

Традиционное значение: лед.

Иса — третья руна второго атта. Как и первые две руны этого атта, Иса связана с одной из стихий — со стихией льда. Иса — это замерзшая вода, вода в самом плотном ее со- стоянии. Вода подвижна, а лед тверд и статичен. Таким образом, Иса воплощает собой принцип сохранения и противостояния переменам. Как противовес развитию, замедляющий перемены,

она эквивалентна оккультному «защитному кругу». Иса — это необходимая противодействующая сила, без сдерживающего влияния которой эволюция вышла бы из предначертанных ей рамок и вылилась бы в неконтролируемое, хаотичное разрастание, подобное раковой опухоли.

Лед враждебен всему живому, и не случайно древние скандина- вы воспринимали его как вызов, требующий полного напряжения сил. В результате они не только преуспели в борьбе за выживание в неблагоприятных условиях, но и обогнали в развитии многие другие народы, превратившись в стойкое и выносливое племя воинов. Однако побочным следствием этого явилось пренебре- жение духовными ценностями, из-за которого затормозилось развитие местной духовной культуры. В итоге народы Севера приняли христианство — чуждую им религию Средиземноморья. В сущности, они поступили так, потому что у них не было вы- бора,— а в результате мы вынуждены теперь довольствоваться лишь жалкими остатками того, что некогда было многообещающей национальной традицией.

Иса символизирует силы, направленные на обретение ма- териальных ценностей. Она «сгущает» и «уплотняет» дух, превращая его в материю. Это руна самосохранения и само- достаточности, в позитивной своей ипостаси проявляющаяся как здоровый индивидуализм и способность выживать в любых условиях, а в негативной — как эгоцентризм и установка «каж- дый — сам за себя».

Иса связана с Верданди — норной, управляющей настоящим. Как уже говорилось, Иса статична: она просто «есть». Ее пред- назначение — сохранять вещи такими, каковы они есть, то есть удерживать настоящее в неизменности. Сама по себе она инертна: она всего лишь сохраняет, «консервирует». Найти общий язык с этой руной нелегко, так как она холодна, тверда и неподатлива. На психологическом уровне Иса символизирует наше «я»

в самом прозаическом смысле, а также способность к индивиду- альному выживанию благодаря сосредоточению сил. Иса помогает сосредоточить волю на одной избранной цели.

В руническом раскладе она указывает на те области бессоз- нательного, в которых прочно запечатлелась определенная схема реакций. Что бы ни представляла собой эта схема, изменить ее,

как правило, очень трудно, а то и вовсе невозможно (как вообще нередко случается с глубоко укоренившимися привычками и за- старелыми предрассудками). В большинстве случаев рекоменду- ется оставить эти области в покое: если вы не полностью отдаете себе отчет в том, что делаете, попытка активизировать их только усугубит проблему.

В гадании Иса обычно символизирует некое раздражающее влияние или противодействие вашим планам. Вне зависимости от заданного вопроса она чаще всего означает, что в ближайшем будущем возможности для перемен не представится.

В некоторых случаях руне Иса находится полезное приме- нение. С ее помощью можно нейтрализовать действие любой разрушительной или агрессивной силы, направленной на вас как магическими средствами, так и просто в ожесточенном споре. Чтобы охладить все страсти достаточно мысленно представить себе руну Иса. Сосредоточенная сила этой руны — единственный достойный противовес действию Турисац. Иса отлично служит для самозащиты и отражения любой магической атаки. Можно использовать ее для предотвращения какого-либо возможного действия, то есть как упреждающее средство. Магические во- йны — большая редкость, и чтобы какой-нибудь мастер рун или адепт иной магической традиции напал на человека, должна сложиться поистине чрезвычайная ситуация. В том маловероят- ном случае, если вы все-таки подвергнетесь атаке, Иса послужит вам надежной Защитой.

Руна Йера

Германское название: Йера (Jera). *Англосаксонское название:* Гер (Ger). *Древнескандинавское название:* Ар (Ar). *Фонетическое соответствие:* Й (J или Y). *Традиционное значение:* год, урожай.

Йера — четвертая руна атта Хагалац и двенадцатая в общей последовательности футарка. Эта руна является отличным при-

мером того, сколь тщательно продуман рунический ряд: ведь в году — двенадцать месяцев, а в сутках — дважды двенадцать часов. Название этой руны свидетельствует о том, что она тесно связана со временем и счетом времени.

Две половинки Йеры — символ двух половин года, циклически сменяющих друг друга в вечных переходах от света к тьме и об- ратно. Особенно тесно Йера связана с зимнем солнцеворотом — возвращением света. Кроме того, Йера соотносится с мистерий Бальдра и Хеда — умерщвленных и возродившихся богов. Если расположить месяцы года на ободе колеса и поместить руну Йера в точку зимнего солнцестояния, а остальные руны расположить на равных расстояниях друг от друга в порядке футарка, то в по- зиции, диаметрально противоположной Йере,— в точке летнего солнцестояния — окажется руна Дагац. Это выявляет особую взаимосвязь между рунами Дагац и Йера, как и тот факт, что они взаимно дополняют друг друга: Йера связана с делением года, а Дагац — с делением суток.

Йера символизирует годовой цикл и смену времен года. Это руна надежды, напоминающая нам о том, что все пребывает в веч- ном движении и ничто не остается неизменным. Она способствует плавным переменам, помогая осторожно преобразовать плетение вирда. В раскладе она обычно предвещает перемену к лучшему — конец одного цикла и начало следующего. Эта руна заключает в себе тайну вечного возвращения.

Йера связана со стихией земли, а из богов (кроме вышеупомя- нутых Бальдра и Хеда) с ней ассоциируются близнецы-ваны — Фрейр и Фрейя. Эта руна символизирует плодородие и, прежде всего, богатый урожай. Частично с ней также соотносится Тор. В некоторых областях зимнее солнцестояние традиционно счи- талось праздником Тора, хотя кое-где этот праздник посвящали Фрейру. Кроме того, Тор почитался как защитник земледельцев и покровитель сельского хозяйства.

На индивидуальном уровне Йера как руна возвращения нередко указывает на то, что вам предстоит столкнуться с результатами своих прошлых действий.

В магии ее можно использовать как для ускорения, так и для замедления тех или иных процессов.

Руна Эйхвац

Германское название: Эйхвац (Eihwaz). *Англосаксонское название:* Эох (Eoh). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: Э (E).

Традиционное значение: тис.

Эйхвац символизирует мировое древо — Игг- драсиль. Но помимо этого, она также напоминает позвоночник — опору всего тела. Эйхвац — это духовный аналог позвоночника, точно так же как Иггдрасиль, поддерживающий все мироздание, можно уподобить с позвоночником вселенной. Позвоночник человека состоит из двадцати четырех позвонков (не считая сращенных крестцовых и копчиковых), что сразу же вызывает ассоциацию с двадцатью четырьмя рунами общегерманского футарка. Иггдрасиль охватывает девять миров, восемь из которых можно соотнести с духовными центрами тела, в традиционном оккультизме известными под восточным названием «чакры» и отвечающими за энергообмен между духовным и физическим планами.

Современные источники истолковывают это как установление связи между различными пластами или уровнями реальности. Работа с этим аспектом руны Эйхвац крайне сложна и требует не только огромного опыта работы как с отдельными рунами, так и с целыми заклятиями.

Кроме того, она требует значительных запасов личной ма- гической силы и глубокого понимания волшебных искусств и оккультных наук вообще. Согласно «Речам Сигрдривы», руна Эйхвац относится к группе Рун Прибоя, хотя по характе- ру магического воздействия ее следовало бы отнести к рунам трансформации.

Второй немаловажной областью ее применения в волшбе явля- ется защита, причем Эйхвац, наряду с руной Иса, является одной из самых сильных защитных рун. Особенностью ее является то, что посредством этой руны вы можете защитить не только себя, но и близкого вам человека: для этого необходимо вычерчивать

ее, сосредоточившись на образе того, кого вы желаете поддержать или защитить.

Некоторые мастера полагают, что связанная с тайнами жизни и смерти руна Эйхвац способна помочь в обретении памяти о про- шлых воплощениях.

Эйхвац традиционно ассоциируется с охотой, в первую оче- редь — охотой с луком и стрелами, которые делали из тисового дерева.

Сила этой руны — в мощи и напористости. Под влиянием Эйх- вац можно не раздумывая броситься в любую авантюру. Это руна действия, борьбы, настойчивости и выносливости. Эйхвац — это пробный камень на пути мага.

Определить, с какой стихией связана Эйхвац, не так-то про- сто, поскольку дерево Иггдрасиль объединяет в себе частицы всех стихий. Но корни его уходят в землю, а ветви простираются в небо, так что главными стихиями руны Эйхвац следует считать воздух и землю.

На психологическом уровне Эйхвац нередко ставит человека в трудное положение. Под ее влиянием мы попадаем в некое

«подвешенное» состояние, вызванное либо противоречивыми эмоциями, которые необходимо примирить, объединить и пре- взойти, либо сложным выбором между двумя равноценными противоположностями.

Руна Пертро

Германское название: Пертро (Pertho). *Англосаксонское название:* Пеорт (Peorth). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: П (P).

Традиционное значение: тайна, чрево.

Традиционное значение этой руны точно не установлено, но гипотез на этот счет выдвигалось множество; среди прочего, Пертро определяли как «тайну» и как «шахматную фигуру». Это шестая руна второго атта и одна из самых загадоч- ных рун футарка.

Эта руна следует в порядке футарка за Эйхвац — руной, соот- ветствующей той стадии космологического процесса, на которой Один прошел испытание на ветвях мирового древа.

Принеся себя в жертву, он обрел руны, однако ему все еще недоставало мудрости, чтобы понять их, и целостного знания прошлого и будущего. Эти мудрость и знание он и получил из ко- лодца Мимира. В этом колодце заключена память поколений и коллективное бессознательное человечества — «коллективная душа». Там хранится все знание — и оттуда его можно извлечь.

Руна Пертро — подлинная руна Судьбы, ею сообща управляют все три Норны. Она олицетворяет не только источник Мимира, но и источник Урд. Три норны ткут из нитей узоры всех личных судеб, в том числе и судеб богов. А Фригг спрядает эти нити, поэто- му ей ведомы все людские судьбы, но предсказаний она не делает. Фригг хранит свои знания в тайне, и в данном контексте руна Пертро действительно может ассоциироваться со скрытностью и таинственностью.

Таким образом, главная покровительница руны Пертро — боги- ня Фригг. Во-первых, она властвует над рождением, а во-вторых — олицетворяет силу, стоящую за норнами и участвующую в фор- мировании судьбы.

Но если руну Пертро повернуть, обратив разомкнутой сторо- ной влево, то значение ее изменится на противоположное. Пертро станет символом смерти. Когда эта руна раскрыта вправо, она изливает в мир свою творческую энергию. Когда же она раскрыта влево, поток энергии поворачивается в обратном направлении и замыкается сам в себе.

Психологическое значение руны Пертро в прямом положе- нии — присущие человеку скрытые таланты и еще не проявленный потенциал, а также врожденные способности, унаследованные от предков, перешедшие в эту жизнь из прошлых воплощений. Медитируя на Пертро и прибегая к ее помощи в магических опе- рациях, можно с успехом исследовать эти скрытые стороны своей натуры.

В руническом раскладе Пертро обычно обозначает эзотериче- ские предметы — к примеру, опыт инициации или открытие неких скрытых качеств нашего «я». Истолкование ее зависит исключи- тельно от того, на каком уровне интерпретируется весь расклад.

Руна Альгиц

Германское название: Альгиц (Algiz). *Англосаксонское название:* Эольх (Eolh). *Древнескандинавское название:* Ир (Yr). *Фонетическое соответствие:* З (Z).

Традиционное значение: осока, защита.

Эта руна известна в двух формах — прямой и перевернутой. В общегерманском и англосаксонском футарках она употребляется только в прямом положении.

Однако в большинстве скандинавских футарков она фигури- рует в обеих разновидностях.

Основное значение руны Альгиц — защита. Напоминая по фор- ме раскрытую ладонь с расставленными пальцами, она ассоции- руется с рукой бога Тюра, которую тот потерял, вложив ее в пасть ужасного волка Фенрира, чтобы другие асы в это время смогли его связать.

В своем обычном, прямом положении руна Альгиц может применяться в магических операциях религиозного характе- ра — например, для воззвания к другим рунам или для расши- рения сознания в область высших миров, символом которых выступает Асгард.

Эта руна — могущественный проводник, канал, по которому энергия богов поступают к человеку, а энергия человека — к бо- гам. Альгиц сравнивали с радужным мостом, соединяющим Асгард с Мидгардом,— единственной дорогой, связывающей эти два мира.

В поисках защиты лучше всего взывать к богу Хеймдаллю — стражу радужного моста и посреднику, который, как и сама руна Альгиц, проводит энергию между двумя этими мирами.

Поэтому Хеймдалля можно считать тайным покровителем Альгиц.

Руну Альгиц можно использовать и в целительстве.

В магии Альгиц — одна из самых могущественных рун для проекции на четыре или восемь сторон света: она укрепит и на- дежно защитит границы магического круга.

Руна Сол

Германское название: Сол (Совуло) (Sowulo).

Англосаксонское название: Сигиль (Sigil). *Древнескандинавское название:* Соль (Sol). *Фонетическое соответствие:* С (S).

Традиционное значение: солнце.

Древние народы Севера, как и все первобыт- ные народы, почитали солнце как подателя жизни.

Но при этом важно учитывать, что солнце они представляли в женском облике. Даже в современном немецком языке слово Sonne («солнце») — женского рода. Представление о солнце как о женщине восходит, по всей вероятности, к рели- гиозно-магическим традициям эпохи матриархата.

Сол символизирует высшую волю или намерение, а также самосознание и чувство собственного достоинства. Это наи- высшая сила «я», управляющая нашим индивидуальным раз- витием. В современной оккультной философии солнце счита- ется символом сознания — внутреннего «я», в противовес тому образу «я», который мы являем внешнему миру и который соответствует руне Иса. Сол связана с духовным руководством и наставничеством. В гадании она может указать нам наилуч- шее направление действий или состояние, к которому следует стремиться. Интерпретировать ее всегда следует в сочетании с соседними рунами расклада.

Тем не менее, этой руне присуще и разрушительное начало. Не случайно она имеет форму молнии. Подобно молнии, Сол внезапным ударом сметает все на своем пути — обычно для того, чтобы расчистить место для чего-то нового и лучшего (вспомним, что после грозы воздух насыщается отрицательными ионами). В этой своей ипостаси Сол связана с Тором — богом-громовником. Поэтому Сол можно использовать для взывания к Тору, особенно в тех ситуациях, когда требуется быстрое возмездие. Несмотря на то, что эта руна необратима — то есть не меняет формы, если перевернуть ее «вверх ногами»,— повернуть ее слева направо все же можно. Таким образом, Сол имеет две формы — мужскую и женскую, или, иначе, интровертную и экстравертную. Интро-

вертная ее форма втягивает энергию внутрь себя, а экстравертная, напротив, излучает во внешний мир.

Сол связана с годовым солнечным циклом, который делится на две равные половины точками летнего и зимнего солнцесто- яний. В первое полугодие дни удлиняются, и солнце с каждым днем набирает силу, а во второе — дни становятся короче, и сила солнца постепенно идет на убыль.

Если соединить в одном знаке две руны Сол, получится сол- нечное колесо, или свастика,— древнейший в мире символ солнца, встречающийся практически у всех народов.

ТРЕТИЙ АТТ

* 1. **Руна Тейваз (Тюр)**

Германское название: Тейваз (Teiwaz). *Англосаксонское название:* Тюр (Tyr). *Древнескандинавское название:* Тюр (Tyr). *Фонетическое соответствие:* Т (T).

Традиционное значение: победа.

Тейваз — первая руна третьего атта, назван- ного в ее честь аттом Тюра. «Тейваз» — древней-

шее известное нам имя бога Тюра, бытовавшее в тот же период, что и «Воденаз» и «Турисац» — варианты имен Водана и Тура. По форме руна Тейваз напоминает копье. Кроме того, она похожа на традиционный астрологический символ планеты Марс, которую отождествляют с одноименным римским богом войны.

До некоторой степени Тюр действительно похож на Марса. Оба считаются покровителями войн и сражений. Однако между Марсом и Тюром немало важных различий: если Марс воюет исключительно из кровожадности, то Тюр — благородный воин, руководствующийся чувством справедливости. Скорее, его сле- дует считать богом закона и порядка, защитником общественных идеалов, гарантом договоров и клятв.

Руна Тейваз хранит способность помогать людям в любой их борьбе, но прежде всего — в их борьбе с силами Хаоса собственного

«Я». В древности воины рисовали эту руну на щитах и рукоятях мечей, чертили ее перед битвой, чтобы укрепить свою решимость. Область магического применения руны победы Тейваз весьма

обширна: с одной стороны, это защита и исцеление (например, полученной в бою раны), с другой стороны, ее использовали для того, чтобы придать руке и разуму твердость, укрепить волю и сде- лать клинок смертоносным. Кроме того, чтобы уберечь человека от несправедливо наложенного проклятия, создавались талисманы и заклятия на основе Тейваз.

Тейваз — это величайшая руна победы, символизирующая королей и лидеров.

Это руна «могущества по праву», которая является особо ценной в рунескрипте для несправедливо обвиненных или не- справедливо обделенных чем-то людей. Она указывает на бой- цовский дух, испытание в бою и на бесстрашие. Это основная мужская руна. Ее используют для победы в любых состязаниях. Кроме того, она приносит пользу здоровью, содействует бы- строму выздоровлению.

Психологическое значение этой руны связано с ее ролью по- кровительницы борьбы и противостояния. Тейваз символизирует отвагу и честь — главным образом, честное поведение в бою. Она укрепляет мужество и помогает сделать первый шаг к разрешению сложной ситуации.

В гадании эта руна нередко указывает на судебный процесс, иск или отчаянную борьбу. Иногда она означает, что кверенту стоит предпринять активные действия, и подсказывает, к чему именно следует приложить усилия. Связанная руна, объединяющая в себе Тейваз и Райдо, способствует благоприятному разрешению кон- фликтов, в том числе судебных тяжб.

На духовном уровне Тейваз олицетворяет достоинства духов- ного воина. Кроме того, эта руна связана со смертью и, в первую очередь, с гибелью в бою. Недаром она входит в двенадцатое из ру- нических заклятий, перечисленных в «Речах Высокого»,— за- клинание, позволяющее общаться с мертвыми. Хотя руна Тейваз напямую связана с Тюром, все же воины в бою метали копье во врага с именем Одина на устах. Поэтому Тейваз также связана и с пло- дородием, олицетворяя активную оплодотворяющую мужскую силу, о чем свидетельствует сама форма этой руны. Кроме того, руна Тейваз напоминает по форме Ирминсуль — символическое изображение Иггдрасиля как оси мира.

Руна Беркана

Германское название: Беркана (Berkana). *Англосаксонское название:* Беорк (Beork). *Древнескандинавское название:* Бьяркан (Bjarkan). *Фонетическое соответствие:* Б (B).

Традиционное значение: береза.

Прежде всего, Беркана — это руна богини. Пиктографически она напоминает женские гру-

ди. Теснее всего Беркана связана с богиней Берхтой, обитающей в подземном мире. Эта богиня является покровительницей матерей и детей. В ее прекрасный сад попадают дети, умершие во младенчестве. У Берхты немало общего с Фригг, и не ис- ключено, что обе они — две ипостаси одной богини. Руна Бер- кана символизирует беременность и роды. И Фригг, и Беркана ассоциируются со скрытностью и защищенностью. Кроме того, Фригг, как и Берхта, почиталась как защитница детей. Следо- вательно, Фригг — богиня руны Пертро,— покровительствует также и Беркане. Руна Беркана особенно благоприятна для женщин. Она помогает справляться с женскими проблемами и, в частности, приносит заметное облегчение при расстройствах менструального цикла. Кроме того, она оказывает омолажива- ющее действие.

Беркана символизирует растительный мир и деревья в целом;

в северной культуре эта руна ассоциируется с возникновением земледельческих общин и переходом от охоты и собирательства с оседлому образу жизни. Саамы, чьи традиции имеют много общего с культурой германцев, почитали березу как «древо жиз- ни». Важным предметом культа у них был наклоненный к северу березовый шест, в верхушку которого вбивали гвоздь — сим- вол Полярной звезды. У сибирских шаманов береза считалась специфически шаманским деревом, связанным с нижним миром. Среди них долгое время сохранялся древний языческий обычай вкапывать выкорчеванную березу в землю вверх корнями, чтобы шаман, «вскарабкавшись» по такому дереву, попал в нижний мир. Примечательно, что под березами часто вырастают «шаманские грибы» — мухоморы (Amanita muscaria), служившие для вхож- дения в измененное состояние сознания, в котором совершалось

«духовное путешествие» в нижний мир. Тейваз и Беркана — две ипостаси Древа Жизни: Тейваз — Ирминсуль, а Беркана — его женская параллель.

И Тейваз, и Беркана связаны с древним германским обрядом инициации, в ходе которого кандидат претерпевал символическую смерть — «повешение на Иггдрасиле». Во время этой церемонии кандидату шептали на ухо два священных слова: «Маннац» и

«Беркана», в сочетании символизирующие возрождение. Затем читали двенадцатое руническое заклинание из «Речей Высокого», после чего кандидат провозглашался возрожденным как эйнхерий, то есть герой. Отголоски этого ритуала сохранились в масонских обрядах. Христиане эпохи раннего Средневековья считали березу колдовским деревом. Они верили, что ведьмы летают на метлах, связанных из березовых прутьев. В гадании Беркана означает процесс роста, заботу, материнское влияние и созидание. Под «со- зиданием» здесь подразумевается как деторождение и материнство, так и творческие занятия в широком смысле слова.

Руна Беркана — прекрасный оберег для детей, в особенности, для маленьких девочек.

Руна Эвас

Германское название: Эвас (Ehwaz). *Англосаксонское название:* Эох (Eoh). *Древнескандинавское название:* нет. *Фонетическое соответствие:* Э (E). *Традиционное значение:* лошадь.

Большинство рунологов считают, что эта руна обозначает пару лошадей. Эдред Торссон в своей книге «Футарк: руководство по рунической магии» пишет, что она может симво- лизировать некую пару богов или героев — к примеру, братьев Хенгеста и Хорсу, легендарных вождей первых германских посе- ленцев в Англии. Эти имена означают соответственно «жеребец» и «лошадь». Жеребец — это самец лошади, так что имя «Хенгест» явственно указывает на мужской пол своего носителя. Но слово horsa («лошадь») с равным успехом может быть и женского рода; в таком случае Хорса оказывается не братом, а сестрой Хенгеста.

В самом очевидном своем значении руна Эвас ассоциируется со средствами передвижения. В старину обычными средствами пе- редвижения были лошадь и колесница. В наши дни эта руна может обозначать автомобиль или, что более вероятно, мотоцикл. Кроме того, Эвас символизирует связующие вещества и носители, в том числе среду для лекарства, и может применяться в целительстве. На более глубоком уровне руна Эвас означает психологические средства, позволяющие нам соотносить внешний мир со своими эмоциональными установками, то есть умение приспосабливаться к различным ситуациям.

Совершенно очевидно, что эта руна связана со Слейпниром — восьминогим жеребцом Одина. К. Г. Юнг в «Символах трансфор- мации» утверждает, что в глубокой древности Один изображался в виде кентавра — получеловека-полулошади. Тацит упоминает о принятых у германцев обрядах гадания, связанных с лошадьми: к примеру, по поведению коня предсказывали исход сражения. Вообще, германцы всегда высоко чтили лошадей как священных животных. Согласно скандинавским источникам, с культом лоша- ди были связаны Фрейр, бог мужской плодовитости, и его сестра Фрейя, покровительница вельв.

Многие рунологи связывают руну Эвас с браком. Если раз- делить Эвас пополам вертикальной чертой, образуются две руны Лагуц, а Лагуц соотносится с любовью.

Таким образом, Эвас символизирует партнерство и сотруд- ничество наподобие тех, что объединяют коня и всадника. Также становится понятно, почему другие мастера рун ассоциируют ее с плодовитостью и браком: известно, что лошади нежно заботят- ся о своем потомстве. К тому же спаривание лошадей — очень красивое зрелище: как правило, жеребец обращается с кобылой бережно и ласково.

На психологическом уровне руна Эвас учит нас искусству приспособления. Если Райдо — руна, тесно связанная с Эвас,— помогает нам взять контроль над ситуацией в свои руки, то Эвас позволяет приспособиться к ситуации и извлечь из нее всю воз- можную пользу. Как магическое средство она привлекает удачу в любое совместное предприятие. В оккультных практиках Эвас символизирует астральное или эфирное тело — ту часть нашего

«я», которую можно вывести за пределы физического тела. В опе-

рациях вредоносной магии Эвас служит как руна оборотничества: с ее помощью можно придать своему астральному телу облик лошади и в таком виде совершить магическую атаку. Астральные сущности такого рода называются «марами» (ср. англ. mare —

«кобыла»). Связанную руну, состоящую из Эвас и Эйхвац, мож- но использовать для «охоты за душами»: в сочетании две эти руны помогают взывать к Водану в его ипостаси предводителя Дикой Охоты.

Руна Маннац

Германское название: Маннац (Mannaz). *Англосаксонское название:* Ман (Man). *Древнескандинавское название:* Мадр (Madr). *Фонетическое соответствие:* М (M).

Традиционное значение: человек

В древних германских языках, в том числе англосаксонском, слово men (в отличие от современного английского) означало не просто мужчин, а людей вообще. Мужчина обозначался словом weapmen, а женщина — weavemen; нетрудно заметить, что первое буквально переводится как «человек с оружием (weapons)», а вто- рое — «человек, который ткет (weave) ». Таким образом, окончание

–men использовалось в названиях обоих полов. Следовательно и руну Маннац следует рассматривать именно под этим углом.

Кроме того, эта руна обозначает не только человека и че- ловечество, но и предка и прародителя людей. Руна Маннац по форме похож на Эвас, что не лишено смысла: в конце концов, человек — тоже животное, хоть и наделенное высокоразвитым интеллектом.

Тот факт, что две эти руны стоят в футарке рядом, еще раз свидетельствует о том, что последовательность футарка тща- тельно продумана. Люди и животные делят друг с другом одну среду обитания и во многом зависят друг от друга. Образ Одина- кентавра напоминает о происхождении человека от животных, о различиях между инстинктом и разумом, а также об отчуждении современного человека от природы.

Руна Маннац символизирует сотрудничество между людьми, обитающими на общей территории,— гармоничное взаимодей-

ствие на благо всего племени. Если разделить Маннац пополам вертикальной чертой, мы получим две руны Виньо. Виньо — руна совершенства и сознательного приложения воли, а Маннац — руна объединенных волевых усилий, прилагаемых ради общего блага. В «Речах Высокого» мы находим следующие строфы (47, 52):

Молод я был, странствовал много и сбился с пути; счел себя богачом,

спутника встретив,— друг — радость друга.

Подарок большой не всюду пригоден,

он может быть малым; неполный кувшин, половина краюхи

мне добыли друга.

В гадании эта руна обозначает людей вообще. Какие именно люди имеются в виду и какое отношение они имеют к вопро- шающему, уточнят соседние руны. В магическом плане Маннац привлекает сторонников в спорах и диспутах. Соединенная в свя- занную руну с Ансуз, она поможет одержать победу в дискуссии и успешно сдать экзамен. Обе эти руны укрепляют разум, но еще эффективнее такой рунический талисман станет, если вплести в него знаки Райдо и Эвас.

Руна Лагуц

Германское название: Лагуц (Laguz). *Англосаксонское название:* Лагу (Lagu). *Древнескандинавское название:* Логр (Logr). *Фонетическое соответствие:* Л (L).

Традиционное значение: озеро.

Лагуц — женская руна. Из богинь с ней теснее всего связана Нертус — древнейшая богиня, известная нам из германских ис-

точников. Святилище ее находилось на озерном острове, вероят- но, где-то во Фризии. Верили, что Нертус дарует благословение всякому, кто посетит ее священный остров.

Древнескандинавское название Лагуц — logr или laukar — оз- начает «чародейство», в чем и состоит одна из функций этой руны. Особенно важную роль чародейство, или сейт, играло в культе ванов, а все боги и богини, перечисленные в связи с этой руной (за исключением, пожалуй, Туиско), принадлежали к роду ванов. Основное значение Лагуц — «озеро», «вода» или «море» —

в современном оккультном понимании может толковаться как астральная субстанция. Как вода принимает форму сосуда, так и астральная или эфирная субстанция в процессе сосредоточен- ной визуализации может принимать по воле мага любую форму. Сосредоточенная мысль образует «сосуд», который становится вместилищем для энергии.

Руну Лагуц можно перевернуть как «вверх ногами», так и по- вернуть параллельно горизонтальной оси. В перевернутом виде ее сила сходит на нет, а в повернутом, как и в прямом, она связана с приливом.

Активная форма Лагуц — символизирует прилив, а пассив- ная — отлив. В гадании эта руна позволяет ответить на вопрос, удачно ли выбрано время для того или иного предприятия.

Лагуц — могущественное средство для операций благотворной магии. В этом состоит ее отличие от Хагалац.

Вода, как и астральное «вещество», представляет собой пере- датчик, проводник энергии.

С помощью Лагуц можно повлиять на других людей и про- никнуть в их сновидения.

Мысленно начертив руну Лагуц между глазами ничего не подо- зревающего человека, вы, скорее всего, получите от него согласие на любое разумное предложение.

Некоторые немецкие авторы утверждают, что Лагуц означает также «любовь» или «жизнь». Доля истины в таком толковании есть, поскольку Лагуц может олицетворять, среди прочего, и воды жизни, и силу взаимного притяжения, которую мы называем

«любовью». Ведь даже по форме Лагуц — это половинка руны Эвас, а Эвас — символ партнерства и брака.

Руна Ингуц

Германское название: Ингуц (Inguz). *Англосаксонское название:* Инг (Ing). *Древнескандинавское название:* нет. *Фонетическое соответствие:* НГ (NG). *Традиционное значение:* зерно.

Название этой руны соотносится прежде всего с богом Инг- ви-Фрейром. Положение Ингуц в ряду футарка связывает ее с двумя предшествующими рунами: как Маннац соответствует Хеймдаллю, а Лагуц — Нертус и Ньерду, так Ингуц олицетво- ряет детей Ньерда — Фрейра и Фрейю. Фрейр — сын Ньерда, а «сын» — одно из значений этой руны.

Ингуц — руна плодородия и плодовитости. Фрейра, в честь которого она получила свое название, традиционно изображают с большим напряженным фаллосом; это в своем роде северный эквивалент Пана.

Если взять эту руну в ее англосаксонском варианте и несколь- ко раз продублировать, то в глаза бросится ее примечательное сходство с двойной спиралью ДНК. В этом можно увидеть под- тверждение того, что Ингуц — руна потомства.

Ингуц — носительница генетического материала, передающая нам индивидуальные особенности, унаследованные от пред- ков. Можно рассматривать ее и как руну реинкарнации, хотя в северной традиции это понятие трактуется несколько иначе, чем в восточной.

В старину народы Севера полагали, что человек перерож- дается в одном роду или даже в одной семье. Это верование связано с духовной концепцией развития индивида в рамках группы, к которой он принадлежит. В данном контексте Ингуц символизирует непрерывность родовой или семейной линии.

В практической магии руну Ингуц можно использовать как альтернативную форму магического круга, поскольку по про- исхождению она и представляет собой окружность, приспосо- бленную для вырезания на камне и других твердых материалах. Четыре угла этой руны соответствуют четырем сторонам света,

отмечаемым на обычном магическом круге. В таком «круге» можно выполнять операции рунической магии. Кроме того, Ингуц можно включить в состав заклинания или связанной руны для того, чтобы действие прочих рун не ослабевало в течение долгого времени (например, пока не созреет проект, успех кото- рого вы желаете гарантировать). Идеальный срок «созревания» с участием Ингуц — девять дней.

Руна Ингуц — великолепное средство для астральной про- екции. Выполнять проекцию следует обычным способом — про- сто визуализировать руну Ингуц на двери или занавесе, а затем спроецировать сквозь нее свое астральное тело. Еще эффективнее действует зеркало в форме Ингуц.

Ингуц — одна из девяти необратимых рун. Она связана с Ва- нахеймом и, до некоторой степени, с Альвхеймом. Достичь этих миров нетрудно, так как они очень близки к физическому плану. Ингуц тесно связана с рунами Кеннац и Йера; ее символи-

ка — естественное развитие темы этих рун. Кеннац можно рас- сматривать как олицетворение мужского или женского начала (в зависимости от пола работающего с ней человека). Руна Йера состоит из вращающихся вокруг общего центра двух половинок, каждая из которых подобна по форме Кеннац. Здесь перед нами предстают оба начала, мужское и женское,— однако они все еще отделены друг от друга. А в знаке руны Ингуц две эти половинки наконец сливаются в единое целое, что символически означает завершение, полноту и целостность. В руническом гадании Ингуц нередко обозначает завершение ситуации и переход к новому этапу. В этом смысле Ингуц может символизировать трансформацию и даже «темную ночь души». Это одна из рун, содействующих инициации. Именно к помощи Ингуц следует обращаться в обрядах лунной магии (такой, например, как сейт), магии плодородия и магии земли, а также в ритуалах, связанных с поклонением источникам и деревьям и вообще с культом ванов. В космологическом процессе Ингуц обозначает ту стадию человеческого развития, на которой в первобытных людях пробуждаются духовные устремления и желание понять и взять под контроль свое окружение посредством религиозных и магических практик.

Руна Отила (Отел)

Германское название: Отила (Othila). *Англосаксонское название:* Этель (Ethel). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: О (O).

Традиционное значение: родовая усадьба.

Древнейший буквальный перевод названия этой руны, дошед- ший до нас из материковых германских источников,— «знатный человек». В этом смысле она непосредственно связана с англо- саксонским словом atheling, означающим «князь» или «знатный человек». Как «знатный человек» переводятся также немецкое слово adel и голландское edel, происходящие от того же корня.

Из богов с этой руной явственно связан Один.

По форме Отила представляет собой сочетание рун Ингуц и Гебо, так что ее можно истолковать как «дар Инга». Вероятно, именно поэтому некоторые современные исследователи свя- зывают ее с идеей наследования. В Норвегии до сих пор имеет юридическую силу право «одаля»: человек, живущий в чужой усадьбе, имеет право остаться жить там и после смерти ее за- конного владельца. Право «одаля» оставалось за членами семьи до тех пор, пока они не продавали унаследованное имущество, но даже и после этого в течение двадцати лет они были вправе выкупить родовые земли.

В комплекс значений Отилы входит также таинство крови и земли, которое, к сожалению, извратили и осквернили немецкие политики XX века, не имевшие никакого представления о под- линной сути этой мистерии. На самом же деле у англосаксов и других древних народов, освящение земли кровью, пролитой в битве, гарантировало готовность воинов и впредь защищать эту территорию от будущих агрессоров. Взаимозависимость людей и земли, которую они обрабатывали, на которой и за которую они готовы были отдать жизнь, защищая свое племя,— вот чем обеспечивалось возможность передачи земельных владений по на- следству. Благодаря этому возникали поселения, общины, а впо- следствии и целые нации.

На более высоком уровне интерпретации таинство крови и земли связано с принесением короля в жертву. В период родо- племенного строя германцы считали своего короля прямым по- томком одного из богов, чаще всего — Одина, но иногда — Фрейра или Тюра. Кроме того, король рассматривался как носитель ха- миньи (кармы) своего народа. Когда от короля отворачивалась удача и он больше не мог гарантировать благополучие народа и плодородие земли, его, по обычаю, приносили в жертву. Та- кой обычай бытовал и в некоторых средиземноморских странах. Власть переходила к сыну бывшего короля — если тот готов был принять на себя такую ответственность; а если нет, то к другому члену королевской семьи. Поэтому выбору жены для короля придавалось особое значение: ведь считалось, что к их потомкам перейдет королевская «удача» и жизненно важные достоинства, такие как смелость и мудрость. В современных представлениях все это следует понимать как генетическую наследственность. Можно сделать вывод, что ради будущего своего народа и в свете обязательств перед своими предками каждый человек должен очень серьезно относиться к выбору брачного партнера, которо- му предстоит стать отцом или матерью его детей и передать его хаминью следующему поколению.

Руна Отила олицетворяет одну из высших общественных ценностей — верность своей семье, роду и общине, а также своей стране.

В магии руна Отила помогает обращаться к Одину в его ипо- стаси странника и учителя.

Руна Дагац

Германское название: Дагац (Dagaz). *Англосаксонское название:* Дэг (Daeg). *Древнескандинавское название:* нет.

Фонетическое соответствие: Д (D).

Традиционное значение: день.

Большинство рунологов считают эту руну последней в ряду футарка. Тем не менее, в самом древнем из до- шедших до нас полных футарков (на Готландском камне в Шве- ции, 425 г.н.э.) последней стоит руна Отила. Это — единственная

ситуация, в которой две руны могут поменяться местами, не на- рушив эзотерический строй всего футарка. Выяснить лексическое значение руны Дагац не составляет проблем: слова daeg, dag и Tag, означающие «день», происходят от одного корня с Dagaz. Сама же руна ассоциируется либо с началом нового дня, либо с полуднем, когда солнце проходит через высшую точку своего дневного пути. Дагац можно рассматривать как дополнение Йеры. Обе эти руны связаны со счетом времени: Йера — с делением года, а Да- гац — с делением суток. Как было упомянуто выше, Йера связана с серединой зимы и зимним солнцеворотом, а Дагац соотносится с летним солнцестоянием. Таким образом, Дагац, как и Йера,— руна перемены, руна времени. При этом Йера символизирует плавные изменения, а Дагац является руной катастрофического перево- рота. Достигая точки насыщения, энергия мгновенно переходит в свою противоположность. По форме эта руна похожа на символ бесконечности и ленту Мебиуса (символ вечности и безграничных

возможностей). Негативная ипостась Дагац — ядерная реакция.

Рагнарек (Конец Мира), как его описывают мифы, и в самом деле напоминает последствия ядерной войны, в том числе «ядер- ную зиму». Согласно мифу, Гибели Богов будет предшествовать Фимбульветр, лютая зима, которая продлится три года.

Руна Дагац заключает в себе множество смыслов. Она симво- лизирует конец эры и начало нового цикла. Она подобна катали- затору, который вызывает перемены, но сам остается неизменным. Дагац — руна радужного моста, соединяющего Мидгард с Ас- гардом. Дагац — посредница между светом и тьмой, передаю- щая энергию в обоих направлениях, но не причастная ни к тому, ни к другому. Дагац синтезирует, преображает и нейтрализует все

противоположности.

Дагац стоит над всеми уровнями бытия и не принадлежит ни одному из них. Она есть бытие и небытие одновременно; она воплощает в себе наивысшую тайну существования.

В магическом плане Дагац — это внутренний радужный мост, соединяющий правое и левое полушария мозга. Правое полу- шарие управляет левым глазом, а левое — правым. Представив себе золотой луч света, исходящий из левого глаза, поднимаю- щийся вертикально к левому полушарию мозга, спускающийся по диагонали к правому глазу, а затем поднимающийся в правое

полушарие и возвращающийся оттуда в левый глаз, тем са- мым замыкая контур, мы получим очертания руны Дагац. Это упражнение может на долю мгновения даровать нам абсолютное и целостное знание — то, что иногда называют «космическим сознанием». Центральная точка этой воображаемой руны Дагац, соединяющей полушария мозга через глаза,— не что иное, как чакра, связанная с шишковидной железой, известная в тради- ционном оккультизме как «третий глаз». Дагац содействует трансформации сознания и лучше всех прочих рун подходит для целей инициации.

На самом бытовом уровне с помощью Дагац можно скрывать предметы от посторонних глаз.

И руна Дагац, и руна Феху связаны со стихией огня, но Феху представляет огонь созидания, а Дагац — огонь разрушения. В конце цикла Дагац сливается воедино с Феху в процессе преобразования. Таким образом, рунический ряд футарка за- мыкается в бесконечный цикл.

Современные исследователи в области рунической семан- тики — все, как один — сходятся в том, что руна — не просто значимая лексическая единица древнего языка. Рунический

«старший» футарк — это сложнейшая система культурных зна- чений, каждое из которых поднимает на поверхность гигантский пласт природных и духовных явлений, процессов, эманаций. В древней легенде формулу, содержащую слово «РУНА», отец Один прошептал на ухо своему мертвому сыну Бальдру, когда тот лежал на похоронных дрогах. И теперь эхо от этого слова разносится сквозь все времена и эпохи, заставляя внимать ему современных эрулианов — истинных мастеров рун.

Таким образом, мы можем охарактеризовать рунический фу- тарк как древний язык истинной магии, на котором тысячу лет назад изъяснялись как скандинавы, так и наши с вами предки. Постигая магию рун, мы возвращаемся к истоку, к корням, наполняясь Силой нашего великого древнего рода! И чем глубже мы погружаемся в старые ритуальные технологии, чем ближе подходим к первоисточнику нашей культуры, тем более яр- кой и осмысленной становится наша с вами жизнь, тем более широким спектром понимания разворачиваются перед нами

окружающие объекты и явления.

Нортумбрийский рунический строй

Рунический ряд из 33 знаков, называемый также нортумбрий- ским, возник в Англии на рубеже VIII–IX веков. К трем аттам Старшего Футарка добавился четвертый, который открывается руной «Ас».

Иногда этот четвертый атт называют «аттом богов», посвя- щенным богам скандинавского мира — асам. Руны этого атта асоциируются с теми или иными деревьями, что говорит о его кельтском происхождении или о влиянии кельтского учения.

Расположение первых 24 знаков этого ряда совпадает с рас- положением рун Старшего Футарка, хотя названия их несколько изменены с точки зрения фонетики, что связано с влиянием староанглийского языка. Также претерпели изменения формы некоторых из рун Старшего Футарка.

Первой руной в нортумбрийском ряду, как и во всех прочих футарках, является Феох (**Feoh)**, заглавная руна первого атта. Как первый буквен- ный знак, эта руна в данной системе имеет значение

«скот» и передает звук [Ф].

Значение и форма этой руны полностью соответствует зна- чению и форме руны Феху в Старшем Футарке.

Второй руной первого атта является Ур (**Ur)**, фо- нетически передающая звук [У]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и фор- ме руны Урус в Старшем Футарке.

Третья руна называется Торн (**Thorn)** и фонетиче- ски передает отсутствующий в русском языке звук [th]. Значение и форма этой руны полностью соответ- ствует значению и форме руны Турисац в Старшем Футарке.

Четвертой руной является Ас (**As)**, или **Acs**, как указывают ее имя некоторые англосаксонские летопи- си. Фонетически передает звук [A]. Это — «божествен- ная руна», обозначающая божественную силу в дей- ствии. Значение этой руны полностью соответствует

значению руны Ансуз в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения.

Пятой руной является Рад (**Rad)** и фонетически представляет звук [Р]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Рай- до в Старшем Футарке.

Шестая руна называется Кен (**Cen)**, Факел, и фо- нетически передает звук [К]. Это один из тех руниче- ских знаков, которому есть почти полное графическое соответствие в североиталийских алфавитах, в кото- рых он был подобен латинской букве с. Позднее, при

формировании футарков, этот знак, скорее всего, символически передавал изображение «kienspanr», сосновых лучин, которые могли использоваться для освещения помещений. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Кеннац в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма пре- терпела существенные изменения

.

Седьмой руной является Гифу (**Gyfu)**, фонети- чески обозначающая звук [Г], а с точки зрения ман- тики имеющая значение «подарок, дар». Значение и форма этой руны полностью соответствует значе- нию и форме руны Гебо в Старшем Футарке.

Восьмой руной считается Вин (**Wyn)**, которая фонетически передает звук [W]. Это последняя руна первого атта. Создатели этого рунического ряда по- лагали, что, напоминая по форме флюгер, руна Wyn представляет собой радость гармонии. Она обозна- чает способность сохранять гармонию или оставать-

ся в гармонии с потоком событий, так же как флюгер повора- чивается в соответствии с порывами штормового ветра или легкими дуновениями ветерка. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Виньо в Стар- шем Футарке.

Второй атт открывается руной Хагл (**Hagl)**, кото- рая фонетически обозначает звук [Н]. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Хага- лац в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения. Со-

временные английские мистики понимают под Hagl движущие силы эволюции.

Десятой руной считается Нид (**Nyd)** с фонетиче- ским значением [N], и содержание этой руны в древ- неанглийской традиции формируется вокруг поня- тия «потребность». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны

Наутиц в Старшем Футарке. Руна Nyd описывает все аспекты этого понятия, в которое может входить и страстное желание, и неукротимая жажда, и вполне обычное ощущение потребно- сти, какое вызывается недостатком или отсутствием чего-либо необходимого.

На **одиннадцатом месте** стоит руна Ис (**Is)**, фоне- тическим значением которой является звук [I]. Слово Is, имеющее соответствие во всех германских языках (ср.англ. «ice» и немецкое «Eis»), на русский язык пе- реводится как «лед», а руна Is описывает лед во всех его видах.

Значение и форма этой руны полностью соответствует зна- чению и форме руны Иса в Старшем Футарке. Современные практики нортумбрийского строя нередко связывают руну Is со смертью.

Двенадцатая руна называется Гер (**Ger)** и фоне- тически обозначает звук [J] или мягкий [О]. Эзоте- рическое значение этой руны — «год» или «сезон». На мистическом уровне Ger связана с процессами, протекающими во времени и нуждающимися в логи- ческом своем завершении, и с временными циклами.

Значение этой руны полностью соответствует значению руны Йера в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения.

Тринадцатая руна известна как Эох (**Еоh),** и фо- нетически она может означать звук [Ео] или [Z]. Зна- чение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Эйхвац в Старшем Футарке.

Четырнадцатой руной является Перт (**Реоrth)**, фонетически обозначающая звук [Р]; по своему со- держанию это достаточно противоречивая руна. Зна- чение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Пертро в Старшем Футарке.

Пятнадцатой руной является Эол (**Eolh)**, фонети- чески обозначающая звук [KS] или [Z]. Практически во всех рунических рядах эта руна связывается с по- нятием «лось, рога лося» и «осока, тростник». Значе- ние и форма этой руны полностью соответствует зна- чению и форме руны Альгиц в Старшем Футарке.

Шестнадцатая руна известна под именем Си- гель (**Sigel)** и фонетически обозначает звук [S]. Значение этой руны двойственно, оно означает и солнце и победу. Будучи «солнечной руной», Sigel

символизирует силы священного небесного светила и воплоща- ет в себе живительные свойства дневного света.

Значение и форма этой руны полностью соответствует зна- чению и форме руны Сол (Совило) в Старшем Футарке.

Семнадцатая руна, как и в прочих рунических ря- дах, открывающая третий атт, называется Тюр (**Tir)** и фонетически передает звук [Т]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и фор- ме руны Тюр в Старшем Футарке.

Восемнадцатая руна известна под именем Бьорк (**Beork),** также **Bircana** или **Bar**, и фонетически обо- значает звук [В]. Значение этой руны формируется вокруг слова или понятия «береза», которое в север- ной традиции является символом очищения и воз-

рождения. Значение и форма этой руны полностью соответству- ет значению и форме руны Беркана в Старшем Футарке.

Девятнадцатой руной является Эх (**Eh)**, фонети- чески обозначающая звук [Е]. В буквальном переводе ее имя обозначает «лошадь». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Эвас в Старшем Футарке.

Двадцатой руной является Мэн (**Man)**, фонетиче- ски обозначающая звук [М].

Предполагается, что эта руна обозначает челове- ческое существо вообще, подчеркивая то основное

свойство человеческой природы, которое, наличествуя в каж- дом отдельном индивидууме, будь то мужчина, женщина или ребенок, определяет его как человека. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Маннац в Старшем Футарке.

Двадцать первой руной считается руна Лагу (**Lagu)**, фонетически обозначающая звук [L]. Данная руна описывает воду во всех ее многочисленных про-

явлениях, однако прежде всего речь идет о воде проточной, о воде рек и ручьев. Значение и форма этой руны полностью соответ- ствует значению и форме руны Лагуц в Старшем Футарке.

Двадцать второй руной, символизирующей бога Инга, является руна Инг (**Ing)**. Предлагая свое тол- кование этой руны в нортумбрийском ряду, Н. Пен- ник полагает, что фонетическим ее значением яв- лялся звук [NG]. Значение и форма этой руны

полностью соответствует значению и форме руны Ингуц в Старшем Футарке.

Двадцать третьей руной стоит руна Этель (**Еthеl)**, фонетически обозначающая звук [О]. В прямом сво- ем значении руна Этель означает неотчуждаемую зе- мельную собственность, то есть усадьбу или участок земли, который находится во владении рода и кото-

рый не подлежит ни продаже, ни обмену, ни разделу. Во фриз- ском языке подобная земля называлась Eeyeneerd, то есть «своя земля», «свой край». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Отила (Отел) в Старшем Футарке.

Двадцать четвертой руной, последней в класси- ческом трехаттном ряду, является руна Даг (**Daeg,** также **Dag)**, фонетически обозначающая звук [D]. На русский язык имя этой руны переводится как

«день» (см. англ. «day» и нем. «Tage»). Значение этой руны полностью соответствует значению руны Дагац в Стар- шем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела незначительные изменения.

Четвертому атту нортумбрийского ряда (в большинстве дру- гих футарков этот атт отсутствует) свойственна двойственная природа: с одной стороны, его называют «аттом богов», или «ат- том асов», с другой — на эту возникшую в Англии группу рун определенно оказали влияние учения кельтов, и знаки ее ассо- циируются с рядом деревьев, как это свойственно друидским огамам.

Первой руной четвертого атта является **Ак** (**Ас)**, фонетически эта руна передает краткий звук [А] и обозначает дубовое дерево. Во всех европейских культурах дуб посвящен богу Громовержцу, под каким бы именем он ни выступал. Так, славяне по- клонялись Громовержцу в образе Перуна, литовцы —

Перкунаса, тогда как в Древней Греции его почитали как Зевса, а в Древнем Риме как Юпитера. Юты в IV — V веках н.э. знали его как Дагду, тогда как кельты поклонялись Громовержцу в об- разе Тараниса, а скандинавы — Тора. На мистическом уровне руна Ас олицетворяет желудь, в котором друиды видели воспро- изведенную природой модель космического яйца, заключающе- го в себе могучий потенциал, энергию, необходимую для пере- хода к зарождению жизни и росту.

Фольклор различных европейских народов в той или иной форме сохранил для нас пословицу:

«Могучие дубы вырастают из маленьких желудей». На мирском уровне с руной Ас связывают способность к могучему росту, что в современном мире понимается как возвышение, будь то в сла- ве, карьере или материальном благополучии.

Однако, как желудь не сможет вырасти в дерево, если не бу- дет питаться соками земли, так и человеку не дано возвыситься, если он, идя к своей цели, будет стремиться к ней в одиночестве, не позаботившись сперва о постоянной надежной поддержке и забыв о своих корнях.

Руна Ос (Os) в англосаксонском (из 29 знаков) и нортумбрийском ряду занимает место четвертой руны (стоит на месте руны Ansuz Старшего Футар- ка, сходна с ней по форме и примыкает к ней по со- держанию), однако, как правило, следует после руны Ас и потому может считаться **следующей руной чет-**

вертого атта. Фонетически Os передает звук [О] и по значению близка к As. Os означает «речь, рот» и является руной, посвя- щенной вдохновению. Древнеанглийская руническая поэма со- общает об этой руне следующее: «*Руна скальда и саги, провидца, творца, Os — будто ветром распахнутый плащ, вдохновенная речь или свист в темноте, чтобы страх ночной отогнать»*. Ми-

стики на рубеже тысячелетия считали эту руну «вдохновенной речи» — руной заклинателей и магов. В Нортумбрии и Мерсии, где и создавался, в сущности, нортумбрийский Футарк, суще- ствовала иная традиция магии, несколько отличная от скан- динавской. В скандинавских странах считали, что наибольшей силой обладает заклятие, рунические знаки которого вырезаны на дереве, а еще лучше выбиты на камне и окрашены кровью соз- давшего их эриля. На Британских островах большая действен- ность приписывалась устному заклятию. Может показаться, что между двумя этими традициями нет особых противоречий, одна- ко это не так.

В первом случае магическая сила приписывалась самим ру- нам и делом эриля или скальда было, познав их суть и проник- нувшись их волшбой, умело применить знаки и пробуждаемые ими силы. Во втором же основной упор делался на личные силы и способности творящего заклятие.

Это определяло и различные подходы к магии: если в скан- динавских странах каждый мог пытаться овладеть магией рун, то в Шотландии и Уэльсе существовали особые школы друидов и бардов. Например, такие, как знаменитая школа ордена бардов в Гламоргане, куда друиды тщательно отбирали будущих уче- ников.

Исходя из этого руну Os можно понимать как руну магии слова.

Согласно современной традиции, английские мистики пред- лагают другую интерпретацию рунической поэмы, полагая, что звук Os явился первоначальной вибрацией бытия, породившей пражелудь, описываемый руной Ас, и положившей начало са- кральной геометрии, отображением которой служит Материн- ская руна Hagal.

Таким образом, эта руна уподобляется Логосу в традиции Платона и мистики пифагорейцев.

Руна Os воплощает в себе преображающую, творческую силу слова и, следовательно, саму мудрость.

Интересно толкование этой руны, которое было предложен- но в 70-х годах нашего века К. Дженнингс и пользующееся не- малой популярностью до сих пор. Эта трактовка рассматривает руну Os с точки зрения теории информации.

Дженнингс предположила, что Os символизирует саму идею информации, без которой невозможен ни один жизненно важ- ный процесс.

Под информацией здесь понимаются данные в любой фор- ме — от генетических моделей ДНК до узора, который создают смещающиеся тени на асфальте, от ультрафиолета солнечных лучей или сведений энциклопедии «Британика» до «Турецкого марша» Моцарта.

Если попытаться соединить кельтскую традицию с трактов- кой К. Дженнингс, то можно сказать, что руна Os обозначает культуру.

То есть свод заложенных в подсознание каждого из нас кодов и архетипов нашего времени, который позволяет нам устано- вить идентичность информации, нашедшей свое выражение или содержащейся в песне, поэзии, музыке или саге, и соотнести ее с

«прекрасным».

Руна Ир (**Yr)** фонетически передает звук [Y]. Зна- чение ее складывается вокруг понятия лука, из ко- торого пускают стрелы. Как известно, в Северной и Западной Европе лучшие боевые и охотничьи луки делались из тиса. Само это дерево как в северной, так

и в кельтской традиции почиталось мистическим. Из всех про- израстающих на европейском континенте деревьев вечнозеле- ный тис является самым долговечным.

Магический жезл из тиса, вырезанный в надлежащее время, способен служить защитой от всех напастей. В шекспировском

«Макбете», который при внимательном прочтении может стать настоящим путеводителем по магии Шотландии и севера Ан- глии, упоминается «тисовая лучина, отщепленная в час затме- ния Луны». Красные ягоды тиса, ярко выделяющиеся среди ту- склых красок северной зимы, также связывали с тайной жизни и смерти, а кроме того, с яблоками Идунн.

Младшая Эдда рассказывает, что богиня Идунн, жена аса по- эзии Браги, «хранит в своем ларце яблоки. Их должны отведать боги, как только начнут они стариться, и тогда они тотчас же помолодеют, и так будет до конца света». Считается, что на ми- стическом уровне руна Yr, своей графической формой напоми-

нающая лук, воплощает творческие силы и задуманное. Руну Yr можно также связывать с Велундом, властителем светлых аль- вов. Ведь благодаря знаниям и мастерству в обращении с мате- риалами окружающего нас физического мира творения челове- ческих рук обретают свое существование, позволяя художнику воплотить в статую Афродиту, которую в куске мрамора видит лишь он один.

На мирском уровне благодаря своей графической форме руна Yr обозначает сохранность и индивидуальную защиту, вер- ную оценку своего положения (в должном месте в должное вре- мя), которое требуется для попадания из лука в цель, то есть верного приложения усилий для достижения избранной цели.

Лор (**lor) — двадцать восьмая** руна нортумбрий- ского ряда, которая фонетически передает дифтонг [Iо] и своей формой подобна руне Hagal младшего футарка. lor обозначает морского зверя. Изначально эта руна могла быть связана как с бобром, так и с ми-

фическим животным, известным в традиции общеиндоевропей- ской культуры как Мировой Змей. В скандинавской мифологии это существо известно под именем гигантского змея Йормун- ганда. На мистическом уровне lor воплощает — по аналогии с двойственной природой — животных-амфибий, способных жить как в воде, так и на суше, двойственность всех сущих ве- щей. Концепция эта разъясняется на основе скандинавского мифа о Мировом Змее, как его рассказывают Старшая и Млад- шая Эдды. До тех пор пока не настанет день Последней битвы Рагнарек, Мировой Змей пребывает в окружающем землю океа- не и является существенной частью скандинавской космогонии и представлений о мироздании. Последствия исчезновения Йормунганда стали бы более опасны и гибельны для всех миров, чем его присутствие на окраинах Мидгарда. Природные ката- строфы, представляемые как движения этого существа, являют- ся составной частью естественного хода вселенной и уклада че- ловеческой жизни. Интересно с этой точки зрения сказание о рыбалке Тора. Выкинув за борт бычью голову, которую в нор- тумбрийском ряду представляет знак Ur, руна силы, Тор не только поймал, но и попытался вытянуть Йормунганда, одна-

ко его спутник, великан Хрюмир, перерезал леску, и змей вновь погрузился в океанские глубины. Настоящий миф не столько демонстрирует ловкость аса Громовержца, сколько подчеркива- ет безрассудность этой попытки. Скандинавская мифология, а вслед за ней и древнеанглийская руническая мистика, безого- ворочно признают концепцию единства противоположностей.

«*Свет невозможен без тьмы, и без ночи нет дня, руна lor— равно- весия сил талисман»*,— говорит древнеанглийская руническая поэма. Подвиг Тора в сказании показан как попытка преступить через закон равновесия во вселенной — нечто, чего не способен свершить даже бог, не нарушив тем самым равновесие сил в ней и не ввергнув в хаос. Будучи опасными, олицетворяемые lor силы признаются существенно необходимыми составляющими бытия.

Следующей, **двадцать девятой** руной является **Еар** (**Ear)**, которая фонетически передает звук [Еа]. Ear — руна (в значении чувствуется влияние христи- анства), обозначающая прах, из которого создано тело человека и в который оно вернется после его

смерти. На мирском уровне руна Ear служит символом могилы и олицетворяет конец всякой жизни. На мистическом уровне Ear можно отнести к группе рун жизни и смерти, куда входят также Eoh и Yr. В мистических концепциях Севера жизнь и смерть неразрывно связаны, и существование первой предо- пределяет вторую, вторая же позволяет возникнуть первой. Пе- речисленные двадцать девять рунических знаков входят также во фризский и англосаксонский варианты футарка, которые, как было указано выше, до некоторой степени отличаются друг от друга и от Футарка Нортумбрии толкованием отдельных рун. Однако в нортумбрийском ряду существует еще один добавоч- ный (так называемый пятый) атт с одной добавочной руной, ко- торая служит в нем символической центральной точкой.

Первой исключительно нортумбрианской руной является **Гвеорт (Gweorth)**, которая в этом руниче- ском ряду стоит тридцатой и фонетически обозна- чает звук [Q]. Gweorth относится к так называемым

огненным рунам, группе рунических знаков, связанных со сти- хией Огня. «*В ней возрожденье через смерть на собственном огне»*,— говорит о руне Gweorth древнеанглийская руническая поэма. Графический знак этой руны символизирует взвиваю- щиеся к небу или танцующие языки пламени ритуального огня. Стихию Огня северная традиция связывала с Муспель- хеймом, миром, лежащим на юге, где «все горит и пылает». Одновременно традиция толкования рун, возникшая в VII— VIII веках в Дании и к IX веку, вероятно, укоренившаяся на Британских островах, связывает огонь, способный как со- греть, так и сжечь, с коварным асом Локи. Древнеанглийские мистики интерпретировали воплощаемое руной Gweorth как символ очищения от искушений коварного аса или же душев- ных ран, которые наносил себе сам человек, поддавшись ис- кушению Локи и сойдя с предначертанного ему пути. Совре- менная руническая мистика рассматривает огонь во всех его видах как отражение сакрального домашнего очага на уровне микрокосма.

Тридцать первой руной является Кальк (**Calc)**, фонетически передающая звук [С]. Смысл этой руны темен, как и тех из младших рун, которые использова- лись в сакральных целях или в магии, что объясняет, почему содержание их тщательно скрывалось от не- посвященных. Принято считать, что она представляет

ритуальный сосуд или жертвенную чашу. Однако название ее — Calc — можно перевести как «мел», мягкий материал, который используют в строительстве и для письма на грифельной доске. Если исходить не из названия руны, а из ее графической формы, то более удачной представляется первая трактовка, однако чашу тогда следует рассматривать как опорожнен- ную и перевернутую. То, что в ней содержалось, было уже ис- пользовано или, в неблагоприятном случае, пролито, то есть пропало впустую. Возможно, эликсир был выпит или вы- плеснут на землю или на огонь во время какого-то священ- ного ритуала. В трактовке этой руны на мирском уровне со- временная традиция рассматривает руну Calc как символ воспоминания об отсутствующих или умерших, объединяя,

таким образом, и жертвенные возлияния, и средство записи. По форме руна Calc напоминает перевернутую вверх ногами Elhaz, пятнадцатую руну Старшего Футарка, символ защи- ты. Поэтому современная мистика рассматривает ее как руну смерти вообще или символ смерти отдельной личности.

Более интересной представляется древняя трактовка этой руны, объединяющая философию с мистикой. Эзотерически тайна Calc обозначает то, что будучи полным, тем не менее пу- сто. Подобно многим рунам, этот ее аспект заключает в себе идею единства противоположностей. С точки зрения мистики руна Calc обозначает характерное свойство всего сакрального: будь то священная реликвия или сокрытое знание, или дости- жение просветления — все это может казаться легко доступным, однако коснуться его нельзя: всякий раз оно оказывается не- досягаемым. В средневековом мире руна Calc считалась руной Святого Грааля.

Тридцать второй руной является Стан (**Stan)**, фонетически передающая звук [St] и означающая

«камень». На более широком уровне Stan можно трактовать как обозначение камня в любой его фор- ме или любого свойства камня, однако на мирском уровне эта руна служит, как правило, для обозначе-

ния отдельного валуна, булыжника или камешка.

Впрочем, ее знак также может быть использован для обо- значения «камешка» или фишки, какие используются в тра- диционных играх на доске. Вне зависимости от того, какой именно камень или какую именно форму камня описывает руна Stan на мирском уровне, на уровне мистическом она во- площает связь между силами земли, человеческими силами и силами небесными. В этом толковании также можно уло- вить кельтское влияние, поскольку в отличие от скандинав- ской традиции, делившей существующую вселенную на де- вять (в иных вариантах десять) частей, друиды подразделяли ее на три уровня. Практическое содержание руны Stan, важное в гадании, уже описано самим ее названием: валун может заго- раживать дорогу, но может послужить и временным укрытием от погони или надвигающегося врага.

Точно так же и руна Stan способна как обеспечить надежную защиту (как в существующей в той или иной форме во всех ев- ропейских культурах поговорке: «Как за каменной стеной»), так и стать препятствием на пути к достижению цели. Немаловажно и то, что для обхода этого препятствия необходимо сойти с из- бранного пути. Это действие потребует большой осторожности и выдержки, которые помогут не принять вынужденный, обход- ной путь за истинный и вернуться на изначальную дорогу.

Заключительной, **тридцать третьей** руной нор- тумбрийского ряда является **Гар** (**Gar)**, фонетиче- ски передающая звук[G]. Этому руническому знаку в нортумбрийской традиции приписывается значе- ние «копье». В мифологии Gar соотносится с копьем Одина Гугниром, а поскольку для копий традицион- но использовались древки из ясеневого дерева, эта

руна связана еще и с ясенем Иггдрасилем. Символизируя одно- временно и Мировое Древо, стержень вселенной, и копье Одина, стержень его власти, руна Gar является как бы центральной точ- кой, к которой тяготеют все остальные руны. А потому, не отно- сясь, по сути, ни к одному из аттов, она принадлежит всем пяти. Кроме того, в нортумбрийской системе Gar считается руной за- вершения и законченности.

Младший Футарк (Футорк)

Датские руны

f	u	th	o	r	k	g	h	n	i	f	s	t	m	I	R

Шведско-норвежские руны («коротковетвистые»)

f	u	th	o	r	k	g	h	n	i	f	s	t		m		I	R

Англосаксонские руны

f	u	th	а	r	k	q	w	h	n	i	g	e	o	p	ks	s

t	b	e	m	l	ng	o	d	á	o	y	io	ea	q	c	st	g

Арманический Футарк

F U Th O R

K H N I

A S T B

L M Y E G

Отдельно из всех рунических алфавитов можно выделить кельтские (они более сложные и малоизученные) и славянские.

Вэнд-руны (руны северных венедов)

А Б В Г Д Е И К Л М

Н О П Р

С Т У

Х Ц Ч Ъ

Интересен тот факт, что латиница стала распространяться на тех землях, где использовали руны, схожие с германскими (в Польше, Чехии и т.д.), а славянская письменность, схожая с глаголицей, была заменена кириллицей в рамках движения по искоренению язычества и идолопоклонства. Ныне остается

лишь восхищаться мощью идеологической машины христиан- ства. Несмотря на бедные технические возможности, это была одна из лучших и эффективных информационных кампаний всех времен.

Болгарские письменные символы

Справедливости ради следует упомянуть, что западные сла- вяне использовали германские рунические символы для записи по принципу транслита. Именно таким образом были подписаны идолы в храме Ретры.

Южные же славяне, в частности болгары, пользовались своими символами, которые позднее легли в основу глаголицы (историки видят в болгарских рунах тюркские корни). А на Руси для записей по принципу транслита использовали греческое письмо. Именно таким способом во времена Святослава был записан договор между между Русью и Византией (на двух языках: греческом и старорусском).

Славянские руны

Славянские руны как алфавит Богов и древнейший способ общения с ними и между собой уже давно не вызывают споров историков и знатоков Русской Веды. Более того: с каждым днем возрождается Родная Память, и язык Предков изучается благодарными потомками с таким же великим удовольствием и интересом, как современные иностранные языки.

Как и прежде, из славянских рун создаются обереги с глу- боким значением и огромной силой. Многие из 18 главных славянских рун имеют перевод в виде букв кириллицы, а самые сильные из них носят имена Родных Богов: Перуна, Чернобога, Даждьбога и Лели.

Славянский строй, также как и другие «Младшие Знаки», вышел из Старшего Футарка, поэтому многие формы, значения и толкования уже будут нам знакомы.

Славянские руны с соответствующими целям значениями использовали в создании орнаментов для вышивки домашних оберегов, а также при создании предметов быта: посуды, укра- шений интерьера, культовых изделий, верхней и нижней одежды для мужчин, женщин или детей, рушников и поясов.

По переводу славянских рун на рубахе или щите человека можно понять как его принадлежность к Роду, так и роль в нем, а также ощутить, насколько сильна его Вера и Покровительство Богов. В ритуальной символике славянский алфавит также применяется очень активно — Ведуны создают настоящие вязи

из рун, несущие после должной активации и намерения огромный посыл и дружное взаимодействие Яви, Нави и Прави.

Применяют славянские руны и в мантике — для эффектив- ной диагностики ситуации и раскладов на предстоящую работу, для выявления результатов проделанной работы и прогнозов на будущее. Также, как и скандинавские, славянские руны на- носят на деревянные или каменные плашки, определяют прямые и перевернутые значения, учитывая их при толковании. Чтение славянских рун в том или ином авторском раскладе производится по определенной системе, однако каждая руна всегда является важным предложением и ярким образом в едином, откровенном рассказе Богов.

	М	Мир
	Ц, Ч	Чернобог
	А	Алтарь
	Р	Радуга
	Н	Нужда
	Г, К	Крада
	Т	Треба
	С	Сила
	В	Ветер
	Б	Берегиня
	У	Уд
	Л	Леля

	Х	Рок
	О	Опора
	Д	Даждьбог
	П	Перун
	Е	Есть
	И	Исток

Руна Мир

В славянском рунном алфавите символизиру- ет букву М. Основные значения: Белбог, Древо Мира, внутреннее Я.

Перевод и значение руны: получение помощи, ответа, защиты, понимание ситуации, обращение к Богам и получение покоя и благ, переосмысле- ние и переоценка имеющихся ценностей.

Руна Мир будет принуждать к поступку не с точки зрения справедливости, а с точки зрения самой концепции Добра и Бла- га. Поэтому данную руну нельзя использовать при негативных воздействиях или попытке повернуть ситуацию в свою пользу.

Мир, руна Белбога, в традиционном славянском представ- лении является образом Бога и Человека как его воплощения в Яви. Основа этой руны — Ось мироздания — мировое Родовое Древо, так же и позвоночник — остов человека. Сама славянская руна символизирует и Дерево, растущее вверх, и человека с под- нятыми руками. Одно из главных значений слова «мир» — род, общество, община, в которых непременно есть свой Порядок, призывающий соблюдать Законы.

В скандинавском футарке значение руны Мир передают две руны: Маннац — как образ Человека, личности и Альгиц — как образ Бога. Сам же образ Белбога аналогичен Хеймдаллю, или же

Белому Асу. Как и славянский Белый Бог, Хеймдалль охраняет Пределы от сил Хаоса, является главным стражем Порядка.

Руна Чернобог

В славянском рунном алфавите символизирует букву Ч или Ц. Основные смыслы: Чернобог, перевернутое Мировое Древо, тень, шут.

Перевод и значение руны: в противовес Бел- богу Чернобог — абсолютное зло. Чтобы на Пути и в Жизни появилось место для чего-то нового, хорошего — нужно разрушить старое, ненужное.

Хотите новой любви — приготовьтесь потерять прошлые воспо- минания. Чернобог и Белбог — это две стороны Бытия, две грани Равновесия. Руны Мир (Белбог) и Чернобог вместе производят Рок, руну Судьбы. Значение самой руны при переводе: изменение и разрушение, причинение вреда даже в благих целях (например, проведение операции), двойное дно, скрытое присутствие и не- гативное воздействие.

Если Белобог защищает от воздействия Хаоса и охраняет ми- ровой Порядок, то Чернобог связывает нас с дорогами и силами Хаоса. Однако считать зло исключительно негативной силой неправильно, поскольку в человеке есть и добро и зло, и каждый поступок зависит от ситуации.

Именно поэтому существование и взаимодействие Добра и Зла неизменно в Природе и постоянно стремится к Равновесию этих центробежных сил, влияющих на сам Мир.

Руна Чернобога — это бог-трикстер, Шут и Паяц, сражающийся со стражем Порядка и нарушающий установленные Границы. По отношению к человеку данная руна — тень за нашим левым плечом, которая приводит к срыванию личин и разрушению ил- люзий. В магии Чернобог помогает разрушать старые ненужные связи и вырываться из замкнутого круга.

В скандинавском футарке к руне Чернобог наиболее близка руна Хагалац и отчасти руна Пертро.

Одним из образов Чернобога является вездесущий шутник и разрушитель Локи.

Руна Алатырь

В славянском рунном алфавите символизи- рует букву А. Основные смыслы: Мировая гора, Священный Грааль, Азы, Начало, Величие.

Перевод и значение руны: Алатырь — это Начало, точка преткновения, вокруг которой крутится Мир. Алатырь есть везде и нигде, он и легок и тяжел, он и мал и велик. Это чистая

энергия, магия, то, с чего начинается Все. Смысл руны Алатырь заключается в силе, знаниях, возможностях, цикличности, ста- бильности, лечении, восстановлении, указании пути, открытии дорог и перспектив.

В скандинавском футарке нет ни одной руны, полностью передающей значение Алатыря. Лишь в некоторой степени можно привести в сравнение руну Йера и Стан из нортумбрий- ского ряда рун.

Алатырь — это Мировая гора, центр Мира. Именно вокруг Алатыря идет вечная борьба Чернобога и Белбога, сражения и схватки сил Хаоса и Порядка — сохранение закона равновесия. Алатырь — это камень-основа, поднятая Богами со дна Окияна горстка земли и перенесенная на Буян-Остров в открытое море. Под Алатырем берут начало все реки Мира и начинаются все дороги. Магические алтари для обращения к Прави и пре- подношения Треб — это символическое изображение Алатырь-

камня, служащего троном главным богам.

.

Руна Радуга

В славянском рунном алфавите символизиру- ет букву Р. Основные смыслы: Дорога и Радость, Победа и Успех, Результат.

Перевод и значение руны: Радуга — это крат- чайший путь от точки А до точки Б, это соединя- ющий два берега реки небесный мост. Это путь, путешествие, максимальное приближение жела-

емого, в том числе и с помощью магии и вмешательства Богов.

Это установление контакта и радость от общения, успешный итог мероприятия.

Дорога — это состояние движения между Порядком и Хаосом. У дороги нет начала и конца, но есть Источник, Точка первого шага и Итог. Известный девиз «делай, что должен, и будь, что будет» — отличная иллюстрация к руне Радуга. У радужного пути есть сердце, и ведет эта руна к Алатырю. Траекторию пути, скорость движения и другие параметры определяют вечное противоборство сил Чернобога и Белбога, гармоничное воз- действие огня и воды, света и тьмы, дня и ночи.

В скандинавском футарке руна Алатырь соответствует по об- щему значению дороге, путешествию, руне Райдо. Однако по- следняя символизирует время в путешествии, сам его факт и Путь, порой длиной в целую жизнь. Остаться же жить на Ра- дуге невозможно, ибо этот путь открывается Богами в конкрет- ное время для конкретной цели.

Руна Нужда

В славянском рунном алфавите символи- зирует букву Н. Основные смыслы: Вий, Навь, Судьба, Кривда, неизбежность.

Перевод и значение руны: это руна адского огня, причиняющего боль заслужившим такую участь. В положительном смысле — это при- знание своих проблем, потребностей и желаний,

какими они бы ни были. В отрицательном — давление и принуж- дение, трудности, неволя, бедность горькое и тяжкое существо- вание. Обращение к руне — это связь с темным ликом Велеса. Нужда — это руна Велеса в Образе Ния (Вия) — главного Бога Нижнего мира. Вий — страшный Бог. Его взгляд сжигает все живое, но этот огонь не дает света, а заковывает в цепи, давая ощущение безнадежности и пустоты. Но порой этот огонь нужен, чтобы развернуть коловрат дороги в нужном тебе направлении.

В магии Нужда является запретом на какое-либо действие или предрекает материальные трудности.

Руне Нужда в скандинавском футарке соответствует руна Наутиц.

Руна Крада

В славянском рунном алфавите символизи- рует буквы Г и К. Основные смыслы: Правда, Огонь, Воплощение, глагол-действие.

Перевод и значение руны: Крада — это жерт- венный огонь, зажигающийся для Богов не толь- ко при сжигании усопших, но и при принесении треб, ритуалах и просьбы совета или помощи

в трудных делах. Этот огонь сжигает, убирает все ненужное, мешающее. Он очищает и открывает путь. Самые главные значе- ния Крады в работе: избавление, признание, стремление к цели, знание и жажда познать, благодарность и выбор.

В скандинавском футарке эта руна более всего соответствует Квеорту. У нее такое же четкое действие — сильное и необра- тимое, такая же сила огня и воплощение Божественной силы и Божественного замысла. Огонь — это дар Богов людям, по- этому в некоторой степени значению славянской руны Крада соответствуют скандинавские Кеннац и Гебо. Это руна действия, глагола, воплощения поставленной цели и намерений. В магии Крада очищает каналы, высвобождает желания и помогает их реализации.

Руна Треба

В славянском рунном алфавите символизи- рует букву Т. Основные смыслы: Воин, жертва, твердость духа.

Перевод и значение руны: это руна воина- странника на дороге к Алатырю. Это руна уста- новления своих правил, требований, а если нуж- но — и жертвы. В игре правила не нарушают.

Именно их соблюдение, тщательное изучение и следование им — приводит к победе.

Однако каждая игра и достижение победы подразумевают соперничество, сражение, соревнование — войну. Преодоление трудностей, цель, распределение сил, их трата, достижения, умения, необходимость — вот главные слова, определяющие

символику руны Треба. Треба схожа по значению со сканди- навской руной Тейваз. Неизбежное приношение в жертву чего- либо и подразумевают и Тейваз и Треба. Однако это должно быть не простое жертвоприношение, а принесение в жертву самого главного — самого себя. Воин Духа светлым огнем такой жертвы побеждает оковы сознания и находит путь к Алатырю, дарующему Силу и Знания.

Руна Сила

В славянском рунном алфавите символизиру- ет букву С. Основные смыслы: Сила, обретение знаний и целостности. Перевод и значение сла- вянской руны: Сила обозначает абсолютно любую силу, воздействующую на кого-то или на что-то. Это также приложенное усилие — действие, ко-

торое изменяет ситуацию или предмет. Начало, воздействие, сосредоточенность, вызов Божественных и стихийных сил, призыв и способность принять в себя поток — все это ключевые характеристики данной руны. В скандинавском футарке Сила по своему значению соответствует руне Сол.

У нордов сила — это не только возможность и способность изменить весь мир и себя, но и следование выбранному пути без оков сознания, который разделяет мысль и бытие. Славяне следовали подобной логической трактовке, нарекая руну сим- волом победы над своими путами. Это означает принесение в жертву себя внешнего ради настоящего — высвобождения Духа и собственного «Я». В магии применение этой руны по- могает направить вопрошающего на краткий, победный Путь, прояснить задаваемый вопрос, принять решение действовать.

Руна Ветер

В славянском рунном алфавите символизи- рует букву В. Основные смыслы: Велес, Ветер, сила, ведун, знания.

Перевод и значение руны: изменчивость, разрушение, окончание, уничтожение, стихий-

ное бедствие, навевание, развеивание, очищение, возможности, скорость. Во всех этих качествах таится сила Ветра.

Главное — научиться управлять ею, использовать в своих целях осторожно, задав правильный вектор движения. Как пра- вило, в работе ее используют в комбинации с другими рунами именно для уточнения положительной или отрицательной по- зиции. Кроме того, она незаменима для работы с внутренним Я, для совершенствования и развития, для вызова стихии воз- духа. На уровне магии руна Ветер обозначает магический круг и силу в нем, создавая вихрь и придавая скорость.

Эта руна символизирует силу, мудрость, богатство и знания Велеса. Визуально она напоминается сдвоенную Требу — руну воина Духа. Так же, как и Треба, Ветер символизирует странника на пути к камню-Алатырю. На эмоциональном уровне Ветер — это ярость, вдохновение, непреодолимое желание и действие.

Руна Берегиня

В славянском рунном алфавите символизиру- ет букву Б. Основные смыслы: мать-Макошь, Земля, Судьба, береза. Перевод и значение руны: Берегиня — это работа с водой и землей, полу- чение силы в новом начинании, удачи, достатка, благополучия, решения всех семейных проблем,

окончание неприятностей, защита, справедливость и покровитель- ство. Все перечисленное является свойствами и значениями руны Берегиня. Кроме того, она усиливает такие качества, как женская красота, мудрость, хитрость. Берегиня также ассоциируется со зре- лостью и плодородием. Берегиня — материнское начало. В сла- вянских ведах под этим именем подразумевалась Богиня Макошь. Потому руна Матери-Макоши Берегиня ведает и земным плодо- родием, дающим людям пропитание, и человеческими судьбами в целом. Так как у Макоши две ипостаси — дневная и ночная, то и эта славянская руна в перевернутом значении может быть не только символом жизни, но и смерти. Только отчасти она по- ходит на скандинавскую руну Беркана. Мать-Макошь дает жизнь

душам на земле, но она же и отнимает ее по прошествии времени. Она ткет человеческие судьбы вместе с помощью Доли и Недоли. Берегиня — это руна судьбы, поскольку Макошь как супругу Велеса считают его продолжением. Это руна стихии земли — тя- желая, могучая и благодарная за заботу.

Руна Уд

В славянском рунном алфавите символизи- рует букву У. Основные смыслы: Яровит, Яр, Ярило, огонь, любовь, страсть, юность. Перевод и значение руны: Уд символизирует сына Веле- са, Яровита или же сына скандинавского бога Одина, Бальдра. Руна несет много силы Ярь, делающей женщин женственными, а всех муж-

чин мужественными. В скандинавском футарке Уд соответству- ет руна Урус и немного, по своим значениям, руна Ингуц. Это сила, объединяющая два противоположных начала и рождающая новую жизнь, это огонь любви и страсть, творческая вспышка и влечение. Неслучайно слово Уд воспринимается еще как и конечность, член, фаллос — символ плодородия и преображе- ния Хаоса, превращение пустоты в Бытие. Ярило, как руна Уд — это весна, цветение, пробуждение живого и радость. Это страстные отношения между парой, зачатие, тепло, рост, секс, желание, красота и молодость.

Руна Леля

В славянском рунном алфавите символи- зирует букву Л. Основные смыслы: Леля, лю- бовь, вода, влечение. Перевод и значение руны: Леля — это молодость, красота, весна, чистые ручьи и таяние холодного снега. В значении руны скрыты любовь, семья, дети, ведовство, интуиция, радость. В магическом аспекте Леля пробуждает интуицию и силу, поиск Истинного.

Скандинавский футарк имеет сходную с ней по значению руну Лагуц, и по некоторым критериям эта славянская руна сходна и с действием руны Виньо.

Леля издревле почиталась своими сынами-славянами как дочь Великой Матери. От ее имени произошло множество одно- коренных, очень теплых и мягких, очень значимых в жизни человека слов: «ляля» — ребенок, «лелеять» и прочие. Леля же связана со стихией воды — чистой и постоянно двигающейся, бегущей по ручьям и рекам, поящей родники.

Под разными именами мы встречаем Лелю как богиню силы во многих культурах и сказаниях: морская или речная дева, хра- нительница священного Грааля и путей к нему. Она ведет за собой так же уверенно и целенаправленно, как течет водный поток, и ничто не остановит ее на пути к цели. Ее не поймать и не за- ключить в оковы, однако она обволакивает и струится, наполняя все живое спасительной влагой, смывая горести и печали.

Руна Рок

В славянском рунном алфавите символизирует букву Х. Основные смыслы: Рок, Дух, судьба, непознанное, скрытое.

Перевод и значение руны: это карма, предопре- деление, судьба, неизбежность. Это Рок, уготован- ный Богами. Это отсутствие вариантов, выхода, решимости, но также и важное событие, надежда

на лучшую долю. Сложная руна, руна предопределенности, руна кармы. Ее девиз «чему быть — того не миновать». По сути, Рок — это не трансформировавшийся в плоть или визуальное обличье Дух, который можно только ощущать и понимать. Даже Боги не могут изменить уготованного Роком — ведь он нигде и везде. И это структура всех миров: Яви, Нави и Прави. При раскладах или в магии часто выпадающий на долю человека Рок означает переход из одной формы в другую, вступление в Игру Высших Сил. А также абсолютно непредсказуемый, известный лишь от- дельным ведунам исход.

В скандинавском футарке есть близкие по смыслу руны — Ха- галац, Эйхвац и Пертро, однако ни одна из них не отражает силу славянской руны Рок полностью. Также сходны по значению с Роком Эар, Квеорт и Гар — нортумбийские рунные символы.

Руна Опора

В славянском рунном алфавите символизирует букву О. Основные смыслы: Боги, Коло, Родина, кол, столб, опора.

Перевод и значение руны: Опора — это помощь и защита Богов, магический круг, зона воздей- ствия, ключевая цель, твердость духа и стойкость

личной позиции. В магии этой руной, как и Манназом, обозна- чают объект воздействия. Но при этом в футарке есть сходные по основному значению руны — Ансуз и Отел.

Опора — это руна Богов, основание Мира. То есть именно столпами — опорами являются Боги и Мировое древо для всех людей. На нормандском языке слова «бог» и «столб» — «ass» /

«ans» звучат практически одинаково. Ось Древа — это круглый столб, Кол, Коло. Окружность его — это замкнутый круг уважения и почитания Богов, следования своей судьбе. Опора — это жизнь с наследием Предков, Родина.

Руна Даждьбог

В славянском рунном алфавите символизирует букву Д. Основные смыслы: Дар, Добро, плодо- родие, достаток, богатство.

Перевод и значение руны: это персональная руна Даждьбога, его олицетворение. В отличие от Белбога, абсолютного Добра, Даждьбог заботит-

ся о своих потомках. Это мудрый дедушка, который для пользы Рода может как научить, так и наказать. Он оставляет богатое на- следство и помогает его приумножать. Постоянство и уверенность в завтрашнем дне, удача и достаток, прибыль и приумножение заработанного, ежедневный труд и получение результатов — вот что такое Даждьбог.

В скандинавском футарке наиболее близкое значение к этой славянской руне имеют Феху и Йера. Однако при конкретных во- просах ее значение может совпадать с рунами Дагац, Ингуц и Гебо.

Вообще, Даждьбог — это дар Богов и Предков, это возникно- вение новых связей, друзей и возможностей. Защита на пути к тому, что сделает крепким и сильным весь Род, успешный конец начатого. Скандинавы знали Даджьбога под именем Фрейр, а куль- ты называли его Дагдой — это клад всех возможных и желаемых благ, мудрые советы и зоркое око дедушки.

Руна Перун

В славянском рунном алфавите символизирует букву П. Основные смыслы: Справедливость, мощь, суд, покровительство.

Перевод и значение руны: Перун — это, как и Сварог, бог справедливости. Однако Сварог за жа- лобу отвесит оплеуху и просто поставит на место, а Перун действует тверже — если враг не прав, он

должен быть повергнут, возможно, даже убит. К Перуну обраща- ются только в полном осознании своей правоты. Только в этом случае можно рассчитывать на справедливую кару и возмездие. Эта славянская руна — оберег Воина, идущего защищать свое мнение и свою Родину. Победа любой ценой, буйство, сила стихий — вот что содержит в себе эта руна. Ведь Перун — это громовержец, защи- щающий все миры от наступления Хаоса, сохраняющий Порядок и Правду. Это сила, могущество, прямолинейность и мужество. В скандинавском футарке наиболее приближенной к выше-

перечисленным качествам является руна Турисац.

Руна Есть

В славянском рунном алфавите символизиру- ет букву Е. Основные смыслы: Жизнь, движение, естественный ход событий.

Перевод и значение руны: Есть — это данность, это жизнь и ее течение: силы сока земли текут по корням и питают деревья, солнце и вода по- могают траве расти. Это любая энергия, дающая

результат: наполняющая, обновляющая, рождающая и кормящая. В скандинавском футарке схожие значения с Есть имеют руны

Беркана и Эйхвац. В раскладах данная руна символизирует улуч- шение ситуации и ее укрепление, фиксацию достигнутого резуль- тата — изобилие, достаток, богатство, имущество, приобретение, добро, выздоровление.

Руна Исток

В славянском рунном алфавите символизи- рует букву И. Основные смыслы: лед, неподвиж- ность, основа, начало, исходная точка, основание, корень.

Перевод и значение руны: в скандинавском футарке существует аналог Истоку — руна Иса, в некоторых ситуациях и Хагалац. Славянская же

руна, в отличие от трактовки рунического северного ряда, обо- значает не только лед как символ сотворения мира из одной- единственной градинки-зернышка, но еще и состояние непод- вижности, заморозки для способа нейтрализации. Исток — это основа и стержень, сила начала и движения, развитие ситуации. Исток — это сам смысл жизни или ее цель. Это то, что истекает куда-то, питает что-то и рождает кого-то.

Первые доводы в пользу существования славянского pyнического письма были выдвинyты еще в начале пpошлого столетия. Некотоpые из пpиводимых тогда свидетельств теперь отнесены к глаголице, а не к «pyнице», некотоpые оказались пpосто несостоятельными, но pяд доводов сохpаняет свою силy до сих поp.

Так, невозможно споpить со свидетельством Титмаpа, котоpый, описывая славянский хpам Ретpы, расположенный в землях лю- тичей, yказывает на тот факт, что на идолах этого хpама были нанесены надписи, выполненные «особыми» негеpманскими pyнами. Было бы совеpшенно абсypдно пpедполагать, что Титмаp, бyдyчи человеком обpазованным, мог бы не yзнать стандаpтные младшие скандинавские pyны, если ими были начертаны имена богов на идолах.

Массyди, описывая один из славянских храмов, упоминает некие высеченные на камнях знаки. Ибн Фодлан, говоря о сла- вянах конца I-го тысячелетия, yказывает на существование y

них намогильных надписей на столбах. Ибн Эль Hедим говоpит о сyществовании славянского докиpиллического письма и даже пpиводит в своем тpактате pисyнок одной надписи, вырезанной на кyсочке деpева (знаменитая Hедимовская надпись). В чеш- ской песне «Сyд Любyши», сохpанившейся в списке IX века, yпоминаются «дески пpавдодатне» — законы, записанные на деpевянных досках некими письменами.

Сyществование y древних славян pyнического письма под- тверждают и многие аpхеологические находки. Дpевнейшими из них являются образцы кеpамики с фpагментами надписей, пpинадлежащие чеpняховской аpхеологической кyльтypе, свя- занной со славянами и датиpyемой I–IV веками н.э. Несколько десятилетий назад знаки на этих находках были определены как следы письменности. Пpимеpом «чеpняховского» славянского pyнического письма могyт послyжить также обломки кеpамики из раскопок y села Лепесовка (южная Волынь) или глиняный черепок из Рипнева, относящийся к той же чеpняховской кyльтypе и представляющий собой, вероятно, осколок сосyда. Знаки, раз- личимые на чеpепке, не оставляют сомнений в том, что это именно надпись. К сожалению, ее фрагмент слишком мал для дешифровки. Чрезвычайно интересен также славянский глиняный сосyд, обнаруженный в 1967 годy пpи раскопках y села Войсковое (на Днепpе). Hа его поверхность нанесена надпись, содержащая 12 позиций и использующая 6 знаков. Эта надпись не поддается ни пеpеводy, ни прочтению. Однако гpафика этой надписи имеет сходство с pyнической. Половина знаков (тpи из шести) совпа- дают с pyнами скандинавского Фyтаpка. Это pyны Дагаз, Гебо и второстепенный ваpиант pyны Ингyз — pомб, поставленный

на веpшинy.

Дpyгyю, более позднюю гpyппy свидетельств применения сла- вянами pyнического письма обpазyют памятники, связываемые с венедами — балтийскими славянами. К примеру, так называемые Микоpжинские камни, обнаруженные в 1771 годy в Польше.

116

СЛАВЯНСКИЕ АМУЛЕТЫ, ТАЛИСМАНЫ И ОБЕРЕГИ

В славянской языческой традиции или, как ее называют сегодня, в Родноверии, существуют два пути духовного раз- вития: Десный Путь и Шуйный Путь.

Правая рука у славян называлась «десница», отсюда и берет свое имя Десный Путь, дословно — Путь Правой Руки. Левая рука — шуя или шуйца, соответственно, дает именование Шуй- ному Пути (Путь Левой Руки).

Адепт, идущий Десным Путем, почитает Свет и поклоняется божествам Жизни — Сварогу, Ладе, Макоши. Идущий же Путем Шуйным чтит Предвечную Тьму и служит Велесу и Моране (Маре), олицетворяющим собой первозданные Силы, откуда проистекают все остальные энергии, стихии и элементы яв-

ленного мира. Представители Десного Пути концентрируют свое внимание на процессах, происходящих в мире Яви (в реальности). Радетели же Шуйного Пути нацелены на постижение мира Нави (тонкого, запредельного мира).

Оба этих направления славянского язычества представлены невероятно широким спектром мощных магических знаков.

Среди талисманов здесь наиболее распространена свастическая и так называемая «узловая» символика. Что же касается славян- ских амулетов и оберегов, то их существует великое множество, и каждый из них несет в себе огромное количество значений и смыслов.

Диапазон восприятия наших предков впечатляет. Здесь мы можем найти и лики Богов, и примитивные, но крайне действенные знаки, отражающие божественные имена и формы, и солярные символы, олицетворяющие собой Силы Природы, и узко специ- ализированные обереги в виде когтей и клыков диких животных… Персональные амулеты в славянской языческой традиции создавались на базе рунической письменности, только в отличие от германских и скандинавских племен, для составления скриптов и ставов наши предки использовали знаки Младшего восемнад-

цатирунного строя.

Основой для магической вещи становились символы (со- лярные знаки).

Они с помощью вышивки наносились на одежду, рисовались на посуде и предметах быта и являлись основой для магических украшений-оберегов. Древние славяне подразделяли символы на мужские и женские, соответственно на их основе изготавли- вались мужские и женские обереги.

Свастика — огненный символ беспрерыв- ного круговорота Вселенной. Это обозначе- ние Высшего Небесного Закона, которому подвластно все сущее. Этот знак древние славяне использовали в качестве оберега, охраняющего Закон и Порядок, от кото-

рых напрямую зависит сама Жизнь.

Суасти — символ движения, круговорота Жизни на Земле и вращения Мидгард-Зем- ли. Кроме того, линии Суасти обозначают четыре северных реки, разделивших древ- нюю Священную Даарию на четыре части или «страны» — места проживания четы- рех славянских Родов.

Алтарник — небесный всеродовой символ Великого Единства Светлых Родов, живу- щих в Сварге Пречистой, Чертогах и Оби- тели в Яви, Слави и Прави. Такие знаки наносились на алтарные камни, рядом

с жертвенником для подношения даров и треб Родам Великой Расы.

Богодар — символ покровительства Не- бесных Богов, одаривающий людей древней Истинной Мудростью и Справедливостью.

Особым почтением данный символ пользо- вался у жрецов-хранителей, которых Небес- ные Боги наделили способностью оберегать высший дар — Небесную Мудрость.

Свати — это небесный символ, обозначаю- щий Звездную Систему Свати, которую на- зывали также Перунов Путь или Небесный Ирий. Красная точка в нижнем левом углу символа Свати обозначает Ярило-Солнце.

Вайга — солярный при- родный знак, обозначающий

Богиню Тару, хранительницу четырех Выс- ших Духовных Путей, по которым идет человек. Однако идущему этими Путями человеку препятствуют четыре Великих Ве- тра.

Валькирия — один из сильнейших таин- ственных символов древних славян. Это со- лярно-орнаментальный знак, в котором заключен один из основных принципов ста- ринной воинской культуры. Наши предки считали, что носить оберег в виде Валькирии может кто угодно, однако наибольшую пользу он

приносит варягам (представителям воинской касты).

Валькирия соединила в себе четыре качества, которыми дол- жен обладать каждый настоящий воин — Мудрость, Справедли- вость, Благородство и Честь.

Основное назначение символа Валькирии — Защита Рода, Родной земли и Родной веры. Какой бы ни была война — явной, физической, или сакральной, духовной — она всегда связана с болью и потерями.

Знак Валькирии призван умерить и обезопасить отрицатель- ную энергию войны, подарить воинам уверенность и умиротво- рение.

Однако нельзя сказать, что Валькирия — это исключитель- но мирный символ, поскольку он несет в себе и долю агрессии. Но это агрессия защитника — человека, стоящего на страже сво- их устоев и своих владений.

Ведаман — символ жреца-хранителя, сохра- няющего древнюю мудрость Родов, в которой объединены традиции общин, культура взаи- моотношений, память о предках и Богах-По- кровителях Родов.

Ведара — символ жреца-хра- нителя древней веры Первопред-

ков (Капен-Инглинга), сохраняющего Сия- ющую Древнюю Мудрость Богов.

Этот символ помогал в изучении и ис- пользовании древних знаний на благо процветания Родов и древней веры Перво-

предков.

Велесовик — небесный знак, который ис- пользовали в качестве защитного оберега. Ве- лесовик предназначался для защиты близ- кого человека от негативного воздействия природной стихии, а также от любого не- счастья, которое может произойти с челове- ком вдали от дома (например, на охоте или

рыбалке).

Радинец — небесный символ, который также является оберегом. Его изобража- ли на младенческих колыбельках для того, чтобы Радинец приносил новорожденным радость и умиротворение, берег их от сглаза и злых духов.

Всеславец — огненный символ, обе- регающий дома и житницы от пожаров, семейные союзы — от серьезных споров и разногласий, древние Роды — от кон- фликтов и междоусобиц.

Всеславец помогал всем Родам до- стигнуть гармонии и всеобщей славы.

Огневица — свастический обережный сим- вол, один из важнейших в древнеславянской культуре. Основным назначением Огневицы была защита замужних женщин от любого проявления негативных эманаций — будь

то случайное дурное слово или целенаправ- ленные козни Навьих созданий.

Огневица тесно связана с Небесными Богами-Породителя- ми и, особенно, с Ладой-Богородицей. Так же, как и Крест Лады, потенциал символа Огневица является абсолютно «женским». Огневица обладает упорной, пластичной, текучей и иногда из- менчивой Энергией. Замужние женщины могли носить оберег Огневица, изготовленный из серебра (другие металлы для него

не использовались) или из древесины одного из священных де- ревьев (березы, дуба или ясеня). Однако чаще всего этот символ вышивали на одежде, включая его в переплетение узоров на по- вседневной или обрядовой женской рубахе.

Девочкам, девушкам, незамужним и нерожавшим женщинам использовать Огневицу нельзя. Дело в том, что энергия это- го символа рассчитана на сформированный дух, чистую душу и зрелый организм, хотя бы раз познавший радость сотворения жизни. Только при соблюдении этих условий Огневица будет максимально полезна для своей обладательницы.

Славец — небесный солярный символ, да- рующий здоровье девушкам и женщинам. Замужним женщинам Славец помогает родить здоровых детей. Поэтому многие женщины, и в особенности незамужние, не- редко вышивали Славец на своей одежде.

Перуница (молния Перуна) —

один из самых мощных сакральных символов древних славян. Он наделен невероятной мощью и быстротой распространения энер- гии. Физическое воплощение этого симво- ла — молния: стремительная, яркая и гроз- ная. Кроме того, Перуница — это символ

света в темноте, знак разрушения темных козней. Нередко Перуницу «вплетали» во многие другие символы (на- пример, в Звезду Инглии) с целью их усиления. Однако сделать это мог только человек сведущий — жрец или волхв. По своей сути, Перуница — это земное воплощение мощи Перуна, его не- сокрушимой энергии бессмертного начала.

Кроме того, молния Перуна является еще и символом благо- денствия, удачи и целеустремленности. По мнению некоторых исследователей, молния Перуна также являлась и знаком по- беды, который воины высекали на своем оружии и боевых до- спехах. Доказательством этому служат похожие на Перуницу знаки, нанесенные на боевые топоры. Однако подобные находки

историков слишком малочисленны, чтобы на их основе сделать точные выводы о функциональном назначении этих символов.

Грозовик — огненный символ, дающий воз- можность управления природными стихиями погоды. Кроме того, Грозовик в качестве обережного символа защищал дома и хра-

мы Родов Великой Расы от непогоды.

Громовик (громовое колесо Перуна) изо- бражается с шестью или с восемью лучами. Этот

символ означает гром, производимый колесницей Перуна.

Наибольшую пользу Громовик может принести людям, ис- кренне любящим свою родную землю. Главным назначением данного обережного символа является развитие мужества, ре- шительности и раскрытие духовности.

Громовик помогает своему обладателю быстро и правильно принимать решения в непростых жизненных ситуациях и с че- стью выходить из них. Громовик традиционно считался муж- ским талисманом, который помогал мальчику-подростку вы- расти сильным и мужественным. Юноша мог получить символ колеса Перуна в подарок от отца или старшего брата.

Дуния — символ объединения земного и не- бесного Живого Огня. Изначально он был предназначен для сохранения пути постоян- ного единства Рода. Именно по этой причи-

не в виде символа Дуния строились все Ог- ненные Жертвенники для Бескровных Треб, приносимых во славу Богов и Предков.

Небесный Вепрь — знак Чертога на Сваро- жьем Круге; символ Бога-покровителя Черто- га — Рамхата. Небесный Вепрь является сим- волом соединения прошлого и будущего, земной и небесной Мудрости. В качестве оберега этот символ использовали люди, становящиеся на путь духовного самосо-

вершенствования.

Духовная Свастика — это символ Духовной Силы, которым чаще всего пользовались ку- десники, волхвы и ведуны. Они применяли

его для управления природными стихия- ми. Духовная Свастика символизировала гармонию и единство тела, души, духа и со- вести.

Душевная Свастика — символ, предназначенный для концентрации Выс-

ших Сил Исцеления. Изображать этот знак на своей одежде разрешалось только жре- цам, достигнувшим высокого уровня духов- но-нравственного совершенства.

Духобор — это славянский ведический символ изначального внутрен- него огня человека, который является самой Жизнью. Духобор способен победить любую болезнь и любое проявленное зло. Однако его воздействие направлено исключительно на дух человека, а не на душу и тело. В этом про-

является отличие Духобора от других очиститель- ных символов.

Духобор не является обережным символом. Использование этого знака в качестве оберега возможно лишь при очень гра- мотном подходе к его изготовлению и «зарядке». Кроме того, важно учитывать, что по энергетике Духобор подходит далеко не каждому.

Безграмотное использование данного символа может при- нести человеку намного больше вреда, чем пользы. Именно по- этому Духобор всегда был сакральным знаком, применявшим- ся только в особых случаях носителями родовых таинств. Суть данного символа отражена и в его названии: двуруница «Духо- Бор» означает «совершенствование духа через борьбу». Это оз- начает, что Духобор помогает только людям, уверенно идущим по пути очищения.

Зайчик — солярный символ, обозначающий об- новление в жизни Рода. Желая, чтобы беремен- ная супруга родила мальчика — продолжа-

теля Рода — мужчина опоясывал ее поясом с изображением Зайчика.

Духовная Сила — сим- вол постоянного преображе- ния человеческого духа. Его

основное назначение — усиление и сосре- доточение всех духовных внутренних сил человека, необходимых для созидательного труда на благо будущих поколений своего Рода

или своего Великого Народа.

Дхата — Божественный Огненный знак, которым обозначена внутренняя и внешняя структура человека. Он символизирует четыре основных элемента, которыми Боги-Созидатели на- делили каждого человека: Тело, Душу, Дух и Совесть. Знич — символ Огненного Небесного Бога — хранителя священного неугасаемого Живого Огня. Особое почтение ему как вечному неиссякаемому источнику Жизни оказывалось во всех Родах православных староверов-инглингов.

Инглия — символ Первичного Жизнь родя- щего Божественного Огня Творения, породи- теля всех вселенных, в том числе и нашей системы Ярилы-Солнца. Суть символа Ин- глия в качестве оберега — Божественная

Чистота, оберегающая Мир от сил Мрака.

Звезда Инглии — это звезда с девятью лучами, которые обра-

зованы тремя равносторонними треугольни- ками. Звезда Инглии является одним из ос- новополагающих несвастических символов древней культуры славян. Данный символ вот уже более десяти тысяч лет используется

Инглингами — прямыми идеологическими после- дователями веры Славяно-Арийских Первопредков.

Хотя Звезда Инглии и является базовым эзотерическим символом, он редко использовался в своем первоначальном виде. Как правило, в центре Звезды изображали руну, Штанд Рода, знак Бога-Покровителя. Это мог быть и целый комплекс сакральных знаков, необходимых для получения желаемого эф- фекта. Многие ошибочно полагают, что Звезда Инглии — это символическое обозначение Первичного Огня. Однако данная характеристика относится к вышеописанному свастическому символу, носящему название «Инглия», который, как мы можем убедиться, выглядит совсем иначе. Однако связь между этими знаками, определенно, существует.

Звезда Инглии символизирует триединство основных сущ- ностей человека — Тела, Души и Духа. Это три биологических сока жизни в сурье телесной — Борея, Велесица и Перыня. По- добные факты триединства в славянской символике встреча- ются постоянно, поскольку наши предки особо почитали число 3, заметив, что множество мировых явлений имеют троичную структуру.

Коловрат — это знак восходящего Ярилы- Солнца, символизирующего победу Света над тьмой и Вечной Жизни над смертью. Немаловажное значение имеет цвет, кото- рым изображен Коловрат. Так, Огненный Коловрат обозначает Возрождение, Небес-

ный — Обновление, а черный — Изменение.

Колард — священный ведический древне- славянский знак, символизирующий единую огненную энергию Вселенной, которая дару- ет обновление и преображение.

Именно из-за аспекта обновления Колар- ду нередко приписывают черты Цветка Па-

поротника — символа бога Купалы, который от-

вечает за обрядовые Очищения и Омовения. Однако действие у этих символов принципиально разное: посредством Коларда происходит очищение через единство (в контексте — единство

двух Родов), тогда как Цветок Папоротника имеет более инди- видуальную направленность.

Изображение Коларда традиционно включалось в узоры, которые вышивались на свадебных платьях и рубахах. В паре с символом Солард Колард обозначал очистительный аспект Священного Семейного Союза. Это означало, что у молодоже- нов начинается новая жизнь, более свободная и независимая, поскольку они будут формировать ее на основе собственного мировоззрения, собственных взглядов и предпочтений. Колард как обязательный сакральный символ свадебного таинства дол- жен был передать представителям обоих родов великую Му- дрость Предков, их опыт и заветы.

Солард — огненный символ величия плодо- родия Матери Сырой Земли, которая получа- ет свет, теплоту и любовь от Ярилы-Солнца.

Его основное предназначение — наполнять жизнь новым смыслом, преображать ее, а так- же давать достаток и процветание Роду. Обла- датель данного оберега, как и близкие ему люди, не будет ни в чем нуждаться

Исток — это символ появления нового, об- ращенного в будущее. Это знак небесных чертогов богини Живой. Там появившиеся на свет человеческие сущности ищут свое- го воплощения и, выбирая путь духовного развития, отправляются в Мидгард-Землю.

Аспект преобразования окружающего мира дает способность оберегу способствовать созданию и сохранению семьи, а также возможность передавать ведические знания по- томкам.

Колохорт — знак, чье название буквально означает вращающуюся игрушку «волчок», вертушку. Он символизирует двойственную систему восприятия мира, символ гармонии и перехода из одного состояния в другое. На-

пример, взаимозависимость и сосуществование света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла, правды и кривды, и тому подобное. Данный символ помогал в принятии важного решения и в раз- решении споров.

Молвинец. Солярный славянский символ, имеющий вид двух соединенных между со- бой коловратов. Так обозначен основной его принцип — принцип постоянного воз- вращения и отражения. Таким образом, все дурные слова и пожелания возвращаются назад к человеку, эти слова произнесшему. Кроме того, Молвинец — это символ неруши-

мых уз брака. Знак Молвинец, вышитый на одежде, часто носи- ли люди с заиканием и другими дефектами речи, а также мла- денцы, начинающие говорить.

Навьник — знак, обозначающий четыре Духовных Пути человека, возвращающих его в небесный мир после смерти на Мид- гард-Земле. Этими же Путями душа некогда пришла в мир людей.

Солнечный Крест (Ящур) —

знак духовной силы Ярилы-Солнца и про- цветания Рода. Чаще других этот обереж- ный символ носили на теле и изображали на своей одежде люди, занимавшиеся обу- чением детей, Жрецы Леса, Гридни и Кмети

(княжеские дружинники). Считалось, что символ просветляет разум, помогает передавать потомкам мудрость и духовные ценности.

Небесный Крест — символ небесной ду- ховной силы и силы единства Рода. Обереж- ный Знак небесного креста чаще всего но- сили в виде нательного амулета. Считалось, что обладатель такого оберега будет одарен

помощью не только предков своего Рода, но сможет получить также помощь и Рода Небесного.

Новородник — знак плодородия, символ Небесных Сил, помогающих в преображении

и продолжении Рода. В качестве мощного обережного символа Новородник чаще всего использовался женщинами. Женщины вы- шивали его на многих предметах своей одеж- ды.

Рыжик — небесный знак, символизирую- щий чистый небесный Свет, сияние Ярилы- Солнца.

Он символизирует плодородие земли. Для получения богатого урожая данный символ изображали на всех предметах и ин- струментах, необходимых для обработки посев-

ных земель, а также на воротах амбаров, мельниц и житниц.

Огневик — огненный знак Бога Рода. Это мощный обережный символ, который наши предки чаще всего изображали на своих из- бах. Огневик рисовали на оконных ставнях, скатах крыш, потолках и наличниках.

Вера в помощь этого символа была на- столько сильна, что прошла сквозь века, не те- ряя свою популярность. Огневик можно увидеть

даже в росписи известного московского Храма Василия Бла- женного.

Яровик — солярный символ, чье предназна- чение собирать и преобразовывать энергию солнца на благо процветания чад Великой Расы. Яровик — очень сильный оберег, кото- рый наши предки использовали для защиты нажитого ими имущества. И пригоден он был исключительно для охраны хозяйства

(скота и урожая), а не самого человека. Поэтому изображали Яровик над входом в амбары и скотные сараи. Это помогало за- щитить скот от болезни и падежа, а урожай от воров и непогоды. Однако действенность этого оберега напрямую зависела от лич- ностных качеств человека, чье хозяйство он был призван обере- гать. Так, к примеру, если глава семейства праведен и работящ, если он чтит Богов и заботится прежде всего о процветании сво- его Рода — Яровик будет работать исправно. Если же хозяином имущества руководит лишь жажда личного обогащения — Яро- вик ему не поможет, а Боги-Предки отвернутся от него.

Одолень-трава (Двойной Огненный знак) — солярный древнеславянский сим- вол. Он обозначает солнце как единое Боже- ство (объединенную мощь трех огненных бо- гов Ярилы, Даждьбога и Хорса), дающее свет всему живому и оберегающего от злых сил.

Именно поэтому наши предки использовали дан-

ный символ для борьбы со всевозможными недугами, насылае- мыми силами зла. При этом Одолень-траве под силу очистить не только тело человека, но его душу и дух.

Одолень был и остается по сей день весьма популярным обережным символом. В древности его изображение наносили на оружие и доспехи, чтобы защититься от стрел и копий врагов; на посуду, чтобы уберечься от отравления пищей (случайного или злонамеренного). Знак Одолень-травы, вышитый на одежде и рушниках, оберегал людей от любого негативного воздействия низших злых.

Цветок папоротника (Перунов цвет) — древ- неславянский солярный орнаментальный знак, имеющий вид свастики с восемью концами. Цветок папоротника символизирует сози- дательную силу энергии солнца, дающего

жизнь всему сущему.

Перунов цвет связывают с красивой легендой, в которой рассказывается о за- щитнике солнечного престола Семаргле и бо-

гине летних ночей красавице Купальнице. Они полюбили друг друга, но не могли быть вместе, поскольку небесному воину было запрещено отлучаться от солнца даже на мгнове- ние. Однако любовь Семаргла к прекрасной Купальнице была столь велика, что однажды он все же покинул свой пост ради встречи с любимой. И с этого дня (дня осеннего равноден- ствия) ночь стала понемногу удлиниться. Спустя недолгое время у Купальницы и Семаргла появилось двое детей — Ко- строма и Купала. В день их рождения Перун (брат Семаргла) подарил им цветок папоротника, наделив его частицей соб- ственной силы.

С тех самых пор в день рождения Костромы и Купалы, а имен- но в день летнего солнцестояния, люди ищут цветущий папорот- ник. Однако найти его очень нелегко, да и открывается он далеко не каждому. Зато счастливцу, которому повезет стать его обла- дателем, цветок папоротника подарит неуязвимость для сил зла, защитит от любых недугов и даже поможет отыскать закопанные в земле клады. Кроме того, этот чудодейственный артефакт мо- жет выполнить самое заветное желание человека.

Наши предки создали символ Цветок папоротника для того, чтобы защищать от зла и болезней людей своего рода. Этот сим- вол способствует раскрытию Духовных Сил человека и очище- нию его души.

Рубежник — солярный сакральный сим- вол, особо почитавшийся нашими предками. У этого символа особая энергетика, обозна- чающая предел между мирами, разграни- чивающая потоки первозданных энергий. Данный символ славяне использовали для обозначения рубежей живого и посмертного

существования. Этот переход точнее определяет трехрунница «смерть», что значит Смена Мерного Тела.

Именно поэтому Рубежник никогда не использовали в каче- стве оберега, не изображали на одежде и предметах быта. Сила Рубежника опасна для простого человека и подвластна только лицам жреческой, волховской касты. Они наносили этот знак на предметы культа, а также на двери капищ, кумирен и храмов,

для того, чтобы обозначить границу между мирскими канонами и духовным Законом, царящим в пределах священного места.

Рысич — сильнейший солярный обереговый символ. В культуре древних славян этот сим- вол имел широкое применение.

Рысич, в сочетании с вышеописанным Рубежником, часто изображался на стенах Капищ и Святилищ. При этом Рубежник наносили с наружной стороны здания, а Ры- сич с внутренней. Присутствовал данный символ

также на жертвенниках и предметах культа.

Позднее Рысич стали активно использовать для защиты жилых домов и прочих бытовых построек. Причина такой по- пулярности этого знака была заключена в конкретности его назначения. Дело в том, что предназначение Рысича — защи- та от Темных сил. Именно от всех порождений темного мира, а не от сглаза, порчи, стихийных бедствий и прочей наносимой негативной энергетики. Можно сказать, что Рысич — один из са- мых мощных из ныне известных оберегов, который защищает от одного, но самого сильного противника — существ из мира тьмы.

Родовик — солярный символ, обознача- ющий связь с Родом-Породителем. Ино- гда этим символом обозначался и сам Род-Породитель, например, Родовик изобра- жался на кумирах Рода.

Загнутые четыре края Родовика символи- зируют четырехсоставность сущности челове-

ка в земном мире, которую составляют Дух, Душа,

Тело и Совесть. При этом сама сущность является единым це- лым, состоящим из этих элементов, а не одним из них. Назначе- ние Родовика — усиливать связь между отдельными элемента- ми сущности, чтобы достигнуть абсолютного единения со своим Родом.

Наши предки считали, что Родовик несет в себе энергию жизни и процветания, благодать Верховных Богов. Поэтому

можно сказать, что Родовик является комплексным, всеобъ- емлющим символом, призванным защищать представителей Великой Расы, даруя им помощь и в бытовых ситуациях, и в более глобальных проблемах. Однако сила Родовика на- правлена только на людей созидательных, работящих и твор- ческих, на тех, кто неустанно трудится на благо своих потом- ков и своего Рода.

Родовик редко использовали в роли оберега, зато часто изо- бражали на предметах одежды и посуде, а также на военной аму- ниции. Несмотря на универсальность символа, его никогда не

«смешивали» с какими-либо разрушительными знаками.

Боговник— символ вечной силы и покро- вительства Светлых Богов. Такое покро- вительство человек мог получить, лишь встав на Путь Духовного развития и совер- шенствования. Талисман с изображением Боговника поможет человеку осознать взаи-

мопроникновение и единство четырех первоэлементов в нашей Вселенной.

Родимич — символ Вселенской Силы Ро- да-Породителя, сохраняющий во Вселенной в изначальном виде закон преемственности

и познания Мудрости Рода. Это преемствен- ность от Старости к Младости, от Предков к Потомкам. Родимич является сильным обе-

режным символом, способствующий сохранению Родовой па- мяти из поколения в поколение.

Сварожич — знак небесной силы Бога Сва- рога, который сохраняет в первозданном виде все многообразие форм Жизни во Вселен- ной. Это обережный символ, охраняющий все разумные существа от Душевного и Ду- ховного разложения, а также от полного

уничтожения как разумного вида.

Солонь— солярный обережный символ, чье предназначение — оберегать человека и его имущество от темных сил. Солонь вышива- ли на одежде, изображали на всевозможных бытовых предметах. Чаще всего изображе- ние Солони попадается на ложках, горшках

и прочей кухонной утвари.

Яроврат— огненный знак, символизирую- щий силу Яро-Бога, управляющего яровым цветением и благодатными погодными усло- виями. Наши предки наносили изображение Яроврата на различные сельскохозяйствен- ные инструменты. Это увеличивало вероят- ность получения богатого урожая.

Стрибожич — символ, олицетворяющий Стрибога, повелителя ветров и гроз, велико- го громовержца мира Яви, который управ- ляет всеми воздушными потоками на Мид- гард-Земле. Стрибожич — мощнейший символ, полный активной созидательной энергии. Наши предки использовали Стри-

божич как сильный комплексный оберег, позволя- ющий сохранять в неприкосновенности как сам Род, так и его хозяйство. Однако защитная функция Стрибожича является уз- конаправленной. Он оберегает от всех стихийных явлений при- роды, а не от каких-то определенных. Стрибожич часто исполь- зовался моряками. Символ наносили на борта и паруса корабля, чтобы потоки ветров способствовали его продвижению по нуж- ному курсу. А на рыболовных судах знак Стрибожича изобра- жался еще и для гарантии хорошего улова.

Светоч — сильнейший символ ведической славяно-арийской культуры. В своем начер- тании Светоч представляет собой составной знак, созданный из двух символов — Грозови- ка (внешняя свастика) и Ладинца (внутренняя

свастика). Светоч символизирует вечную взаимосвязь Небес- ного Огня и Земных Вод.

Другое название Светоча — Вселенский Вихрь Преображе- ния. В нем как раз и отражено развитие двух вышеописанных изначальных элементов в сущности каждого человека. Это развитие дает возможность сущности приобщиться к вели- кой Мудрости Предков, слиться с ней. После этого происхо- дит преображение человека, в результате которого он встает на Золотой Путь Духовного Развития.

Однако человека, потакающего своим темным желаниям, Светоч не коснется. В этом случае человек попадет в Пекель- ный мир, где любое развитие приводит к боли и страданиям.

Свитовит — солярный знак, который, как и вышеописанный символ, состоит из двух символов — Громовика и Колядника. Та- ким образом Свитовит обозначает единение двух основополагающих начал — Небесного Огня и Земных Вод. Громовик — мощный воинский оберег, а Колядник является знаком

вечного перерождения и возрождения, который символизи- рует победу светлых богов над темными. Сочетание же этих двух символов породило уникальный комплексный символ, обозначивший гармоничность мироздания, заключающуюся в бесконечной цепи преобразований.

Связь Небес и Земли, отраженная в этом символе, пони- мается как творческий созидательный импульс, который при- носит в мир Яви новые чистые души. Общая солярная энерге- тика наделила Свитовит возможностью отгонять порождения Навьего мира.

Обереги в виде Свитовита всегда носили беременные жен- щины, чтобы уже в утробе защитить свое дитя от всевозможных внешних воздействий темных сил. Однако это не означает, что Свитовит является женским символом. Его также носили и муж- чины, и мальчики-подростки. Свитовит символизирует связь бо- жественного и земного. Можно сказать, что это образ Совести — стержня мироздания, который есть в каждом человеке и который он создает своими поступками.

Колядник — солярный древнеславянский знак, который был одним из самых популяр- ных у наших предков. Колядник — символ бога Коляды, который обновляет мир, при- веденный в движение могучим Велесом.

Колядник символизирует победу света над тьмой, изменение мира в лучшую сторону.

Самого бога Коляду древние славяне часто изображали с мечом в руке, но меч этот опущен к но-

гам. Это символизировало мудрость, поскольку только мудрец способен примирительно сложить оружие, тогда как глупец бу- дет рваться в бой. Поэтому и Колядник давал своему обладате- лю мудрость в быту и воинскую смекалку. Колядник — типично мужской символ. Мужчины носили его как оберег с самого ран- него детства, поскольку считалось, что именно мужчины явля- ются носителями родовой памяти. Колядник помогал мужчине уравновесить свою силу — быть одинаково успешным и в до- машней работе, и в схватке с врагом. Славянские женщины в большинстве своем были хранительницами домашнего очага и оплотом родовой энергии, поэтому надевали подобный оберег лишь в исключительных случаях. Например, когда обстоятель- ства требовали от них проявления типично мужских качеств — смелости и уверенности.

Контрсимвол Колядника — Ладинец, крест Лады. Если ро-

довой волхв заговаривал эти символы совмещенными вместе, они обращались Огненной колесницей — одним из мощнейших сакральных символов древнеславянской культуры.

Ладинец (Крест Лады-Богородицы) — древ- ний свастический обереговый символ. Его часто называют символом Любви, Счастья

и Гармонии. Своим начертанием Ладинец представляет собой зеркальный свастичный крест с восемью лучами и загнутыми под прямым углом краями. Лучи Ладинеца вра- щаются влево (при этом согнуты лучи в правую сторону). Это направление, обратное движению

Ярилы-Солнца по небосводу, наши предки считали истинно

женским, ассоциируя его со стихией воды, с чувственно-эмо- циональной, интуитивной сферой. Поэтому Ладинец являлся исключительно женским символом, и его никогда не вплетали в орнамент, украшающий мужскую одежду. В остальном же Ла- динец максимально универсальный знак, подходящий и совсем юной девушке, и замужней женщине. Считалось, что девице Ладинец поможет встретить любимого, а затем благополучно родить. Зрелой женщине этот символ оказывал помощь в под- держании лада в доме, в создании мирных, теплых и искренних отношений между членами рода.

Ладинец изображали не только на одежде, но и на различ- ных предметах быта, посуде. Изображение этого символа можно увидеть даже в архитектурных элементах славянских городов.

Звезда Лады (Звезда Лады-Богородицы, Звезда Руси, Сварогов Квадрат) — весьма рас- пространенный как в бытовом орнаменте, так

и в обережной символике знак, который был предназначен для комплексной защиты чело- века от темной энергии.

Как и вышеописанный символ Ладинец, Звезда Лады является персональным символом богини Лады. Эта богиня дала жизнь многим славян-

ским богам. В изображении данного символа заложен образ очага, из которого выходят четыре языка пламени (Вера, Сво- бода, Справедливость и Честь). Круг, в который заключен знак, обозначает Солнце. Звезда Лады символизирует мудрость, на- копленную предыдущими поколениями. Она дает человеку уве- ренность и мужество через осознание мощи своего Рода.

Одно из названий данного символа — Сварогов Квадрат. Это символ Небесной Кузницы Сварога, в которой был скован мир. И если раскрывать символизм Звезды Лады с этой стороны, то он означает гармонию и единство всех элементов мироздания. В древних текстах Звезда Лады-Богородицы упоминается как чисто женский оберег, уравновешивающий и гармонизиру- ющий женскую энергетику. Женщина, носящая Звезду Лады, будет спокойной, рассудительной и доброй. Она будет хорошей хозяйкой и мудрой матерью. Звезда Лады может использовать-

ся и в качестве универсального оберега для жилища. Однако данный оберег будет действенным лишь в том случае, если жен- щина почитает своих Предков, чтит Веру Предков и живет в со- ответствии со своей совестью.

Садхана— солярный культовый знак, который символизирует движение по пути совершен- ствования, стремление к успеху, к достиже-

нию намеченной цели.

Знаком Садханы староверы обозначали систему древних обрядов, помогающих до- стигнуть общения с Богами.

Ратиборец — один из основных воинских древнеславянских символов. Он символизиру- ет мужество, честь и отвагу. Ратиборец могли носить только мужчины-воины, оберегающие свой Род и свою Родину, готовые бестрепетно отдать жизнь за свой народ.

Поскольку боги помогают только людям достойным, то и символ Ратиборец мог одарить своей мощью лишь человека искреннего и беззаветно преданного родной земле. Ратиборец изображали на оружие и доспехах, а также на одежде воина. Та- ким образом, Ратиборец стал одним из отличительных знаков воинской касты.

Сакральный эзотерический символизм Ратиборца заклю- чается в абсолютном единении человека с великой силой его Предков, которое достигается только в разгар сражения.

Маричка — знак, символизирующий нис- ходящий на Мидгард-Землю Божественный Свет, Искру Божью. Днем этот Свет людям дарит Ярило-Солнце, а ночью — Звезды. Символ Маричка предназначался для про- буждения в людях духа творчества, для ак- тивного обращения к сущности Бога, заклю-

ченного в каждом человеке. Наши предки часто использовали этот символ во время обрядов обращения к Богам.

Свадебник — славянский обережный сим- вол, обозначающий объединение двух Ро- дов. Изображение Свадебника всегда было частью обережного узора, вышивавшего- ся на свадебной одежде жениха и невесты.

В данном контексте этот символ обознача- ет физическое, душевное и духовное единение

четырех свастичных сущностей — жениха и невесты (как от- дельных личностей), а также их Родов. То есть Тело, Душа, Дух и Совесть супругов вплетаются в новую Жизненную Систему, становясь узелком, в котором объединяются две нити — два Рода. Свадебник был призван оберегать молодоженов от любых отрицательных энергий, от сглаза, порчи, для того, чтобы они могли дать сильное и здоровое потомство, укрепить союз двух Родов.

Кроме того, Свадебник символизирует слияние мужского (ог- ненного) и женского (водного) начала. Отсюда и два цвета Сва- дебника — одна свастика красного цвета, а вторая — синего. В этом аспекте свадебный обряд представляет собой не только рождение великой универсальной энергии, но и физическое проявление энергии жизни — бесконечной во времени и пространстве. Впро- чем, Свабедник как символ нерушимого союза мог использовать- ся вне обрядовой семантики. Интересно, что Свадебник имеет восемь лучей, в то время как наши предки совершенным числом полагали девятку. Однако это вовсе не означает несовершенство структуры Свадебника, а служит напоминанием молодоженам, что теперь новому Роду не хватает лишь одного элемента — по- томства. Поэтому женатые пары, имеющие детей, уже не могли носить на одежде символ Свадебника.

Символ Рода — древнейший солярный сим- вол славянского бога Рода-прародителя всего сущего и воплощение непостижимого космо- са. Символ Рода обозначает солнечную энер- гию, плодородие и процветание.

Этот знак прогоняет любую темную сущ- ность. А люди с дурными намерениями или откро-

венно «грязными» мыслями не способны даже спокойно смо-

треть на этот символ. Славяне считали, что владелец оберега с нанесенным на него символом Рода будет надежно защищен от негативной энергии Нави. Кроме того, этот символ служил защитой от телесных недугов и помогал тяжелобольным в из- лечении.

Символ Рода нередко наносили на одежду для того, чтобы она приобретала дополнительные защитные качества. Однако на воинских доспехах и оружии данный символ никогда не изо- бражался, поскольку Род — это апофеоз энергии созидания, а не разрушения.

Современными учеными замечено, что визуальное обозначе- ние Символа Рода повторяет очертания нашей галактики. Труд- но понять, откуда наши древние предки знали, как выглядит их родной мир с расстояния в миллионы световых лет. Возможно, именно по этой причине Символ Рода всегда почитался как не- кое тайное знание, которое даровали людям сами боги.

Свадха — небесный Огненный знак. Он изо- бражался на бортах каменного жертвенника, в котором горит негасимый Живой Огонь

в честь всех Небесных Богов. Считалось, что Свадха — это Огненный ключ, открывающий Небесные Врата, чтобы Боги могли получить

принесенные им дары. Свадха символизирует независимость и лидерство, постоянное движение к совершенству и поиск бо- жественной мудрости.

Сварга — древний ведический символ славяно-ариев. Значе- ние символа Сварга объясняется его начертанием — это сочета- ние знаков Пламени и Коларда. Единение Коларда и Пламени дает возможность обновления и преобразование. Поэтому Свар- га символизирует Светлый путь саморазвития, прогресса, пре- одоление проблем, изменение привычных устоев.

Сварге наши предки придавали большое сакральное значе- ние. Этот символ никогда не использовался для решения обыч- ных бытовых проблем. Это связано с тем, что Сварга не пред- назначен для точечного воздействия. Это комплексный символ. В его значении, как и в самом понятии Сварга, заложена сово-

купность разномерных пространств, расположенных выше про- странства Мидагрд-Земли. Сварга — это Небесный Золотой Путь Духовного Восхождения. Данный символ мог использо- вать лишь человек, отринувший невежество и суетность обы- денного мира и устремившийся к познанию Истиной Мудрости. Правильно применять Сваргу мог только тот, кто в полной мере понимал его образное значение (волхв или жрец), да и то лишь в исключительном случае.

Однако стать волхвом или жрецом мог далеко не каждый. Согласно славянским традициям, посвятить свою жизнь духов- ным изысканиям можно было только выполнив свой родовой долг. При этом человеку должно быть не менее 32 лет от роду и у него должно родиться как минимум девять детей. Последнее правило касалось мужчин, женщина могла стать волхвом и по- сле рождения одного ребенка. Считалось, что без соблюдения человеком этих правил Истинная Мудрость никогда не получит воплощения в его земной сущности.

Обережник — Звезда Инглии, в середину которой включен солярный символ Остинец. Это древнейший символ, оберегающий Сча- стье. Наши предки верили, что он приносит своим обладателям Здоровье, Счастье и Ра- дость. В бытовой речи люди называли Обе-

режник Мати-Готка, что означало Мать Готов.

Остинец (Вестник)— небесный обережный символ. Этот символ предназначался не только не только для защиты людей из Расы Великой, но и для домашних животных и птицы, а так- же для сельскохозяйственных инструментов.

Макошь — знак, символизирующий связь с творческой составляющей единой энергии Жизни. Макошь — одно из воплощений Мате- ри Сырой Земли, изначальной стихии, дающей жизнь всему существующему на Мидгард-Зем- ле (кроме народов, прибывших позже).

Некоторые исследователи ошибочно считают Макошь жен- ским символом. Это мнение имеет место, поскольку по своей сути Макошь является универсальным творцом (демиургом). А женщина в этом отношении намного более совершенное соз- дание, нежели мужчина. Дело в том, что женщина имеет две разнонаправленные способности — она дарит жизнь своему ребенку (естественно, при участии мужчины), но при необ- ходимости также может отнять ее. Творческая, интуитивная составляющая у женщин развита сильнее, они ближе к бессоз- нательной энергии Вселенной, составляющей все основные за- коны явного мира.

Символизм Макоши универсален. С одной стороны его

можно понимать как абсолютную энергию творения, своео- бразное воплощение Жизнь Родящего Света Инглии. С дру- гой — как символ интуиции и усиления практических инстин- ктов (своеобразного «чутья»).

Некоторые исследователи видят в начертании знака образ засеянного поля.

Четырехчастность символа Макоши трактуется и как един- ство Тела, Души, Духа и Совести, и как соединение первоэле- ментов (огонь, земля, вода и воздух) в бесконечном едином потоке Жизни, разлитом по поверхности Вселенной.

И, естественно, Макошь — это еще и символ материнства и плодородия. Связь матери и дитяти всегда была священной для наших предков, они почитали и прославляли ее, считая ее основой становления каждого человека во всех мирах Вселен- ной.

Знак Макоши часто встречался в бытовой вышивке и, ко- нечно, использовался как оберег.

Однако как оберег Макошь целесообразно использовать лишь в том случае, когда под рукой нет более сильного обе- рега, имеющего узкоспециальную направленность. Чаще всего Макошь являлся дополнительным элементом обереж- ного узора, вышиваемого на повседневной или праздничной одежде. Нанесение этого символа на воинские доспехи не- допустимо.

Крест Сварога (Звезда Сварога) — символ величия и покровительства Великого Вы- шнего Бога, кузнеца Вселенной. Данный символ древнеславянской культуры ред- ко встречается на страницах ведических первоисточников. Это обстоятельство об- условлено тем, что сам по себе Крест Сва-

рога никогда не использовался в роли кон- кретного одиночного символа, который имел бы

зримое земное воплощение.

Дело в том, что Крест Сварога — это метафорический об- раз всеохватности глубинного образа Бога Сварога. Сварог, создавший всю обозримую Вселенную, постоянно наблюдает за сохранением в ней естественного энергетического равнове- сия. По этой причине наши предки называли Сварога Четы- рехликим Богом.

Это означало не то, что он действительно имеет четыре лица, а то, что он знает обо всем происходящем во всех че- тырех частях Вселенной. Современная, не слишком точная трактовка четырех частей Вселенной — это Север, Юг, Запад и Восток. Кроме того, это отражение четырехчастной системы устройства каждого представителя Великой Расы.

Крест Сварога, таким образом, является зримым воплоще- нием принципа тотального контроля. Но в данном контексте контроль обозначает наблюдение и помощь при необходимости, ведь древние славяне проповедовали свободу Совести. Это оз- начало, что личность остается свободной всегда, ее нельзя к че- му-либо принудить ни во время земной жизни, ни после нее. Че- ловек самостоятельно принимает все решения, которые влияют на его последующее существование.

Оберегов из Креста Сварога наши предки никогда не созда- вали, поскольку энергетические потоки данного символа не обе- режной природы.

При этом Крест Сварога нередко использовался как эле- мент вышивки либо для придания ей гармоничности, либо для усиления эффекта изображенных рядом обережных эле- ментов.

Черное Солнце — сакральный и редко встреча- ющийся символ древних славян, а также неко- торых племен Скандинавского полуострова.

Долгое время этот знак был запрещен в бытовом обиходе, использовать его мог- ли лишь представители жреческой касты.

Символ Черное Солнце олицетворяет связь человека со своими Предками. Причем в этом контексте Предки — это не родственники, не пря-

мые предшественники по Родовой линии, а представители всех четырех Славяно-Арийских Родов. Этот символ призван уве- личить родовой канал человека, усилить его связь со своими корнями, расширить его энергетический спектр. Черное солнце может сработать и в другую сторону — сжечь душу человека. Это может случиться, если родовая память человека слаба, если его кровь загрязнена вражеской кровью, если он не чтит своих Предков и не живет по Совести.

В данном символе заключена исключительная мощь, имен- но поэтому о нем сохранилось так мало информации. Известно лишь, что связь с расой и обереговый аспект составляет лишь малую часть силы Черного Солнца. Для истинных потомков древнего народа он действует безотказно.

Неоднозначность символа Черное Солнце проявляется в том, что он может одарить величайшей силой, но при этом наложит несоизмеримо большую, чем эта сила, ответствен- ность. Потому пользоваться этим знаком можно лишь в ис- ключительных случаях, и только тем, кому это определено судьбою и родом.

Известно, что руководство СС использовала символ Черно- го Солнца. Этот знак был начертан на полу в Зале Офицеров в легендарном замке Вевельсбург. Инициатором применения этого знака был духовник Гитлера, идеолог Третьего Рейха Карл Гаусхофер, который учился у некоего «мудреца» из Шам- балы, полумифической страны теней. Очевидно, что этот чело- век не имел представления о невероятной силе этого древнего символа. В то время летописей, в которых упоминается об ис- тинном назначении Черного Солнца, уже не существовало.

Таким образом, Третий Рейх просто запятнал этот символ, как и многие другие солярные знаки наших Предков. И попла- тился за это кощунство полным крахом.

Алатырь — один из самых распростра- ненных солярных обережных славянских символов. Алатырь символизирует вечную всесильную цепь, которой объединяют все славянские народы со всеми мертвыми, жи- выми и не рожденными в один, Божий Род. Как оберег Алатырь призван оберегать лю-

дей от всевозможных болезней и недугов. Нередко его исполь- зовали в обрядах исцеления, а также применяли для оберегания домашнего очага от всяких несчастий. Изображение Алатыря наносили на различные бытовые предметы, кухонную утварь, а также вышивали на рушниках и одежде. Его изображение можно встретить на старинной домашней утвари, полотенцах и многих других вещах. У Алатыря, как и у большинства сол- нечных символов, теплая, созидательная энергетика. Поэтому он подходит людям любого пола и возраста.

Обережные свойства Алатыря заключаются в гармонизации нервной системы, усилении собранности, уверенности и кон- центрации тела и мыслей. Алатырь придает сил, помогая чело- веку преодолеть все препятствия на пути к вершине Мирового Древа.

Велес. Это древнеславянский оберег, чье действие обусловлено характером могущественного бога.

Такой оберег может защищать своего обладателя с той же силой, с какой это сделал бы сам Велес. Больше всего такой оберег подойдет людям, кото- рые стремятся к саморазвитию и проявляют ин- терес к эзотерическим искусствам и магии. Велес стимулирует открытие внутренних резервов, раз- витие интеллекта, наблюдательность. Людям, сведу-

щим в эзотерике, этот оберег может помочь даже в обще- нии с умершими предками.

Лунница — один из самых распространен- ных женских оберегов. Лунница — это об- раз ночного светила — Луны. Такой оберег был призван защищать женщин от злых ночных духов и нечистой силы по ночам. Женским данный оберег считался пото- му, что Луна всегда оказывала на женщин большее влияние, нежели на мужчин. Кроме

того, женщины намного более чувствительны ко всевозможным проявлениям потусторонних сил. Лунницы изготовляли из лун- ного металла — серебра. По форме Лунницы были либо круглы- ми (как луна), либо серповидными (как месяц).

Магические узлы (наузы)

Одним из древнейших оберегов являются узлы. Такие обере- ги были весьма распространены в древности, поскольку они до- вольно просты в исполнении. При этом считалось, что каждый узел имеет свое уникальное свойство, а завязывание и развязы- вание узлов добрыми и злыми людьми несет противоположные результаты. Древние предания гласят, что в узлах может быть заключена большая сила, и если использовать ее разумно и гра- мотно, то можно получить не только защиту от злых сил, но и ис- пользовать оберег во благо себе и другим людям.

В древней Руси умели вязать специальные магические узлы — «наузы». Наузы, как обереги, обладали способностью передавать энергию, оберегать от всевозможных бед и даже из- лечивать от недугов.

Для усиления магической силы науза над ним можно было прочитать наговор или заклинание. Историки считают, что именно от древних славянских наузов произошли христианские ладанки. Людей, которые занимались плетением таких узлов, называли «наузники» и «наузницы». В магической древнесла- вянской традиции искусство делать наузы называлось наузо- плетение или наузничество. Человек, сплетающий узел, делал

«посыл», то есть вкладывал в него свою силу и веру, тем самым придавая амулету особые свойства.

В древности наузы сплетали из шерстяных нитей или кожа- ных полосок. Изредка для создания науза использовали нити из других материалов. А в особых случаях в узлы сплетали и драгоценные металлы. Для усиления действия науза в него вплетали так называемые привески. Привесками могли быть лекарственные травы и коренья, камни, деревянные или метал- лические фигурки, изображающие зверей, рыб и птиц, оружие и даже предметы домашнего обихода. Для достижения макси- мального эффекта привески можно было комбинировать.

Узелковая магия может помочь человеку в преодолении лю- бых жизненных трудностей. Ведь одними и теми же магически- ми узлами возможно и «завязать» и тем самым прогнать всевоз- можные недуги, и «привязать» к себе здоровье, достаток, успех и любовь. В несложных на вид узлах может быть заложена боль- шая сила. И применить эту силу сможет каждый, кто научится грамотно завязывать узел — науз.

Соляр — один из самых простых наузов, символизирующий Солнце. Такие узлы были предназначены для защиты одновременно и от сил зла, и от врагов. Своим внешним видом

узлы-соляры напоминают венок с окружающими его лучика- ми-петельками. Такой оберег чаще всего вязали в 3–4 нити. Не- смотря на простоту исполнения данного науза, очень непросто сразу догадаться, как он сделан.

«Славянский узел счастья» — это магиче- ский науз, по своим качествам близкий к обере- гу. «Узел счастья» широко применялся не толь- ко среди славян, он также был известен в Китае и Монголии. Этот науз символизирует равно- весие между материальными и духовными бла- гами, а также богатство, процветание и счастье. Изготовляется такой амулет в виде кулона из на-

туральных материалов. «Славянский узел счастья» поможет своему владельцу достичь поставленных целей, обрести благо- состояние и счастье.

Домашние обереги — обережные куклы

Божье око. Это один из древнейших домашних оберегов. Такой оберег обычно вешают над вхо- дом в жилище, в комнату, над детской кро- ваткой. Место для размещения Божьего

ока выбирают такое, чтобы оно попадало в поле зрение входящего человека. Это дела- лось для того, чтобы яркий цвет оберега привле- кал внимание входящего, и если у того были не-

хорошие намерения отношению к хозяевам дома, то человек забывал бы об этом.

Птица счастья — оберег, предназначен- ный для защиты семейного счастья и бла- гополучия. Делали этот оберег исклю- чительно из древесины ели, пихты или сибирского кедра. Таким образом поло- жительная древесная энергетика попадала в дом вместе с оберегом. Такой оберег рань-

ше можно было увидеть в каждом доме. Под- ве - шивали его обычно под потолком возле двери, чтобы заходя- щие в дом проходили под ним. Цель такого размещения — дать оберегу забрать все негативное, с чем человек может зайти в дом, и пропустить только хорошее.

Крупеничка. Это на- битая зерном тряпичная кукла, охраняющая сытость и достаток в семье. Тра- диционно первую щепоть зерна при посеве брали из куклы Крупенички. Та-

кая начинка оберега — символ обережных сил Земли. После уборочной страды Крупеничку вновь набивали отборным зер-

ном нового урожая. Потом ее одевали в яркий наряд и береж- но хранили в красном углу. Считалось, что если сделать это, то следующий год не будет голодным и сохранится достаток в семье. Во времена голода брали зерна из Крупенички и вари- ли из них кашу. Наши предки верили, что такая каша передает силы Матери Земли. Гость, который заходил в дом, мог по ку- колке понять, насколько сытно живет семья. Если Крупеничка была худа, значит, в избе беда. К окончанию XIX века истоки обряда были частично утеряны или изменены. Мешочек-ку- колку стали зашивать наглухо. Засыпать в него начали пшено, горох и другие основные злаковые культуры. По этой причине у оберега появились другие имена — Зерновушка, Горошинка.

Десятиручка. Это символ работящей жен- щины. Такую куклу помещали в избах на том месте, где над рукоделием работали женщи- ны. Считалось, что Десятиручка помогает де- вушкам и женщинам в различных домашних делах.

Колокольчик. Эта обережная

кукла является хранительницей положительных эмоций. Жильцы дома, в котором хранится та- кой оберег, всегда будут в хорошем настрое- нии. Жизнь их не покинут радость и веселье.

День и ночь. Двухцветные куклы-обе- реги, символизирующие смену дня и ночи, ис-

пользовались для наведе- ния порядка в доме. Днем вывешивалась вперед свет- лая кукла — День, чтобы она оберегала день от беспо- лезных дел и событий. Вече- ром же темная кукла Ночь поможет всем обитателям дома угомониться и спокой-

но отойти ко сну.

Кубышка-травница. Эта кукла изготовля- лась для защиты обитателей дома от болезней.

Для очистки воздуха в избе и наполнения его целебным ароматом куклу набивали лекарственными травами и подвешивали

в таких местах, где воздух обычно застаивал- ся. Траву, которой наполняли оберег, следовало

менять не реже, чем раз в два года. Это делалось для продления времени действия оберега.

Куклы-лихоманки. Их предназначе- нием было выманивать из дома всякое лихо и болезни. Их изготовляли по числу сестер-трясовиц — тринадцать. Звали их Кумоха, Аввареуша, Глазея, Глухея, Желтея, Каркуша, Ледея, Немея, Огнея, Отпея, Пухлея,

Трясея, Храпуша. Считалось, что по приказанию старшей сестры Кумохи лихоманки нападают на чело-

века и мучают его — ломают, трясут, бросают то в жар, то в хо- лод. В жилище человека лихоманки попадают через печные тру- бы, как и другая нечистая сила. По этой причине и размещали кукол-лихоманок за печкой. Изготовить такой оберег было не- просто: речитатив заговора было необходимо читать в течение всего процесса. При этом ворожея не должна прерывать речь, повторяться или сбиваться с ритма. С последним словом загово- ра на кукле должен был быть завязан последний узел. Если все сделать правильно, то сестрица-трясовица узнает себя и вселит- ся в куклу вместо человека. Этих куколок позже сжигали на ко- стре, чтобы вместе с ними из дома уходила беда.

Домовушки. Это сделанный в виде веника не- большой оберег, предназначенный для охраны дома и задабривания домового. Домовушки помещали в избах на видном месте у вхо-

да. Вешали такой веничек ручкой вверх. Можно было повесить оберег и снаружи дома. В этом случае его подвешивали руч-

кой вниз, чтобы «веник» отгонял нечисть от дома. Домовушки требовалось украшать специальным образом. Считалось, что чем красивее и аккуратнее сделан и украшен оберег, тем боль- шей силой он обладает. После серьезных неприятностей, слу- чившихся с обителями дома, непременно изготовлялся новый, а старый, впитавший в себя весь негатив, закапывали на пере- крестке дорог. Это делалось для того, чтобы несчастья не переш- ли к другим людям, а попали в землю. Кроме того, такой оберег кидали вслед глазливому человеку, вешали у изголовья роже- ницы и у колыбели младенца, обметали им больного, расчища- ли им дорогу жениху и невесте. Веники-обереги использовали в различных хозяйственных обрядах. Например, для увеличе- ния урожая, хорошего подъема теста, сбивания масла и прочих. Аналогично домовушками-веникам изготовлялись и приме- нялись обереги в виде плетеных кос и венков, которые так же украшались, но размещались, как правило, на кухне.

Домашние обереги — наружные символы

Флюгеры. Этот элемент, ныне исполь- зуемый для указания направления ветра и в качестве украшения дома, когда-

то служил исключительно обере- гом. Его призванием была защита жилища от всевозможных напастей. Флюгеры-обереги в виде коня или пе-

туха обычно вырезали из древесины.

Ставни и наличники. Эти элементы служили не только украшением домов, но и яв- лялись оберегами. Они были необходимы, чтобы предотвра- тить проникновение в жилище темных сил через его «уязви- мые места» — щели между бре-

венчатой стеной и оконной рамой. Таким образом, наличники символизируют границу дома с внешним миром. Именно по этой

причине оконные наличники и ставни всегда украшали обереж- ной резьбой. В орнамент такой резьбы включались различные обережные знаки. Общий стиль такого резного украшения вы- держивался в зооморфных, антропоморфных, геометрических или растительных мотивах. В качестве обережных знаков чаще всего использовали различные солярные символы, поскольку они лучше всего могли защитить дом от темных сил. Эти же зна- ки вышивали на одежде и носили в виде амулетов.

Фасады изб часто украшали изображением неба с различ- ным положением солнца — утром, в полдень и вечером. При этом на центральном полотенце как правило изображался символ Рода или Перуна. Это делалось для защиты здания от попадания в него молнии. Часто рядом с символом солн- ца размещали знак земли или засеянного поля, который сим- волизировал единство небесного и земного, явного. Мир яви был представлен и в изображении птиц, растений, богинь, разнообразных фантастических существ. Для защиты жили- ща от нави и упырей на наличниках вырезали Русалок-бере- гинь. Символы богини Лады или Мокоши также размещались на резных наличниках домов (чаще всего их изображали с под- нятыми вверх руками, будто просящими защиты у верховных богов, дарующих небесную влагу и свет), а также на различ- ных подсобных дворовых постройках (тут они изображались с опущенными руками, будто молящимися дающей урожай матери-сырой земле).

СКАНДИНАВСКИЕ ТАЛИСМАНЫ, АМУЛЕТЫ И АГИСХЬЯЛЬМЫ

Символика скандинавской магической традиции Асатру ба- зируется на рунической письменности, а именно — на Старшем Футарке, который современные исследователи относят к гер- манской системе знаков.

Последователи Асатру считают главным своим долгом и предназначением — возродить религию предков. Как и в дру- гих языческих культурах, их вера основана на обожествлении Сил Природы, а также на почитании широкого пантеона богов.

Согласно традиции, боги — асы — живут в Асгарде (Верхнем Мире), которому в славянском родноверии соответствует про- странство Правь (мир божественных Законов, Заветов и Пра- вил). Главным богом в Асгарде является Один (Вотан, Водан), который почитается как отец всех богов и людей. Он имеет не- сколько ипостасей, носит множество различных имен и форм. Так, в одной из саг Один предстает как могучий воин с одним глазом, в другой — как седой бородатый старец в островерхой шляпе. Первая ипостась указывает на Одина как на бога войны, вторая — как на носителя вселенской мудрости. В славянском пантеоне богов ему соответствует Велес — одно из центральных божеств нашей мифологии, главный покровитель и хранитель Шуйного Пути.

Талисманы в классической скандинавской традиции пред-

ставлены семействами сложных магических знаков — агис- хьяльмов, гальдрастафов и ругих, тогда как скандинавские аму- леты обычно имеют вид ставов или рунескриптов, составленных из рунических знаков Старшего Футарка.

«Молот Тора»

Молот Тора, Мьельнир, является амулетом. Молот Тора относится к руническим символам. Принято считать, что его происхождение берет на- чало от креста Тау, использовавшегося друи-

дами, а также руны «Турисаз».

Символ был широко распространен в Скандинавии. Знак символизирует священ-

ный молот.

Молот Тора является символом равновесия и несгибаемой воли, конца старого порядка и начала нового, а также справед- ливости и баланса сил. Амулет «Мьельнир» является мощной защитой от злых сил и колдовства.

Молот Тора изготавливают из серебра и носят в виде кулона на груди. Для его хранения лучше использовать мешочек из на- туральной ткани. Если вы следуете этим простым правилам, то сила Мьельнира будет защищать от воздействия злых сил, придавать уверенность, храбрость и решительность.

Крест Волка

или Крест Тора с головой волка

Такой талисман служит отличным оберегом для путешествующих. Его предназначение — помощь людям, по-

долгу пребывающим в дороге: морякам, дальнобойщикам, про- водникам поездов и другим. Этот талисман защитит человека в пути, позволит ему возвратиться домой целым и невредимым. Крест Волка является символом стойкости и выносливости.

Колесо Солнца

У древних скандинавов изображение Колеса Солнца было повсеместно распространено. Этот символ использовали в качестве украшений и амуле-

тов во всех скандинавских землях. Символ солнечного колеса настолько древний, что встречается даже в наскальных рисунках. Амулет, который изготовлен в виде коле- са, принесет своему обладателю достаток

и успех, позаботится о его благополучии. Такое действие амулета обусловлено тем, что солнечное колесо символизирует достаток и плодородие. Кроме того, он традици- онно связан с драгоценным металлом — золотом.

Ороборо, или Змеиное кольцо

Змеиное кольцо, или Ороборо (Уро- борос), — это изображение змеи, свер- нувшейся в кольцо и кусающей соб- ственный хвост. Ороборо — один из наидревнейших символов, известных человечеству, точное время и место по- явления которого доподлинно установить

невозможно. В германско-скандинавской

мифологии в Уроборуса может обращаться Ермунганд (дру- гое название «Мидгардский змей» или «Мидгардсорм» — бог зла) — самец огромного змееподобного дракона. Он был одним из детей бога Локи и великанши Ангрбоды. Бог Один — отец

и предводитель асов — сослал его на дно океана, когда узнал от норн, что в нем сокрыта смерть Тора. На морском дне Ер- мунганд вырос в длину настолько, что смог обернуть своим те- лом Землю и укусить себя за хвост. По преданию, Ермунганд будет жить на океанском дне вплоть до наступления Рагнаре- ка, когда ему придется схватиться с Тором в решающей битве. Змеиное кольцо — это знак вечности, символизирующий единство конца и начала. Предназначение такого амулета — помощь человеку в принятии разумных решений и достиже-

нии поставленных целей.

Трефот, или Скандинавский трискелион

Это один из самых известных амулетов в Скандинавии. Скандинавский трискелион, или Трефот, выглядит как три переплетаю- щиеся спирали. Это символизирует царство абсолютного бытия. Такой талисман при-

зван помогать своему обладателю в дости- жении поставленных целей.

Двойной топор

Этот древнейший символ встречается в культурах разных стран. Топор был глав- ным оружием у всех северно-европейских народов. Топор являлся знаком силы предво-

дителя, богоизбранности, нерушимой власти. Двойной топор символизировал единство богини земли и бога неба. Оберег в виде двойного топора пользовался особым почи- танием у воинов. Он приносил им силу, добавлял уверенности

и веры в победу.

Скандинавская свастика

В скандинавской мифологии свастика являлась символом Солнца, Молота Тора или представляла собой рунический знак. Скандинавская свастика, лучи которой за- гнуты вправо, означает солнце, правую руку

Бога, мужское начало. Если же лучи свастики повернуты в левую сторону — то это является свастикой луны, обознача- ющий путь левой руки Богини, женское начало. Кроме того, мужское начало является олицетворением весеннего времени года, времени нарастания солнечной силы. Женское начало — олицетворение осени — времени неизбежного убывания силы солнца.

Северная звезда

Полярная или Северная звезда, находящая- ся в созвездии Малой Медведицы, особо по- читалась скандинавами. Благодаря своему неизменному положению она являлась свое- образной константой, ориентиром, помогаю- щим мореплавателям точно определить свое местонахождение. Поэтому символы Поляр- ной звезды часто использовались при изготовле- нии амулетов.

Такой амулет дарил своему хозяину возможность добиться желаемого в жизни, усиливая такие его качества, как упорство, стойкость и силу воли. Скандинавы называли Северную Звез- ду Глазом Одина. Такое наименование связано со способностью верховного бога Одина смотреть сквозь время и пространство и проникать в самую суть вещей.

Корабль викингов

Для викинга корабль был вто- рым, а иногда и основным жили- щем. Поэтому корабль считал- ся поистине священным местом.

Обычно на носу судна викингов красовалась голова дракона, предна- значенная для отпугивания злых духов

и устрашения врагов. Древний скандинавский амулет, изобра- жающий корабль викингов, приносит удачу мореплавателям и путешественникам. Он оберегает их в пути от всевозможных бедствий.

Валькнут

Символ Валькнут имеет две разновидности изображения, которые могут показаться весьма схожими между собой. Однако они принципиально различны. Первый вари- ант — это переплетение трех треугольников

в виде замкнутой цепи. Второй вариант — это одна непрерывная линия, которая, пересекая саму себя, образует три треугольника. Валькнут

изображался на различных предметах, предназначенных для от- правления религиозных культов, рунических камнях, а также являлся центральным символом большого количества фресок. Встречался данный символ также и среди обережных вышивок на одежде, и на «камнях» перстней-печаток. Не-

смотря на такую популярность Валькнута в культуре скандинавских народов, данный символ до сих пор остается одним из самых таинственных знаков эпохи викингов. О подлинном происхождении этого симво- ла почти ничего неизвестно. И даже его на- звание — «Валькнут» придумано относитель-

но недавно, поскольку его древнее наименование так и остается невыясненным. Валькнут не относится к исклю- чительно обережным символам, как, например, молот Тора, од- нако он обладает огромной мощью и может в значительной мере влиять на жизнь человека, оберегая его от всевозможных несча- стий, порчи и сглаза. Кроме того, считается, что Валькнут ис- пытывает силу духа и целеустремленность своих носителей.

Скандинавские мечи

В странах Скандинавского полуострова оберегами и амулетами нередко являлись разные виды оружия: мечи, копья, кресты. То есть это было все то, что ис- пользовали воины для защиты своей страны. Амулеты делали из бронзы, серебра и других металлов. Скандина- вы верили, что такие обереги смогут защитить их от на- падок врагов, придать мужества, уверенности, стойкости, а также оградить от всевозможных бедствий.

Уже в бронзовом веке викинги изготавливали талисманы- мечи. Считалось, что душа погибшего в бою воина попадает в его меч. Такой талисман подарит свободу, порядок и справед- ливость и силу. Меч как амулет передаст своему обладателю энергию, жизненную активность, настойчивость.

Есть несколько скандинавских талисманов в виде мечей.

Меч Хайланда. Такой амулет может одарить своего хозяи- на силой воли, энергией, стремлением к победе, а также усилить его интеллектуальные возможности.

Сияющий меч. Талисман, приносящий успех и удачу в лю- бом начинании.

Амулет Меч Етунов сделает своего хозяина непобедимым, поможет в поддержании истины.

Меч Одина — это мощный оберег, который защищает чело- века от всевозможных несчастий в пути и в доме. При этом Меч Одина оберегает не только тело своего хозяина, ограждая его от болезней, но и душу.

Меч викингов способен увеличить силу своего обладателя, развить его интеллект, силу воли, поддержать жизненную ак- тивность.

Талисманы с изображением богов

В зависимости от области своего воздействия, амулеты и талисманы приносят своим владельцам защиту и покро- вительство различных скандинавских богов. Так, талисма- ны с изображением богов-мужчин, например, с Тором или Одином — больше подойдут подойдут мужчинам, а талис- маны с богинями — женщинам. Талисманы могут оказывать на жизнь серьезное магическое влияние. В каждом талисмане заключается особенное сакральное значение, поэтому к вы- бору и изготовлению этих предметов необходимо подходить со всей ответственностью. Необходимо знать не только как, но и когда лучше их изготавливать.

Например, исцеляющие амулеты и амулеты для охраны се- мьи следует изготавливать в воскресенье — день светлого бога Бальдра, символизирующего возрождение природы. В поне- дельник и в пятницу делаются амулеты, посвященные богиням

Фригг и Фрейе (богини земли и любви соответственно). Такие амулеты оберегают любовь, семейные узы и любимых людей.

Изготовлением амулетов для защиты и победы в сражении следует заниматься во вторник, в день бога воинской доблести Тюра. В среду делают амулеты и обереги нуждающиеся в по- кровительстве верховного бога Одина. Такие амулеты помогут восстановить справедливость и одарят своих владельцев мудро- стью. Амулеты, дарующие силу, победу, достаток и процветание, делаются в четверг — в день бога Тора. В субботу, под покро- вительством трех Норн, создаются амулеты, которые приносят удачу и счастливую судьбу.

Один

Слово «Один» буквально означает

«вдохновение, безрассудство, муже- ство». Один — самый главный бог в гер- манской и скандинавской мифологии. Его нередко называли Всеотец. Один был отцом Тора. Изображался Один, как правило, верхом на восьминогом коне

Слейпнире, чье имя переводится как «сколь-

зящий». Рядом с Одином всегда изображали двух его верных воронов — Хугина («думающий») и Мунина («помнящий»). В руках Один держит свое копье Гунгнир и круглый щит. Щит украшен узловой символикой — тремя переплетенными тре- угольниками. Амулеты с изображением Одина одаривают своих обладателей уверенностью и страстью, помогают им в поисках знаний и истины.

Тор

Тор — второе по значению после Одина божество скандинавской мифологии. Это бог грома и дождя, бурь и плодородия. Тор изображался как могучий рыжебородый богатырь. Он считался защитником людей (живущих в Мидгарде) и богов (живущих

в Асгарде) от великанов-етунов и чудовищ.

Амулеты и талисманы, изображающие Тора, наделяют сво- их владельцев честностью, верностью, надежностью, силой, умом, а также быстротой реакции и спонтанностью.

Фригг

Богиня Фригг — мать богов и жена Одина, считалась покровительницей брака и замужних женщин. Это богиня любви, плодородия, жизни и брака. Соответственно, и амулет Фригг — это символ женщины, матери, жены и хранительни- цы очага, создательницы и защитницы. Ношение

такого амулета поможет развитию интуиции, по- дарит вдохновение, придаст душевных сил, обеспе- чит верность в семье и мир в доме.

Фрейр

Фрейр (Freyr) — бог лета и плодородия. Он управляет природными стихиями, повелевает погодой, является помощником земледельцев. Поскольку Фрейр традиционно символизи- рует мужское начало и потенцию, скандинавы нередко изображали его с фаллосом. Изобра- жения Фрейра наносились на обереги, чтобы дополнить их значение. Такие обереги приноси-

ли в семью согласие, одаривали рождением сыновей и привлекали удачу.

Фрея

Фрея — по-древнеисландски значит повелительница. Она является герман- ской и скандинавской богиней плодоро- дия, сестрой бога Фрейра. Фрея покро- вительствует женщинам и колдуньям. Изображение этой богини — древнейший скандинавский амулет. Он развивает

и усиливает женскую интуицию, поддерживает силу сексуаль-

ной магии. Кроме того, символ богини Фреи — это знак колду- ньи, обольстительной, сексуальной женщины и полновластной, страстной любовницы.

Локи

Это бог огня и коварства. Он прекрасен ликом, однако весьма зол, коварен и пере- менчив. Локи покровительствует лгунам, аферистам и фиглярам. Локи — отражение темной и светлой сторон человеческого су- ществования. В качестве амулета знак Локи востребован теми, кто ценит хитрость, изво- ротливость, веселье и розыгрыши.

АГИСХЬЯЛЬМЫ И ГАЛЬДРАСТАФЫ

Агисхьяльмы («Шлемы ужаса»)

Эти крестообразные скандинавские символы, состоящие из четырех рун, считаются мощнейшими защитными знаками. Считается, что данные руны олицетворяют само Жизненное Древо. Их можно сравнить с высоким раскидистом деревом, за- щищающим уставшего путника от горячих солнечных лучей. Руны Альгиз, усиливая друг друга, всесторонне оберегают вла- дельца амулета.

Символы Агисхьяльма носили древние воины, нанося их пе- ред сражением на свои шлемы и лбы с помощью угля или просто слюной. Это делалось для отпугивания врагов, для того, чтобы повергнуть их в страх. Воины верили, что один вид их угрожаю- щих лиц с изображением символа Агисхъяльм на лбу способен обратить неприятелей в бегство. В те времена считалось, что не- которые из символов этого талисмана помогают своим владель- цам стать практически невидимыми и неуязвимыми для врагов. Четырехрунный символ Агисхьяльм начертан в виде креста, который издревле считается знаком первоначала всего сущего и живого. Крест — это символ, породивший все сущее: четыре

первоэлемента, четыре стороны света.

Амулет ассоциируется с восьмиконечным крестом, весь- ма распространенным в средневековой Европе. Этот знак не только украшал различные здания и строения, но и приме- нялся в церквях. Считается, что этот оберег гораздо мощнее всех предшествующих. Недаром его второе название — Крест Непобедимости.

Агисхьяльм используют как оберег, защищающий от сглаза, недобрых намерений и злых сущностей.

Агисхьяльмы в большинстве своем являются сложными кре- стообразными знаками с разветвляющимися линиями на кон- цах. Самым простым из Шлемов ужаса считается этот Агис- хьяльм:

Это крест с двенадцатью расходящими- ся лучами на концах. В Средневековье его наносили на городские и деревенские дома, на церкви и церковную утварь. Делалось это в целях обеспечения защиты.

Позднее, в Исландии появились и слож- ные формы «Шлемов», происходящие из про- стых за счет увеличения «ветвления» каждо-

го из лучей, а также — за счет удвоения количества основных лучей (их стало восемь). Правда, в исландских рукописях не все из сложных символов назывались непосредственно Агис- хъяльм — некоторым дали другие наименования.

Шлем Ужаса

«Шлем Ужаса», «Шлем Устрашения» — это рунический амулет, имевший широкое распространение в Скандинавии раннего Средневековья. Наиболее популярен он был в пределах Исландии. Первое упоминание о нем встречается в «Речи Фафнира» Стар-

шей Эдды, а изображение — на керамике, датируемой V в. до н.э. Шлем Устрашения принадлежит классу гальдрастафов. Внеш- не он выглядит как крест с восемью или двенадцатью лучами, сложенный из рун «Альгиц», которые повернуты друг к другу

под прямым углом. В Агисхъяльме проявляется многократно усиленная сила защитной руны «Альгиц». Назначение такого амулета — обеспечение всесторонней защиты и непобедимости своему обладателю. Символ гравировался на свинцовой пласти- не или вырезался на древесине дуба, тиса ли орешника. Дела- лось это в период растущей луны. Для быстрейшей активизации

защитной силы агисхъяльма его необходимо приложить между бровей и сконцентрироваться на знаке. Этот символ обеспечит активную магическую защиту, нейтрализуя опасные чужерод- ные энергии и магические атаки.

Агрессивные вражеские порывы преобразуется Агисхьяль- мом и бумерангом возвращаются агрессору, невообразимо пугая его. Поэтому можно сказать, что основная задача этих симво- лов — подавление воли врага.

Магия исландских гальдрастафов

Гальдрастафы (от исландского galdrastafir) — это магиче- ские знаки. Работа с ними является, пожалуй, наиболее инте- ресной и загадочной частью Северной магии. До наших времен не дошло подробной информации о происхождении и создании гальдpастафов. Вероятно, эти символы зародились еще в темную доруническую эпоху. Однако многие из них и ныне популярны.

Гальдpастафы, как можно понять из их названия, имеют очевидную связь с гальдоpом, а следовательно, с рунами. Об их связи с рунами сви- детельствуют два факта: во-первых, некоторые гальдpастафы состоят

из сложной комбинации рун (связан- ные руны). Вероятно, такая стилизация производилась в ма- гических целях; или же это делалось с целью украшения зна- ков. Во-вторых, техника магической работы с гальдpастафами во многом похожа на работу с рунами. Руны маг вырезает и окрашивает под пение ритуальных рунических песен, а соз- давая гальдpастафы, маг пишет или рисует знаки, после чего произносит заклинание или «молитвенную» формулу для за- рядки знака.

Расцветом магии гальдpастафов в Исландии считается Сред- невековье и период Реформации (1000–1750 гг.). Этот раздел Северной магии был известен и применялся практически во всех скандинавских странах, но развить и донести эту традицию до наших дней удалось только исландцам.

Все вышеописанное может навести на мысль, что магическая практика в ходе истории эволюционировала от строго руни- ческих техник до работы с гальдpастафами. Однако традиция гальдpастафов на самом деле еще более древняя, чем руниче- ская. Просто она продолжала развиваться, в то время как рун- ная магия начала угасать. Информация о гальдpастафах дошла до наших времен благодаря исландским манускриптам — ма- гическим книгам, именуемым гальдpабоками. Единственный из подобных манускриптов, сохранившийся в первоначальном виде — это Galdrabуk. Его перевело и выпустило в свет вместе с другими похожими историческими книгами издательство

«Сэмьюэл Вейзеp» в 1989 году. Буквальный перевод названия этой книги — «Книга гальдоpа».

Другие сведения о гальдpастафах имеют обрывочный и фраг- ментарный характер, поскольку найдены они были в коллекциях антикваров и филологов семнадцатого-восемнадцатого веков.

Вообще в Исландии существовало два легендарных маги- ческих манускрипта. Один из них назывался «Гpаскинни», что означает «Серая кожа». Он состоял из двух частей; первая часть была написана обычной латиницей, а вторая — особым руниче- ским кодом. Вторым, еще более серьезным трудом, был ману- скрипт «Раудскинни» («Красная кожа»), авторство которого приписывается перу епископа Готтскалька. Он епископствовал в исландском Холаре в период с 1497 по 1520 год. Есть предпо- ложение, что свое название манускрипт «Раудскинни» получил потому, что был написан золотыми рунами на красном пергамен- те. Согласно преданию, эту великую книгу епископ в буквальном смысле унес с собой в могилу — он был погребен вместе с нею. Ученики епископа не обладали в полной мере всеми его «языче- скими» секретами, потому книга «Раудскинни» и вошла в леген- ду как «потерянный ключ» к магической силе.

Но епископ Готтскальк вовсе не единственный известный исландский маг. Не менее знаменит, например, Сэмунд Му- дрый — священник и предводитель клана, живший уже в эпо- ху христианства. Сэмунд и его сестра Холла прославились в те времена как «добрые» маги, хотя их сила происходила из

«языческого закона».

Исландцы не без основания предполагали, что всякая магиче- ская сила берет начало именно в их языческом прошлом. Читая заклинания в старинных книгах, мы можем убедиться, что маги призывали богов и богинь спустя 500 лет после официального

«изгнания» последних. Таким образом, можно сказать, что ста- рые боги Исландии никогда не умирали.

Впрочем, не все маги, жившие в те времена, считались до- брыми. Были и такие, чья репутация считалась сомнительной и мрачной (кстати, к ним смело можно отнести и вышеупомя- нутого епископа Готтскалька). Например, в ХVIII веке про- живал некий Гальдра-Лоптур — личность весьма загадочная. Этот человек сделал попытку поднять епископа Готтскалька из могилы, чтобы тот раскрыл ему все секреты и возможности

«Раудскинни». Однако Готтскальк так и и не раскрыл своих тайн, а разум и дух Гальдра-Лоптура после этого эксперимента помрачились.

Наиболее известными из скандинавских магических ману- скриптов являются гpимуаpы, представляющие собою сборники магических рецептов. В них можно обнаружить магический знак и необходимое для его «активации» заклинание или магическую формулу.

Однако в таких книгах не рассказывается от том, что для пра- вильной работы данной магии маг должен пройти длительное обучение.

Есть мнение, что происхождение гальдрастафов было про- диктовано практикой «сокрытия» божественных или магических имен или терминов. Достигалось это путем создания сложных связанных рун и рунических знаков, которыми записывались эти слова. Подобные связанные руны в дальнейшем подверглись еще большей стилизации. Это делалось для более точного выраже- ния личной воли мага, а также для затруднения их расшифровки. Такая маскировка явного магического значения символа служи- ла залогом эффективности магического акта. При этом значение скрывалось не только от любопытных взглядов непосвященных, но и от вмешательства сознания самого мага. Область влияния знака выходит далеко за пределы сознания, несмотря на то, что сам он может являться продуктом сознательной деятельности.

Наглядным историческим примером этого процесса явля- ется гальдрастаф Тундуриз коллекции Йона Арнасона. Слово

«Тундуp» означает «Гремящий» или «Распятый» и является од- ним из прозвищ бога Одина. Второе значение связано с мифом о самопожертвовании Одина, когда он был пригвожден копьем к Мировому Древу Иггдрасиль. Оба значения выражают за- щитный и инициатический аспект Одина. Гальдpастаф, состав- ленный из этого имени, будет охранять своего владельца, даст ему способность к самотpансфоpмации и власть над недругами. Руны, из которых составлялось это имя, во времена викингов были PПLIW. Первоначальное начертание связанных рун, веро- ятно, должно было выглядеть так:

После стилизации знак приобрел такую форму:

Как можно заметить, руна «Турс» оказалась округлена и зеркально отражена на другой стороне вертикального ствола. Руны «Науд» и «Уp» также были округлены, руна «Иp» обра- зует прямые углы; pуна «Тюp», похоже, дважды изображена в

«одноpуком» виде и единожды в своем стандартном начертании. Во всех случаях «ветви» pуны «Тюp» имеют наклон к стволу под прямым углом (вместо обычных 45 градусов). Анализ этого примера поможет современному практику получить некоторое

представление о том, как создавались гальдpастафы из связан- ных рун.

Одна из основных предпосылок дальнейшей стилизации гальдpастафов заключается в том, что их стали писать на пер- гаменте или бумаге, и перо гораздо больше подходило для сти- лизации, чем нож или резец. Но не следует забывать и о том, что более сложная стилизация знака помогает скрыть его значения от сознания самого мага.

Младший футарк является идеальной моделью для создания гальдpастафов, поскольку подавляющая часть рун этого ряда имеет вертикальный «ствол». Вдоль вертикали размещаются другие элементы рун. Можно изменить прямые линии на изо- гнутые, удвоить или утроить знаки, сделать зеркальные или асимметричные изображения по обеим сторонам ствола или заменить острые углы знаков на прямые. Основное при созда- нии гальдpастафов — учитывать тот образ или ту силу, которую должен символизировать знак. Связанные руны составляют его квазииррациональную основу, но субъективное творчество мага дает им эмоциональные ключи и ключи для сокрытия в подсо- знании. Проникнув в подсознание, знак может начать новый цикл работы.

Магия исландских гальдpастафов имеет множество инди-

видуальных особенностей. Однако опытный маг наверняка обнаружит сходство между этими знаками и тантрическими индийскими янтрами («инстpументами»). Кроме того, можно также заметить параллели и с «печатями духов» в каббалисти- ческой магии и магической практике вуду. Наиболее же близ- ки гальдpастафы оказались к пенсильванско-голландским хекс. Возможно, потому, что гальдpастафы, как и хекс-знаки, относят- ся к очень древней форме тевтонской магии.

МАГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Уникальная древнеегипетская культура сложилась во многом благодаря реке Нил. Постоянные циклические на- воднения сформировали у людей безусловную веру в поту-

сторонний мир, прототипом которой выступал естественный круговорот появления, исчезновения и возрождения жизни.

Древние египтяне считали жизнь высочайшей ценностью и всячески пытались избегать мыслей о смерти. Таким обра- зом основой религии египтян стало представление о жизни в загробном мире и о возрождении.

Образ мышления египтян, живших в те времена, был не ра- ционально-логическим, а образно-символическим. Они были убеждены, что все великие свершения имеют отражение в чем- то малом, внешне незначительном — как вверху, так и внизу, макрокосмос равен микрокосмосу.

По сути, это отражение магического принципа, на основе которого жук-скарабей может быть символом восходящего солнца, а небосвод изображаться в виде коровы. И совершая определенные символические действия, посредством знаков и рисунков можно повлиять на значимые процессы, происхо- дящие в мире Богов и в потустороннем мире. Египтяне были уверены, что и у самих символов есть определенная внутрен- няя сила, наподобие сущности или души.

В религии древнего Египта было множество богов, и эти боги имели многообразные формы воплощения. Это связано с тем, что боги, как и люди, обладали самыми разнообразными чертами характера.

Виды египетских талисманов

Разнообразие существующих древнеегипетских оберегов и символов, использующихся в них, поражает воображение. Это могут быть статуэтки, украшения или детали одежды, расписанные различными символами, узорами или силуэта- ми животных. При создании амулетов особое предпочтение отдавалось фигуркам египетских богов, а также специаль- ным символам или орнаментам. Часто встречаются также предметы с изображением различных зверей и птиц, по- скольку очень многие животные в этой стране имеют статус священных.

Все подобные магические предметы создаются из различ-

ных видов материалов: камня, глины, минералов или древеси-

ны. При этом чрезвычайно важным моментом при изготовле- нии данных предметов является выбор цвета, в котором они будут выполнены. Все эти нюансы способны в значительной мере повлиять на силу создаваемого талисмана. Сами магиче- ские предметы благодаря большому разнообразию форм могут иметь обширный спектр воздействия: от оберегов универсаль- ного действия до талисманов, имеющих узко специальную направленность. Например, предназначенных для защиты от укуса змеи. Естественно, что самыми сильными считались талисманы с наименьшим количеством функций.

Перечень оберегающих амулетов и их значение:

* **Атон** — помогает активировать дар предвидения, способствует лечению желудочных заболеваний и головы;
* **Сердце Аба** — одаривает счастьем и любовью;
* **Бант Са** — способствует благополучному родоразрешению;
* **Бес** — охраняет от злых духов;
* **Глаз божества Гора** — помогает продвинуться по карьерной лестнице;
* **Голова мудрой Змеи** — оберегает от укусов ядовитых змей;
* **Голова шипящей Кобры** — символизирует всеобъемлющую власть;
* **Голова богини Хатор** — оберегает матерей и их семьи;
* **Грифон** — помогает установить мировую справедливость;
* **Два пальца** — даруют помощь небесных сил;
* **Джет** — помогает вылечить болезни позвоночника;
* **Менат** — усиливает мужскую потенцию;
* **Плеть** — мощнейший оберег для путешественников и всех, кто находится в пути;
* **Пряжка богини Исиды** — оберегает от колдовства;
* **Сесен** — активирует творческие способности и дарит вдох- новение;
* **Шену** — наделяет мудростью и долголетием, надежно обе- регает от сглаза;
* **Узел богини Исиды** — способствует излечению болезней лимфы и крови, помогает при родах.

Классификация символов

По цвету и материалу

Древнеегипетские амулеты создавались из древесины, воска, различных видов металла и минералов. Большое значение имеет и цветовое решение, в котором выполнены оберегающие пред- меты.

К примеру, материалы сине-зеленых оттенков способству- ют привлечению благополучия, удачи, здоровья. Красные ис- пользуются для решения всевозможных сердечных проблем, а материал черного цвета способен оградить хозяина талис- мана от воздействия сил зла. Самыми подходящими матери- алами для изготовления амулетов являются: нефрит, бирюза, сердолик, красное стекло, черный базальт, красная яшма, зе- леный аспид.

По внешнему виду

Священные древнеегипетские амулеты могут быть выпол- нены в виде статуэток животных, изображений богов, сим- волических знаков, папирусов, подвесок, колец, браслетов, элементов одежды и обуви, вышивок, бытовых предметов, и наноситься на кожу в виде татуировок.

Среди амулетов с изображениями священных животных са- мыми популярными являются: черная кошка, крокодил, скара- бей, корова, змея и сфинкс.

Символика Древнего Египта

Анкх

У символа Анкх есть много других названий: «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни»,

«крест с петлей», «египетский крест», «круксансата».

Анкх со времен глубокой древности считался в Египте символом вечной жизни.

Если рассмотреть изображение различных египет- ских богов, то можно увидеть, что многие из них либо держат Анкх в руках, либо передают его людям. В этом контексте Анкх представляет собой видимое дыхание жизни,

своеобразную божественную искру, которая может подарить жизнь. Помимо этого, Анкх — это символ воздуха и воды — эле- ментов, дающих жизнь.

Анкх олицетворят восходящее солнце, единство мужского и женского начал, а также считается символическим ключом к эзотерическим знаниям и вечной жизни духа.

Можно сказать, что Анкх является самым главным амулетом всей египетской цивилизации: в нем заключена тайна жизни и бессмертия. Понятие «бессмертие» появилось благодаря со- единению в Анкхе символов жизни и бесконечности.

В иероглифической письменности этот знак символизиро- вал «жизнь»; а также был частью таких слов, как «благосостоя- ние» и «счастье». Египтяне считали, что изображение Анкх мо- жет продлить жизнь на земле. А чтобы быть уверенными в том, что умерших ждет жизнь в другом мире — Анкх помещали к ним в гробницы. Любой фараон изображался с символом Анкх, осо- бенно почивший. Анкх не только должен был осветить его путь в загробный мир, но и послужить ключом, при помощи которого открываются ворота смерти.

Поскольку Анкх понимался как единство начал всего мира, считалось что он может предоставить своему обладателю доступ к тайным знаниям.

Анкх наносили на стены многочисленных водных каналов, чтобы тот помог предотвратить главное стихийное бедствие Египта — наводнение.

Свою важность и значимость Анкх пронес сквозь века: его использовали в большинстве магических ритуалов и обрядов.

Всевидящее Око

Всевидящее око имеет не- сколько других наименований:

«уджад», «удьят», «уаджет», «око Ра», «око уаджет». Все эти на- звания равноценны, поскольку данный символ распространяет-

ся не только на мир живых, но и на загробный мир. Это второй по значимости и распространению древнеегипетский амулет.

Изображался он в виде человеческого глаза, украшенного яр- ким макияжем, традиционным для древнего Египта. Под глазом всегда рисовали спираль, которая символизировала вечное дви- жение к лучшему и одаривала обладателя талисмана неиссяка- емым запасом энергии. Такая спираль — символ светлого бога Гора, весьма почитаемого египтянами.

Значения такой знак имел следующие: сакральный смысл единства всего сущего и тайные знания, которыми он наде- лял своего владельца. Богиня Уаджет, дочь Ра, символизиру- ет жизнь, а око символизирует воскресение к жизни. Символ Ра — солярный символ, символ света и победы его над тьмой. Для живых людей использовалось белое око, а для мертвых — черное.

Согласно древнему сказанию, Гор потерял глаз во время сражения за свет и мир, в битве за первенство среди богов: глаз был вырван Сетом. Однако вскоре глаз у Гора появился снова, не причинив ему страданий. В этой легенде сокрыто популярное значение всевидящего ока как талисмана: охрана от любого тем- ного колдовства и магии.

Знак ока нередко встречается изображенным на гробницах и могильных камнях: считалось, что Уаджет помогает умершим попасть в загробный мир и устроиться там наилучшим образом. Символ Всевидящего ока наносили на надгробия, чтобы умер- шая душа не заплутала во тьме. Кроме того, его помещали внутрь мумий, чтобы умерший смог воскреснуть к вечности. Также по- добным амулетом пользовались знахари для исцеления всевоз- можных недугов, поскольку древние лекари рассматривали их исключительно как борьбу добра со злом, победу в которой мог- ла одержать любая из сторон.

Уаджет на самом деле представляет собой оба глаза бога Гора. Левый глаз Гора — это лунный глаз, оберегающий че- ловека от болезней и неприятностей; защитный амулет, обе- рег. Левый Уаджет древние египтяне считали «невредимым», и служил он охраной от сглаза и порчи. Правое око Гора — солнечный Уаджет, связан с удачей, везением и материаль- ным достатком. Двойной Уаджет — очень мощный талисман,

«очи небес», единение Солнца и Луны.

Скарабей

Жук скарабей — самое известное и распространенное священное жи- вотное древнего Египта. Стилизо- ванные изображения скарабея встре- чались повсеместно в виде фигурок,

статуэток и обычных рисунков. Такую

народную любовь этот жучок получил тем, что египтяне прово- дили аналогию между скарабеем и богом солнца Ра. Последний так же легко носил повсюду солнечный диск, как скарабей катит свой шарик. Фигурки скарабея, сделанные из камня или глази- рованной глины, служили печатями, подвесками или талисма- нами, символизирующими бессмертие.

Древние египтяне верили, что такие амулеты необходи- мы не только живым, но и мертвым. Умершим скарабея клали в саркофаг или помещали прямо внутрь мумии — на место серд- ца. На обратную сторону амулета при этом наносили священ- ные тексты, рассказывающие о загробной жизни и бессмертии (например, тридцатую главу Книги мертвых, призывающую сердце не свидетельствовать на загробном суде Осириса про- тив почившего). Впоследствии это привело к тому, что знаки скарабеев в упрощенном виде начали использовать для записей всевозможных поверий, легенд и даже бытовых событий, таких, например, как рождение ребенка или свадьба. Нередко фигурки скарабея изображали лишь верхнюю часть жука, без лапок, а его гладкая овальная спинка использовалась для нанесения на нее всевозможных записей — от имен и нравоучительных высказы- ваний до описания знаковых событий из жизни фараонов (охо- та, заключение брачного союза и проч.)

Тет

Такой амулет в форме узла имел множество наименований: «тет», «тиет», «тьет», «пряжка»,

«пояс», «кровь» или «узел Исиды». По своему внешнему виду он схож с анкхом, только его ручки опущены вниз. Назван он в честь Иси- ды — богини-матери, супруги Осириса, которая считалась олицетворением луны и женствен- ности, мистики и колдовства. Поскольку амулет

связан с образом Исиды, то сам он ассоциируется с плодоро- дием и охраной супружеской верности. Это весьма популяр- ный женский амулет, который, впрочем, подходит и детям. Ребенок, который будет носить такой амулет на шее, получит смелость, уверенность, охрану от всевозможных страхов. Хра- нение амулета Тет в жилище поможет уберечь дом от пожара. Кроме того, узел Исиды даст своему владельцу способность управлять змеями и спасет от укуса бешеных собак. Богиня Исида всегда покровительствовала медицине, поэтому и Тет имеет целебные функции тоже. Считается, что он способству- ет развитию и даже восстановлению памяти.

Изображение Тета на храмах и саркофагах в сочетании со столбом джеда символизирует слияние противоположных сил, а также постоянно обновляющуюся жизненную силу. При создании данного амулета главную роль играет правильная под- борка материала. Он обязательно должен иметь красный оттенок, ассоциирующийся с кровью. Поэтому он традиционно делается из яшмы, красного стекла, красного дерева, розового халцедона, редко — из золота или позолоченного камня. Это связано с тем, что, согласно преданию, в узле Исиды заключена кровь богини. Эта кровь имеет большую волшебную силу.

Шену

Шену — это защитный амулет, основной функ- цией которого была охрана чего-то или кого-то очень важного для владельца амулета. Амулет Шену выглядит как вытянутый овал.

В середину этого овала помещались любые знаки или иероглифы. Это могло быть именем владельца амулета или какой-нибудь священной надписью.

Египтяне верили, что силы зла не смогут проникнуть за за- кольцованную окантовку амулета, и слово, помещенное внутрь Шену, останется невредимым. Амулеты Шену нередко носились в виде украшений: подвесок, кулонов, браслетов. Кроме того, эмблему Шену рисовали на настенных картинах со священны- ми животными. Подобные знаки в виде овала с прямой линией на торце имели еще одно название — картуш. Обычно внутри помещалось начертанное иероглифами имя фараона.

Крылатый солнечный диск

Крылатое солнце является одним из самых мощных древнее- гипетских оберегов, предназначенных для борьбы с силами зла. Его происхождение обусловлено легендой о том, как образ кры- латого солнца принял светлый бог Гор, дабы оградить Египет от зла. Часто на таких амулетах встречается изображение змей, которые расположены по обе стороны от солнечного круга. Это символизирует таинственный смысл мирового равновесия и борьбу добра со злом.

Нередко крылатое солнце изображалось над входом в гроб- ницу фараона: в этом контексте он не только оберегал почивше- го, но и являлся символом Египта. Солнце в этом случае обозна- чало самого бога Гора, его крылья — защищающую его магию, а змеи — обе части Египта, Нижнюю и Верхнюю.

Сесен

Сесен — это символическое изображение цветка лотоса. Цветок лотоса является символом Верхнего Египта. Древняя легенда гласит, что именно из тако- го большого лотоса в процессе создания мира появи- лось солнце. Цветок лотоса считается знаком солнца, творчества и возрождения. Амулет Сесен подходит

творческим людям, поскольку отождествляется с еже- дневным возрождением. Видимо, такие ассоциации появились у древних египтян, когда они наблюдали за цветком лотоса. Ког- да солнце клонится к закату, этот цветок закрывается и прячет- ся под воду, а утром с восходом солнца расцветает вновь.

Перо Маат

Перо богини Маат — это амулет, символизирующий собой истину и мировую гармонию. Сама Маат была до- черью бога солнца Ра и несла в себе добро и свет, по- могающий творить на земле правду. Именно Маат уча- ствовала в создании мира из вечного хаоса, став таким образом божеством порядка и правды. Изображалась

богиня с завязанными глазами, как и другие божества право- судия. Голова Маат была украшена большим пером, именно это перо перо является символом богини, ее талисманом. Кро- ме того, знаком пера эта богиня обозначается в письменности египтян. Фигурки, изображающие Маат, носили на груди судьи. Статуэтку богини клали в гробницу умершего. Египтяне вери- ли, что этот предмет в потустороннем мире поможет точно опре- делить, достоин ли человек рая. Для этого на одну чашу весов клалось сердце почившего, а на другую перо Маат. Если чаши весов оставались уравновешенными, то считалось, что человек достойно и честно прожил свою жизнь и теперь заслуживает вечный покой.

Сердце Аба (Иеб)

Аба — это древнеегипетский символ, обозна- чающий сердце. Египтяне придавали этому органу огромное значение. Они считали, что сердце является вместилищем души, сознания, центром жизни. Когда кто-то умирал, говори- ли, что «его сердце скончалось». По этой при- чине во время мумифицирования трупов в них

оставляли всего один орган — сердце. В «Книге мертвых» рассказывается о процедуре «взвешива-

ния души», когда на одну чашу весов клали сердце почившего, а на другую — вышеописанное перо Маат. Таким образом вы- яснялось, достоин ли человек присоединиться к Озирису в за- гробной жизни.

Кошка

В древнем Египте кошка являлась священ- ным и неприкосновенным животным, за убий- ство которого могли казнить. А все потому, что египтяне считали кошку земным воплощением Бастет — богини солнечного тепла, красоты, ра- дости и плодородия, защитницы беременных жен- щин и детей, хранительницы домашнего очага и урожая. Такие характеристики приписыва- лись и кошкам: их считали защитницами жен-

щин, хранительницами семейного очага, носительницами тепла, радости и плодородия. Кроме того, с богиней Бастет традици- онно ассоциировались такие качества, как изящество, красота, ловкость. Рисунки и скульптурные статуэтки кошек египтяне использовали для защиты дома от темных сил. Кошек считали равноправными членами семьи, а после смерти их бальзами- ровали и клали в саркофаг, который помещали в специальный некрополь.

Сфинкс

Сфинкс — это скульптурное изображение льва, имеющего человеческое лицо. Лев у египтян, как и у большинства восточных цивили- заций, олицетворял солнечное боже- ство. Человеческая голова сфинкса, как правило, была портретом царствующего

фараона. Всего в Египте насчитывалось три вида сфинксов: андросфинкс — с головой человека и телом льва; криосфинкс — с головой барана (устанавливались возле храмов Амона); хиера- косфинкс — с головой сокола (страж храмов бога Гора).

Сфинкс — это символ мудрости, могущества, силы, достоин- ства и королевской власти.

Самый древний и большой сфинкс охраняет подходы к пи- рамиде Хеопса. Лицо этого сфинкса имеет портретное сходство с фараоном Хефреном, проживавшим в 2575–2465 гг. до н.э.).

Цапля

Это одно из многочисленных священных жи- вотных, обладающих магическими качествами.

Египтяне считали цаплю символом воскресения

и вечной жизни (аналогично птице Феникс). Кроме того цапля считалась воплощением изначального (ни- кем не сотворенного) бога Бену. О боге Бену до наших дней дошло совсем не много информации, известно лишь, что он появился сам собой на возникшем из во- дного хаоса камне. И что именно он снес первозданное

яйцо. Однако существует много мифов о птице Феникс, с кото- рой и отождествляли Бену.

Ибис

Священная птица ибис была символом бога Тота. Тот считался покровителем науки и магии, изобретателем астрономии, медицины и геометрии. Египтяне верили, что именно бог Тот написал «Кни- гу мертвых». Он вел небесную летопись и был по- кровителем луны. Кроме того, Тот обладал магиче- скими способностями.

По этой причине амулеты Ибис в первую очередь предназначены для людей, занимающихся умственным трудом, деятелей науки и культуры. Амулеты Ибис одаривают своих хозяев теми же качествами, которыми обладал мудрейший бог Тот. Бог Тот изображался в виде птицы ибис или человека с го- ловой ибиса, увенчанной лунным диском.

Исида

Среди древнейших богинь египетского пантеона главной является Исида — богиня плодородия, воды, ветра, супружеской верности. Исида была женой вер- ховного египетского бога Осириса, а ее сыном был бог Гор. Египтяне называли Исиду богиней-матерью. Она считалась покровительницей женщин и детей. В отличие от большинства египетских богов, Исида не имела какой-либо животной формы. Поэтому ее обычно рисовали в виде женщины, увенчанной иеро- глифом «трон». Нередко ее изображали с раскинутыми

крыльями или с коровьими рогами и солнечным диском

на голове. Талисман с изображением Исиды дарил семье плодо- витость, достаток и семейное благополучие.

Бес

Весьма распространенный домашний обе- рег, изображение бога-карлика Беса. В Египте этот бог считался защитником рожениц и мла- денцев, богом плодородия, победителем змей и стражем. Кроме того, Бес был покровите- лем музыки, танца и веселья. Соответственно,

и амулет Бес служит помощником в родах, защитником ма- леньких детей, хранителем дома и семьи. А еще он одаривает своих обладателей хорошим настроением, спасая их от уны- ния и даруя радость. Хозяину амулета в виде Беса обеспечен спокойный, глубокий сон.

Можно сказать, такой амулет является универсальной защи- той от сил зла (поверье гласит, что злые силы отпугивает урод- ство Беса). Не страшны носителю амулета и укусы ядовитых змей.

Египтяне хранили в своих домах статуэтки Беса. Его изобра- жения наносили на кровати и на предметы домашнего обихода. Фигурку Беса носили в виде подвески, изображали на бусах, а также на скарабеях (амулет двойной силы).

Систр

Систр представляет собой полноценный музы- кальный инструмент, который, собственно, и приме- нялся по назначению.

Амулетом его сделали поверья, согласно которым звук систра имел магические свойства, пробуждал чело- века к жизни, дарил любовь, надежду, вдохновение и спо- койствие.

Очень часто Систр изображали в руках богинь Хатхор, Исиды или Баст. Именно эти женские божества ассоции- ровались у египтян с любовью и радостью.

Систр является мощным светлым амулетом жизни, кото- рый своим мелодичным звоном способен отогнать злых духов и демонов, а также принести в жизнь человека радость, любовь и счастье.

Интересно, что Систр очень часто используют даже в совре- менных магических практиках, в ритуалах плодородия, увели- чения благосостояния, а также в целебных, обережных и при- воротных целях. Кроме того, Систр является символом вечного движения и перемешивания первоэлементов всего сущего. Гре- ческий мудрец Плутарх так писал о систре: «Систр напомина- ет, что все, что существует, должно быть сотрясаемо и никогда не прекращать движения».

Ра

Бог солнца Ра — главное божество египетской мифологии. Ра был отцом всех богов. Его детьми считались все фараоны, когда-либо правившие

в Египте.

На амулетах Ра обычно изображали в виде его земного воплощения — сокола, или же в виде муж- чины с соколиной головой и солнечным диском над ней.

Талисман Ра имел широкий спектр примене- ния.

Он был предназначен для защиты от всех воз- можных бед, а также служил гарантией небесного благополучия. Изображения бога Ра египтяне не-

редко наносили на свои дома и дворцы, чтобы отметить их как обитель богов и солнца.

Джед

Знак Джед обозначает возвращение Осири- са. Его назначение — придание силы и устой- чивости. Поэтому для упрочнения здания Джед

нередко располагали на столпах. Египтяне были уверены, что амулет Джед увеличивает силу и подвижность спины, причем как живых людей, так и умерших.

Помимо этого, Джед был популярным муж- ским амулетом, способствующим сохранению и укреплению мужской силы.

Символ Джед был важной частью символики потусторон- него мира. В Новом царстве Джед рисовали на дне гробов, таким образом, чтобы его касался позвоночник умершего. Де- лалось это для отождествления мертвого с Осирисом. Кроме того, Джед служил оберегом в путешествии человека по за- гробному миру.

Талисманы, изготовленные в виде пластических изображе- ний столба Джед, клали на тело умершего, чтобы защитить его от опасностей потустороннего мира.

Скипетр Уас

Уас был в древним Египте видом фетиша. В нем, как считалось, были заключены целебные силы за- щитного демона, имеющего вид лисы или собаки. Уас выглядит как раздвоенная книзу палка, верх- ний конец которой увенчан головой животного

из породы собачьих.

В руках богов Уас становится скипетром благополу- чия и символом здоровья и счастья. До времен Среднего царства скипетр Уас клали в могилу умерших, чтобы те смогли с его помощью воспользоваться божествен- ными благами. Позднее символ Уас нередко наносили на фризы стен гробниц. Самым распространенным было изображение двух скипетров уас, окаймляющих поле картины или надписи и своими головами поддер-

живающих идеограмму «небо».

Обелиск

Египетские обелиски служили символом сол- нечного города Гелиополиса. Устанавливали их обычно у входов в храмы, с каждой стороны по од- ному. Представляли они собой длинные равносторонние блоки с пирамидальным навершием.

Символизировали такие обелиски силу солнечного света, присущую богу Ра. Кроме того, обелиск был символом

священного камня Бен-Бен, на который, согласно одному из древних преданий, поднялось Солнце, родившееся из во- дного хаоса. В Древнем царстве обелиски считались главными культовыми сооружениями.

На стенах колонны высекались иероглифы. Пирамидальное навершие обелиска покрывали золотом или медью, поскольку верили, что в полдень на нем появляется солнечное божество. Таким образом, весь световой день верхушка колонны, отражая лучи солнца, ярко сияла.

Нефер

Широко известный амулет Нефер относится к самым сакральным древнеегипетским символам. Первые упо- минания об этом амулете историки датируют XV–XIII веками до нашей эры. Внешний вид амулета представ- ляет собой символическое изображение струнного му- зыкального инструмента, а именно лютни. Египтянки нередко носили амулет Нефер в качестве одной из подве- сок на своих ожерельях. Нефер символизировал юность, красоту и удачу. Считалось также, что обладатели тако- го амулета могут получить дополнительную силу, а также

неизменную удачу. Египтяне были уверены, что если пить воду из сосуда, имеющего форму Нефера, то это принесет счастье, богатство и красоту, и даже непобедимость в сражениях. Чаще всего амулет Нефер делали из материалов, имеющих теплый, красный оттенок, например, из сердолика или красного фаянса. Впрочем, как гласят легенды, в Книге мертвых было написано, что изготавливать данный амулет следует исключительно из ро- зового янтаря. Однако, несмотря на столь конкретное указание, амулет Нефер в некоторых областях Древнего Египта изготав- ливался из зеленых минералов. Еще один способ изготовления Нефера связан с верой в связь данного символа с богиней Иси- дой. Согласно ему, амулет сплетался из волокон в косу, которая в конце завязывалась в узел. Считалось, что такой амулет смо- жет обеспечить защиту Исиды любому, в отношении кого совер- шится преступление. Некоторые египтяне верили, что в амулете Нефер заключена не только вся сила богини, но также ее плоть и кровь, поэтому при изготовлении амулета прочитывали выше- упомянутое сказание.

Атон

Слово «Атон» переводится как «солнечный диск». Символ представляет из себя солнечный диск с лучами-подвесками, за- канчивающимися раскрытыми ладонями. Снаружи диска и под- весок выгравирован растительный орнамент. Иногда лучи-ла- дони держат анкх. Амулет Атон умножает жизненные силы, наделяет своего обладателя энергией, бодростью и радостью.

Кроме того, данный амулет раскрывает эзотерические возможности человека: ода- ривает предвидением, открывает третий глаз, просветляет ум.

Целительные силы амулета направлены на излечение желудочных болезней и укре- пление иммунитета.

Делаются такие амулеты из золота и сапфиров.

Ба

Ба — это изображение со- кола с бородатой мужской головой. Оно символизиру- ет сердце, душу и жизненные

возможности человека. Египтяне считали, что Ба посещает тело челове-

ка после его смерти. И чтобы душа могла

попасть к умершему, в могилах специально оставляли узкие щели. Амулеты Ба, положенные на грудь мертвых, оберегали их от тления.

Делали такие амулеты из золота, инкрустируя его полудра- гоценными камнями.

Шути

Шути или «корона Амона» представляет собою традиционную древнеегипетскую корону. Шути состоит из двух длинных страуси- ных перьев, изображающих два пера на головах Ра, Осириса и Амон-Ра. Перья закреплены на красной плат- форме «модиусе», а у их основания находится солнечный диск.

Для изготовления амулета Шути использовали золото и полудраго- ценные камни.

Голова змеи

Амулет в виде змеиной головы был одинаково полезен и живым и мертвым. Живых он обере- жет от укуса всех ядовитых змей, а мертвых за- щитит от нападения змея Туата в подземном мире, а также убережет от змеиных укусов

в гробнице. Для этого амулет помещали на теле умершего.

Такой амулет мог быть изготовлен из крас- ного камня, красной яшмы, красной глины, фаянса и сердолика.

Менат

Амулет Менат представляет со- бой ожерелье с кулоном-подвеской в виде фаллического символа. Счи- талось, что такое ожерелье носили многие египетские боги и боги- ни, в частности Исида, Хатор, Птах

и Осирис.

Именно эти боги у древних египтян ассоциировались с ре- продуктивными органами. Менат был символом всего питаю- щего и укрепляющего, а также символизировал мужские и жен- ские половые органы, которые в мистическом смысле сливались в нем воедино.

Менат считался символом мужественности, плодовитости и сексуальной силы. Считалось, что этот амулет имеет магиче- скую силу, одаривает своего обладателя радостью и здоровьем. Этот амулет был популярен у живых и оставался с почившими. Египтяне верили, что Менату под силу сохранить сексуальное желание даже в мертвом. Менат клали на тело покойника, дабы наделить его жизненной силой и способностью к размножению. Изготавливали Менат из разных материалов: камня, бронзы, меди, фаянса. Носить же такой амулет следовало на шее, но по- вернутым назад, в сторону спинного мозга. Именно спинной мозг, по мнению древних египтян, был вместилищем сексуаль-

ных желаний.

Урей

Священная кобра (Урей) была отличи- тельным знаком власть имущих. Урей и голова коршуна украшали головные уборы всех без исключения египетских фараонов, посколь- ку оба этих животных были символами бо- гинь — покровительниц Верхнего и Нижнего Египта. Изображение фараона Тутанхамона в головном платке, увенчанном изображени- ями кобры и коршуна, сохранилось на его по- гребальной маске. Голова коршуна — символ богини Нехбет, изготовлена из литого золота

и отличается удивительной художественной вы- разительностью. Голова и капюшон кобры расписаны ляпис- лазурью, украшены розовым халцедоном, фаянсом и цветным стеклом. На капюшоне священной кобры можно увидеть знак богини Уто (Нейт).

Пектораль (нагрудная табличка)

Это амулет, имеющий вид саркофага с перьями по краям. Пектораль — доволь- но мощный амулет, поскольку сочетает

в себе различные магические символы. Пекторали возлагали на мумии, для того, чтобы оберечь их от зла и помочь умершим быстрее попасть в царство Осириса. Одна из множества пекто- ралей, найденных на мумии Тутан- хамона, была сделана в форме бога Гора — сокола, держащего в лапах шен и анкх — символы вечности и жиз-

ни соответственно. Это очень изящный амулет, при изготовле- нии которого использовали гравированное золото. Он украшен инкрустациями из ляпис-лазури, бирюзы, карнелиана, обсиди- ана и светло-голубого стекла. Как и другие пекторали, данный амулет использовался для того, чтобы обеспечить фараону веч- ную жизнь.

Бич и посох

Это символы власти, которые изображе- ны на множестве амулетов. Кроме того, бич и посох являются оберегами путешественни- ков. Они защищают путников от разных бед

и помогают им преодолеть усталость.

Два пальца

Этот необычный амулет, изображенный в виде сред- него и указательного пальцев, изготавливали, как пра- вило, из обсидиана и гематита. Считалось, что именно эти пальцы Гор протянул своему отцу Осирису, чтобы помочь ему подняться по лестнице на небо. Такой аму- лет перед погребением помещался непосредственно в мумию.

Лягушка

Амулеты в виде лягушки — это символ бо- гини Хекет, у которой была лягушачья голова. Символизировал такой амулет жизненную силу и воскресение из мертвых. Поскольку сама Богиня Хекет, жена бога Хнему, была нераз-

рывно связана с воскресением, то считалось, что амулет Лягушка, положенный на тело покойника, должен был передать ему ее силу. Кроме того, богиня Хекет «заведовала» зачатием и рождением детей. Миф гласит, что она присутствовала, при оживлении Осириса Исидой и подарила плод их сексуальному союзу. Поэтому символизирующие ее амулеты также являются символами плодородия. Такие амулеты могли быть золотыми, каменными, а также изготовленными из стеатита и фаянса.

Ахат

Амулет, изображающий корову, с диском солнца и ладонями между рогами. Делали аму- леты Ахат из золота и привязывали их к шее мумий. Служил этот амулет для того, чтобы со- гревать душу мумии (считалось, что он излучает солнечное тепло), пока та не попадет в царство Осириса.

Голова Хатор

Голова богини Хатор на амулетах изобража- лась либо в виде коровьей головы, либо в виде женской головы с коровьими ушами. Изобра- жение наносилось на диски из металла, кото- рые носились как подвески.

Коршун

Египетский королевский коршун, который несет на своей голове диск солнца. Эта птица почиталась как священная. Считалось, что королев- ский коршун стоит на страже всех приви- легий, укрывает под своими широко рас- пахнутыми крыльями души, доверенные

ему под защиту.

Души — лишь временные гости в теле каждого человека. Изображение королевского коршуна, носимое на теле как амулет, спасает человека от «недугов» души, помогает душе пройти по жизненному пути так, чтобы после смерти она по- пала в Рай. Данный амулет сможет каждое событие в жизни человека сделать ступенью на пути его духовного развития. Кроме того, такой амулет мог обеспечить умершему покрови- тельство «божественной матери» Исиды.

Делались такие амулеты из золота. Они имели вид кор- шуна с широко распахнутыми крыльями, держащего в обеих лапах символ жизни. В день похорон амулет клали на шею по- койника.

Растительная колонна — Уат

Уат — весьма распространенный в на- роде амулет, который должен одарить сво- его обладателя вечной молодостью и све- жестью чувств. Для изготовления этого амулета использовали зеленый полевой шпат или другие камни, покрытые зеленой глазурью.

Ступеньки

Амулет, имеющий также и другое название — «хет», изготов- лялся из высококачественной глины, фаянса. Обычно он был из белого или зеленоватого цвета. Хет — это символ ступенек, на которых стоял бог Шу, отделяя землю от неба.

Лестница

Это амулет, дающий возможность умершим взойти к небе- сам. Его вырезали из камня или древесины и клали в склеп ря- дом с мумией.

СИМВОЛИЗМ ЗАПАДНОЙ МАГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Западноевропейская магическая традиция объединяет в себе символику и практику различных эпох и народов. Это культура скорее собирательная, нежели самобытная. Большая часть пан- теона богов, духов и сил была привнесена в нее из языческих ев- ропейских верований, мифов, а также из иудейской демонологии. Символизм же заимствован у герметизма, Каббалы и древнесе- митской культуры.

Наиболее известными и распространенными талисманами данной традиции являются «ключи» и «знаки» царя Соломона. Современные исследователи отмечают невероятное множество различных направлений западноевропейской магической тради- ции, которые до сегодняшнего дня так и не были окончательно классифицированы. Так, например, существует Гоетия — средне- вековое искусство вызывания демонов и составления талисманов. Или Енохианская магия — система церемониальных действий, основанная на призыве и подчинении различных духов, которую активно используют современные западные маги. Или Мартинизм, как одна из форм мистического и эзотерического христианства.

Также Некромантия — практика вызывания духов мертвых… И многие-многие другие, всех не перечесть.

Всю заимствованную символику, активно используемую в этих и других направлениях западноевропейской магии, можно считать

принадлежащей именно к этой культуре, потому что, несмотря на свой «собирательный» характер, западная традиция обладает удивительной при данных условиях целостностью, а также — глу- биной и широтой фундаментальных понятий.

Символика античного мира (греческие и римские магические знаки)

В античные времена страх человека перед грозными богами уступил место желанию постичь природу, использовать ее на благо людей.

В античном искусстве Древней Греции отражался идеал кра- соты гармонично развитой личности, установивший этическое и эстетическое господство человека над стихийными силами природы. В эпоху эллинизма — следующий этап становления античной художественной культуры — античное искусство по- полнилось новыми аспектами восприятия жизни.

В греческой мифологии есть всем известные символы, напри- мер, следующие.

Амброзия и нектар — пища богов

Боги Олимпа ели амброзию и пили нектар, считавшиеся пищей богов. Такая пища давала им силу и вечную молодость. Например, бог-царь Зевс благодаря по- треблению нектара и амброзии прожил долгую и бурную жизнь в здравии. В гре- ческих летописях не содержится подроб- ной характеристики амброзии и нектара,

нет информации и о способах их получения и употребления.

Яблоко Париса (или яблоко раздора)

Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что не получила приглашение на свадебный пир родителей Ахилла, решила отомстить богам и подбросила пирующим яблоко с надписью «Пре- краснейшей». И три богини — Гера,

Афина и Афродита — стали спорить, кому из них предназна- чается это яблоко.

Спорщицы воззвали к мудрости Зевса, но тот, справедливо рассудив, что своим выбором обидит двух богинь и наживет в их лице врагов, перенаправил их к троянскому царевичу Парису. Обнажившись, эти богини пришли к Парису и стали обещать ему вознаграждение за выбор в пользу каждой из них: Гера посу- лила ему невиданное царское могущество, Афина — предложила сделать его невероятно смелым героем, а Афродита — обладателем

самой прекрасной женщины — Елены.

Парис выбрал Афродиту, ставшую впоследствии его покро- вительницей, а обиженные Афина и Гера стали врагами Трои и покровительницами ахейцев.

Сандалии Гермеса

Крылатые сандалии — волшебная обувь бога Гермеса, которая является его главной отличитель- ной особенностью. Веселый и быстрый «вестник богов», согласно древним мифам и легендам, мог перемещаться с места на место со скоростью мысли. Делал он это благодаря своим крылатым сан- далиям. Они или мгновенно переносили Гермеса с горы Олимп в любой конец мира, или помогали ему парить над землей, как птица. По сути, сандалии

с крыльями действовали аналогично сказочным сапогам-скороходам. Легендарные крылатые сан-

далии Гермеса называются «таларии», и они по сей день являются самой популярной обувью у жителей средиземноморских стран.

Щит Афины с головой Горгоны

Медуза Горгона — мифическое созда- ние, обитавшее на севере.

Титанида Медуза могла летать и ви- деть будущее. Она была несравнен- ной красавицей и обладала свободной волей. Бога морей Посейдона покорила

ее красота, а вольность возмутила Афину.

Сговорившись, олимпийцы пленили Медузу, и Посейдон, над- ругавшись над ней, отнял у нее магическую силу и бессмертие. Афина проявила не меньшую жестокость, превратив Титаниду в уродливое создание со змеями вместо волос. Эти испытания открыли Медузе бездну человеческого страдания, и взгляд ее стал окаменевшим от этой невыносимой муки. Но и на этом не смогла остановиться Афина. Она приказала Персею отрубить Медузе голову. Тело Горгоны произвело на свет ее детей от Посейдо- на — великана Хрисаора и крылатого коня Пегаса. Кровь Медузы использовал Асклепий в качестве живой и мертвой воды, а ее го- лову Афина поместила на свой щит. Простой смертный, взглянув на этот щит, мгновенно превращался в камень.

Горгонейон, что означает «принад- лежащее горгоне» — это маска-талисман, надежно оберегающая от дурного глаза. Она представляет собой изображение головы горгоны Медузы. Этим символом нередко украшали здания и всевозмож- ные предметы (в том числе и монеты), чтобы таким образом защитить их от зла.

Сегодня Горгонейон является эмблемой модного дома Версаче.

Посох Асклепия

Широко известным древнегреческим символом яв- ляется посох Асклепия — бога медицины и врачевания. Согласно легенде, Асклепия вызвал критский царь Минос и попросил его оживить преждевременно умершего сына. Асклепий шел к царскому дворцу с посохом в руке. Вдруг на него напала змея, но Асклепий убил ее своей палкой. Потом он заметил, как к мертвой змее подползла другая, принеся во рту клок травы. С ее помощью она оживила по- гибшую змею. Тогда Асклепий взял эту чудодейственную траву с собой во дворец и воскресил сына царя Миноса.

С тех самых времен посох Асклепия с обвившейся вокруг него змеей стал символом медицины.

Чаша Гигеи

Международный символ фармацевтики — Чаша Гигеи — сейчас известен каждому. Он также является детищем древнегреческой

мифологии. Согласно мифам, Гигея была до- черью и помощницей Асклепия, бога медицины и врачевания. Классическое изображение Чаши

Гигеи являет собой чашу и склонившегося над нею змея мудрости. Именно этот змей обвивает посох Асклепия на символе медицины.

Древние греки хранили в своих домах апо- тропеи (от древнегреческого — «отвращающий беду») — магические предметы, предназначенные

для защиты дома и его обитателей от сил зла. Как правило, это были изображения богов и животных, имеющих устрашающий внешний вид. Например, горгоны Медузы, карлика Беса, льва и грифона.

Амулеты также были не чужды древним грекам. Например, крестьяне-земледельцы, беспокоящиеся о погоде, нередко наде- ялись на магические свойства амулетов. Многие из них носили амулеты на шее или на запястье. Они верили, что амулеты помо- гут обеспечить нужный уровень осадков для их урожаев. Кроме того, популярными у народа были амулеты от грабителей, для привлечения удачи, приворотные и даже противозачаточные. Распространены были также амулеты, защищающие своих вла- дельцев от чужих вредоносных заклинаний и темной магии. Не- которые из них были весьма необычного вида, который во много раз увеличивал их силу: египетские крабы, руки в непристойных жестах, фаллосы, глаза и вульвы.

Многие растения считались связанными с олимпийскими богами и мифическими чудо- вищами, являлись по сути их символами. Аконит был символом Цербера, апельсин — Геспериды, барвинок — Хлориды, боярышник — Гименеи, вероника — Геба, гелиотроп — Клитии, ирис — Ириды, виноград — Бахуса и Менад.

Древнейшим символом любви в Греции является бабочка. Это прекрасное насеко- мое ассоциировалось у греков с семейным благополучием и счастьем.

До сих пор в Греции археологи находят древние таблички с записанными на ними за- клинаниями. Большая часть таких заклинаний была связана с медицинской практикой, с повы-

шением эффективности лекарственных средств. При

помощи же некоторых можно было навредить врагам или даже отравить их. Такие заклинания по большей части находят в пись- менной форме, поскольку считалось, что их силу можно было увеличить, если сопровождать их конкретными действиями. К ним и относилось записывание определенных слов и мисти- ческих символов.

Грекам принадлежит и первенство в изобретении системы талисманных проклятий. Проклятие, со- держащее имя жертвы, писалось на свин- цовой табличке, которая считалась «связу- ющей формулы». Такие таблички кидали в могилы, ямы или колодцы, таким образом передавая жертву демонам или духам по- койных. Подобные таблички использова- лись в Греции в начале V века до нашей эры, постепенно распространяясь по всем гре- ческим и римским землям.

Впрочем, таблички не всегда применяли во зло. Свинцовые диски, содержащие просьбы к богам о выздоровлении, часто опу- скали на дно священных колодцев или озер. Немало подобных талисманов было обнаружено в английском городе Бас, в котором стоял храм, посвященный Минерве — хранительнице священных родников.

Символизм Древнего Рима во многом похож на древнегрече- ский. В то же время большую роль играл культ растений. К счаст- ливым деревьям относились олива, финиковая пальма, яблоня, груша, слива. Кроме того, римляне поклонялись силам природы, считая священными некоторых животных.

В Британском музее можно увидеть популярные талисманы с богами, изображенными в виде пехотинцев или наездников, которые топчут демонов. Эти символы носили римские солдаты, чтобы иметь действенную защиту от сил зла.

Естественно, главнейшим символом Древнего Рима была

волчица, выкормившая Ромула и Рема. Они были внуками Нумитора, главы троянского города Альба-Лонга. Млад-

ший брат Нумитора Амулий, захватив власть, расправился с детьми Нумитора: сына убил, а дочь, Рею Сильвию, насиль- но заставил принять обет безбрачия и стать жрицей храма Весты — весталкой.

Однако спустя четыре года Рея Сильвия родила мальчи- ков-близнецов от бога войны Марса. Разозленный Амулий, опасаясь мести, отдал приказ казнить племянницу, а ее детей утопить в реке Тибр. Раб сделал то, что было ему велено — от- нес корзину с младенцами на берег разливающейся реки и там бросил, надеясь, что прихлынувшая вода их и погубит, однако просчитался. Вода ушла, голодные братья закричали, на их крик прибежала волчица, оказавшаяся поблизости. Волчица облиз- ала детей и накормила своим молоком. Она приходила, чтобы кормить близнецов, укрывшихся в тени смоковницы, до тех пор, пока их не обнаружил пастух. Этот пастух и воспитал братьев, дав им имена — Ромул и Рем.

Кадуцей

Греческое изображение жезла Гермеса стало популярным и в римской империи. Ему

дали название Кадуцей. Этот жезл носили с собой глашатаи, приносившие известия о прекращении войны между государствами. Поэтому Кадуцей стал

знаком мира как у греков, так и у римлян. Впослед-

ствии этот символ перекочевал в средневековую европейскую геральдику.

У греков симпатическим защитным символом был филактерион, который надевался ребенку сразу после рождения. Не меньшей популярно- стью пользовался и аметист, который носили в перстнях. Тот же обычай был у римлян, ко- торые применяли в защитных целях таблички

с таинственными знаками и изречениями.

Таблички эти были разных форм и выполнялись различного материала. Служили оберегами также и другие раз- нообразные вещества, которые по древнеиталийскому обычаю носились на шее в специальных мешочках на шнурках.

Греческая культура во всех своих проявлениях вобрала в себя многие черты предшествовавших и сосуществовавших с ней цивилизаций. Это в полной мере относится и к религиозной, и к магической древнегреческой практике. Впрочем, после такого тесного слияния с греческой философией и мифологией древние культы и обряды Шумера, Египта, Израиля, Персии, Финикии и других стран получили много новых черт, став полноправной частью греческой культуры. В свою очередь, культура Древнего Рима подверглась сильнейшему влиянию со стороны греческой. Можно сказать, что римляне практически скопировали один к одному греческое понимание сверхъестественного, лишь не- много локализовав его проявления, при этом скорее упростив, чем обогатив ее.

К примеру, боги римского пантеона являются копиями богов греческих при полном сохранении функций и сферы ответствен- ности своих носителей. Так, Зевс стал у римлян Юпитером, По- сейдон — Нептуном, а Афродита — Венерой.

Маленькие фигурки, изображающие богов, носили на шейных шнурках в качестве амулетов как в Древней Греции, так и в Древ- нем Риме. При этом сфера действия таких амулетов, что вполне логично, определялась функциями соответствующего бога. Так, фигурка Афины помогала одержать победу в честном сражении, а статуэтка Венеры приносила удачу на амурном поприще. Мер- курий способствовал удаче в коммерческих и воровских делах. Кроме подобных кулонов, в ходу у народа были живописные изо- бражения богов, а также большие статуи, которые устанавливали в домах и в различных общественных местах.

Среди римских и греческих амулетов были особо популярны металлические или каменные фаллосы. Считалось, что подобный амулет может защитить от дурного глаза. Как ни странно, такой амулет чаще всего носили дети, поскольку они слабее взрослых энергетически, а потому наиболее подвержены сглазам. В этих же целях изображения мощного фаллоса часто помещали в садах и во дворах домов.

Самый известный амулет, имеющий предположительно рим- ское происхождение,— это слово «АБРАКАДАБРА». С его помо- щью можно исцелить больного лихорадкой. Чтобы активировать магическую силу данного амулета, нужно взять листок бумаги и построить следующий треугольник букв ABRACADABRA:

ABRACADABR ABRACADAB ABRACADA ABRACAD ABRAC

ABRA ABR АВ

А

В тот момент, когда сам больной или кто-то по его поручению закончит построение данного треугольника, состояние больного начинает неуклонно улучшаться. При этом бумага с «абракада- брой» должна контактировать с телом больного, влоть до полного выздоровления последнего.

Сам Плутарх рассказывал, что во время эпидемии чумы подоб- ный амулет носил на шее Перикл. Этот амулет подарили Периклу родственники. Плутарх приводил эту историю в доказательство того, что даже великие умы в определенные моменты своей жизни начинают верить в сверхъестественное.

Драгоценные металлы и украшения

Как и большинство древних народов, древние греки и римляне были уверены, что драгоценные металлы обладают магическими свойствами. Золото, как правило, дарили по особому случаю — на свадьбу или рождение ребенка.

Благодаря своим сакральным свойствам украшения из драго- ценных металлов, отправлялись вместе с умершими в загробный мир, чтобы там защищать их от злых духов.

Украшения в Древней Греции и Древнем Риме

Древний Рим, как и Египет, знаменит своими великолепными украшениями, сделанными из золота и серебра.

Богатые римлянки были буквально уве- шаны золотыми изделиями, поскольку дра- гоценности могли многое сообщить о высоком

социальном статусе женщины.

Именно из Древнего Рима в современный мир пришла мода на несколько отверстий в ушах для сережек — со- стоятельные римлянки носили по нескольку пар сережек одно- временно, чтобы все знали об их богатстве.

Менее обеспеченные римлянки надевали серьги и браслеты из металлов попроще или из стеклянных бусин.

Особо ценилось как юными, так и замужними римлянками украшение из гроздьев жемчуга, ко- торый тогда называли «слезами нимф». Многие женщины в те времена мечтали обладать им.

На шее носили всевозможные ожерелья и це- почки, а браслеты надевали не только не запястье,

но и на предплечья. Кроме того, римлянки носили браслеты на ногах и цепочки на бедрах.

Головы женщин Древнего Рима увенчивали диадемы и коро- ны, а их прически украшали шпильки с драгоценными камнями. Изящнейшими вещицами считались гребни из слоновой кости, на которых были выгравированы сцены из мифов.

Мужчинам тоже были не чужды богатые украшения. Они носили изделия из драгоценных металлов, дабы подчеркнуть свой статус, силу власти и характера.

Мужчины в Древнем Риме носили на бе- зымянном пальце перстни-печатки, а немного позже стали носить перстни с драгоценными камнями, инкрустированными фигурками богов

или героев. Помимо вышеописанных, в Древнем Риме весьма популярными украшениями были геммы — камни, на которых вырезаны профили.

Геммы вставляли в перстни, ожерелья, серьги.

Из драгоценных металлов и каменьев изготавливались так- же изящные застежки и пряжки.

Большим спросом пользовались у римлян венки, которые считались символом почета и триумфа.

Анализируя археологические находки и древ-

нее изобразительное искусство, можно сделать выво- ды, что древние греки тоже были большими цените- лями красоты и эстетики. Высокий уровень

ювелирного искусства эллинов и их трепетное отношение к украшениям мы можем понять, изучая соот-

ветствующие музейные коллекции.

Греки отличались более изысканным вку- сом: они не злоупотребляли ношением боль- шого количества украшений в повседневной жизни. Это считалось дурным тоном.

Как и в Риме, здесь правили закон и по- рядок, даже по отношению к декоративным изделиям. Надевать большое количество укра-

шений дозволялось лишь на официальные праздники, такие как пиры, свадьбы, городские праздники или походы в театр.

Правда, спустя какое-то время эти строгие законы посте- пенно утрачивали свою силу. Обитатели полисов начали всем демонстрировать свои фибулы, броши, перстни с драгоценными камнями.

Естественно, с войнами и торговыми отношениями с другими цивилизованными государствами греческие обычаи и мода видо- изменялись. На них влияла культура других стран. В результате этого древнегреческое искусство постепенно стало эклектичным (собирательным).

Гречанкам очень нравилось украшать волосы. Греческие при- чески прославились на весь мир. Пряди волос, составляющие прическу, необходимо было чем-то крепить, подкалывать. Для этих целей создавались шикарные ювелирные изделия:

* шпильки,
* сетки,
* короны,
* диадемы.

Свадебные короны, например, делались из золота. Их обычно украшал образ богини Ники. Древние греки украшали свои шеи ожерельями из цепочек и бус. К цепочкам обычно делались подвески в форме амфор или животных.

Не менее любимым украшением среди гречанок были серьги. Особенно один их вид: диск с гравировкой и инкрустацией, с которого свисают подвески. Естественно, что такие подвески при ходьбе звенели. Мужчины узнавали о приближении жен-

щин, услышав характерный звон их сережек.

Гречанки очень любили украшать свои руки браслетами. Как и римлянки, они надевали их на запястья, пред- плечья, плечи и лодыжки.

Материалом для греческих украшений служили жемчужные нити, проволоки, драгоценные камни и металлы.

Форма подвесок и плетений была самой разнообразной. Чаще всего она символизировала животных или фантастических су- ществ.

Символика раннего Средневековья (кельтские, франкские, саксонские магические знаки)

Кельтские талисманы и амулеты

Кельты, как и многие древние народы, свято верили, что природа и каждый ее представитель обладают душой и инди- видуальной магической силой.

Однако амулеты, посредством которых данная сила могла помочь человеку, активировались исключительно при условии, что их обладатель чист помыслами, не имеет злых намерений.

Что касается кельтских амулетов (Кельтский Крест, Три- листник и др.), то они являются оберегами, дарующими добро и радость своему носителю.

Их магическая сила, за основу которой была взята одна из че- тырех природных стихий, помогала человеку в полной мере про- явить свои способности в определенной области, обрести силу, уберечь свое жилье от всевозможных напастей.

«Универсальные» обереги

Создавались кельтами и «универсальные» амулеты, значение которых происходило из визуального изображения оберега. К примеру, талисман мог символизировать единство трех (а по- рой и всех четырех) стихий, поэтому был способен не только защищать, но и оберегать, наделять силой, мощью, привлекать удачу и т.п.

Универсальными амулетами такого плана считаются много- численные изображения символа Кельтский Крест.

Кельтский крест

Каждый подобный амулет украшен перепле- тением различных узоров и символов. Чаще всего в изображении отражено единство земли с небом, а женского начала с мужским. Кельтский крест символизирует единство четырех стихий: водной, земной, огненной и воздушной. Значение этого символа — замкнутость и цикличность, которые

обозначает расположенный в самом центре амулета круг. Являясь символом цикличности, Кельтский Крест как характерный для данной цивилизации образ имеет невероятную силу и заслужи- вает особого внимания. Крест у кельтов всегда был символом обретенной гармонии. Такой крест был составлен из множества узлов, но состоял всего лишь из одной нити. Такой орнамент счи- тается этапом жизни, а нить — самой жизнью. Каждый из таких амулетов имеет свою историю, составленную из переплетенных линий. Кельты верили, что человек, который долго носит Кельт- ский Крест, получает поддержку от высших сил.

Кельтский узел

Это одно из самых малопонятных и многознач- ных явлений в европейской культуре. Но несмотря на уровень сложности плетения, его можно разложить на простые и понятные символы.

Круг. Этот знак символизирует вечность и солнце. Кельтский узел круглой формы означает единство внутреннего и внешнего миров, беско- нечный круговорот жизни.

Спираль. Это символ перерождения, реинкарнации человеческой души. Кельты видели в этом знаке духовный рост, разви- тие личности. Кельтские обереги-спирали, как правило, были тройными. Это обозначало тройственную природу человека и Вселенной, наличие внутренней гармонии между разумом, телом и духом.

Треугольник. Символ, имеющий особое значе- ние. Он означает единство трех частей Вселенной, высших богов, триаду и солнцеворот.

Квадрат. Узел, углы которого обладают магической защитой от не-

гативной энергетики.

Лабиринт

Это популярный кельтский

амулет, символизирующий духовный поиск, жизненную силу и путь к себе. Классический талисман имеет множество плетений, каждое из которых ведет в центр узора. Композиция узора, расширяющаяся к краям, указывает на без-

граничные возможности духовного развития, бесконечную связь мужского и женского начал.

Талисманы, относящиеся к стихиям

Стихия воды

Стихии воды принадлежат такие человеческие качества, как сила духа, настойчивость, скорость. Вода — это источник жизни для всех существ на земле. Силой водной стихии повелевает Дракон, которого кельты почитали как создателя земли и символ мужского начала. По этой причине обереги, имеющие отношение к водной стихии, носили исключительно мужчины и представи- тели высших каст. Кельты опасались, что женщина не сможет совладать с быстрой и мощной энергией воды.

Красный Дракон

Этот кельтский амулет считается одним из самых известных среди множества других. Его название почерпнуто в древних народных легендах, в кото- рых драконам отводилась роль стражей источников сакральных знаний. Владевшие такими амулетами

воины и друиды обладали огромной силой. Поэтому они могли управлять энергией и вести за собой многочисленные войска. Современные кельтские амулеты, сделанные в форме драконов, дают своим владельцам независимость, одаривают мудростью, привлекают удачу.

Змей Готланда

Такой амулет, относящийся к стихии воды, мог ис- пользоваться исключительно представителями выс- шей касты кельтов (друидами, жрецами). Кроме того, этот талисман мог наделить своего обладателя мудростью и способностью принимать правильные

решения, хитростью. Это качество Змея Готланда не раз помогало многим воинам и их полководцам побеждать в войнах.

Стихия земли

Эту стихию у кельтских народов представляли амулеты, ко- торые обладают «мягкой» силой. Землю кельты почитали как прародительницу и защитницу. Она была символом женского и материнского начала. Амулеты, имеющие отношение к данной природной стихии, обладали легкой, но в то же время достаточно мощной энергетикой. Подобные амулеты, которыми пользовались в основном женщины, наделяли своих хозяек богатством, про- цветанием, плодородием. Даровали высокую урожайность. Чаще всего «земные» обереги и талисманы изготавливались из очень прочных материалов (металл, древесина). Им придавали форму листьев, цветов, переплетенных ветвей или корней деревьев. Кельты были уверены, что носитель амулета стихии земли был защищен на протяжении всей своей жизни.

Трилистник

Это самый известный амулет, который является символом единства энергий огня, земли и воз- духа. Считалось, что защиту в виде подобного амулета человек мог не только сделать своими руками из какого-либо материала, но и полу- чить от фейри. Согласно одной из кельтских

легенд, только человек, который истинно достоин богатства и защиты высших сил, мог найти счастливый листик клевера с четырьмя лепестками. Впоследствии он становился оберегом, который человек всегда носил с собой.

Стихия огня

Огонь у кельтов приравнивался к позитивной энергии, ко- торая при правильном применении способна оградить и ис- целить человека. Поэтому огненные амулеты носят значение оберегов, способных очистить своих носителей, защитить их детей и дома. Амулеты огненной стихии отличаются немалой силой. Их создание не требовало больших затрат времени и сил. Достаточно было взять небольшой уголек, оставшийся от риту- ального костра, и обернуть его в футляр из металла или дерева. Готовый талисман использовали женщины для защиты своих домов, подвешивая наделенный магией предмет над входом; путешественники, которые нуждались в защите во время своих странствий.

Крест Бриды

Этот кельтский амулет создавался в форме креста. Его могли делать из подручных ма- териалов. Чаще всего для этого брали гибкие

материалы, из которых можно было плести. Сплетенный из соломы или тростника, оберег Крест Бриды вешали над входом в жилище, что-

бы защитить себя, свой дом и детей, проживающих

в нем. Кресты, изготовленные из более прочных материалов, носили на шее в качестве талисмана странники, собирающиеся в дальний путь. Крест Бриды делал их дорогу безопасной.

Талисманы Бригиды

Богиню Бригиду кельты почитали как по- кровительницу огня. При помощи амулетов Бригиды люди стремились не только защитить домашний очаг, но и сделать его уютным. Как и Крест Бриды, созданные из различных мате-

риалов талисманы Бригиды (Кольцо, Браслет, Сердце) исполь- зовались в качестве оберегов для младенцев и маленьких детей.

Стихия воздуха

Смысл, заложенный в каждом амулете, который относится к определенной стихии, помогает раскрыть индивидуальные сакральные знания. И если огненные и земные обереги более материальны, то амулеты воздушной стихии отвечали за воз- вышенные чувства. Стихия воздуха была особенно почитаемой у кельтских народов. Они верили, что обереги под покровитель- ством воздуха помогают их владельцам встретить свою вторую половинку и сберечь любовь. Как правило, талисманы стихии воздуха создавались в виде птиц, небесных светил, ветра.

Голуби, символизирующие мир

Символом дружбы, мира и покоя считаются голуби. И не только у кельтов. Подобные магические обереги, в зависи- мости от своего предназначения, могли иметь

разнообразную форму. Так, пара голубей была

подходящим талисманом для молодоженов. С его помощью они могли защитить свои чувства от сглаза и усилить их. Три голу- бя символизировали единение миров Богов и людей, носящее значение мира для семей.

Обереги, символизирующие неземные силы

К таким предметам можно отнести амулеты, заключающие в себе силу ветров, солнца и луны. Обереги ра- ботали только в том случае, если их владель- цами являлись люди с благими намерениями.

Поэтому чаще всего носителями подобных амулетов были новорожденные и маленькие дети. Если же носителем таких амулетов ста- новился плохой человек, действие оберега при- обретало противоположное значение — он при-

тягивал неудачи и проблемы.

Символы животных и птиц в кельтской культуре

Змея — символ здоровья, духовного и физического исцеления.

Помимо этого, змея символизирует мудрость, восстановление, возрождение, духовную стойкость

и увеличивает жизненную энергию.

Олень сопровождает человека в духовных поисках, помогает развить луч- шие черты характера, обрести благополучие и материальную независимость.

Такой оберег больше подходит мужчинам, поскольку усиливает типично мужские черты характера.

Амулет увеличивает жизненную энергию и делает человека более активным, но не чрезмерно.

Лошадь — символ плодородия и один из мощ- нейших защитных оберегов. Лучший выбор для людей, любящих природу, которые занимаются садоводством.

Такой оберег больше подходит женщинам, поскольку помогает зачать ребенка и благопо- лучно родить, сохранить молодость и обрести

внутреннюю и внешнюю красоту. Такой оберег является мощным источником женских жизненных сил.

Собака — символ верности и осторожности. Такой оберег приносит успокоение и исцеление, оберегает в пути, придает энергии, помогает найти общий язык с людьми.

Дельфин у кельтов считается сим- волом духовного очищения.

Кабан — символ гостеприимства и друже- любия. Он приносит богатство и хорошо подходит людям, которые ставят своей целью быть душой компании. Помимо этого, кабан обеспечивает защиту и учит

постоять за себя.

Бабочки у кельтов были символом новых начинаний, перемен, возрождения. Кельты ве- рили, что духи умерших могут являться в этот мир в виде бабочек. Это знак памяти о своих предках и почитания своей семьи, перерождения и способности развиваться.

Бык — это сильный мужской оберег. Он подойдет тем, кто желает обрести уверенность в себе, укрепить здоровье, физическую силу,

выносливость и характер.

Лев — символ мужественности, смелости и бла- городства. Этот амулет также больше подходит мужчинам. Он развивает соответствующие черты характера, укрепляет здоровье и физическую силу, учит благородству и развивает положитель- ные качества человека.

Рыбы символизируют мудрость, таин- ственность и способность к знаниям.

Птицы в культуре кель- тов означают свободу,

помогают в общении с высшими и потусторонними

силами. Кельты почитали птиц как вестни- ков богов, поэтому амулеты с их изображе- ниями помогают в гадании, толковании снов и любых попытках узнать то, что от вас скрыто.

Ворон и фазан — это птицы, амулеты с ко- торыми кельтские традиции предписывают носить прорицателям.

Куропатка считалась символом хитрости. Аму- лет с куропаткой помогает развитию соответству- ющих качеств.

Утка помогает в обретении дополнительных жизненных сил и желания развиваться.

Цапля считается птицей бдительности. Амулет с цаплей обе- регал своих владельцев от обмана и предательства.

Альбатрос символизировал движение к совершенству и стрем- ление к обретению мудрости.

Герметическая символика

В средние века люди повсюду видели символы. В Греции символ (цимболон) означал знак благодарности, две поло- винки предмета, разделенного между людьми. Таким образом, символ — намек на утраченное единство. В Средние века сим- вол служил своеобразным вызовом умению человека находить скрытое значение того или иного предмета. Это делали люди всегда и везде. При этом, конечно, простые люди и философы достигали разных высот в символическом восприятии мира.

Простой народ обходился магическими образами, в этом духе он осуществлял таинства, молился, считая яблоко символом зла, белую розу — символом Девы, прозрачный берилл, пропу- скающий свет, отождествлял с христианином, красный сардо- никс считался символом самого Христа, пролившего свою кровь за людей. Весь мир представлялся людям как огромное многооб- разие символов.

Что касается ученых, то они всегда пытались выработать особый инструментарий для постижения скрытых значений символов. Символизм, конечно же, не чужд и античности, до- статочно вспомнить, как тогдашние философы стремились в ве-

щах рассмотреть идеи. Однако лишь в Средневековье, благодаря успехам философии, символизм становится принципом фило- софии ее существеннейшей характеристической чертой. Позже эта черта философии в значительной степени утратилась, сошла на нет, что достойно сожаления. Дело в том, что специфически человеческое всегда является символом, само по себе, вне при- родных процессов оно просто не существует. Следовательно, каким-то образом надо научиться видеть за символами их скры- тое содержание. Символизм оказывается по существу своему весьма важным принципом философии. В религиозной форме это было впервые обозначено средневековыми философами. Поэтому именно им суждено было стать нашими первыми учи- телями в деле символизма.

Важно понимать, что недостаток символизма не проходит

безнаказанно. Об этом достаточно недвусмысленно свиде- тельствуют технические аварии, взрывающиеся газопроводы, неудобные для жизни человека дома и города, все то, что соз- давалось без учета их символической природы, их предназна- ченности для человека. Без символизма невозможен гуманизм.

Каков же путь обнаружения скрытых символов, как их най- ти? С этой целью использовали некоторые приемы толкования религиозных текстов (экзегеза), впрочем, как и вообще любых текстов (герменевтика).

Такое особое внимание к текстам можно понять, поскольку считалось, что все тайны бытия содержатся в священных писа- ниях, особенно в тексте Библии. Текст и слово — главные объ- екты такого анализа. Обычно анализ проходил четыре стадии: этимологический, семантический, концептуальный и спеку- лятивный. На стадии этимологического анализа обсуждалась этимология, происхождение слов, их привычные, первона- чальные значения. Семантический анализ, особенно если это касалось священных текстов, был нацелен на морализирова- ние, выяснение морального смысла жизни. Концептуальный анализ претендовал на выяснение хода мыслей автора текста. На спекулятивной стадии выясняли следствия из усвоенного, комментатор занимался системотворческой деятельностью, постоянно рискуя прийти в противоречие с воззрениями ав- торитетов.

Герменевтика связана с именем бога Гермеса. Греки насыпали на могилах умерших груды камней, в центре которых ставили вертикально длинный камень (менгир), который называли Гермой (Herma). Само слово «герменевтика» происходит от гре- ческого «hermeneutikos» — разъясняющий, истолковывающий.

Суть герменевтики — разъяснение человеческого действия и памятников прошлого, первоначальный смысл которых утерян вследствие их древности или неполной сохранности. Примени- тельно к Библии герменевтика означает выявление чувственно- буквального, отвлеченно-нравоучительного и идеально-мисти- ческого смыслов текста.

Основные формы герменевтики

1. Теологическая герменевтика возникла из необходимости самозащиты реформационного истолкования Библии от на- падок католических теологов. Может быть догматической или критической (например, критика Библии Спинозой).
2. Филологическая герменевтика как теоретически обоснован- ное и методически выверенное истолкование текстов уже была достаточно разработана в XVIII веке. Пример филологической герменевтики — перевод с одного языка на другой.
3. Юридическая герменевтика, суть которой — толкование правового смысла того или иного действующего закона при- менительно к конкретным условиям, данному случаю.
4. Универсальная (философская) герменевтика, где проблемой становится понимание как таковое, а сама герменевтика пред- ставляет собой универсальный аспект философии, а не просто методологический базис «наук о духе».

Формирование герменевтики как философско-методоло- гической теории понимания и истолкования начато немецким теологом-протестантом и филологом-классиком Ф. Шлейерма- хером, поставившим вопрос об общих чертах филологической, теологической и юридической герменевтик и задачу создания универсальной герменевтики. Вслед за Шлейермахером наиболее существенное влияние на развитие герменевтики как фило- софского учения о методе истолкования и понимания оказал

В. Дильтей, обратившийся к задаче обоснования гуманитарных наук. Разделив все науки на два класса — «науки о природе» и

«науки о духе», Дильтей выделил в качестве особой области последних духовные сущности, являющиеся «проявлениями жизни».

Крупнейший вклад в разработку философской герменевти- ки внес немец Гадамер Ханс — основоположник философской герменевтики. В сжатой форме ее суть можно выразить так: фундаментальная истина герменевтики состоит в том, что истину не может познавать и сообщать кто-то один. Уметь поддерживать диалог, давать сказать свое слово и инакомыслящему, уметь усваивать произносимое им — вот в чем душа герменевтики. Герменевтика признала мир человеческого общения единственно доступным и ценным.

Мир культурных ценностей внутри него составляет язык, с помощью которого должны быть поняты и истолкованы все составляющие культуры. Зарождение алхимии также восходит к герметизму — учению, впитавшему в себя традиции древнегре- ческой натурфилософии, халдейской астрологии и персидской магии. Отсюда столь загадочный и многозначный язык алхи- мических трактатов. Металлы для алхимика — это не просто вещества, а олицетворение космического порядка. Так, золото в алхимических манускриптах превращается в Солнце, сере- бро — в Луну, ртуть — в Меркурий, свинец — в Сатурн, олово — в Юпитер, железо — в Марс, медь — в Венеру.

Алхимические символы

Сурьма (Antimony, Mesdemet) — свободный дух че- ловека.

Мышьяк (Arsenikon) — исцеление и просвещение. В неко- торых книгах носит имя Celestial Water или Waterof Paradise, Aqua Regis, символизируя собой живую воду просвещения и восхождения.

Медь (Cyprium)- любовь, обаяние, металл Афродиты.

Золото (Chrysopoeia, Aurum, KingSol) — физическое и ду- ховное совершенство, философский камень, эликсир жизни.

Железо (Ferrum) — Сила духа, внутренний огонь, мужество

Свинец (PrimaMateria) — несовершенная мате- рия, которая должна стать духом. Также символи- зирует человека и этот мир перед освобождением с помощью Великого Труда. Является металлом

Кроноса (Сатурн).

Меркурий (AquaVitae) — вода жизни, активный мужской и женский элемент (гермафродит), который осуществляет все трансмутации металлов, химическую свадьбу Солнечного Короля и Лунный Королевы (ко- торые также должны поменяться своими качествами,

т.е. Солнечная Королева и Лунный Король). То есть Меркурий является творцом и проводником через все изменения, что ведут к Солнцу.

Калий (Tartar, Potash, Alkali). Как часть алхи- мической соли, является стабилизатором, придает равновесие и ритм движению и изменению.

Серебро (Argentum, Artemis) — интуиция, воспри- ятие, созерцание. Серебро, так же как Сатурн, является воспринимающей — но не обязательно женской — алхи- мической частицей, иногда воспринимается как преоб- раженная материя, однако при этом остается совершенно

эзотерическим, небесным элементом, в отличие от свинца, что представляет собой необработанный массив тьмы.

Сера (Thion) — придает форму сотворенному, об- лекает мечты и идеи в одеяния формы и воплощения. Символизирует разнообразие форм жизни и путей к со- вершенству.

Олово — дыхание жизни. Символизирует человека, его жизнен- ные силы, управляется планетой Юпитер, которой присущи такие качества как щедрость, дружелюбие и доверчивость. Является основой для любой магии, творимой человеком, но большинством магов отвергается как сколько-нибудь важный элемент. Часто используется в качестве энергии, в то время как это есть красота,

ранимость и тепло человека.

Символы и атрибуты Викканства

Викка (викканство) — неоязыческая религия, возникшая в середине XX в. и основанная на поклонении природе.

История символов

Когда-то, в древние времена, в Европу пришли духи: коболь- ды, гномы, тролли, феи. Начиная примерно с 3000 г. до н.э., люди начали высекать на камнях их изображения. Прежняя наскальная живопись, пусть стилизованная, но все же натуралистическая, сменяется необычными абстрактными рисунками. Люди на- чали пользоваться символами для изображения не только этих мистических существ, но и зверей, и самых обыденных вещей, не говоря уже об абстрактных понятиях. Сегодня нам малопо- нятны даже их геометрические чертежи, они полны загадок.

Что, например, должны означать такие древние символы, как круг или мельничное колесо?

В эпоху мегалита начался настоящий переворот в искусстве: натурализм и стилизация постепенно уступили место абстракт- ным символам.

Где и как нашли себе место в человеческой душе все духи, особенно духи Природы — кобольды, гномы, тролли, русалки, нимфы, наяды и водяные, феи, эльфы и мавки,— трудно ска- зать. Возможно, это герои древних мифов, со временем вопло- тившиеся в конкретные образы. Их древние истоки наверняка хранят гораздо больше тайн, чем фигурки троллей в сувенирных ларьках Норвегии, чем хитрый Клабаутерман, капризный дух- покровитель северных мореходов, обитающий на верхушке мачты, чем добрая фея из детской книжки или копенгагенская Русалочка, в которых воплотились за тысячи лет наши когда-то никем не стесняемые мечты.

Впрочем, есть еще архаичные культуры, изучение которых позволяет понять две вещи. Во-первых, «духи Природы», как правило, являют собой лишь персонификацию ее сил: Сила Бури, Тепло и Свет Солнца, укрывающая все Тьма Ночи, плодородная Сила Дождя. Во-вторых, у каждого человека могут найтись свои духи-покровители, обитающие в мирах, недоступных его пяти чувствам, но готовые вступить с ним в контакт. Эти духи станут его проводниками и советниками, они будут решать для него трудные задачи, помогать в бою, а когда потребуется, могут и явиться в обличье человека, животного или какого-нибудь сказочного существа. В отличие от богов, они никогда активно не вмешиваются в судьбу человека. Их задача — упорядочить или объяснить что-то, как это скромно делают законы физики.

Символы Викки

Последователи викки имеют свои священные знаки и сим- волы, которые связаны с духом. Наиболее распространенным символом является пентаграмма, или пятиконечная звезда, а также пентакль — пентаграмма, заключенная в круг. Пен- такль здесь выступает символом объединения стихий Воды, Огня, Воздуха, Земли и человеческого духа (пять вершин)

в бесконечной любви (круг). Пентаграмма, нарисованная с левого нижнего угла вверх, изгоняет негативную энергию, а нарисованная сверху к левому нижнему углу — притягивает позитивную энергию.

Еще один символ викки — **священная спираль**. Это очень древний символ, который ассоциируется с танцем энергии. Нарисованная по часовой стрелке, священная спираль служит для того, чтобы притягивать вещи или явления; нарисованная против часовой стрелки — отталкивает отрицательную энергию. Спираль также символизирует наш внутренний путь к себе, по- скольку, если человек не познает себя, то он не может познать и окружающий мир.

Символ Богини обозначает женственный аспект духа, связан с женскими мистериями и врачеванием. Этот символ обозначает три основных фазы Луны, поскольку в викканстве у Богини три воплощения: Дева, Мать и Старуха, которые соответствуют растущей, полной и убывающей Луне. Колдуньи пользуют- ся этим символом для того, чтобы сливаться с божественной женственностью, и носят его как знак своей верности Богине. Богиня — это вселенская мать, источник плодородия, несконча- емой мудрости и любящей ласки. Богиня — это одновременно и невспаханное поле, и богатый урожай, и спящая, скованная морозом земля. Сама жизнь является ее даром, но она дает ее, обещая смерть — не тьму и забвение, а отдохновение от земных трудов физического существования человека. Поскольку Бо- гиня — это сама природа, то она и Искусительница, и Старуха, и ураган, и свежий весенний дождь, и колыбель, и могила. Виккане почитают ее как источник плодовитости, любви и изо- билия, принимая в то же время и темную сторону ее натуры. Издревле Богине давали различные имена — Королева небес, Мать Богов, Божественный источник, Мать Вселенной, Великая Прародительница и другие. Богиню изображают охотницей, искусительницей, беременной женщиной, рукодельницей и ста- рухой. Викка использует различные символы Богини, к приме- ру, чашу, двусторонний топор, котел, пятилепестковые цветы, зеркало, бусы, морскую раковину, жемчуг, серебро, изумруд

и др. Поскольку она повелевает сушей, морями и Луной, среди животных, посвященных Богине, можно упомянуть кролика, медведя, сову, кошку, собаку, летучую мышь, гуся, корову, дельфина, льва, лошадь, скорпиона, паука и пчелу.

Символ Бога обозначает мужской аспект духа. Бог есть Солнце, поскольку без него жизнь была бы немыслима. Солн- це — источник жизни, оно побуждает к росту спящее в земле семя и дарит плодородие земле. Бог заботится и о животных, его облик с головой, увенчанной оленьими рогами, символизирует его связь с дикими животными. Бог покровительствует всей при- роде, он в лесах, пустынях, озерах, реках и звездах. Он в плодах урожая. Его используют при ритуалах в дни солнцестояния, почитания бога и праздника урожая, прежде всего во время празднования шабашей Йоль и Лита. Символы, которые часто используются для обозначения и прославления Бога, включают меч, рога, копье свечу, золото, медь, алмаз, серп, стрелу, маги- ческий жезл, трезубец, нож. Посвященными Богу животными считаются бык, змея, рыба, олень, дракон, волк, кабан, орел, сокол, акула ящерица.

Бог и Богиня. Согласно викканскому учению, Бог и Богиня равны и равновелики, они — одно целое. Бог с Богиней благо- словляют секс как акт любви, наслаждения и продолжения рода. Бог дарит людям желание и тем самым обеспечивает про- должение рода.

Викканство. Миф о творении

Мир спал в объятиях черного хаоса, пока в темном сердце пустоты не зародился Дух, создавший Богиню из своей бес- конечной любви. Она танцевала на небесах, и ее шаги были ритмом творения. Искры срывались с ее волос, рождая звезды и планеты. Пока она кружилась, небесные тела начали двигаться вместе с ней в божественной симфонии вселенной. Когда ее танец ускорился, владычица создала земные моря и горы. Она напевала слова любви, и когда звуки ее голоса достигали земли, рождались деревья и цветы. Из чистого белого света ее дыхания

появились краски Вселенной, наполнившие все сущее своим ярким великолепием. От ее журчащего смеха родились звуки льющейся воды, а слезы ее радости стали жизнетворным дождем.

Когда она стала искать спутника, который смог бы разделить с ней чудеса мира, Дух создал Бога, сущность которого была наполовину плотской, наполовину метафизической. Вместе Бог и Богиня дали начало птицам, рыбам, животным и людям. Каждую птицу Богиня одарила волшебной песней, а Бог дал каждому животному инстинкты. Для защиты и наставления людей они создали ангелов и духов могущества. Когда род человеческий начал умножаться и процветать, Бог и Богиня взяли энергии из царства ангелов, царства животных и царства людей и создали колдунов и колдуний, обладавших искусством целительства и магии, умеющих разговаривать с духами и по- нимать животных и растения. Когда приходит срок, колдуны вступают в Страну Вечного Лета.

Сначала люди любили и принимали колдунов, но затем стали

опасаться неведомого, и колдуны стали скрытым народом. Они совершали свои обряды и призывали благотворную энергию в глубокой тайне, чтобы избежать пленения и смерти.

Принципы Викки

1. Не причиняй людям физического, умственного, психического или магического вреда.
2. Не имей дела с черной магией.
3. Не убивай никаких живых существ.
4. Не участвуй в какой-либо преступной деятельности.
5. Не извращай символы любой другой религии, не оскверняй могилы и статуи святых.
6. Не почитай дьявола и не произноси его имени, не пользуйся сатанинскими символами.
7. Не твори любовные заклятия, чтобы привлечь другого челове- ка, разлучить двух людей ради собственной выгоды, или любым другим способом нарушить чью-то свободу воли.
8. Исповедуй следующий принцип: знать, дерзать, желать и хра- нить молчание. То есть постоянно будь в поиске истины, будь

тверд в своей вере, не бойся неизвестного, не бойся узнавать новое, совершенствуйся, храни знание про себя.

1. Не бери платы за свое колдовство или благословение.
2. Не нападай на людей, но защищайся, когда нападают на тебя.

Богиня Геката	Викканский Козел	Рогатый Бог	Знак Ведьмы

Символы Триединой Богини		Валлийский Дракон	Символ Шабаша

Пентакль Фей	Звезда Фей	Пентаграммы	Викки

Основные символы Магии Викка

Колдовство — это использование магических сил и сверхъ- естественных возможностей для достижения своих целей. Считается, что ведьмы и колдуны умеют летать, менять об- лик, совершать заговоры и заклятья. Викка исключает на- несение вреда кому бы то ни было, она черпает силу из пси- хических и психосоматических источников и не пытается прибегать к паранормальным и сверхъестественным силам.

Современные виккане занимаются изучением исключитель- но положительных сторон колдовства. Они применяют раз- нообразные заговоры — собственные или заимствованные у других колдунов.

Христиане почитают крест в качестве своего священного символа, иудеи пользуются звездой Давида, а последователи Викки имеют свои священные знаки и символы, которые свя- заны с духом.

Пентакль — основной символ колдовства, представляет со- бой пятиконечную звезду (пентаграмму), вписанную в круг. Вершина звезды обозначает святыню духа, а остальные лучи соответствуют четырем первоэлементам или четырем сторо- нам света. В практике викканства пентакль используют в на- чале ритуала для призыва элементалей — духов стихий — с че- тырех сторон света. Пентакли в картах таро являются земной мастью. Считается, что круг, в который заключена пентаграм- ма, связывает элементы и приводит их к гармоничному взаи- модействию. Кроме того, пентакль ассоциируется со стремле- нием к божественному знанию.

Пентаграмма, нарисованная с левого нижнего угла вверх (изгоняющая), отталкивает негативную энергию, а призываю- щая (начиная сверху к левому нижнему углу) призывает по- зитивную энергию.

Священная спираль

Священная спираль, очень древний символ, ассоциируется с танцем энергии в колдов- ском мире. Нарисованная по часовой стрелке, священная спираль служит для того, чтобы привлекать вещи или явления; нарисованная против часовой стрелки, священная спираль от-

талкивает от вас негативную энергию. Она также символи- зирует наше внутреннее путешествие, так как если мы не по- знаем себя, то не можем надеяться на познание окружающего мира. В своих ритуалах виккане часто пользуются «спираль- ным танцем».

Волшебная палочка

Виккане используют волшебную палочку или жезл для направления энергетического потока в про- цессе врачевания или колдовства. Хотя традиционно волшебную палочку изготавливают из дерева, ее мож- но сделать из металла или горного хрусталя. Многие чародеи просто срезали ветку с дерева и использовали

в качестве волшебной палочки. В викке волшебная палочка символизирует элемент «огонь». Возможно, она ведет свое про- исхождение от шаманской кости, которую применяли во время знахарских ритуалов.

Атам

Атам — это ритуальный обоюдоострый, трех- гранный нож, который используют во время ма- гических церемоний. Он символизирует эле- мент «огонь», мужскую сторону сознания,

силу и деятельность. Часто у него белая или черная рукоятка, на которой начертаны викканские символы. Атам применяют для

направления энергетического потока или для обозначения маги- ческого круга. Круг рисуют во время ритуалов, чтобы удержать в нем энергию, создать священное пространство или защитить себя. Когда ритуал или церемония завершается, маг «закрывает» круг, очерчивая его атамом против часовой стрелки.

Кубок

Кубок (чаша) символизирует элемент «вода» и женское начало. Он означает интуицию, телепа- тические способности и подсознание. Кроме того, кубок служит символом Великой богини, женско- го лона и репродуктивных органов. Его часто ис- пользуют во время ритуалов вместе с атамом, сим- волом мужского начала. Соединение кубка и клинка

символизирует сексуальный союз. Во время церемоний кубок наполняют ритуальной влагой: водой для очищения круга и ви- ном для праздничных или ритуальных возлияний.

Скрытая пентаграмма

Пентаграммы, спрятанные в сложных узо- рах, можно носить в тех случаях, когда ношение обычного магического пентакля небезопасно или неуместно. Иногда этот знак называют цве- точной пентаграммой. Несмотря на стилизованное

оформление, другие виккане сразу узнают скрытую пентаграм- му, но при этом она не вызывает лишних вопросов на работе или в семьях, где отвергают язычество. Пентаграмма и пентакль в любом виде действуют как амулет-оберег.

Эльфийская звезда

Эльфийская звезда — это правильный звезд- чатый семиугольник (гептаграмма). Данный символ последователи викки заимствовали

из традиционных кельтских верований. Гептаграм- ма используется одновременно с пентаграммой,

а иногда вместо нее. Ее семь концов указывают на семь направ- лений: четыре стороны света (север, юг, восток и запад), а также вверх, вниз и внутрь. Гептаграмма соответствует семи колдов- ским элементам: четырем алхимическим («огонь», «земля»,

«воздух», «вода»), а также магии, свету и жизни. Кроме того, она символизирует семь магических объектов: Солнце, Луну, море, небо, лес, ветер и дух.

Степени инициации

В викканстве существует целая система степеней посвя- щения, которая соответствует уровню овладения колдовским искусством. Рисунок символа каждой степени повторяет дви- жение руки, прикасающейся к телу одним безостановочным жестом.

Первая степень

Первая степень позволяет ведьме посещать ведьминские шабаши и постигать основы и традиции викканства. Перевер- нутый треугольник символизирует приветствие: рука касается груди, гениталий и снова груди.

Вторая степень

У второй степени два уровня. Первый уровень указывает на прогресс, произошедший с посвященным после вступления в круг. Его символом является треугольник, вершина которого смотрит вверх, что соответствует приветствию: рот, грудь, грудь, рот.

Третья степень

Третьей степени достигают ведьмы, овладевшие высшим ма- стерством. Ее символом является треугольник, основанием сто- ящий на вершине обычной пентаграммы. Приветствие состоит из движения от рта к груди, от груди ко рту, затем к гениталиям, правой ноге, левому колену, правому колену, левой ноге и снова к гениталиям.

«Книга теней»

«Книга теней» — это собрание магических и религиозных текстов викканства и других колдовских традиций. В ней содер- жится описание основных ритуалов, магических практик, этики и философии. В традиционной викке «Книгу теней» переписы- вают от руки, взяв экземпляр у своего наставника — верховно- го жреца или жрицы, которые, в свою очередь, когда-то пере- писали его у своего учителя. Первая «Книга» была составлена Джеральдом Гарднером (1884–1964), одним из основателей викки. Поначалу «Книга» представляла собой дневник Гардне- ра, но потом она превратилась в религиозный текст, используе- мый в большинстве традиций викки. В современном викканстве термин «Книга теней» обычно означает личный журнал ведьмы, содержащий описания ритуалов, заговоров, рецепты и другую магическую информацию, которой она пользуется. Этот текст передается от учителя к ученику и в некоторых случаях пред- ставляет собой документ в электронном виде, существующий на компьютере или веб-сайте. Некоторые виккане записывают в

«Книге теней» заговоры и магические заклинания, а отдельную книгу — так называемую «Книгу зеркал» — посвящают записям своих мыслей, чувств и личного опыта.

Рогатый бог

Рогатый бог — главное божество виккан. В нем отражены все рогатые мужские боги, относящиеся к разным традициям: кельтский Цернунн, англий- ский Герн-охотник, египетский Осирис, греческий Пан и древнеримский Фавн. Рогатый бог — это универсальный мужской архетип, воплощающий сексуальность, агрессию, страсть к природе и охоте.

Иногда его называют Великим богом. Осенью он оплодотворяет Богиню и умирает, чтобы возродиться весной.

Символ бога обозначает мужской аспект духа, его использу- ют при ритуалах солнцестояния, почитания бога и плодородия. Он широко используется на Йоль и Литу. Также символ обо- значает рогатое божество.

Триединая богиня

Триединую богиню, подругу Ро- гатого бога, изображают по-разному, но наиболее известен ее символ, со- держащий три фазы Луны: круг, или

полную Луну, и два полумесяца по бокам. Иногда символ со- стоит из трех переплетенных полумесяцев. Три фазы Луны оз- начают три периода в жизни женщины: девушка, мать и стару- ха. Триединая богиня представляет собой викканский архетип женского аспекта Вселенной.

Символ богини обозначает женственный аспект духа, жен- ские мистерии и божественное исцеление. Также символ обо- значает три основных фазы луны. Колдуньи пользуются этим символом для того, чтобы соединяться с божественной жен- ственностью, и носят его как знак своей верности владычице.

Каббалистическая символика

Каббала: сила красной нити

Это мистическое направление в иудаизме получило миллионы поклонников по всему миру. Каббала раскрывает тайный смысл Торы, в которой, по мнению последователей, заключен глубокий мистический код.

Адепты «истинной каббалы» считают, что эта мудрость откры- вается только избранным — иудеям старше сорока лет, имеющим образование. Каббала изложена в древней книге Зоар. Популяр- ность она получила благодаря раввину Филиппу Бергому, который утверждал, что каббала является источником вселенского знания и помогает избавиться от несчастий, уныния и смерти.

Каббалистическое учение объясняет все явления нашего мира, как материальные, так и нематериальные. В каббалистике также можно найти толкования физической и метафизической природы человечества. Каббала детально объясняет, как найти свой путь в огромном жизненном пространстве. После этого происходит освобождение от любой формы хаоса, боли и страдания. Ведь даже не зная, что такое каббала, человек сам по себе невольно стремится именно к этому.

Каббала, в отличие от многих других эзотерических учений, направлена на то, чтобы ее использовали в реальной жизни. Глав- ное ее назначение — приносить ясность, понимание и свободу в жизни. Тем самым, по мнению последователей каббалы, можно даже уничтожить смерть. Поэтому каббалисты относятся к во- просам небытия значительно проще, чем все остальные люди. Каббалистика дает им достаточно знания и понимания для того, чтобы уметь отличать и выделять в своей жизни действительно важное от менее существенного.

Каббала уверяет, что каждый человек создан по образу и подо- бию Творца и по сути сам является Творцом. Именно поэтому ему в жизни изначально предначертано счастье, но вначале его нужно заработать. Сделать это можно благодаря духовной работе — про- цессу фундаментального изменения самих себя. Каббала учит тому, что любая боль, несчастье или разочарование появляются в нашей жизни не потому, что так должно быть, а только потому, что работа, которая привела человека в этот мир, не закончена. Суть работы проста — это процесс освобождения самих себя от доминирования человеческого эго и создания постоянного контакта с сущностью Творца.

В обычной жизни это означает избавление от злобы и зависти, а также замена их на терпение, сопереживание и сострадание. Это не значит, что нужно вести затворнический образ жизни. Напротив,

это должно пробудить желание обрести жизнь, полную радости и новых ощущений.

Еще каббалисты знают истинную силу защиты, так называемую Силу Каббалы. Защита эта заключается в спасении от завистли- вых людских взглядов и одновременно избавлении от личностной зависти и злости внутри каждого. Защитой этой обладает Красная Нить — шерстяная нить красного цвета, завязанная специальным образом, которую нужно носить

на левой руке.

У каббалы отсутствуют какие-либо заветы и запреты. В этом учении важна лишь поло- жительная и отрицательная энергия. И Крас- ная Нить трактуется не просто как препятствие

для всего злого, а прежде всего как символ каббалы.

Популистской каббалой увлекается множество голливудских звезд, которые мечтают избавиться от самовлюбленности, а также получить ключ к полному совершенству, постижению тайн мира и к настоящему величию. Однако ортодоксальные каббалисты- иудеи крайне негативно относятся к поп-каббале и утверждают, что погружаться в нее «непосвященным» просто-напросто опасно.

Основной символ Каббалы

Основным символом учения Каббалы, бесспорно, считает- ся Древо Сефирот.

Древо Сефирот, или алхимическое Древо Жизни, — уникаль- ное воплощение модели мира. Согласно этой модели, Вселенная едина, а механизм ее существования основан на равновесии пар противоположностей. Но равновесие это не статично — ему ха- рактерны устойчивость и движение.

Это — основной закон развития Вселенной, воплощенный в Древе Сефирот. Древо Сефирот — схема Вселенной в ее един- стве.

Древо Сефирот «растет» необычно — ветвями вниз, корень всего сущего — вверху. Из этих миров первопринципы спуска- ются к познающему человеку.

Древо присутствует во всех творениях и примиряет противо- речия, уравновешивая их в системе.

Древо жизни, Древо Сефирот состоит из десяти сефирот/ сефир (сфер), которые, в свою очередь, происходят из Непости- жимого Абсолюта (или Бесконечного), а также из связывающих сефир 22 путей (арканов), символизирующих буквы иврита. На протяжении всего дерева, от сефиры к сефире, расстояние между ними сокращается. Последняя сефира рассматривается

как материальный мир. Десять сефир могут быть сопоставимы с десятью измерениями.

Каждая сефира имеет свое название и значение.

Три верхние Сефирот назывются «Сефирот разума».

Кетэр — Корона, Венец; планета Уран; чакра Свадхистана; цвет фиолетовый; фигура сфера; число единица.

Хокма — Мудрость, планета Нептун; чакра Аджна; цвет зо- лотой; число двойка.

Бина — Понимание, Разум, Интеллект; планета Сатурн; ча- кра Аджна; цвет золотой; число тройка.

Семь нижних сефирот называются «Сефирот чувства» — Милосердие, Милость, Благодеяние.

Хесед — Милосердие, планета Юпитер, чакра Вишудха; цвет изумрудно-фиолетовый; фигура тетраэдр; число четверка.

Гебура — Строгость, Доблесть, Героизм, Могущество; плане- та Марс, чакра Вишудха; цвет изумрудно-фиолетовый; фигура октаэдр; число пятерка.

Тиферет — Красота, Роскошь; Солнце; чакра Анахата; цвет белый; фигура додэкаэдр; число шестерка.

Нетцах — Победа, Вечность; планета Венера; чакра Манипу- ра; цвет изумрудно-зеленый; фигура семилучевая звезда; число семерка.

Ход — Слава, Величие, Великолепие; планета Меркурий; ча- кра Манипура; цвет розовый; число восьмерка.

Йесод — Основание, Основа; планета Луна; чакра Свадхи- стана; цвет желтый; фигура икосаэдр; число девятка.

Малькут — Царство, Королевство; планета Земля; чакра Му- ладхара; цвет синий; фигура куб; число десятка.

Кроме этого, существует еще одна сефира, Даат, символизи- рующая Знание; планета Фаэтон. Она скрыта и потому не имеет номера в Древе жизни.

Арканы соединяют сефиры в определенном порядке. Счи- тается, что эта схема из сефир и арканов описывает строение мира. В тоже самое время это и есть описание сознания планеты Земля и человеческого сознания. Две крайние сферы, верхняя и нижняя, противоположны друг другу и уравниваются, урав- новешиваются в третьей. Движение по древу происходит как сверху вниз, так и снизу вверх. Сверху (от 1-й сефиры к 10-й)

происходит движение от идеальной формы энергии до ее про- явления в физическом мире. Движение снизу вверх (от 10-й се- фиры к 1-й) — это встречное движение ищущей души, идущей по Пути очищения и постижения Истины.

Теологическая идея, стоящая за Сефирот, — барьер между бесконечностью Создателя и душой человека. Каббала говорит, что человек не может принять духовный «свет» таким, какой он есть, и поэтому до того, как он дойдет до человека, он должен «со- кратиться», проходя через пласты Сефирот. Дерево Сефирот ча- сто относят к каббалистической модели мировосприятия. На са- мом деле Знание о нем мы можем найти практически в любом более или менее серьезном эзотерическом учении. В том числе и в учении древних славян, у которых оно называется «древом жизни». Просто в каббалистической модели знание об этом дре- ве сохранилось более полно, так как это знание считается там ключевым. Каббалисты рассматривают дерево Сефирот как раз- ложение первичного света на составляющий его спектр. Пер- вичный божественный свет, который входит в самую верхнюю сефиру Кетер (Корона), далее распадается на Сефиры и Арканы.

Три столпа (колонны) Древа Жизни

Левый столп — Столп Строгости («Дин»). Чтобы стать стро- гим, необходимо познать Законы вселенной и Силу, чтобы их правильно исполнять.

Правый столп — Столп Милосердия («Рахамим»). Чтобы стать милосердным, необходимо иметь Мудрость, чтобы видеть результаты своих действий и понимать, что победа может при- йти через мудрость и смелость, а не только через силу.

Срединный столп — Столп Равновесия (Нежности). Что- бы стать нежным, необходимо понимание, что живешь в Цар- стве (Земли), но не являешься Богом. Срединный столп также рассматривается как Путь Стрелы, короткий путь от Малькут до Кетэр (слияния с Божественным). Он так же известен как путь отшельника, аскезы (то тесть отрешения от мирского).

Путь Змеи предполагает прохождение через каждую из деся- ти Сефирот от Малькут до Кетэр. Его называют путем мага или мирянина.

Конечно, надо понимать, что это весьма упрощенная модель. Каждая сефира, хоть внешне они и похожи, несет различные функции, которые принято назвать качествами. Каждая сефира является целым миром, подобным нашему физическому миру (в котором живет наше физическое тело). Согласно каббалисти- ческой модели, нашему миру соответствует самая нижняя сефи-

ра — сефира Малькут.

Поскольку дерево Сефирот является и моделью человека, есть некоторые попытки совместить дерево Сефирот и чакраль- ную систему человеческого тела.

Большинство учений рассматривают дерево Сефирот как путь для восхождения души. Это путь нисхождения первичного света.

Следовательно, для того что бы вернуться обратно к свету, нам нужно пройти тем же путем, только снизу вверх.

Магические атрибуты Соломона

Магический Треугольник Соломона

Это изображение Магического Треу- гольника, с помощью которого Соломон повелевал Злыми Духами. Треугольник должен находиться на расстоянии двух футов от Магического Круга и иметь три фута в диаметре. Особенно важно, что этот

треугольник должен быть расположен в той стороне света, к ко- торой принадлежит дух. Треугольник должен быть повернут ос- нованием к кругу, а его вершина должна лежать в направлении стороны света, которой соответствует Дух. Необходимо учи- тывать Луну в своей работе так же, как упомянуто выше, и т.д. Вместо надписи «Anaphaxeton» на стороне треугольника иногда пишется «Anepheneton».

Цвета: треугольник чертится черным; имя Ми ха ел (Mi cha el) — черным на белом фоне; три имени вне треугольника пи- шутся красным; круг в центре должен быть полностью закрашен темно-зеленым.

Гексаграмма Соломона

Это Гексаграмма Соломона, изображе- ние которой следует сделать на пергаменте из шкуры теленка и носить на подоле своей белой одежды, покрытой тканью из перво- сортного, чистого белого льна. Гексаграмму надо показать Духам, когда они появятся, так

чтобы заставить их принять человеческий облик и быть покорными.

Цвета: Круг, Шестиугольник и Т-образный крест в центре чертятся черным, Мальтийские кресты — черным, пять внешних треугольников Гексаграммы (там, где написано «Te, tra, gram, ma, ton») закрашиваются ярко-желтым цветом; Т-образный крест в центре — красный, а три маленьких квадрата — черные. В нижнем внешнем треугольнике Символы написаны черным, а все остальное — белое. Слова «Tetragrammaton» и «Tau» на- писаны черными буквами; а «AGLA» с «Alpha and Omega» — красными буквами.

поможет подчинить Духа.

Пентаграмма Соломона

Это Пентаграмма Соломона, изо- бражение которой следует сделать из Солнца или Луны (Золота или Серебра), и носить на своей груди; а на обратной стороне должна быть Печать Духа.

Это убережет от опасности, и также

Цвета: контуры Круга и Пентаграммы нарисованы черным.

Имена и Символы в пределах Пентаграммы также черного цвета. «Tetragrammaton» пишется красными буквами. Центр Пентаграммы, где написано «Soluzen», должен быть зеленым. Внешние углы Пентаграммы, где написано «Abdia … .. Ballaton, Halliza» и т.д.,— синего цвета.

Магическое Кольцо, или Диск Соломона

Это изображение Магического Кольца, или точнее — Диска Соломона, который должен быть сделан из золота или серебра. Заклинателю следует держать его пе- ред лицом, дабы уберечься от отвратитель- ных серных паров и пылающего дыхания

злых Духов. Цвет — ярко-желтый. Буквы — черные.

Сосуд из Меди

Это — изображение Медного Кувшина, в котором Царь Соломон заточил злых Ду- хов. В различных кодексах даются различ- ные изображения сосудов. Печать из меди была сделана для того, чтобы закрывать этот сосуд сверху.

История духов, запертых в медном со- суде царем Соломоном, напо-

минает сказку «Рыбак и Джинн» из книги «Ты- сяча и одна ночь». Однако там рассказывается только про одного джинна, запертого в сосуде из желтой меди, который был закрыт сверху свин- цовой печатью. Этот джинн сказал рыбаку, что его зовут Сакхр (Sakhr) или Сакар (Sacar).

Цвет — бронза. Буквы — черные на красной по- лосе.

Секретная Печать Соломона

Это изображение Секрет- ной Печати Соломона, с по- мощью которой он связал и запечатал в Медном Сосуде вышеупомянутых духов и их

легионы. Эту печать должен сделать тот, кто чист как внутренне, так и внешне, и кто не осквернил себя общением с какой-либо

женщиной в течение месяца, а молился и соблюдал пост ради того, чтобы Бог простил все его грехи. Секретная Печать Соло- мона должна быть сделана в день Марса или Сатурна (вторник или суббота) в полночь. Ее следует изобразить на девственном пергаменте кровью черного петуха, который никогда не топтал курицу. Обратите внимание, что в эту ночь луна должна увели- читься в свете (то есть идти от новой к полной) и находиться в Зодиакальном знаке Девы. Сделав Печать соответствующим образом, следует ароматизировать ее квасцами, изюмом, высу- шенным на солнце, финиками, кедром и алое.

С помощью этой Печати царь Соломон управлял всеми Ду- хами, заключенными в Медном Сосуде, и запечатал его этой же самой печатью. Так Соломон получил любовь самых разных лю- дей, победил в сражении, и ни оружие, ни огонь, ни вода не смог- ли причинить ему вред. И эта тайная Печать была сделана так, чтобы еще и закрывать Сосуд сверху.

Печати (пентакли) Соломона

Одно из самых главных мест в ряду магических инструментов, вместе с черным зеркалом, занимает пентакль. Пентакль — это металлический (чаще всего медный или серебряный) или кар- тонный диск около девяти сантиметров в диаметре с изобра- женными на нем таинственными рисунками, представляющими собой символические изображения различных видов тонкой энергии. Пентакль исполняет роль посредника между чело- веком и тонкоэнергетическим миром. Изготовленный по всем правилам и магически заряженный пентакль будет притягивать соответствующую энергию, а следовательно, способствовать реализации цели, для которой он и был предназначен. Пентакль можно носить при себе, вышить на одежде или на покрывале магического зеркала, хранить в секретном месте и мысленно обращаться к нему за советом, наносить на обратную сторону магического зеркала, включать в ритуалы.

Магия пентаклей — очень древняя эзотерическая культура, способствующая духовному развитию человека и улучшению его жизни и доказавшая свое право на существование опытом

многих поколений. Пентакли были распространены еще во вре- мена Пифагора. Пентакль назывался Пентальфа и представлял собой скрещенную пять раз первую букву греческого алфавита (пятиконечную звезду).

Этот символ означал жизнь или здоровье.

В Вавилоне пентакль использовался в качестве защитного амулета, хранящего от многих недугов.

Его часто изображали на глиняных горшках, чтобы обеспечить сохранность содержимого.

В иудейской традиции пентакль, изображенный на кольце царя Соломона, связывался с тайными именами Бога.

Порядок пентаклей

* Семь пентаклей, посвященных Сатурну, — черные.
* Семь пентаклей, посвященных Юпитеру, — синие.
* Семь пентаклей, посвященных Марсу, — красные.
* Семь пентаклей, посвященных Солнцу, — желтые.
* Пять пентаклей, посвященных Венере, — зеленые.
* Пять пентаклей, посвященных Меркурию, — смешанных цветов.
* Шесть пентаклей, посвященных Луне, — серебряные.

Это главный пентакль, именуемый большим (или великим) пентаклем

Его следует начертать на бумаге, вы- деланной из овчины, или на девственном пергаменте, каковую бумагу надлежит окра- сить в зеленый цвет. Круг, содержащий 72 божественные буквы, должен быть красным, однако буквы могут

быть и золотыми.

Все буквы внутри пентакля должны быть такого же красного цвета или небесно-голубого, но великое имя Бога надлежит начертать золотом. Пентакль этот служит для того, чтобы созвать всех духов; если показать его им, они поклонятся и будут повиноваться тебе.

Сатурн

Первый пентакль Сатурна. Этот пентакль весьма полезен и действен для того, чтобы внушить ужас духам. Стоит лишь показать им его, как они смиряются и, преклонив колени перед ним, повинуются заклинателю.

Второй пентакль Сатурна. Этот пентакль весьма полезен как средство против врагов и особенно действен для усмирения гордыни духов.

Третий пентакль

Сатурна. Его следует изготавливать внутри магического круга; он полезен для ночного вызывания духов, имеющих природу Сатурна.

Четвертый пентакль Сатурна. Этот пентакль

служит, главным образом, для всех опытов и операций, вызывающих разорение, разру- шение и смерть. Будучи изготовлен во всем совершенстве, он служит также для вызывания тех духов, которые приносят новости, когда вызываешь их с южной стороны.

Пятый пентакль Сатурна. Этот пентакль защищает тех, кто призывает духов Сатурна ночью, и отгоняет духов, охраняющих со- кровища.

Шестой пентакль Сатурна. По кругу на этом пентакле

каждое имя обозначено должным символом. Человек, против которого ты применишь его, сделается одержим демонами.

Седьмой и последний **пентакль Сатурна.** При помощи этого пентакля можно вызывать землетрясения, ибо силы каждого из ангель- ских чинов призываемых в нем, достанет, чтобы сотряслась вся вселенная.

Юпитер

Первый пентакль Юпитера. Он служит для вызывания духов Юпитера, в особен- ности тех, чьи имена записаны по внешне- му кругу пентакля. В их числе Парасиэль (Parasiel) — господин и повелитель сокровищ, который учит, как узнавать места, где они находятся.

Второй пентакль

Юпитера. Он служит для обретения сла- вы, почестей, высоких званий, богатства и всевозможных благ вкупе с великим спокойствием духа, а также для того, что- бы находить сокровища и изгонять духов, которые стерегут их. Его следует начертать

на девственной бумаге или пергаменте пером ласточки и кровью ушастой совы.

Третий пентакль Юпитера. Он оказывает защиту и покровительство тем, кто призывает духов. Когда они появятся, покажи им этот пентакль, и они немедленно подчинятся.

Четвертый

пентакль Юпитера. Он служит для при- обретения богатства, почестей и великого изобилия. Его ангел — Бариэль (Bariel).

Этот пентакль надлежит выгравировать на серебре в день и час Юпитера, когда тот находится в знаке Рака.

Пятый пентакль Юпитера. Он наделен великим могуществом. Он помогает удосто- иться правдивых видений. Иаков при помо- щи этого пентакля узрел лестницу, идущую от земли до неба.

Шестой пентакль Юпитера.

Он служит для защиты от всех земных опасностей, если благоговейно созерцать его каждый день и повторять стих, записанный по кругу. «И не погибнешь вовек».

Седьмой и последний **пентакль Юпи- тера.** Он имеет великую силу супротив бедности, если благочестиво созерцать его, повторяя стих. Кроме того, он служит для изгнания духов, охраняющих клады, и по- могает находить эти клады.

Марс

Первый пентакль Марса. Предназначен для того, чтобы призывать духов, имеющих природу Марса, в особенности тех, чьи имена вписаны в пентакль.

Второй пентакль

Марса. Этот пентакль с большим успехом служит против всевозможных недугов, если прикладывать его к больному месту.

Третий пентакль Марса. Он чрезвычай-

но действен для разжигания войны, гнева, раздоров и вражды, а также для того, чтобы сопротивляться врагам и внушать ужас не- послушным духам. На нем явно начертаны имена Бога всемогущего.

Четвертый пентакль Марса. Он весьма силен и могуч в делах войны и потому, без со- мнения, дарует тебе победу.

Пятый пентакль Мар- са. Начерти этот пентакль

на девственном пергаменте или бумаге, ибо он устрашает демонов, и при виде его они под- чинятся тебе, ибо не могут противиться в его присутствии.

Шестой пентакль Марса. Сила его столь велика, что, вооружившись им, ты останешься цел и невредим при любом нападении, и если вступишь в битву с кем-либо, то собственное его оружие обернется против него самого.

Седьмой и последний **пентакль Марса.** Начерти его на девственном пергаменте или бумаге кровью летучей мыши в день и час Марса; открой его внутри круга, призывая демонов, имена которых написаны на нем, и тотчас же разразятся град и буря.

Солнце

Первый пентакль Солнца. Лик Шаддаи всемогущего, при виде коего все создания повинуются и духи ангельские преклоняют колена в благоговении.

Второй пентакль Солн- ца. Этот пентакль, подобно предыдущему и по- следующему, соответствует природе Солнца. Все они помогают усмирить гордыню и высо- комерие.

Третий пентакль Солнца. Обладая свойствами двух предыдущих пентаклей, он служит также для того, чтобы обрести царство и владычество, чтобы причинить кому-либо ущерб и чтобы достичь извест- ности и славы, чему в особенности способ- ствует Божье имя Тетраграмматон, которое записано на нем двенадцать раз.

Четвертый пентакль Солнца. Он даст тебе возможность видеть духов, которые приходят к заклинателю невидимыми: как только ты откроешь этот пентакль, они тотчас обретут зримый облик.

Пятый

пентакль Солнца.

Он служит для призывания тех духов, которые смогут перенести тебя с одного места на другое, на большое расстояние и за краткое время.

Шестой пентакль

Солнца. Будучи правильно изготовлен, он пре- восходно служит для операций невиди-

мости.

Седьмой

и последний **пентакль Солнца.**

Если случилось так, что кто-либо был заточен в тюрьму или заключен в око- вы из железа, то в присутствии этого

пентакля, выгравированного на золоте в день и час Солнца, он будет немед-

ленно освобожден и отпущен на волю.

Венера

Первый пентакль Венеры. Он, как и по- следующие, служит для управления духами Венеры, в особенности теми, чьи имена в него вписаны.

Второй пентакль Ве- неры. Эти пентакли так- же служат для того, чтобы

обрести благоволение, почет и все прочее, что относится к Венере, а также для исполнения всех твоих желаний, с этим связанных.

Третий пентакль Венеры. Он служит для привлечения любви, с каковой целью достаточно лишь показать его любой особе. Его ангела Монахиэля (Monachiel) следует призывать в день и час Венеры, в первом или восьмом часу.

Четвертый пентакль Венеры. Он весьма могуществен, ибо приводит к повиновению духов Венеры и может вынудить любую особу по твоему желанию тотчас прибыть к тебе.

Пятый и последний

пентакль Венеры. Стоит

лишь показать его кому-либо, и он чудесным образом воспламенит и побудит эту особу к любви.

Меркурий

Первый пентакль Меркурия. Он служит для призывания духов, живущих под Твер- дью Небесной.

Второй пентакль Меркурия. Духи, имена которых вписаны сюда, исполня- ют и осуществляют желания, противные природному порядку и не относящиеся ни к одному из прочих разделов. Они легко дают ответ, но увидеть их трудно.

Третий пентакль Меркурия. Он и сле-

дующий за ним служат для призывания духов, подчиненных Меркурию, в осо- бенности тех, чьи имена вписаны в этот пентакль.

Четвертый пентакль Меркурия. Он предназначен для того, чтобы обретать разумение и знание всего сотворенного, и открывать и постигать сокровенное, и по- велевать теми духами, которые зовутся аллаторы (Allatori) и служат посланниками. Они повинуются со всей готовностью.

Пятый и последний

пентакль Меркурия.

Он повелевает духами Меркурия и служит для того, чтобы открывать двери, каким бы способом они ни были закрыты, и ничто не сможет устоять против него.

Луна

Первый пентакль Луны. Он и следую- щий за ним служат для того, чтобы вызывать и призывать духов Луны, а также для того, чтобы открывать двери, каким бы способом те ни были заперты.

Второй пентакль Луны. Он помогает против всех опасностей и бедствий, связан- ных с водой; и если случится так, что духи Луны устроят великий ливень и поднимут бурю вокруг твоего круга, чтобы поразить и ужаснуть тебя, покажи им этот пентакль, и тотчас же все прекратится.

Третий пентакль Луны. Если постоянно носить его с собой во время путешествия, он послужит защитой от всех ночных нападений и от всяких опасностей и бедствий, связанных с водой.

Четвертый пентакль Луны. Он защитит тебя

от всех злых напастей

и от всякого ущерба душе и телу. Его ангел Софиэль (Sophiel) дарует знание о свой- ствах всех трав и камней, и тому, кто при- зовет его, он откроет все эти познания.

Пятый пентакль

Луны. Он служит для получения ответов на вопросы во сне. Его ангел Иахадиэль (Iachadiel) служит для того, чтобы причинять разрушения и ущерб, и для истребления врагов. Можешь также при- зывать его именами Абдон (Abdon) и Дале (Dale) супротив всех призраков ночи и для вызывания душ усопших из преисподней.

Шестой и последний **пентакль Луны.** Он удивительно хорош и превосходно слу- жит для того, чтобы вызывать проливные дожди; если выгравировать его на серебря- ной пластине и положить под воду, то дождь будет идти до тех пор, пока пентакль будет там оставаться. Его следует выгравировать,

нарисовать или начертать в день и час Луны.

Магические символы Гоетии

Гоетиа в переводе с греческого означает «колдовство», «волшеб- ство». Первая книга Лемегетона — пожалуй, это самая знаменитая из средневековых магических книг. В ней содержится каталог 72 зодиакальных Князей-демонов и подробнейшие методы работы с ними, с описанием необходимых магических орудий, заклина- ний и пантаклей.

Считается, что методы, лежащие в основах этого Искусства, были изобретены мудрейшим из людей, царем Соломоном, кото- рый использовал духов для выполнения поручений и в помощь при строительстве Храма. Соломон сумел раскрыть различные тайны их мира и заковал особенно злых духов и демонов.

Магические обряды Соломона успешно использовались его последователями.

Книги в том виде, в котором они дошли до наших времен, были, по легенде, обнаружены в Иерусалиме еврейским раб- би и переведены им с халдейского и арамейского на греческий, с него — на латынь.

Магический круг

Это — изображение Магического Круга Царя Соломона, кото- рый он сделал для того, чтобы защитить себя в нем от коварства этих Злых Духов. Этот Магический Круг должен быть 9 футов в ширину, и вокруг него должны быть написаны Божественные Имена, начиная с Ehyeh и заканчивая Levanah Luna.

Обвивающаяся змея показана только в одном частном кодексе, в большинстве случаев еврейские имена просто написаны в форме спирали в пределах двойного круга. Необходимо помнить, что на еврейском языке всегда пишут справа налево, а не как обычно в европейских языках — слева направо. Маленькие мальтийские кресты внутри тела змеи изображены для того, чтобы обозначить конец каждого отдельного еврейского имени. Эти имена принад- лежат Божественным Ангелам и Архангелам, которых каббалисты распределили по каждой из 9 Сфирот или Божественной Эмана- ции. В европейской транскрипции они располагаются следующим образом, начиная с головы змеи: + Ehyeh Kether Metatron Chaioth Ha — Qadehs Rashith Ha— Galgalim S. P.M. (Для «Сферы Перво- двигателя») + lah Chokmah Ratziel Auphanim Masloth S. S.F (для

«Сферы Фиксированных Звезд», или S.Z. для «Сферы Зодиака») + Iehovah Eolhim Binah Tzaphquiel Aralim Shabbathai S. (для «Сферы Сатурна») + El Chesed Tzadquiel Chaschmalim Tzedeq S. (для «Сфе- ры Юпитера») + Elohim Gibor Geburah Kamael Seraphim Madim

S. (для «Сферы Марса») + Iehovah Eloah Va-Daath Tiphereth Raphael Malakim Shemesh S. (для «Сферы Солнца») + Iehovah Tzabaoth Netzach Haniel Elohim Nogah S. (для «Сферы Венеры») + Elohim Tzabaoth Hod Michael Beni Elohim Kokav S. (для «Сферы Меркурия») + Shaddai El Chai lesod Gabriel Cherubim Levanah S. (для «Сферы Луны») +

Цвета. Пространство между внешними и внутренними кру- гами, где находится обвивающаяся змея с еврейскими именами, написанными вдоль ее тела, должно быть ярко-желтым. Квадрат в центре круга, где написано слово «Мастер» («Master»), за- крашивается красным цветом. Все имена и буквы черного цвета. В Гексаграммах внешние треугольники (где находятся буквы A, D, O, N, A, I) закрашены ярко-желтым цветом, центры (где нахо- дятся T-образные кресты) — синим или зеленым. В Пентаграммах вне круга внешние треугольники, где написано Te, tra, gram, ma, ton, закрашены ярко-желтым цветом, а их центры с Т-образными крестами — красным.

Символы Енохианской церемониальной магии

Енохианская магия («енохиана») — это система церемониаль- ной магии, которую активно используют современные западные маги. Базовые инструменты енохианы — алфавит, язык, воззвания («Ключи») и таблицы соответствий — были получены в XVI веке английским математиком, алхимиком и астрологом Джоном Ди и его помощником — медиумом Эдвардом Келли.

Основы енохианского колдовства

Главным требованием этого колдовства является то, что маг должен самостоятельно изучать всю енохианскую систему и учиться ею пользоваться на личном опыте. Заговоры и закли- нания этого учения обладают мощнейшей энергетикой и позво- ляют решать любые возникающие проблемы в жизни.

С помощью енохианской магии колдун может с легкостью устанавливать контакт с духами различных Эфиров и Стихий. Единственное, что отталкивает от енохианы новых адептов, — сложность использования и понимания. Изначально каждый желающий освоить эту магическую школу должен был руковод- ствоваться только рукописями ее основателя — Джона Ди.

Впоследствии появилось множество трудов от других прак- тиков и исследователей, но информация, содержащаяся в них, часто была очень запутана и противоречива. Современный об- лик енохиана получила благодаря работам адепта Ордена Золо- той Зари — МакГрегора Мазерса, написанным в XIX веке, и тру- дам известнейшего мага XX века — Алистера Кроули. Именно эти люди заложили основу, позволяющую интерпретировать енохианское колдовство в соответствии с другими магическими школами.

Сторожевые башни вселенной

В созданной Джоном Ди магии можно с легкостью опреде- лить влияние иудаизма и каббалы. Сам создатель говорил о сво- ем учении, что он получил его от ангелов в награду за служение.

Одним из самых известных элемен- тов всей традиции считается молитва Еноха, полученная Ди от Ангелов. Эта молитва, по легенде, была своеобраз- ным примером, на основе которого соз- датель учения мог создавать собствен- ные молитвы и магические заговоры.

Согласно версии самого Джона Ди, это молитва, с которой Патриарх Енох

обращался к Господу Богу на протяжении пятидесяти дней, что- бы создать свои Каменные Скрижали. Несмотря на то, что эта молитва стала началом в создании енохианы, ее можно успешно использовать в любом магическом обряде, направленном на вы- зов Ангелов.

Молитва Еноха: «Господь, Источник Мудрости Истинной, открывший свои Тайны Великие простому человеку. Ты, Го- сподь, знаешь все несовершенство мое, всю мою тьму внутрен- нюю. Как мне говорить с теми, кто голосом человеческим не го- ворит, как мне взывать к имени Твоему, Господи, коль знаю я, что воображение мое изменчиво, бесплодно и самому мне не- ведомо. Как может простая песчинка обращаться к Великой Горе, как может малый ручей обращаться к огромным и неизве- данным волнам, как он может их заинтересовать?

Как может сосуд, вме- щающий в себя сладость и страх поднять себя, под- нять руки свои и прижать к своей груди Солнце не- бесное? Господи Боже, не- совершенство мое велико, меньше песчинки я, Боже. Господи, твои Ангелы — прекрасные создания, что

во всем меня превосходят. Невозможно сопоставить разме- ры наши, невозможно помыслить о равенстве нашем. Боже,

но я нахожу утешение, ведь на всех созданий живых есть один только Господь, у каждого из нас одно и тоже Начало, Начало наше в Тебе, все мы Тебя, Господь, почитаем как истинного нашего Создателя и Творца. Именно потому буду я взывать к Имени Твоему, и в Тебе найду я силу свою и крепость.

Просвети меня, Господи, и стану я Видящим, и смогу я уз- реть созданий Твоих прекрасных, что через врата Небесные на землю спускаются, которых ты к нам посылаешь. Я отдаю Тебе дом свой, труд свой, сердце свое, душу свою, коль соиз- волят Ангелы твои быть со мной, коль смогу я быть рядом с ними, коль смогут они возрадоваться рядом со мной, коль смогу я возрадоваться с ними рядом.

Если смогут они служить мне, чтобы смог я возвеличить Имя Твое, Господи. Вот скрижали, что создал я по Воле Твоей, я предлагаю Тебе и Ангелам Твоим говорить через эти скри- жали со мной, обращаться ко мне, назвать мне Свои Имена Святые. Как Господь Бог — единственный Свет и Утешение, так и Ангелы Его будут моим светом и утешением.

Господи, Ангелы Твои не создают законов и правил для тебя, а потому и я не буду создавать правил и законов для Ан- гелов. Что Бог соизволит им предложить, то Ангелы и прини- мают, потому и я буду принимать все от Ангелов Небесных. Внемли мне, Господи Боже, я умоляю тебя, я взываю к Анге- лам Твоим во Имя Твое. Пусть будет милость для меня, для истинного слуги Всевышнего Бога. Пусть Ангелы поведают мне, какими словами и в какое время суток можно взывать к ним. Господи Боже, разве под силу кому-то из смертных из- мерить небеса? Разве могут небеса необъятные войти в чело- веческое воображение? Создания Твои, Господи — это Слава Твоя, благосклонность Твоя, а потому Ты славен во всех де- лах Твоих.

Господи, Ты и Слава Твоя выше моего мелкого понимания. Великая мудрость может быть сказана устами королей, но по- веления для всех королей земных исходят от Тебя, Господи.

Внемли мне, Боже, суждено ли взойти мне на небеса Твои? Выдержит ли меня воздух Твой или упаду я на землю по глу- пости своей, да потому что сам я от земли пошел?

Ты, Боже — Истинное Утешение и Свет, только Ты способен небесами повелевать. Внемли мне, возьми скрижали мои, соз- данные во Славу Твою, владей ими, Господи. Вы, о Служители истины, светочи истинного понимания, вы управляете планом земным, всеми ее элементами, среди которых мы живем, помо- гайте все мне, слуге Господа Бога истинного, со мной Богу угод- но говорить о вас, создания Света и Неба.

Господи Боже, ты избрал меня пятидесятикратно, трижды по пятьдесят раз воздену я руки свои к Тебе.

Отнесись ко мне так, как будет угодно Воле Твоей, и слу- жителям Твоим Святым, и помощникам. Я, Господи, ничего не прошу у Тебя, кроме Тебя, Чести Твоей, Славы Твоей, Воли Твоей. Молюсь и уповаю я, что суждено мне довольствие, а не смерть, до тех пор, пока не соберешь Ты, Господи, облака, и не придешь на землю, чтобы судить все сущее, только тогда я в миг один преображусь и навечно останусь быть и жить ря- дом с Тобой, Господи».

Эти слова по три раза в день произносил Енох на про- тяжении 50 дней. И в конце суждено ему было пожать пло- ды общения с Господом Богом, и получил он свою награду. В тексте молитвы не указывается точно, о каком числе Скрижа- лей Патриарха Еноха идет речь. Можно только предположить, что здесь говорится о 48 каменных квадратах, на основе которых Джон Ди создал свою знаменитую книгу Еноха.

Стоит также отметить, что само число 50 (столько дней Енох читал молитву), очень символично. Насчет этого числа Генрих Корнелий Агриппа писал, что оно означает окончание рабства, отпущение грехов и обретение долгожданной свободы. Соглас- но старинным иудейским законам, на пятидесятый год было принято прощать долги и возвращать любую собственность, взятую в залог.

И законы человеческие и законы Божьи говорят о том, что на 50-й день после исхода из Египта евреев Моисей получил на горе Синай Заповеди, кроме того, на 50-й день после Вос- крешения Христа на Апостолов снизошел Святой Дух на горе Сион. Именно поэтому число 50 принято называть числом ми- лосердия и посвящают его Святому Духу.

Таблица 49 божественных ангелов или «tabula bonorum»

Первый ангел в каждом из этих семи секторов считается Королем, и управляет планетой и днем недели, обозначенной планетарными символами в круге. Первый из этих Королей — Baligon, также управляет всей гептархической системой под своим псевдонимом Carmara. Каждый Король имеет под собой Принца, являющегося вторым ангелом в предшествующем сек- торе. Например, Принц Baliginа — Bagenol из сектора Луны.

Оставшиеся ангелы в таблице не имеют никакого определен- ного чина, и никаких деталей относительно их функций и ис- пользования не дается в дневниках.

Король и Принц управляют определенным днем недели, и имеют набор из 42 Служителей в группах по семь, управляют четырехчасовой секцией того дня. Имя основного Служителя в каждой группе получено из Tabula Bonorum согласно методу, который изменяется для каждого Короля.

Имена оставшихся Служителей получены от имени основ- ного Служителя с помощью вращения букв.

Следующая иллюстрация показывает метод, с помощью которого получены имена служителей каждого Короля Tabula Bonorum.

Bwmaza Bobogel Babalel Bynepor Bnaspal Bnapsen Baligon/

Garmara

Bobogel Bobogel Bobogel Bobogel Bobogel Bobogel Baligon Bafafes Bafafes Bafafes Bafafes Bafafes Babalel Bobogel Basmelo Basmelo Basmelo Basmelo Basmelo Bynerol Babagel Bernole Bernole Bernole Bernole Bernole Bnaspol Bunepol Branglo Branglo Branglo Branglo Branglo Bnapsen Bnaspol Brisfli Brisfli Brisfli Brisfli Brisfli Blumaza Bnapsen Bnagole Bnagole Bnagole Bnagole Bnagole Bamnade Blumaza

В первых пяти случаях линия показывает буквы, отобранные из «Солнечного» сектора Tabula Bonorum, чтобы получить имя первого основного Служителя. Буквы в тех же самых относи- тельных положениях в следующих пяти секторах отобраны, что- бы получить имена оставшиеся основных Служителей каждого Короля.

В случае Baligon/Carmara имена Служителей сформирова- ны полностью из имен семи гептархических Королей. Имена королей внесены в список в последовательности, в которой они появляются в Tabula Bonorum; имена Служителей найдены, чи- тая колонки вниз, опуская первую.

Для Короля Banpsen имена Служителей только частично по- лучены из Tabula Bonorum. Шесть цветных линий показывают часть каждого имени, которое найдено в таблице; оставшиеся буквы имен, кажется, не получаются любым последовательным методом из таблицы.

Алфавит ангелов — енохианский алфавит

Енохианский алфавит, известный также как Алфавит Анге- лов, создали доктор Джон Ди и Эдвард Келли во время своих спиритических сеансов, в ходе которых они получили различ- ные тексты и квадраты от Ангелов. Термин Енохиана пришел от библейского героя Енохи, который хранил тайные мистиче- ские знания. Согласно книге Бытия 5:24, «он ходил перед Бо- гом», а в книге Евреям 11:05 сказано, что он «был взят из этой жизни, так что он не испытывал смерти». Джон Ди также упо- минал об этом в письме Алфавит Адамикал.

На самом деле есть две разные версии написания Енохиан- ского алфавита, незначительно отличающиеся друг от друга.

Значения букв Енохианского языка

O — основа Бытия — Становления: бытие, становление; все су- ществующее.

L — основа Первенства: первый, первичность, единица; провидение. S — основа Обладания; иметь, овладевать, собирать; вместе.

N — основа Внутреннего; внутри (в пределах), внутренняя сторона, индивидуальность.

F — основа Манифестации (Проявления); проявлять, видимость, появляться.

V— основа Темноты; темный (тайный), скрытый (поэтому неиз- вестный); отражение (Тень или ее отблеск).

R — основа Движения; двигаться, движение (жест), эмоция, по- буждать, изменение.

G — основа Отрицания; не (нет), никто, ни. H — основа Дыхания; дышать, жизнь.

I — основа Энергии/Возможности; сообщать энергию, давать возможность, способность.

A — основа Времени; начинать, начало, новый, заново; снова, тогда, когда.

D — основа Вероятности; возможный, потенциальный.

B — основа Выбора; двойственность, многочисленность, выбирать (между).

T — основа Равновесия; равновесие, правосудие, регулировать, судья, уравновешивать.

C — основа Причинности; совершать, причина, творить, вследствие. Z— основа Разделения; разделять, отдельный, другой, часть че-

го-либо.

P — основа Основания; пространство, место, помещать, ставить, здесь, там, где.

M— основа Знания; разум, знать, осознание, познание. Q — основа Вожделения; вожделение, любовь.

E — основа Воли; воля, намереваться, целеустремленность, на- мерение.

U — основа Света; свет, просвещение.

X — основа Ограничения/Уменьшения; граница, уменьшать, низший, замедлитель.

Y — основа Увеличения; расти, увеличение, больше, быстрее.

Енохианский алфавит

thes	cheth	zain	vau	he

daleth	gimel	beth	aleph	zade

pe	ain	sameth	nun	mem	lamed

caph	iod	tau	schin	res	kuff

Символы Мартинизма

Мартинизм — одна из форм мистического и магического

христианства. Инициатическая, Мисти- ческая и Эзотерическая Традиция, беру- щая свои истоки в Истинном Братстве Розенкрейцеров, чья доктрина, являюща- яся философской системой, описывает падение первого человека из Божествен- ного в материальное, а также способы, ме- тоды и техники его возвращения в Боже- ственное с помощью Реинтеграции, или Примирения с Богом, Коего именуют Аб- солютом, и иногда, следуя Гностической

традиции, к которой Мартинизм весьма близок, — «Отцом Всех Светов».

Согласно Традиционной Инициатической Доктрине, — в результате грехопадения, отступив от Воли Бога, человек в лице праотца Адама, коллективного и андрогинного первоче- ловека, утратил первоначальное сияющее славное тело, пре- вратившееся в нынешнюю материальную форму, и именно в подобных материальных формах мы все вынуждены обитать. В связи со всем этим человек утратил способность мыслить самостоятельно, и все мысли, которые теперь человек дума- ет, являются следствием внушения их человеку благими или падшими духами (испорченными существами), в зависимости от того, добрые это мысли или злые. За человеком осталось право выбора — свобода воли, благодаря которой он может отвергать дурные внушения и выбирать благие или может действовать наоборот, тем самым приводя себя в состояние еще большего порабощения и зависимости от «испорченных существ». Самое же главное, чего лишился человек согласно Традиционной Доктрине,— это прямое и непосредственное общение с Богом. Поэтому наивысшей и единственной целью человека должен стать труд во имя восстановления себя в том качестве и состоянии, которые изначально были ему присущи. Этого он способен добиться посредством применения особой техники, составлявшей тайную часть Традиционного Учения, суть Мартинизма.

Чтобы следовать по пути примирения и реинтеграции, сле- дует пойти путем внутреннего мистического самосовершен- ствования, а также можно воспользоваться теургическими операциями. Через эти операции ученик должен вступить в от- ношения с Ангельскими сущностями, которые в теургических операциях представляют собой «посредников», чьи функции схожи с функцией Ангелов-Хранителей, и во многом их описа- ния близки к тем, которые давались Гению Сократа. Чаще всего благие Ангелы являются в характерных для них обликах или иероглифических символах (специальных Печатях), свойствен- ных тому небесному чину духов, которых призывал посвящен- ный. Такие проявления являются верным доказательством того,

что он стоит на верном пути реинтеграции. Привлекать верных Господу благих Ангелов следует исполнением внешнего культа, который, собственно, и является теургией.

Итак, являясь формой Традиции Тайного Мистицизма, Мартинизм представляет собой не только букву Учения, затра- гивающую вопросы происхождения и судьбы человека, но и Его Дух. Это означает, что Мартинизм есть способ жизни и Иници- атический Путь.

Цель Традиции Мартинизма — помочь всем истинным и честным искателям просвещения, «Мужчинам и Женщинам Желания», вернуться к божественному духовному состоянию, которое мы все имели до падения.

Духовное Учение, которое передает Мартинизм, существует с незапамятных времен. Воодушевленное Божественным Огнем, горящим в человеке, оно вдохновляет посвященных становить- ся лучше, подниматься над своими иллюзиями и, освободив- шись от цепей, которые сдерживают его в нынешнем состоянии физических лишений, вновь обрести все, чего человек лишился в результате падения.

Происхождение Учения теряется в древности, восходя свои- ми истоками к праотцу Адаму, но окончательно осмыслили его и оформили в согласованную философскую и духовную школу три Великих Мастера, благодаря которым и возникло название

«Мартинизм»: Дом Мартинес де Паскуалис и его два ученика и друга, Луи Клод де Сен-Мартен и Жан-Батист Виллермоз.

Орден мартинистов

Орден основан Папюсом (Дже- рард Энкосс), который взял за основу учение философа 18 века Луи Клода де Сен-Мартена.

Компоненты символа — печать Соломона как символ Ветхого Заве- та, крест как символ Нового Завета и круг, символизирующий змея Уро- бороса.

Символика христианской религиозной традиции

Первые христианские символические изображения появляются в живописи римских катакомб и относятся к периоду гонений на христиан в Римской империи. В этот период символы носили характер тайнописи, позволяющей единоверцам узнать друг друга, но смысл символов уже отражает формирующееся христианское богословие.

К древнейшим катакомбным изображениям относятся сцены

«Поклонения волхвов» (сохранилось около 12 фресок с этим сюжетом), которые датируются II веком. Также ко II веку от- носится появление в катакомбах изображений акронима

или символизирующей его рыбы.

Основные символы катакомбной живописи:

Якорь — образ надежды (якорь является опорой корабля в море, надежда выступает опорой души в христианстве). Данный об- раз присутствует уже в Послании к Евреям апостола Павла (Евр.6:18–20);

Голубь — символ Святого Духа;

Феникс — символ воскресения;

Орел — символ юности («обновится яко орля юность твоя» (Пс.

102:5));

Павлин — символ бессмертия (по мнению древних, его тело не под- вергалось разложению);

Петух — символ воскресения (крик петуха пробуждает от сна, а пробуждение, по мнению христиан, должно напоминать ве- рующим о Страшном суде и всеобщем воскресении мертвых);

Агнец — символ Иисуса Христа;

Лев — символ силы и могущества;

Оливковая ветвь — символ вечного мира;

Лилия — символ чистоты (распространено из-за влияния апокри- фических историй о вручении архангелом Гавриилом Деве Марии при Благовещении цветка лилии);

Виноградная лоза и корзина с хлебом— символы евхаристии.

Основные символы христианства

Ихтис (в переводе с древнегреческого

«рыба») — древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из на- чальных букв слов: Иисус Христос Сын Божий Спаситель, то есть выражает в кра- ткой форме исповедание христианской веры.

Новый Завет связывает символику рыбы с проповедью уче- ников Христа, некоторые из которых были рыбаками.

Монограмма часто изображалась аллегорическим образом — в виде рыбы. При этом само изображение рыбы имеет также евхаристическое значение, связанное со следующими трапезами, описанными в Евангелии:

* насыщение народа в пустыне хлебами и рыбами (Мк. 6:34–44, Тайной Вечерей 8:1–9);
* трапеза Христа и апостолов на Тивериадском озере по его Воскресении (Ин. 21:9–22).

Эти сюжеты нередко изображались в катакомбах.

Добрый пастырь

Добрый пастырь (Катакомбы святого Кал- листа, Рим) — символическое именование и изображение Иисуса Христа, заимствован- ное из Ветхого Завета и повторенное Христом в Новом Завете в аллегорическом описании своей роли учителя (Ин. 10:11–16).

Первые известные изображения Добро- го Пастыря датируются II веком. К этому периоду относится его изображение в римских катакомбах (деталь росписи крипты Луцины в катакомбах святого Каллиста, катакомбы Домитиллы). В 210 году н.э. Тертуллиан свидетельствовал, что видел изобра- жение Доброго Пастыря на чашах для причастия и светильниках. Добрый Пастырь по сути не являлся иконой Иисуса, а высту- пает аллегорическим изображением. По этой причине он вместе с ихтисом стал первым изображением Христа в раннехристиан- ском искусстве. Также по причине схожести с изображениями

языческих божеств (Гермес Криофор, Орфей Боуколос) он был безопасен в годы гонений, поскольку не содержал очевидной христианской тематики и не мог выдать владельца — тайного христианина. Одновременно в условиях гонения на христиан- ство образ выражал идею особого покровительства избранным и служил прообразом грядущего Царства Божия.

Хрисмон, или Хризма (Хи-Ро) — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч.

) — (хи) и (ро), скрещенных между собой. По краям монограммы помещают греческие буквы и . Такое употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса: *«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель*» (Откр. 1:8; см. также Откр. 22:13).

Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апо- стольским временам. Возможно, что ее происхождение связано со словами Апокалипсиса: «печать Бога живаго» (Откр. 7:2).

Исторически наиболее известно использование хрисмона для лабарума (лат. Labarum)— древнеримского военного штандарта (вексиллума) особого вида. Император Константин Великий ввел его в войсках после того, как увидел на небе знамение Креста накануне битвы у Мильвийского моста (312 год). Лабарум имел на конце древка хризму, а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (слав. «Сим побеждай», букв. «Этим побеждай»).

Агнец — ветхозаветный прообраз жертвы Христа (жертва Авеля; жертва Авраама, пасхальная жертва).

Агнца приносили в жертву, его вкушали иудеи на Пасху. Агнец — символ Христа, кото-

рый жертвуется для нас. Про него пророк Исаия говорит: «Словно аг- нец, которого ведут на заклание, словно немая овца перед стригущими,

не открывал уст Своих»; (Ис. 53.7). Поэтому Иоанн Креститель называет

Христа агнцем: «Вот Агнец Божий, который искупает грехи мира» (Ион. 1.29). Изображение Христа в виде Агнца намека- ло на тайну Крестной Жертвы, но не обнаруживало ее перед нехристианами; однако во времена широкого распространения христианства оно было запрещено 82-м правилом VI (V–VI) Вселенского собора 692 г., поскольку первенство в почитании должно принадлежать не прообразу, а самому образу Спаси- теля «по человеческому существу». По отношению к «прямо- му образу» такие символы являлись уже пережитками «иудей- ской незрелости». Агнец есть евхаристический образ, и в христианской иконографии он нередко изображается на дне литургических сосудов. Агнцем называется в современной литургической практике и часть просфоры, освящаемая в Ев- харистии. Агнец может изображаться на скале или камне, из под- ножия которого бьют струи четырех источников (символы Четвероевангелия), к которым устремляются другие агнцы — апостолы или, шире, вообще христиане. Агнец из мозаик Ра- венны (VI в.) изображен с нимбом, на котором — хризма; тем самым его соотнесенность с Христом предстает как совершен- но бесспорная. Агнца Божьего часто изображают с нимбом, стоящего на небольшом холме, с которого стекают четыре во- дных потока (Откр. 14:1). Холм олицетворяет Церковь Хри- стову, гору дома Господня. Ручьи являются символом четырех Евангелий, четырех райских рек, которые своим течением постоянно пополняют на земле паству Церкви Христовой. Агнец на плечах Доброго Пастыря божественной радости о про- павшей овце — кающемся грешнике — в Евангелии от Луки (Лк. 15:3–7), где раскрывается и пророчество Исайи: «Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных» (Ис. 40:11). Тут тайна искупления мира во Христе, отношения Бога, «полагающего жизнь свою за овец» (Ин. 10:11), к людям. Овца в данном случае есть образ падшей человеческой при- роды, воспринятой Богом и возведенной Им к Божественному достоинству. Изображение пастыря с овечкой на плечах было общеупотребительным обычаем. В катакомбах святого Марке- ла добрый пастырь изображен молодым юношей в короткой

тунике, с ягненком на плечах, а около него стоят овечки. Хри- стианский писатель Тертуллиан говорит, что в его времена на чашах, которые использовались во время святой Литургии, изображали доброго пастыря. Пастух с палкой или дудочкой, стоящий среди овец или несущий на плечах овечку,— символ Доброго Пастыря Христа, который сам говорил: «Я — добрый пастырь. Добрый пастырь жизнь свою отдаст за овец» (Ион. 10.11). К тому же образ пастыря имел и имеет всем понятный смысл, так что и поныне в христианстве принято называть священников пастырями, а мирян — паствой.

Ангелы — посланники Бога, посредники между небом и землей. Это промежуточ- ные существа, которые неподвласт-

ны земным законам времени и про- странства, их тела не из плоти и крови. Они подобны природным духам Средне- вековья — сильфам, ундинам, саламандрам

и гномам,— которые властвуют над стихиями, но не имеют души. Согласно христианскому учению, ангелы в иерархии стоят ближе к человеку, чем к Богу. В Откровении Иоанна ангел является евангелисту и показывает «святый» город Иерусалим, «приготовленный, как невеста». Иоанн падает на ко- лени, чтобы поклониться ангелу, но ангел говорит: «Не делай сего; ибо я — сослужитель тебе и братьям твоим». Ангел с огненным мечем — символ Божественной справедливости и гнева. Господь Бог, изгнавши наших прародителей из рая после их грехопадения, поставил «Херувима с огненным мечем, чтобы сторожить дорогу к дереву жизни» (Быт. 3.24). В Откровении Евангелиста Иоанна про Сына Человеческого сказано: «Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» (Откр. 1, 16). Ангел с трубою — символ вос- кресения и страшного суда. Христос про приход Сына человече- ского говорит: «Он пошлет своих Ангелов с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мтф. 24.31). Подобно и апостол Павел о втором Христовом пришествии говорит: «Сам Господь при возвещении, при гласе

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4.16).

Алтарь. В христианской церкви алтарь символизи- рует собой одновременно и гробницу Христову, и ме- сто его воскресения и веч- ной жизни. Христианский алтарь представляет собой каменный или деревянный стол изящной работы. Он помещается в центре храма и является в нем главным

местом. По правилам литургии, алтарь должен быть обращен на восток — на Иерусалим, Святую землю, где Христа распяли.

Архангелы — один из высших ангельских чинов. Архангел Миха- ил, посланник Божьего суда, изо- бражается в виде воина с мечом; ар- хангел Гавриил, посланник Божьей милости, несущий Благую весть,— с лилией в руке; архангел Рафаил, Божий целитель и хранитель,— как пилигрим с посохом и котомкой; ар- хангел Уриэль, огонь Божий, его про-

рочество и мудрость,— со свитком или книгой в руках. Архангел Хамуель — это глаза Господа; архангел Иофиель — его красота; архангел Задиель — его правда.

Библия — Так в христианской церк- ви называется собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Библия разделяется

на два отдела — Ветхий Завет и Новый Завет.

К первому принадлежат книги, написанные в дохристианское время на еврейском языке и почитаемые священными как евреями, так и христианами. Ко второму принадлежат книги, написанные на греческом языке боговдохновенными мужами христианской церкви — апостолами и евангелистами. Библия уже сама по себе — символ принадлежности к христианству.

Грааль — символ искупления и благодати. Иосиф из Аримафеи — богатый человек из окру- жения Христа, после Его распятия принявший в принадлежавшую ему гробницу тело Господа.

Чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, стала высоким символом позднего средневе- кового рыцарства — Святым Граалем. Считалось,

что это чаша с кровью распятого Иисуса Христа или чаша для причащения, служившая Христу

и апостолам во время Тайной вечери. Поиски Гра-

аля — главная цель рыцарей Средневековья — символ искания небесных благ и духовных ценностей.

Дева Мария — Богородица — Мать Иисуса Христа. Дочь Иоакима и Анны. Жена Иосифа. Наиболее трепетный и всеобъемлющий образ христианства. Недостаток сведений о жизни Богородицы, получаемых нами из Священного Писания, обильно восполняется многими преданиями, из которых некоторые имеют несомненную печать глубокой древности

и, во всяком случае, отражают веру христи- анского общества с древних времен. Дева Мария имеет и символическое значение — она олицетворяет церковь.

Ковчег — это деревянное суд- но больших размеров, в котором Ной и его семья спаслись от все- мирного потопа, прихватив с со- бой «каждой твари по паре».

Строго говоря, это сооружение судном никак нельзя назвать, в лучшем случае — баржей. Но, как бы ни назывался этот агре- гат, свою историческую задачу он выполнил: спас человечество и фауну планеты для будущей жизни. Легенду о Ноевом ковчеге христианство рассматривает несколько иначе, чем иудаизм. Ной является одним из главных патриархальных «типов» Христа. Ран- ние отцы Церкви и апологеты сравнивали потоп с христианским крещением. Ковчег был частым сюжетом в христианском искус- стве с самого его начала. В римских катакомбах он олицетворял новую христианскую концепцию Воскресения. В Библии конец Всемирного потопа символизирует голубь, который приносит Ною в ковчег оливковую ветвь.

Нимб — сияющий круг света, который древ- негреческие и римские художники, изображая богов и героев, нередко помещали над их голо- вами, обозначая, что это высшие, неземные, сверхъестественные существа. В иконогра- фии христианства нимб с древнейших времен

стал принадлежностью изображений ипостасей Пресвятой Троицы, ангелов, Богоматери и святых. Часто он сопровождал также Агнца Божьего и фигуры животных, служащих символами четырех евангелистов. При этом для некоторых икон установились нимбы особого рода.

Например, лик Бога-Отца помещался под нимбом, имевшим вначале форму треугольника, а потом форму шестиконечной звезды, образованной двумя равносторонними треугольниками. Нимб Девы Марии всегда круглый и обычно изысканно украшен. Нимбы святых или других божественных персон, как правило, круглые и без орнаментов

Рай — Слово персидского про- исхождения, означавшее буквально

«сад». Различают два рая:

– «земной», насажденный самим Богом для первых людей и нахо- дившийся, по выражению книги Бытия, «на востоке» (от того места,

где написана эта книга, то есть, вероятно, Палестины), в стране Эдемской;

– небесный — «царствие», уготованное Богом от начала мира, где обитают души праведников и святых после смерти земной и частного суда, до воскресения тел на земле и всеобщего суда, не зная ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, ощущая одну лишь непрестанную радость и блаженство.

Троица. Согласно христи- анскому учению, «Единый Бог троичен». Это доктрина, согласно которой Бог един, однако, по словам

Матфея (28:19), проявляется в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Эта теория была обоснована Августином в его трактате «De

Trinitate» («О Троице»). Троица могла изображаться в виде идеограммы — например, трех соединенных кругов. Бог-Отец первоначально изображался в виде символического ока или руки, простирающейся из облака, возможно, держащей корону. Святой Дух наиболее часто символизировался голубем. В живописи голубь парит прямо над головой Христа. Другой, менее распространенный тип, который существовал вместе с данными, изображает Троицу в виде трех человеческих фигур. Также для обозначения Троицы используются изображения переплетения трех одинаковых дуг и колец.

Христос Иисус. Это слово собственно значит «помазанник» и представляет собою греческий перевод еврейского «машиах» (мес- сия). Во времена до рождения Христа евреи ожидали видеть в Мессии национального во- ждя, избавителя от власти римлян, правед- ного, непобедимого и вечного царя из дома

и града Давидова (в эпоху борьбы еврейства с Римом являлось много лжемессий — поли-

тических агитаторов на религиозной подклад-

ке. О явлении лжехристов и лжепророков предупреждал своих учеников сам Спаситель). Первым лицом, прямо возвестившим

o Себе как об обетованном Мессии-Христе, был Божественный Основатель величайшей по своей нравственной высоте и своему историческому значению религии — христианской, Иисус Христос из Назарета Галилейского.

Четки — символ набожности и сим- вол служения Церкви и людям. Чет- ки — предельно простая и в то же вре- мя предельно емкая и впечатляющая модель времени. С одной стороны,

в четках мы видим, что бусинки — они связаны одной нитью — это не- кий континуум. С другой стороны, есть и корпускулы временные. Шесть

каменных водоносов (сосуды — обыч- но в виде античных амфор для омовения рук и мытья посуды до и после еды) — это шесть веков мира. Вода в них, в которой было сокрыто невидимое человеку вино,— это Моисеев закон, за буквой которого скрыт Христос. Писание, понимаемое только буквально,— это всего лишь безвкусная вода, которая, будучи одухотворенной, становится истинным вином. Христос был скрыт от мира, как вино в воде, в течение шести веков (имеются в виду библейские века: Адама, Ноя, Авраама, Давида, Иехонии и Иоанна Крестителя). Он явил себя в седьмом веке, и его царствие будет длиться до дня Страшного суда.

Крест — в разных религиозных традициях крест символизировал разные понятия. Одно из самых часто встречающихся — встре- ча мира реального с миром духовным.

Для еврейского же народа с момента римского владычества распятие было методом позорной, жестокой казни и вызывало непреодо- лимый страх и ужас. Однако благодаря Христу Победителю крест стал желанным трофеем, вы- зывающим радостные чувства. Поэтому и святой

Ипполит Римский, муж Апостольский, восклицал: «и у Церкви есть свой трофей над смертью — это Крест Христов, который она носит на себе». Святой Павел, апостол языков, писал в своем Послании: «желаю хвалиться… только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Планировка храмов обычно имела форму креста — символ, соединяющий небо и землю, ориентиро- ванный в пространстве и времени. Крест с пятью точками — во- круг креста мы очерчиваем окружность и в результате получаем пять замечательных точек: точка осеннего равноденствия, точка весеннего равноденствия, летнего солнцестояния, зимнего солн- цестояния и центральная точка. Это та неподвижная ось, вокруг которой и движется время. Такая наглядная модель дает некото- рое представление об отношении времени и вечности в рамках христианской культуры. Кровь Христа, излившаяся из его ран на крест, обладает, согласно христианской доктрине, искупи- тельной силой. Потому обычным было изображать ее обильно льющейся. Она может течь на череп Адама, лежащий у основания креста. Череп иногда изображается перевернутым, и тогда святая кровь собирается в нем, как в чаше. Кровь Спасителя, как счи- тали средневековые теологи,— реальное вещество, одной капли которого было бы достаточно для спасения мира.

Символика православного креста (формы и виды православных крестов)

Чтобы в полной мере понять всю значимость символики православного креста, необходимо вначале проследить историю формирования креста как христианского символа с первых ве- ков христианства и учесть все факторы, влиявшие на символизм его формы и отдельных элементов в то или иное время.

Крест Т-образный «антониевский»

В южных и восточных частях Римской империи для казни преступников применялось орудие, на- зываемое со времен Моисея «египетским» крестом и напоминающее букву «Т» в европейских языках.

«Греческая буква Т,— писал граф А. С. Уваров,— одна из форм креста, употребляемая для распятий» (Христианская символика, М., 1908, стр. 76).

«Число 300, выражаемое по-гречески чрез букву Т, служило также со времен Апостольских для обозначения креста,— сооб- щает известный литургист архимандрит Гавриил.— Эта Грече- ская буква Т встречается в надписи гробницы III века, открытой в катакомбах святого Каллиста. Такой образ буквы Т встречает- ся на одном сердолике, гравированном во II веке» (Руководство по литургике, Тверь, 1886, стр. 344)

О том же рассуждает и святитель Димитрий Ростовский:

«Изображение Греческое, «Тав» называемое, которым Ангел Го- сподень сделал *«знак на челах»* (Иез. 9:4) Божиих людей в Ие- русалиме, для ограничения от надвигающегося смертоубийства, видел в откровении святой Иезекиль пророк. (…)

Если приложим к этому изображению наверху титлу Христо- ву таким образом, тотчас четвероконечный крест Христов увидим. Следовательно, там видел Иезе- киль прообразование четырехконечного креста» (Розыск, М., 1855, кн. 2, гл. 24, стр. 458).

То же самое утверждает и Тертуллиан: «Грече- ская буква Тав и наше латинское Т составляют на- стоящую форму креста, которая, по пророчеству, должна будет изобразиться на наших челах в истин-

ном Иерусалиме».

«Если в христианских монограммах находится буква Т, то эта буква таким образом расположена, чтобы явственнее выступать перед всеми другими, так как Т считался не только символом, но даже и самым изображением креста. Пример та- кой монограммы находится на саркофаге III века» (Гр. Уваров, стр. 81). Согласно церковному Преданию, святой Антоний Ве- ликий носил на своих одеждах крест-Тау. Или, к примеру, свя- той Зенон, епископ города Вероны, поставил на крыше возве- денной им в 362 году базилики крест в форме Т.

Крест «Египетский иероглиф Анх»

Иисус Христос — Победитель смерти — уста- ми царепророка Соломона возвестил: *«кто нашел Меня, тот нашел жизнь»* (Прит. 8:35), и по вопло- щении Своем вторил: *«Я есмь воскресение и жизнь»* (Ин. 11:25). Уже с первых веков христианства для

символического изображения креста живоносного употреблял- ся напоминающий его по форме египетский иероглиф «anch», обозначавший понятие «жизнь».

Крест «буквенный»

Буквы из разных языков также использовались первыми христианами в качестве символов креста. Такое изображение креста не отпугивало язычни- ков, будучи для них знакомым. «И действительно, как видно из надписей Синайских,— сообщает граф

А. С. Уваров,— буква принималась за символ и за настоящее изображение креста». В первые века христианства важна была, конечно, не художественная сторона символического изображе- ния, но удобство его применения к прикровенному понятию.

Крест «якореобразный»

Первоначально этот символ попался археоло- гам на Солунской надписи III века, в Риме — в 23- 0-м, а в Галлии — в 474 году. А из «Христианской символики» узнаем, что «в пещерах Претекстата

находимы были плиты без всяких надписей, с одним изображе- нием «якоря» » (Гр. Уваров, стр. 114).

В своем Послании Апостол Павел поучает, что христиане имеют возможность *«взяться за предлежа-*

щую надежду, *которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий»* (Евр. 6:18–19). Этот, по слову Апостола, *«якорь»*, символи- чески прикрывающий крест от поругания не- верных, а верным открывающий подлинный его смысл, как избавление от последствий греха, и есть наша крепкая надежда.

Церковный корабль, образно говоря, по волнам бурной временной жизни доставляет всех жела- ющих в тихую пристань жизни вечной. Поэтому

«якорь», будучи крестообразным, сделался у хри-

стиан символом надежды на крепчайший плод Креста Христо- ва — Царство Небесное.

Крест монограммный «доконстантинов- ский»

Известный специалист по литургическо- му богословию — архимандрит Гавриил пишет, что «в монограмме, начертанной на надгробном камне III века и имеющей форму Андреевского креста, вертикально пересеченного чертою, есть

прикровенное изображение креста». Эта монограмма была со- ставлена из греческих начальных букв имени Иисуса Христа путем перекрестного их совмещения: а именно буквы «I» (йот) и буквы «X» (хи).

Эта монограмма нередко встречается и в послеконстанти- новский период; например, можем видеть ее изображение в мо- заическом исполнении на сводах Архиепископской капеллы конца V века в Равенне.

Крест-монограмма «посох пастыря»

Господь сообщил посоху Моисея чудодей- ственную силу (Исх. 4:2–5) в знак пастырской власти над словесными овцами ветхозаветной церкви, а затем и посоху Аарона (Исх. 2:8–10). Божественный Отец устами пророка Михея го- ворит Единородному Сыну: *«Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего»* (Мих. 7:14).

«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11),— отвечает Небесному Отцу возлю- бленный Сын.

Граф А. С. Уваров, описывая находки катакомбного перио- да, сообщил о том, что: «глиняная лампа, найденная в римских пещерах, показывает нам весьма ясно, каким образом рисовали загнутый посох вместо всего символа пастыря. На нижней части этой лампы посох изображен пересекающим букву X, первую букву имени Христа, что в совокупности образует монограмму Спасителя».

Вначале форма египетского жезла была подобна именно па- стушескому посоху, верхняя часть которого загнута вниз. Все архиереи Византии награждались «посохом пастыря» только из рук императоров, а в XVII веке все российские патриархи получали свой первосвятительский жезл из рук царствующих самодержцев.

Крест «Бургундский», или «Андреевский» Святой мученик Иустин Философ, разъ- ясняя вопрос о том, откуда язычникам еще до Рождества Христова стали известны кресто- образные символы, утверждал: «То, что у Пла- тона в Тимее говорится о Сыне Божием, что

Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы X, он также заимствовал у Моисея! Ибо в Моисеевых писаниях рассказа- но, что Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал образ креста и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него (Числ. 21:8) (Ин. 3:14). Платон прочитал это и, не зная точно и не сообра- зивши, что то был образ (вертикального) креста, а видя только фигуру буквы X, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была во вселенной наподобие буквы X» (Апология 1, § 60). Буква «X» греческого алфавита уже со II века служила осно- ванием для монограммных символов, и не только потому, что она скрыла имя Христа; ведь, как известно, «древние писатели находят форму креста в букве X, который называется Андреев- ским, потому что, по преданию, на таком кресте кончил свою жизнь Апостол Андрей», писал архимандрит Гавриил.

Около 1700 года помазанник Божий Петр Великий, желая выразить религиозное отличие православной России от ерети- чествующего Запада, поместил изображение Андреевского кре- ста на государственном гербе, на своей ручной печати, на воен- но-морском флаге и т.д. Его собственное объяснение гласит, что:

«крест Святого Андрея (принят) того ради, что от сего Апостола приняла Россия святое крещение».

Крест «монограмма Константина»

Святому Равноапостольному царю Кон- стантину «во сне явился Христос Сын Божий с виденным на небе знамением и повелел, сде- лав знамя, подобное этому, виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения вра- гов», повествует церковный историк Евсевий Памфил в своей «Книге первой о жизни бла- женного Царя Константина» (гл. 29). «Это зна- мя случилось видеть и нам собственными оча-

ми,— продолжает Евсевий (гл. 30).— Оно имело следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста, а на нем символ спа- сительного наименования: две буквы показывали имя Хри- ста, из середины которых выходила буква «Р». Эти буквы царь впоследствии имел обычай носить и на шлеме» (гл. 31).

«Комбинация (совмещенных) букв, известная под именем монограммы Константина, составленная из двух первых букв слова «Христос» — «Хи» и «Ро»,— пишет литургист архиман- дрит Гавриил,— эта Константиновская монограмма встречает- ся на монетах императора Константина».

Как известно, эта монограмма получила довольно широкое распространение: отчеканена была впервые

еще на известной бронзовой монете импера- тора Траяна Декия (249–251 гг.) в Лидий- ском городе Меонии; была изображена на со- суде 397 года; вырезана была на надгробных плитах первых пяти веков или, к примеру, фресочно изображена на штукатурке в пеще- рах святого Сикста (Гр. Уваров, стр. 85).

Крест монограммный «послеконстанти- новский»

«Иногда буква Т,— пишет архимандрит Гавриил,— встречается в соединении с буквой Р, что можно видеть в усыпальнице святого Каллиста в эпитафии». Эта монограмма имеет-

ся и на греческих плитах, найденных в городе Мегаре, и на над- гробиях кладбища святого Матфея в г. Тире.

Словами *«се Царь ваш»* (Ин. 19:14) Пилат в первую очередь указал на благородное происхождение Иисуса из царской дина- стии Давида, в отличие от безродных самозваных четвертовласт- ников, и мысль эту письменно изложил *«над головою Его»* (Мф. 27:37), что, конечно же, вызвало недовольство властолюбивых первосвященников, похитивших у царей власть над народом Божиим. И именно поэтому Апостолы, проповедуя Воскресение распятого Христа и открыто «почитая,— как видно из Деяний Апостольских,— царем Иисуса» (Деян. 17;7), терпели от духо- венства через обманутый народ сильные гонения.

Греческая буква «Р» (ро) — первая в слове по-латински

«Pax», по-римски «Rex», по-русски Царь,— символизирующая Царя Иисуса, находится над буквой «Т» (тав), означающей Его крест; и вместе они напоминают слова из благовестия Апостоль- ского, что вся наша сила и мудрость в Распятом Царе (1 Кор. 1:23–24).

Таким образом, «и эта монограмма, согласно толкованию святого Иустина, служила знамением Креста Христова и полу- чила такое обширное значение в символике только после пер- вой монограммы. (…) В Риме (…) стала общеупотребительною не прежде 355 года, а в Галлии — не прежде V века» (Гр. Уваров, стр. 77).

Крест монограммный «солнцеобразный»

Уже на монетах IV века встречается монограм- ма Иисуса Христа «солнцеобразная», *«ибо Господь Бог,*— как учит Священное Писание, — *есть солнце»* (Пс. 84:12).

Самая известная, «константиновская», «моно- грамма подвергалась некоторым изменениям: при- бавлена была еще черта или буква «I», пересекающая

монограмму поперек» (Архим. Гавриил, стр. 344).

Этот «солнцеобразный» крест символизирует исполнение пророчества о всепросвещающей и всепобеждающей силе Кре-

ста Христова: *«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды иисцелением в лучах Его,* — возвещал Духом Святым пророк Малахия, — *и будете попирать нечести- вых; ибо они будут прахом под стопами ног ваших»* (4:2–3).

Крест монограммный «трезубец»

Когда Спаситель проходил близ моря Гали- лейского, Он увидел рыбаков, забрасывающих сети в воду, будущих Своих учеников. *«И гово- рит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»* (Мф. 4:19). А позднее, сидя у моря, Он поучал народ Своими притчами: *«подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море*

и захватившему рыб всякого рода» (Мф. 13:47). «Признав в сна- рядах для рыболовства символическое значение Царствия Не- бесного, — говорится в «Христианской символике»,— мы мо- жем предположить, что все формулы, относящиеся к тому же понятию, исконно выражались этими общими символами. К та- ким же снарядам надо отнести трезубец, которым ловили рыбу, как теперь ловят баграми» (Гр. Уваров, 147).

Таким образом, трезубчатая монограмма Христа издавна оз- начает причастность к Таинству крещения, как уловление в сети Божьего Царства. Например, на древнем памятнике скульптора Евтропия высечена надпись, говорящая о принятии им креще- ния и заканчивающаяся монограммой-трезубцем (Гр. Уваров, стр. 99).

Крест монограммный «константинов- ский»

Из церковной археологии и истории из- вестно, что на древних памятниках письмен- ности и архитектуры нередко встречается и вариант совмещения букв «Хи» и «Ро» в монограмме святого Царя Константина, Богоизбранного преемника Христа-Господа на престоле Давидовом.

Только с IV века постоянно изображаемый крест стал осво- бождаться от монограммной оболочки, терять свою символиче- скую окраску, приближаясь к настоящей своей форме, напоми- нающей то букву «I», то букву «X».

Эти изменения в изображении креста произошли благодаря появлению христианской государственности, основанной на его открытом почитании и прославлении.

Крест круглый «нахлебный»

По древнему обыкновению, как свиде- тельствуют Гораций и Марциал, христиане надрезали выпекаемый хлеб крестообразно, чтобы было легче его ломать. Но еще задолго до Иисуса Христа сие было на Востоке сим- волическим преобразованием: надрезаемый

крест, разделяющий целое на части, соединяет их употребив- ших, исцеляет разделенность.

Такие круглые хлебы изображены, к примеру, на надписи Синтрофиона разделенными на четыре части крестом, а на над- гробии из пещеры святой Лукины разделенными на шесть ча- стей монограммой III века.

В прямой связи с Таинством причащения на потирах, фело- нях и других вещах изображали хлеб как

символ Тела Христова, преломляемого за наши грехи. Сам же круг до Рождества Христова изображался как неолицетворен- ная еще идея бессмертия и вечности. Ныне же верою уразумеваем, что Сам «Сын Божий есть бесконечный круг,— по слову святого Климента Александрийского,— в коем все силы сходятся».

Крест катакомбный, или «знамение победы»

«В катакомбах и вообще на древних па- мятниках несравненно чаще встречаются кресты четвероконечные, чем какой-либо

другой формы,— отмечает архимандрит Гавриил. Этот образ креста особенно сделался важным для христиан с тех пор, как Сам Бог показал на небе знамение креста четвероконечного».

О том, как все это произошло, обстоятельно повествует знаменитый историк Евсевий Памфал в своей «Книге первой о жизни блаженного Царя Константина».

«Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу,— говорил Царь,— я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай!» Это зрелище объяло ужа- сом как его самого, так и все войско, которое следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо (гл. 28).

Было это в 28-й день октября 312 года, когда Константин с войском шел против Максентия, заключившегося в Риме. Это чудесное явление креста среди белого дня засвидетельствовано и многими современными писателями со слов очевидцев.

Особенно важно свидетельство исповедника Артемия пе- ред Юлианом Отступником, которому при допросе Артемий говорил:

«Христос свыше призвал Константина, когда он вел войну против Максентия, показав ему в полдень знамение креста, лу- чезарно сиявшее над солнцем и звездовидными римскими бук- вами предсказавшее ему победу на войне. Быв сами там, мы видели Его знамение и читали буквы, видело его и все войско: много свидетелей этому и в твоем войске, если только ты захо- чешь спросить их» (гл. 29).

«Силою Божией святой император Константин одержал блистательную победу над тираном Максентием, творившим в Риме нечестивые и злодейские поступки» (гл. 39).

Таким образом, крест, бывший прежде у язычников оруди- ем позорной казни, стал при императоре Константине Великом знамением победы — торжества христианства над язычеством и предметом самого глубокого почитания.

Например, согласно новеллам святого императора Юсти- ниана, подобные кресты должны были ставиться на договорах и означали подпись, «достойную всякого доверия». Изображе- нием креста скреплялись также и деяния (решения) Соборов.

В одном из императорских постановлений говорится: «пове- леваем всякое соборное деяние, которое утверждено знамени- ем святого Креста Христова, так хранить и так ему быть, как оно есть».

Вообще же такая форма креста наиболее часто употребляет- ся в орнаментах для украшения храмов, икон, священнических облачений и иной церковной утвари.

Крест на Руси «патриарший», или на Запа- де «лоренский»

Факт, доказывающий употребление уже с се- редины прошлого тысячелетия так называемого

«патриаршего креста», подтверждается много- численными данными из области церковной ар- хеологии. Именно такая форма шестиконечного креста была изображена на печати наместника

византийского Императора в городе Корсуни.

Этот же вид креста имел широкое распространение и на За- паде под названием «лоренского». Примером такого креста мо- жет послужить, хранящийся в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, большой медный крест преподобного Авраамия Ростовского XVIII века, отлитый по иконографиче- ским образцам XI века.

Крест четырехконечный, или латинский «immissa»

В учебнике «Храм Божий и церковные служ- бы» сообщается, что «сильным побуждением для почитания прямого изображения креста, а не мо- нограммного, было обретение Честного и Жи- вотворящего Креста матерью святого Царя Кон- стантина, равноапостольною Еленою. По мере

распространения прямого изображения креста он приобретает постепенно форму Распятия».

На Западе наиболее употребительным ныне является крест

«иммисса», который раскольники — поклонники мнимой ста- рины — пренебрежительно называют (почему-то по-польски)

«крыж латински» или «рымски», что значит — Римский крест. Этим хулителям четырехконечного креста и истовым почи- тателям осмиконечия, видимо, необходимо напомнить, что, согласно Евангелию, казнь крестная была распространена по Империи именно римлянами и, конечно же, считалась рим- скою.

«И не по числу древес, не по числу концов Крест Христов почитается нами, но по Самому Христу, пресвятою кровью Ко- торого обагрился,— обличал раскольничье умствование свя- титель Димитрий Ростовский.— И, проявляя чудесную силу, какой-либо крест не сам собою действует, но силой распятого на нем Христа и призыванием пресвятого имени Его» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

Принятый Вселенской Церковью в употребление «Канон Честному Кресту» — творение святого Григория Синаита — вос- певает Божественную силу Креста, содержащую все небесное, земное и преисподнее: «Кресте всечестный, четвероконечная сила, Апостолом благолепие» (песн. 1), «Се четвероконечный Крест, имеяй высоту, глубину и широту» (песн. 4).

Начиная с III-го века, когда впервые и появились подобные кресты в Римских катакомбах, весь Православный Восток и по- ныне употребляет эту форму креста как равночестную всем дру- гим.

Крест «папский»

Эта форма креста наиболее часто употребля- лась в архиерейских и папских богослужениях Римской церкви в XIII–XV веках и поэтому по- лучила название «папского креста».

На вопрос о подножии, изображенном под прямым углом ко кресту, ответим словами святи-

теля Димитрия Ростовского, сказавшего: «Лобызаю подножие крестное, аще косое, аще не косое, и обычай крестоделателей и крестописателей, как церкви непротиворечащий, не оспари- ваю, снисхожу» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

Крест шестиконечный

«Русский православный»

Вопрос о причине начертания нижней пере- кладины наклоненной достаточно убедительно разъясняется литургическим текстом 9-го часа службы Кресту Господню: *«Посреде двою раз- бойнику мерило праведное обретеся Крест Твой: овому убо низводиму во ад тяготою хуления, дру- гому же легчашуся от прегрешений к познанию*

богословия». Иными словами, как на Голгофе для двоих разбой- ников, так и в жизни для каждого человека крест служит мери- лом, как бы весами его внутреннего состояния.

Одному разбойнику, низводимому во ад *«тяготою ху- ления»*, произнесенного им на Христа, он стал как бы пе- рекладиной весов, склонившейся вниз под этой страш- ной тяжестью; другого разбойника, освобожденного покаянием и словами Спасителя: *«днесь со Мною буде- ши в раю»* (Лк. 23:43), крест возносит в Царство Небесное. Эта форма креста на Руси употреблялась издревле: к примеру, поклонный крест, устроенный в 1161 году преподобной Ефро- синией княжной Полоцкой, был шестиконечным.

Шестиконечный православный крест, наряду с другими, использовался в русской геральдике: например, на гербе Хер- сонской губернии, как поясняется в «Российском гербовнике» (стр. 193), изображается «серебряный Русский крест».

Крест осмиконечный православный

Восьмиконечие — наиболее соответствует исторически достоверной форме креста, на ко- тором был уже распят Христос, как свидетель- ствуют Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой Иустин Философ и другие. «А когда Христос Господь на плечах Своих носил крест, тогда крест был еще четырехконечным; потому

что не было еще на нем ни титла, ни подножия. (…) Не было под- ножия, потому что еще не поднят был Христос на кресте и во- ины, не зная, до какого места достанут ноги Христовы, не при-

делывали подножия, закончив это уже на Голгофе»,— обличал раскольников святитель Димитрий Ростовский (Розыск, кн. 2, гл. 24). Также не было еще и титла на кресте до распятия Христа, потому что, как сообщает Евангелие, сначала *«распяли Его»* (Ин. 19:18), а потом только *«Пилат написал надпись и поставил* (сво- им распоряжением) *на кресте»* (Ин. 19:19). Именно сначала по жребию поделили *«одежды Его»* воины, *«распявшие же Его»* (Мф. 27:35), а уж только потом *«поставили над головою Его над- пись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский»* (Мф. 27:3.7).

Итак, четвероконечный Крест Христов, несомый на Голго- фу, который все, впавшие в беснование раскола, называют печа- тью антихриста, именуется в Святом Евангелии все же «крестом Его» (Мф. 27:32, Мк. 15:21, Лк. 23:26, Ин. 19:17), то есть также, как и с табличкой и подножием после распятия (Ин. 19:25). На Руси крест этой формы употреблялся чаще других.

Крест седмиконечный

Эта форма креста довольно часто встречается на иконах северного письма, например, псковской школы XV века: образ святой Параскевы Пятницы с житием — из Исторического Музея, или образ святого Димитрия Солунского — из Русского; или московской школы: «Распятие» работы Диони- сия — из Третьяковки, датированное 1500 годом.

Видим седмиконечный крест и на куполах русских храмов: приведем, к примеру, деревянную Ильинскую церковь 1786 года в селе Вазенцы, или можем видеть его над входом в со- бор Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, построен- ного патриархом Никоном.

В свое время богословами горячо обсуждался вопрос о том, какой же мистический и догматический смысл имеет подножие как часть искупительного креста?

Дело в том, что ветхозаветное священство получало, так сказать, возможность приносить жертвы (как одно из условий) благодаря *«золотому подножию, к престолу приделанному»* (Пар. 9:18), который, как и поныне у нас — христиан, по Божию установлению, освящался через миропомазание: *«и помажь*

им,— сказал Господь,— жертвенник всесожжения и все принад- лежности его, (…) и подножия его. И освяти их, и будет святыня великая: все, прикасающееся к ним, освятится» (Исх. 30:26–29). Таким образом, подножие крестное — это та часть новозавет- ного жертвенника, которая мистически указывает на священни- ческое служение Спасителя мира, добровольно заплатившего Своей смертью за чужие грехи: ибо Сын Божий *«грехи наши Сам вознес телом Своим на древо»* (1 Пет. 2:24) Креста, *«принеся в жертву Себя Самого»* (Евр. 7:27) и, таким образом, *«сделав- шись Первосвященником навек»* (Евр. 6:20), утвердил в Своем

лице *«священство непреходящее»* (Евр. 7:24).

Так и утверждается в «Православном исповедании Восточ- ных Патриархов»: *«На кресте Он исполнил должность Священ- ника, принесши Себя в жертву Богу и Отцу для искупления рода человеческого»*. Но не будем путать подножие Святого Креста, открывающее нам одну из таинственных его сторон, с двумя другими подножиями из Священного Писания, — поясняет Дмитрий Ростовский.

«Давид говорит: «превозносите Господа, Бога нашего, и по- клоняйтесь подножию Его; свято Оно» (Пс. 99:5). А Исаия от лица Христова говорит: *«прославлю подножие ног Моих»* (Ис. 60:13),— поясняет святитель Димитрий Ростовский. Есть подножие, которому поклоняться велено, и есть подножие, ко- торому поклоняться не указано. Говорит Бог в Исаином про- рочестве: *«небо престол Мой, а земля — подножие ног Моих»* (Ис. 66:1): этому подножию — земле никто не должен покло- няться, но только Богу, Творцу ее. И еще пишется в псалмах:

«сказал Господь (Отец) Господу (Сыну) моему: седи одес- ную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пис. 109:1). И этому подножию Божию, врагам Божиим, кто за- хочет поклоняться? Какому же подножию поклоняться Давид повелевает?» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

На сей вопрос само слово Божие от лица Спасителя отвеча- ет: *«и когда Я вознесен буду от земли»* (Ин. 12:32) — «от подно- жия ног Моих» (Ис. 66:1), то *«прославлю подножие ног Моих»* (Ис. 60:13) — *«подножие жертвенника»* (Исх. 30:28) новоза- ветного — Святого Креста, низлагающего, как мы исповеда-

ем, Господи, *«врагов Твоих в подножие ног Твоих»* (Пс. 109:1), и поэтому *«поклоняйтесь подножию* (Креста) *Его; свято Оно!»* (Пс. 99:5), *«подножию, к престолу приделанному»* (2 Пар. 9:18).

Крест «терновый венец»

Изображение креста с терновым венцом упо- требляется на протяжение многих веков у разных принявших христианство народов. Но вместо многочисленных примеров из древней греко- римской традиции приведем несколько случаев его применения в позднейшие времена по ис- точникам, что оказались под рукой. Крест с тер-

новым венцом можно увидеть на страницах древней армянской рукописной книги периода Киликийского царства; на иконе

«Прославление Креста» XII века из Третьяковки; на Стариц- ком меднолитом кресте-тельнике XIV века; на покровце «Гол- гофа» — монастырском вкладе царицы Анастасии Романовой 1557 года; на серебряном блюде XVI века и т.д.

Бог сказал согрешившему Адаму, что *«проклята земля за тебя. Терния и волчцы произрастит она тебе»* (Быт. 3:17– 18). А новый безгрешный Адам — Иисус Христос — доброволь- но взял на себя и чужие грехи, и смерть как последствие их, и страдания, к ней ведущие по тернистому пути.

Христовы Апостолы Матфей (27:29), Марк (15:17) и Иоанн (19:2) повествуют о том, что *«воины, сплетши венец из тер- на, возложили Ему на голову»*, *«и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53:5). Отсюда ясно, почему с тех пор венок символизирует победу и награду, начиная с книг Нового Завета: *«венец правды»* (2 Тим. 4:8), *«венец славы»* (1 Пет. 5:4), *«венец жизни»* (Иак. 1:12

и Апок. 2:10).

Крест «виселицеобразный»

Эта форма креста очень широко употребляет- ся при украшении храмов, богослужебных пред- метов, святительских облачений, и в частности, как видим, архиерейских омофоров на иконах

«трех вселенских учителей».

«Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты светлым голосом и с веселым лицем отвечай: поклоняюся и не перестану поклоняться. Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснуется»,— учит нас, сам украшаемый на об- разах сим крестом вселенский учитель святой Иоанн Златоуст (Беседа 54, на Мф.).

Крест любой формы имеет неземную красоту и животворя- щую силу, и каждый, кто познает эту Божию премудрость, вос- клицает с Апостолом: «я (…) желаю хвалиться (…) только кре- стом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6:14).

Крест «виноградная лоза»

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1). Так назвал себя Иисус Христос, Глава насажденной Им же Церкви, единственный источник и проводник духовной, святой жизни для всех православно- верующих, которые суть члены тела Его.

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15:5). «Эти слова Самого Спа- сителя положили основание символизму виноградной лозы,— писал граф А. С. Уваров в своем труде «Христианская симво- лика», — главное значение виноградной лозы для христиан находилось в символической связи с Таинством причащения».

Крест «лепестковый»

Многообразие форм креста всегда признава- лось Церковью вполне закономерным. По выра- жению преподобного Феодора Студита — «крест всякой формы есть истинный крест». Очень ча- сто встречается в церковном изобразительном

искусстве «лепестковый» крест, который, к примеру, видим на омофоре святителя Григория Чудотворца мозаики XI века собора Святой Софии Киевской.

«Разнообразием чувственных знаков мы иерархически возво- димся к единообразному соединению с Богом»,— поясняет знаме- нитый учитель Церкви святой Иоанн Дамаскин. От видимого

к невидимому, от временного к вечности — таков путь человека, Церковью ведомого к Богу через постижение благодатных сим- волов. История их многообразия неотделима от истории спасе- ния человечества.

Крест «Греческий»,

или древнерусский «корсунчик»

Традиционна для Византии и наиболее часто и широко употребляема форма так называемого

«Греческого креста». Этот же крест считается, как известно, и древнейшим «Русским крестом», так как, со- гласно церковному преданию, святой князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, именно такой крест и установил его на берегу Днепра в Киеве.

Подобный четвероконечный крест сохранился и ныне вКи- евском Софийском соборе, высеченный на мра-

морной доске гробницы князя Ярослава, сына святого Владимира Равноапостольного.

Нередко для указания на вселенское значение Креста Христова как микровселенной крест изо- бражается вписанным в круг, символизирующий космологически сферу небесную.

Крест «накупольный» с полумесяцем

Неудивительно, что часто задается вопрос о кресте с полумесяцем, так как «накуполь- ники» расположены на самом видном месте храма. Например, такими крестами украшены купола собора Святой Софии Вологодской, построенного в 1570 году.

Типичная для домонгольского периода, эта форма купольного креста часто встречается

на Псковщине, как-то на куполе церкви Успения Богородицы в селе Мелетово, воздвигнутой в 1461 году.

Вообще же символика православного храма необъяснима с точки зрения эстети- ческого (а посему статического) восприя- тия, но, напротив, вполне раскрываема для осмысления именно в литургической дина- мике, так как почти все элементы храмовой символики, в разных местах богослужения, усваивают себе разные значения.

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце,— говорится в От-

кровении Иоанна Богослова, — *под ногами ее луна»* (Апок. 12;1), а святоотеческая мудрость поясняет: эта луна знаменует купель, в которой Церковь, крестившаяся во Христа, облекается в Него, в Солнце правды. Полумесяц — это еще и люлька Вифлеем- ская, принявшая Богомладенца Христа; полумесяц — это чаша евхаристическая, в которой находится Тело Христово; полуме- сяц — это корабль церковный, ведомый Кормщиком Христом; полумесяц — это и якорь надежды, крестный дар Христа; полу- месяц — это и древний змий, попираемый Крестом и полагаемый как враг Божий под ноги Христа.

Крест «трилистниковый»

В России эта форма креста употребляется чаще других для изготовления напрестоль- ных крестов. Но, впрочем, можем видеть ее и на государственных символах. «Золотой русский трилистный крест, стоящий на сере- бряном опрокинутом полумесяце», как сооб- щается в «Российском гербовнике», изобра- жался на гербе Тифлисской губернии.

Золотой «трилистник» также имеется на гербе Оренбургской губернии, на гербе города Троицка Пензенской губернии, горо- да Ахтырки Харьковской и города Спасска Тамбовской губерний, на гербе губернского города Чернигова.

Крест «мальтийский», или «георгиевский»

Патриарх Иаков пророчески почтил Крест, когда *«верою поклонился,*— как гово- рит Апостол Павел, —*на верх жезла своего»* (Евр. 11, 21), «жезла, — разъясняет святой Иоанн Дамаскин, — служившего изображе-

нием креста» (О святых иконах, 3 ел.). Вот поэтому сегодня над рукоятием архиерейского жезла имеется крест, «ибо крестом мы,— пишет святой Симеон Солунский, — путеводимся и па- семся, запечатлеваемся, детоводимся и, умертвивши страсти, привлекаемся ко Христу».

Кроме всегдашнего и повсеместного церковного употребле- ния, эта форма креста, к примеру, была официально принята орденом святого Иоанна Иерусалимского, образовавшимся на острове Мальта и открыто боровшимся против масонства, организовавшего, как известно, убийство Российского Импера- тора Павла Петровича — покровителя мальтийцев. Так появи- лось наименование «мальтийский крест».

Согласно российской геральдике, золотые «мальтийские» кресты имели на своих гербах некоторые города,

к примеру: Золотоноша, Миргород и Зеньков Полтавской губернии; Погар, Бонза и Конотоп Черниговской губернии; Ковель Волынской,

Пермская и Елизаветпольская гу- бернии и прочие. Павловск С.- Пе-

тербургской, Виндава Курляндской, Белозерск Новгородской губерний,

Пермская и Елизаветполь- ская губернии и прочие.

Все, кто награждался кре- стами святого Георгия Побе- доносца всех четырех степе- ней, именовались, как известно, «георгиевскими кавалерами».

Крест «просфорный-константинов- ский»

Впервые эти слова по-гречески «IC. XP.NIKA», что означает — «Иисус Христос — Победитель», были напи- саны золотом на трех больших крестах в Царьграде самим Равноапостольным императором Константином.

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцем Моим на пре- столе Его» (Апок. 3:21),— говорит Спаситель, Победитель ада и смерти.

По древней традиции, на просфорах печатается изображение креста с прибавлением слов, означающих эту крестную победу Христову: «IС.ХС.НИКА». Эта «просфорная» печать означа- ет выкуп грешников из греховного плена, или, иначе, великую цену нашего Искупления.

Крест старопечатный «плетеный»

«Это плетение получено от древнехри- стианского искусства,— авторитетно сообща- ет профессор В. Н. Щепкин,— где оно известно

в резьбе и мозаике. Византийское плетение в свою очередь переходит к славянам, у коих оно в древнейшую эпоху особенно распространено в глаголических рукописях» (Учеб- ник Русской Палеографии, М., 1920, стр. 51).

Наиболее часто изображения «плетеных» крестов встре- чаются как украшения Болгарских и Русских старопечатных книг.

Крест четвероконечный «каплевидный»

Окропив крестное древо, капли Крови Христа на- веки сообщили кресту Его силу. Греческое Еван- гелие II века из Государственной публичной би- блиотеки открывается листом с изображением красивого «каплевидного» четвероконечного кре-

ста.

Среди медных наперсных крестов, отлитых в пер- вых веках второго тысячелетия, как известно,

часто встречаются «каплевидные» энколпио- ны (*по-греч.*— «на груди»). Вначале Христо- вы *«капли крови, падающие на землю»* (Лк. 22:44), стали уроком борьбы с грехом даже

«до крови» (Евр. 12:4); когда же на кресте из Него *«истекла кровь и вода»* (Ин. 19:34), тогда примером научены были сражаться со злом даже до смерти.

Крест «распятие»

Одно из первых дошедших до нас изображений распятого Иисуса Христа относится только

к V веку, на дверях церкви святой Сабины в Риме. С V века Спаситель стал изображать- ся в длинном одеянии коллобии — как бы при- слоненным ко кресту. Именно такой образ Христа можно видеть на ранних бронзовых и серебряных крестах византийского и си-

рийского происхождения VII–IX веков.

Святой VI века Анастасий Синаит на- писал апологетическое сочинение «Против

акефалов» — еретической секты, отрицающей объединенность во Христе двух естеств. К этому сочинению он приложил изо- бражение распятия Спасителя как довод против монофизит- ства. Он заклинает переписчиков своего произведения вместе с текстом передавать неприкосновенно и приложенное к нему изображение, как, впрочем, можем и видеть на рукописи Вен- ской Библиотеки.

Другое, еще более древнее из сохранившихся изображений распятия находится на миниатюре Евангелия Раввулы из мона- стыря Загба. Этот манускрипт 586 года принадлежит Флорен- тийской библиотеке святого Лаврентия.

До IX века включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и тор-

жествующим, и только в Х веке появи- лись изображения мертвого Христа.

С древнейших времен кресты-распя- тия как на Востоке, так и на Западе, имели перекладину для упора ступней Распято- го, и ноги Его изображались пригвожден- ными каждая отдельно своим гвоздем. Изображение Христа со скрещенными ступнями, пригвожденными одним гвоз- дем, впервые появилось, как новшество, на Западе во второй половине XIII века.

На крестчатом нимбе Спасителя обязательно писали грече- ские буквы ООН, означающие — «истинно Сущий», потому что

«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий» (Исх. 3:14), открыв этим самым Свое имя, выражающее самобытность, вечность и неиз- меняемость существа Божия.

Из православного догмата Креста (или Искупления) несо- мненно вытекает мысль о том, что смерть Господа — это выкуп всех, призвание всех народов. Только крест, в отличие от дру- гих казней, давал возможность Иисусу Христу умереть с рас- простертыми руками, призывающими *«все концы земли»* (Ис. 45:22).

Поэтому в традиции Православия — изображать Спасите- ля Вседержителя именно как уже Воскресшего Крестоносите- ля, держащего и призывающего в Свои объятия всю вселенную

и несущего на Себе новозаветный жертвенник — Крест. Об этом говорил и пророк Иеремия от лица христоненавистников: *«вло- жим древо в хлеб Его»* (11:19), то есть — древо крестное наложим телу Христову, хлебом небесным называемому (Свт. Димитрий Ростовский).

А традиционно католическое изображение распятия, с про- висающим на руках Христом, напротив, имеет задачу показать то, как это все происходило, изобразить предсмертные страда- ния и смерть, а вовсе не то, что по существу есть вечный Плод Креста — Его торжество.

Крест схимнический, или «Голгофа»

Надписи и криптограммы на Русских крестах всегда были гораздо разнообразнее, чем на греческих. С XI века под нижней ко- сой перекладиной восьмиконечного креста появляется символическое изображение головы Адама, погребенного по преданию на Голгофе, где и был распят Христос. Эти

его слова проясняют сложившуюся на Руси к XVI веку традицию производить около изображения «Голго- фы» следующие обозначения: «М.Л.Р.Б.» — место лобное рас- пят бысть, «Г.Г.» — гора Голгофа, «Г.А.» — глава Адамова; при- чем кости рук, лежащие перед головой, изображаются: правая на левой, как при погребении или причащении.

Буквы «К» и «Т» означают копие воина и трость с губкой, изображаемые вдоль креста.

Над средней перекладиной помещаются надписи: «IС»

«ХС» — имя Иисуса Христа; а под ней: «НИКА» — Побе- дитель; на титле или около нее надпись: «СНЪ» «БЖIЙ» — Сын Божий, иногда — но чаще нет «I.Н.Ц.И» — Иисус На- зорей Царь Иудейский; надписание же над титлой: «ЦРЪ»

«СЛВЫ» — Царь Славы.

Такие кресты положено вышивать на облачении великой и ангельской схимы; три креста на парамане и пять на кукуле: на челе, на груди, на обоих плечах и на спине.

Крест «Голгофа» также изображается на погребальном са- ване, который знаменует сохранение обетов, данных при кре- щении, подобно белому савану новокрещаемых, означающему очищение от греха.

При освящении храмов и домов изображается на четырех стенах здания.

В отличие от образа креста, изображающего непосредствен- но Самого Распятого Христа, знамение креста передает его ду- ховное значение, изображает его реальный смысл, но не являет сам Крест.

Символ креста на игральных картах

В христианстве считается, что все четыре картежные масти подразумевают не что иное, как Крест Христов. Всем известная структура карточной колоды: туз, король, дама, валет, десятки, девятки, и так до шестерок или до двоек в полной колоде — ти- пичная иерархическая лестница от высших темных сил до низ- ших, «бесовских шестерок».

В христианстве число «шесть» обозначает полноту, совер- шенное число дней творения. В колоде игральных карт, проис- хождение которых связывают с символикой учения Каббалы, цифра «6» символизирует начало нашего смертного, «низше- го» мира.

Название «козырные» карты происходит от слова «кошер- ные», т.е. «чистые». Так называют в Талмудизме ритуальные жертвоприношения.

Поэтому христиане считают, что смысл карточных игр за- ключается в унижении святынь, ведь, покрывая крест «козыр- ной шестеркой», игроки неосознанно утверждают, что «ше- стерка» выше и сильнее Животворящего Креста. Указанием на антихристианскую подоплеку карточных игр служат и неко- торые из их правил, как, например, когда сочетание трех шесте- рок бьет любые другие комбинации.

Все четыре карточные масти подразумевают крест Христов вместе с другими священными артефактами, ставшие символа- ми православной веры: копьем, губой и гвоздями. Все эти четыре христианских символа в сумме являют искупительные страда- ния на Кресте Сына Божьего, Его Подвиг спасения человечества от смерти, разделения с Творцом и власти диавола.

Карточная масть «трефы», или «крести», есть свято- татственный образ Креста Господня.

Карточная масть «вини», или, иначе,

«пики» — намек на евангельскую пику, копье святого мученика Лонгина Сотника: «Один

из воинов копьем пронзил Ему ребра» (Ин. 19, 34).

Карточная масть «бубны» чернит Евангель- ские кованые четырехгранные гвозди, которыми были прибиты руки и ноги Спасителя к Крестно-

му Древу. Апостол Фома, сказавший, «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его,

не поверю» (Ин. 20, 25) и «поверил, потому что увидел» (Ин, 20, 29). И Апостол Петр, обращаясь к соплеменникам, свиде- тельствовал: «мужи Израильские! — говорил он,— Иисуса На- зореявы взяли и, пригвоздив (ко кресту) руками (римлян) без- законных, убили; но Бог воскресил Его» (Деян. 2:22, 24).

Символический язык христианства формировался в течении долгого времени, изначально основываясь на символах куль- тур и религий, предшествующих христианству и позволявших христианское толкование. В своем стремлении передать исти- ну, сделав ее доступной людям, этот язык развивался и услож- нялся в зависимости от исторических обстоятельств, духовного и культурного уровня народа. Задачей символического языка было не только материальными образами и понятиями передать духовное, но и как можно точнее раскрыть его смысл.

Если какой-либо распространенный символ на конкретном историческом этапе мог быть использован при толковании ере- тического учения, он подвергался необходимым изменениям

или заменялся другим. Некоторые символы теряли свою зна- чимость в материальном мире и становились непригодны для передачи духовного, тогда их место занимал другой символ.

Средневековые рыцарские ордены

Рыцарские ордены — это организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе, созданные в период XIV–XV вв.

После неудач крестовых походов крестоносные военные ор- дены стали идеализировать и романтизировать, и в результате в позднее Средневековье появилась идея рыцарства. У них были разные цели — борьба с язычниками, разбойниками, врагами того или иного короля или сеньора. Эти ордена, отличавшиеся один от другого не только задачами, но и численностью, возни- кали, существовали какое-то время, объединялись или подчи- нялись иному ордену на феодальных основах и распускались, не достигнув и тени могущества и влиятельности таких орденов, как тамплиеры (храмовники), тевтоны и госпитальеры. Однако именно от них пришел обычай носить особые знаки отличия, изготовляемые из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. Этим знакам отличия суждено было пере- жить рыцарские ордена, учредившие их, и в конце концов они сами стали называться орденами.

При вступлении нового члена в состав ордена проводился так называемый обряд посвящения.

Госпитальеры (иоаниты), или мальтийские рыцари. Мальтийский орден

Суверенный Военный, Странноприимный Орден Свя- того Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Официальная резиденция находится в Риме (Италия). Свое наименование

получил от госпиталя и церкви святого Иоанна Крестителя, где находился созданный в 1113 году монашеский орден, со временем преобразовавший-

ся в военный духовный Орден.

По своим боевым качествам и воинской доблести иоаниты по праву считались лучшими воинами Европы. После изгнания крестоносцев из Палестины госпитальеры переправились на Кипр, где построили флот и в 1309 году захватили о. Родос. В 1522 года после шестимесячной осады Родоса турками флот рыцарей от- правился на остров Мальта, где орден правил до 1798 года. В ны- нешнее время орден занимается благотворительной и милосердной деятельностью.

Тамплиеры (храмовники). Орден Тамплиеров

Официальное название — орден рыцарей Соломонова Храма. Этот орден рыцарей Христа создан в 1119 г. в Иерусалиме из рыцарей, ранее состоявших на службе у храма Гроба Господня. Наряду с госпитальерами занимался ох- раной паломников и защитой христианских

владений в Палестине.

Занимался также торговлей, ростовщиче- ством и банковскими операциями, за счет чего

накопил огромные богатства. После изгнания из Палестины орден почти полностью пере- ключился на финансовую деятельность. В 1307 году по приказу папы Климента V и французского короля Филиппа IV начались аресты членов ордена по обвинениям в ереси и конфискация имущества. После казни членов

ордена, включая великого магистра, в 1312 году орден был рас- пущен буллой папы.

Тевтонские рыцари. Тевтонский орден

Официальное название — Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae. Основан в 1190 году на базе больницы, основанной немец-

кими паломниками в Акре. В 1196 реорганизован в духовно-ры- царский орден во главе с магистром. Цели — защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви.

В начале XIII века перенес свою деятельность в Пруссию и Прибалтику, где принял участие в крестовых

походах против славян и прибалтов. На за- воеванных землях сформировалось факти- чески государство тевтонских рыцарей — Ли- вония. Закат ордена начался после поражения в Грюнвальдской битве в 1410 году. В на- стоящее время орден занимается благотво- рительностью и лечением больных. Штаб- квартира находится в Вене.

Орден Калатравы

Духовно-рыцарский орден Калатравы (Calatrava la Vieja) был основан в Испании 1158 году монахом Раймондом де Фетеро. Папа Римский Александр III в 1164 году утвердил устав ордена. Рыцарский орден получил свое название от завоеванной у арабов крепости Калатрава.

Отличительным знаком членов ордена стала белая и черная одежда с красным крестом.

Орден принимал активное участие в отвоевывании земель, захваченных маврами на Пиренейском полуострове (Реконки- сте). Прекратил существование в 1873 году.

Орден Сантьяго

Официальное название — Вели- кий военный орден Меча святого Иакова Компостельского. Основан в Испании около 1160 года. Назван в честь святого — покровителя Ис- пании. Принимал участие в кресто-

вых походах и войнах с мусульманами.

Действует по сей день как гражданский рыцарский орден под покровительством короля Испании.

Орден Алькантара

Духовно-рыцарский орден Алькантара был основан в 1156 году в Испании. Первоначально это было военно-религиозное братство рыцарей, носивших название Сан-Хулиана де Перейро. В 1217 году рыцари ордена Калатравы с раз-

решения короля передали город Алькантара и все владения ордена Калатравы в Леоне ордену Сан-Хулиана де Перейро, после чего орден Сан-Хулиана де Перейро был переименован в рыцарский орден Алькантара. Орден принимал участие в Ре- конкисте. В 1830-х годах орден был национализирован и пре- кратил свое существование.

Ависский орден

Официальное название — Орден Святого Беннета Авишского.

Орден был создан в 1147 году для защиты недавно отбитого у мавров города Эворы. В 1223 году резиденцию ордена перенесли в подаренный королем Португалии и укре- пленный рыцарями город Авис. Орден уча-

ствовал в португальской части Реконкисты и колонизации побережья Африки. Распущен в 1910 году, но в 1917 году вос- становлен в качестве сугубо гражданского, во главе с президен- том Португалии.

Орден Меченосцев

Орден меченосцев — немецкий католический духовно-рыцарский орден, официально называв- шийся «Братья Христова воинства». Был создан в 1202 году по инициативе бременского каноника Альберта, ставшего первым рижским епископом. Имел целью захват Восточной Прибалтики, осуществлял крестовые походы против прибалтий-

ских народов, при этом треть захваченных земель закреплялась за орденом.

После целого ряда поражений от русских кня- зей и Литвы остатки ордена в 1237 году присо- единились к Тевтонскому ордену.

Орден Христа

Духовно-рыцарский орден, правопреемник

тамплиеров на территории Португалии. Учрежден в 1318 году португальским ко- ролем Динишем для продолжения нача- той тамплиерами борьбы с мусульманами. Папа Иоанн XXII позволил передать ордену все владения португальских тамплиеров,

включая замок Томар, ставший в 1347 году резиденцией вели- кого магистра. Отсюда второе название ордена — Томарский. Томарские рыцари, подобно своим ависским собратьям, приняли самое активное участие в заморских путешествиях португальских мореплавателей. Васко да Гама и другие странствующие рыцари- томарцы плавали под парусами с эмблемой ордена. Как и Ависский орден, распущен в 1910 г., но в 1917 г. восстановлен в качестве сугубо гражданского, во главе с президентом Португалии.

Орден Святого Лазаря

Официальное название — Военный и Го- спитальерский Орден Святого Лазаря Иеруса- лимского. Основан крестоносцами в Палестине в 1098 году на базе больницы для прокаженных, которая существовала под юрисдикцией Грече- ской патриархии. Орден принимал в свои ряды

рыцарей, заболевших проказой. Символом ордена был зеленый крест на белом плаще. После захвата Салах ад-Дином Иерусалима в октябре 1187 года орден участвовал в боевых действиях, в част- ности во время Третьего крестового похода. В битве при Форбии 17 октября 1244 года орден потерял весь свой личный состав (как здоровых, так и прокаженных рыцарей вместе с магистром).

После изгнания крестоносцев из Палестины орден обосновался во Франции, где продолжил госпитальную деятельность. Со- временный орден Святого Лазаря имеет отделения в 24 странах по всему миру и продолжает благотворительную деятельность.

СИМВОЛИЗМ ВОСТОЧНОЙ МАГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Магические символы Древнего Востока

История Древнего Востока — первая глава истории челове- чества. Начала культуры и науки, зародившиеся в этой части мира, впоследствии стали достоянием греков и римлян, а затем были усвоены средневековой Европой.

Народы, в течение тысячелетий заселявшие территорию Древнего Востока, создали высокую по своему уровню, слож- ную по своей структуре и богатую по своему содержанию древ- нюю цивилизацию, которая впоследствии оказала большое культурное воздействие на развитие народов Европы. Многие культурные ценности, созданные жителями Древнего Востока, вошли в сокровищницу мировой культуры и в настоящее время стали достоянием всего человечества.

Магические символы Междуречья

Месопотамией (Междуречьем) древнегреческие географы на- зывали равнинную область между Тигром и Евфратом. С севера и востока Месопотамию окружали горы Армянского и Иранского нагорий, на западе она граничила с Сирийской степью и полупу- стынями Аравии, с юга ее омывал Персидский залив. Природные условия способствовали возникновению в Месопотамии поселений и даже городов уже в VI–V тысячелетиях до нашей эры.

В религии Месопотамии большую роль играли чрезвы- чайно древние верования о многочисленных низших духах, по большей части злых, губительных. Это духи земли, воздуха, воды — Анунаки и Игиги, олицетворения болезней и всяких

несчастий, поражающих человека. Для защиты от злых духов помимо многочисленных заклинательных формул широко употреблялись амулеты-апотропеи (обереги). В качестве обе- регов применялось, например, изображение самого злого духа, настолько отвратительного вида, что, увидев его, дух должен в страхе убежать.

В древней Месопотамии амулеты в виде пентаграмм носили для защиты от любого зла, так же пентаграммы часто изображали перед дверями (или на них) жилищ, чтобы защитить и их.

Зиккурат

Зиккурат — это древняя храмовая постройка, впервые появившая-

ся у древних ассирийцев и вавилонян. Ученые

уверены, что первые зиккураты были по- строены в IV тысячеле-

тии до нашей эры в долине рек Тигр и Евфрат.

Башня выглядит как несколько ступенчатых террас, по- ставленных одна на другую, с широким основанием и за- метным сужением к вершине. По внешнему виду зиккурат напоминает классическую пирамиду. На вершине зиккурата располагался храм, в стенах были выполнены дренажные от- верстия. Попасть в храм на вершине можно было по главной фронтальной лестнице или по одной из лестниц (пандусов), расположенных вдоль боковых стен. Внутри зиккурата, в глав- ном зале, располагались статуи богов, выполненные из дерева и покрытые пластинами из слоновой кости и золота, с глазами из драгоценных камней.

Основа зиккурата выполнялась из укрепленных тростнико-

выми прослойками глиняных кирпичей, снаружи делали кладку из обожженной глины. Первоначально зиккурат состоял из одной террасы, но уже со второго тысячелетия до нашей эры вошло в практику строительство многоуровневых сооружений.

Известно, что шумеры делали три уровня (в честь бога воз- духа, бога воды и бога неба), вавилоняне же строили башни в семь уровней. Основание храмовой башни могло быть как прямоугольным, так и квадратным, а размеры строения были более чем внушительны. Так, вавилонский зиккурат достигал в высоту почти ста метров. В стенах башен были комнаты для священников и служителей храма.

По одной из версий, зиккураты в представлениях древних шумеров, ассирийцев и вавилонян должны были олицетворять лестницу между землей и небом. Считается также, что зиккурат воплощал представления человека о бесконечности и много- гранности Вселенной.

Неслучайно каждая из террас была окрашена в свой цвет, условно обозначая подземный мир, мир человека, мир животных и так далее. Венчавший верхушку строения храм символизиро- вал небо. Эти искусственные холмы — массивные сооружения с наклонными стенами — в свое время являлись предметом гордости правителей, тщательно обновлялись и на протяжение столетий могли не один раз перестраиваться. Со временем зик- кураты стали использовать не как храмовые сооружения, а как административные центры.

Шумерские магические символы

Шумеры — народность, заселявшая земли древней Месопота- мии, начиная с 4 тысячелетия до нашей эры. Шумеры — первая цивилизация на Земле. Древнее государство и величайшие го- рода этого народа располагались в Южном Междуречье. Этому народу принадлежит изобретение письма клинописью. Кроме того, древние шумеры изобрели колесо и развили технологию обожженного кирпича. На протяжении своей долгой истории цивилизация шумеров сумела достичь значительных высот в науках, искусстве, военном деле и политике.

Весьма значительное место в своей жизни, на войне и в быту, шумеры отводили магии и всем ее производным. И, что вполне естественно для того времени, всегда пользовались талисманами,

оберегами и амулетами. Тяжелые условия жизни, частые войны и не усмиряемые силы природы накладывали своеобразный отпечаток на видение шумерами окружающего мира.

Время изготовления самых древних шумерских талисманов и амулетов, найденных при раскопках на территории Месопо- тамии — примерно в XXV—XXVI веках до н. э. Как правило, это скульптурные изображения богов и различных животных.

Среди амулетов чаще других встречаются:

* символы женского плодородия;
* символы мужской силы;
* символы плодовитости (бык, лягушка, свинья, овца и лошадь);
* символы могущества и победы (львы, леопарды и совы). Талисманы шумеров буквально исписаны магическими зна-

ками и заклинаниями. Шумерские колдуны знали, что таким образом сила талисманов будет увеличена в несколько раз, и эти магические изделия не раз спасут своих хозяев от бед, напастей и смерти. В более позднее время в Месопотамии стали изготавливать талисманы в виде цилиндрических и конусоо- бразных печатей.

На печатях изображались сакральные символы и магические заговоры.

Такие печати часто украшались золотом и драгоценными камнями: гиацинтами, агатами, топазами и бериллами.

Используемые при изготовлении магических талисманов камни подбирались особым образом. Шумеры считали, что камень — живое существо, связанное с сакральным миром.

Двуглавый орел

Двуглавый орел является одним из самых древних символов. Он был широко распространен в Шумерской культуре. Одно из самых ранних изо- бражений двуглавого орла было обнару- жено при раскопках шумерского города

Лагаш в Месопотамии.

Древо жизни

Религиозный символ, который, несо- мненно, пришел к нам непосредственно с Древнего Востока — это древо жизни. Его находят в произведениях древнейшего шу- мерского искусства и позднее на протяжении всей месопотамской истории. Его можно видеть на ассирийских фризах 1-го тыся- челетия до н.э.

Хеттские магические символы

Хетты — древний индоевропейский на- род; их государство возникло в Малой Азии, на территории современной Турции, как ми- нимум в IV тысячелетии до н.э. и достигло расцвета в середине II тысячелетия до н.э.

У хеттов символами-атрибутами главного бога Тищуба (Тещуба) — бога грозы — был двойной топор (позже занесенный на Крит и присвоенный Зевсу) и двуглавый орел.

Двуглавый орел

Неподалеку от турецкого селения Богазкей, где когда-то находилась столица Хеттского государства, было обнаружено древнейшее изображение дву- главого орла (XIII в. до н.э.), вы- сеченное на скале. Двуглавый орел с распростертыми крыльями

держит в лапах двух зайцев. Современная интерпретация этого изображения такова: царь бдит, взирая по сторонам, побеждает своих врагов, которых изображают зайцы, животные трусливые, но прожорливые.

Двуглавый орел изображен и на цилиндрических печатях, найденных при раскопках крепости Богазкей. Этот символ также

найден на стенах монументальных сооружений других городов хеттской цивилизации. Хетты, как и шумеры, использовали его в религиозных целях.

Печать Таркондема с двумя вида- ми хеттского письма

Культура хеттов своеобразна, хотя в ней и обнаруживаются некоторые следы вавилонского, египетского, а за- тем и ассирийского влияния. Крыла- тые фантастические фигуры, сфинксы и львы украшают стены дворцов и ох- раняют врата, однако это не отдельные

колоссальные фигуры, связанные с каменными плитами горе- льефы. Крылатый солнечный диск и урей, двуглавый орел — религиозные символы, пришедшие извне. Последний, может быть, восходящий к древней Ширпурле, здесь имеет большое распространение и получает уже свою настоящую геральдиче- скую форму. Греческий ученый Ламброс доказывает даже, что Палеологи усвоили себе этот герб в никейские времена, вблизи хеттских развалин, и заменили им прежний оскверненный ла- тинскими императорами герб — одноглавого орла.

Хеттская цивилизация имеет заметные точки соприкосно- вения с троянской, критской и микенской, как в религии, так и в искусстве, особенно в архитектуре, а точнее — в строитель- ной технике.

Хеттский цилиндр-печать

Богазкеой, соседняя с ним Язили-кая и Эйюк хранят остатки древнейших хеттских храмов и дворцов и интерес- нейшие скульптуры, служащие нам прекрасным материалом

для знакомства с религией и искусством этого народа в эпоху его наибольшего могущества и самобытности, так как назван- ные местности были центром державы в XIV — XII веках, что

доказывается уже хотя бы находкой в них государственного архива, современного Телль-Амарне.

Турецкая деревня Богазкеой занимает небольшую часть древнего города Хатти, столицы великой державы эпохи Суб- би-лулиумы и Хаттушиля. Здесь найдены остатки укреплений в виде внешних и внутренних стен, окружавших высокий (1128 м) кремль; на большой площади города открыты остатки пяти зданий с внутренними дворами и многими помещениями, может быть, дворцов или храмов.

В городских стенах были своеобразной архитектуры укре- пленные ворота с башнями и фигурами львов — апотропеев; у одного из входов в город найдена прекрасно сохранившаяся рельефная фигура, по одним — царя, по другим — амазонки. Язили-кая — это святилище в скалах. Оно помещалось в двух узких, открытых пространствах, ограниченных натуральными скалами и соединенных узким проходом; меньшее было святая святых.

Нижние части скал отполированы и украшены барельефами религиозного содержания.

Главное изображение представляет Великую малоазиатскую Мать, богиню земли, шествующую на пантере, стоящей на двух горах, в сопровождении сонма божеств и жриц, на брак с юным богом плодородия, который идет к ней на встречу, попирая горы, также во главе процессии божеств, жрецов, воинов и музыкантов. Это — , «священный брак», совершавшийся ежегодно и знаменовавший оживление природы. За Великой Матерью шествует на пантере и на горах национальный бог хеттов — Ти- шуб со своим атрибутом — двойным топором, за ним две богини на двух крыльях двуглавого орла и т.п.

На всю процессию издали смотрит царь, стоя на горах, держа в одной руке загнутый жезл (lituus), символ его верховного жре- чества, и касаясь другой рукой своего символа — изображения осеняемого крылатым солнечным диском храма, в котором видна богиня солнца.

Подобное же изображение царя-первосвященника, но об- нимаемого Тишубом, помещено в проходе между двумя поме-

щениями; такое изображение служит государственной печатью и описано в договоре Рамсеса II с хеттами. Мужские божества изображались в изящных остроконечных высоких шапках, жен- ские — в головных уборах, представляющих прототипы позд- нейших corona muraiis, столь употребительных в Малой Азии и Финикии. Изображения божеств, стоящих на животных в горах, являются, кажется, специальной принадлежностью хеттской религии; отсюда они проникли в Ассирию (сонм богов на скале в Мальтае) и в Финикию, Сирию и даже Египет (богиня города Кадета, дафнийский барельеф и др.). Вероятно, они являются шагом вперед от древних фетишистских представлений, обо- жествлявших животных и горы.

Впоследствии мы видим Кибелу уже не ходящей на спине пантеры, а восседающей на колеснице, запряженной львами. Ино- гда, например, на хеттских цилиндрах — печатях Великая Мать изображалась среди символически представленной вселенной, как ее владычица, с атрибутами власти. Великая Мать, вероятно, носила различные имена в разных местах, равно как и ее любимец. Впоследствии ее называли Ма, иногда Реей, Кибелой. Юного бога называли Аттисом.

Возможно, что у Митанни и в столице она носила имя «Хипа», входившее в состав теофорных имен цариц: Путухипа, Гилухипа, иерусалимского Арта-Хипа и т.п. Вероятно, знаменитая «Ниоба» на Сипиле — изваяние Великой Матери, точно также как и Арте- мида Эфесская, восходит к одной из форм малоазийской богини плодородия.

На одной из скал Язили-Кая имеется еще одно своеобразное изображение божества с головой человека в хеттской конической шапке, с комбинацией львиных фигур вместо верхней части тела, и суживающимся книзу столбом вместо ног. Попадаются в по- следнее время небольшие фигурки трехликих божеств с столпо- образной нижней частью вместо ног.

Бог Тишуб почитался всюду среди народов хеттского про- исхождения. По значению он был тожественен с вавилонским и ханаанским Ададом: это громовержец и бог войны, сопостав-

ленный египтянами с Сутехом и изображавшийся с длинным топором, как впоследствии почитавшийся в тех же местах бог Тарса и Зевс Долихен.

Хеттский царь, моля- щийся богу плодородия. Рельеф на скале в Ив- ризе.

Из других хеттских божеств следует упомянуть Тарку, близкого по значению к Тишубу и пользовавшегося наряду с ним большим почитанием. Это дока- зывается распространенностью имен, в состав которых он входит.

Не менее известен Сандан, киликий- ский бог плодородия, сопоставленный с Гераклом и, вероятно, изображенный на Ивризской скале с колосьями и вино- градной кистью в руках. Как и в семи- тической и в египетской религиях, каж- дый город имел своего бога, и в договоре с Рамсесом П приводятся в свидетели 1000 богов и 1000 богинь страны хеттов,

Сутех «земли хеттов», «Сутехи» различных городов, боги гор и рек. Культы носили оргиастический характер. Существовала храмовая проституция, самооскопление, ритуальная пляска. Об- ряды и мистерии Аттиса напоминали служение Адонису, Таммузу и Осирису.

Возможно, что известные уже в поздние времена: киликийский праздник «костра», обряд всесожжения начатков, повешенных на деревьях, и праздник «сосны» в честь Аттиса идут из хеттской религии.

Существование оракулов видно уже из документов Суб- билулиумы, вопросившего Тишуба о судьбе Митанни. Царь в них назывался «Солнцем» и считался его воплощением. Само божество солнце, возможно, было двуполым. Царицы в хетт- ских странах пользовались огромным почтением и считались соправительницами царей, что, вероятно, было связано с пере- житками матриархата.

Поэтому и их печать прикладывалась к государственным и международным актам. Некоторые исследователи даже в том

уважении, какое имела Тии у Аменхотепа III и Нефертити у его сына, видят хеттское влияние.

Все это, а также то, что мы знаем о религии хеттов, заставляет в последнее время все более и более склоняться в сторону пред- положения о том, что память о великом царстве хеттов у греков сохранилась в основном в виде сказания об амазонках. О хеттской государственности мы осведомлены мало.

Ассирийские и вавилонские магические символы

Амулеты древних ассирийцев и вави- лонян в большой степени были связанны с естественными магическими свойства- ми камней, которые вставлялись в ци- линдрические печати.

Пентаграмма

В Вавилоне пентаграмма обыч-

но встречается на царских печатях и симво- лизирует власть правителя и мага, распро- страняющуюся на четыре стороны света и небо. Помимо этого, вавилоняне исполь- зовали пентаграмму в качестве защитного амулета и оберега от болезней. Начиная

с древних шумеров, этот знак использовала почти каждая циви- лизация. Пятиконечная звезда считается знаком защиты. Вави-

лоняне использовали ее в качестве оберега от воров.

Символ власти ассирийских чернокниж- ников — этим знаком заклинали демонов и ду- хов Тьмы, он служил печатью, скрепляющей тайные грамоты конклава демонопоклонников, на протяжении тысячелетий бывших дове- ренными лицами и советниками императоров Древней Ассирии.

Вавилонское дерево мудрости

Символ, распространенный во многих древних культурах, символизирует возрождение и глубокие знания. Дерево придает равновесие, дает новые жизненные силы, помогает развиваться духовно и способствует интеллектуальному росту. Делает ум ясным в обретении всесторонних знаний, раз- вивает логическое мышление, помогает в учебе. Извечный атрибут Богов, символ высшего знания и просвещения.

Магические символы Древней Индии

Древняя Индия — это одна из первых цивилизаций мира, принесшая мировой культуре огромное количество различных духовных ценностей. Свое название Индия приобрела от названия реки Инд, в долине которой и располагается. Разные находки ар- хеологов говорят о том, что в Древней Индии было человеческое общество уже в период каменного века, и именно тогда возникли первые социальные отношения, зародилось искусство, появились постоянные поселения, возникли предпосылки для развития одной из древних мировых цивилизаций — индийской цивили- зации, возникшей в Северо-Западной Индии (сегодня почти вся территория Пакистана).

Исконным божеством у коренного населения Древней Ин- дии — дравидов был Шива. Он находится в числе трех главных божеств индуизма — Вишну, Брахма, Шива. Все три бога счита- ются проявлением единой божественной сущности, но за каждым закреплена конкретная «сфера деятельности».

Так, Брахма считается творцом мира, Вишну был его хра- нителем, Шива был его разрушителем, однако именно он же заново его воссоздает. Шива у коренных жителей Древней Индии считался главным богом, образцом, достигшим своей духовной самореализации, управителем мира.

Индия была во все времена, и остается поныне страной чу- дес и магии. Только здесь, несмотря на развитие современных технологий, остается место древним традициям и обрядам, которые часто распространяются на весь мир.

Подобное положение вещей отмечается и для многочислен- ных индийских талисманов и амулетов: с течением времени они не теряют своей актуальности, а наоборот, приобретают все большую популярность во многих мировых культурах.

Особенности индийских талисманов

В Индии можно увидеть человека, полностью завешанного магическими предметами. Да и в каждом индийском доме их также присутствует немалое количество. Подобное нагромож- дение может показаться несколько хаотичным, однако ни один истинный индиец никогда не возьмет в руки или тем более не наденет на себя талисман, не подходящий ему.

Это связанно с очень четким делением всего индийского общества на касты и подкасты, которому следуют абсолютно все. Подобные социальные рамки несут в себе четкое предписание для каждого индивидуума касательно запретов и разрешенных действий и предметов. В полной мере такие требования от- носятся и к ношению и использованию магических амулетов. Даже более того: наиболее часто встречаемой функцией та- ких талисманов является именно предупреждение о нарушении этих установленных границ, помощь в их поддержании. Кроме

того, амулеты, которые носят представители одной отдельно взятой касты, чаще всего запрещены к использованию в другой социальной группе.

Другой важной составляющей большинства индийских талис- манов является помощь владельцу в кармических вопросах или реинкарнации. Это связанно с тем, что такие вопросы религии имеют наибольшую ценность в Индии среди всех существу- ющих в ней каст. Именно по этой причине многие индийские талисманы призваны решать и облегчать кармические вопросы и проблемы: с помощью одних можно развязать узлы судьбы, другие же помогут избежать их невольного создания.

Индийская культура очень богата на магические обереги и талисманы: в стране их существует немалое количество и все они призваны решать различные вопросы жизни обычного человека. Кроме того, подобные индийские талисманы имеют целый ряд ограничений в использовании и особенностей их ношения. Все это обусловлено чрезмерно сложным кастовым построением индийского общества.

Кроме специальных рукотворных амулетов, в Индии особое отношение и к природным камням и минералам. Так, например, лунный камень используют в своем наряде те индусы, которые хотят уберечь себя от разных напастей и укрепить здоровье. Природный аквамарин способен придать своему владельцу смелости. Топаз способствует общению и улучшает коммуни- кативные способности. Именно поэтому его часто используют в качестве оберега люди, склонные к излишней скромности и застенчивости.

Применяли минералы и в прошлые времена: Древняя Индия славилась укротителями змей, которые использовали авантюрин для своей работы. Индусы верят, что если амулет или талисман сломался или дал трещину, то это свидетельствует о том, что негатив, предназначенный владельцу, был успешно остановлен магическим предметом. В этом случае необходимо аккуратно починить талисман и поблагодарить его за проделанную работу.

Разнообразие магических талисманов Индии выражается не только в многочисленных символах и знаках, изображен-

ных на них: практически все изготавливаемые украшения, как ювелирные, так и повседневные, содержат в себе тот или иной амулет или талисман. Подобное относится даже к самым до- ступным браслетам и колье, предназначенным на продажу для многочисленных туристов. В подобных вещах нет ни одного лишнего завитка или символа: все они несут определенную информацию.

Тату

Оберегами в Индии считаются также татуировки и серьги в разных местах тела. Для индийцев татуировки всегда были не просто элементом эстетики тела. Рисунки, нанесенные на тело, имеют сакральное значение. Татуировки могут быть временные, тогда они называются «мехенди» и рисуются хной на руках, ногах. С давних времен в Индии это было одновременно укра- шением и оберегами, которыми расписывали невест.

Символы индуизма

Индуизм удивительно эффективно использует искусство символики. Никакая другая религия не переполнена символами так, как индуизм. И все индусы покорены этой распространя- ющейся тем или иным способом символикой на протяжении всей жизни.

Индийские боги

Особым подвидом магических талисманов являются сти- лизованные изображения индийских богов, например, в виде статуэток. Главным и самым сильным в этой сфере является бог Ганеша, который имеет голову слона. Такая статуэтка не только защитит вас от возможных напастей, но и принесет в дом до- статок и богатство. Причем, чем больше размером окажется такой талисман, тем сильнее он будет действовать. Считается, что с просьбой к Ганеше нужно обращаться, поглаживая его по голове или правой руке.

Если индусам требуется помощь в семейных вопросах или любовных делах, а также в общении с другими людьми, то они обращаются за помощью к изображению богини Лакшми. Ста- туэтка с ее изображением должна непременно присутствовать в каждом доме, чтобы надежно хранить семейный очаг.

Ом, или Аум

Насколько крест близок христианам, настолько же Ом близок индусам. Это вы- ражение составлено из трех букв санскрит- ского письма — аа, аи и та, которые, объ- единившись, дают звук Аум, или Ом. Это наиболее важный символ в индуизме, эта формула звучит в каждой просьбе к боже-

ству, и обращение к большинству божеств начинается с нее. Как символ благочестия, формулу Ом часто находят в начале большинства писем, открыток, что хранятся в каждом инду- истском храме и в каждой семье.

Этот индуистский символ — фактически священный слог, представляющий Брахман, или Абсолютный источник всего сущего. «Упанишады» излагают учение о том, что за многими богами стоит одна Реальность, которая называется Брахман. Брахман — это безличная, монистическая («все едино») сила. Высшая форма Брахмана называется Ниргуной, что означает

«лишенный свойств». Брахман сам по себе является непости- жимым, так что символ становится принудительным способом для того, чтобы помочь нам понять Непостижимое.

Магические мантры

Самым распространенным индуистским талисма- ном, пожалуй, следует назвать магические мантры. По своей сути — это молитвы, написанные на бумаге и помещенные

в небольшой кулон, который носится на шее на кожаном шнурке. Но соз- дать правильную мантру не так

просто: в этом деле имеет значение все — от тонкости бумаги до цвета чернил. Правильно созданная мантра способна менять карму человека при адекватном использовании, кроме того, такие амулеты легко защитят вас от бед и внешних напастей.

Мантры — это молитвы на санскрите, их не просто носят в кулоне, но и читают вслух. В зависимости от вида мантр подобные амулеты могут исцелять от болезней, защищать от неприятностей, привлекать богатство, мудрость, любовь, духовное просветление.

Ваджра

Оружие Индры (от санскрита «vajra» —

«дубина, палица»). Ваджра представляет собой палицу либо скипетр и символи-

зирует прочность и неуничтожимость. Амулет, встречающийся в разных вари-

антах — одинарном, двойном, тройном — является также основным мотивом для построения мандал.

Это важнейший ритуальный предмет в индуизме. Ваджра — культовый символ, как крест у христиан. В мифологии Индии ваджра — мощное оружие бога Индры, которое может убивать без промаха. При этом, как алмаз, она цела и невредима в любых ситуациях: разрушает все, но на ней не остается ни царапины. Бог Индра — главный в индуистской мифологии, глава всех богов, бог грома и молнии, «царь вселенной». Он сокрушает и разбивает крепости, а кроме того, при помощи ваджры спо- собен повелевать погодой, а также менять русла рек и взрывать скалы.

Прямая свастика

Этот древний индуистский символ только напоминает нацистскую эмблему, но вгля- дитесь в него — и вы увидите массу отличий. Он имеет большое религиозное значение для индусов. Свастика — это не слог или

буква, но характерный знак в форме креста с ответвлениями, согнутыми под прямым углом и по часовой стрелке. Присутствуя на всех религиозных празднованиях и фестивалях, свастика символизирует вечную природу Брахмана на всем протяжении Вечности, во всех направлениях, представляя, таким образом, вездесущность Абсолюта.

Сам термин «свастика», как полагают, является сплавом из двух санскритских слов «Su» («хороший») и «Asati» (

«чтобы существовать»), которые, соединившись, могут означать

«да возобладает Добро».

Историки говорят, что свастика могла присутствовать в ре- альности в качестве элемента старинной фортификации и ис- пользовалась в качестве оберега.

Цвет шафрана

Если есть какой-либо цвет, который может символизиро- вать все аспекты индуизма, то это шафран — цвет божества Агни или огня, который символизирует Высшую Благодать, снизошедшую на человека. Цвет шафрана также кажется наи- более благоприятным в религии сикхов — третьей по вели- чине в Индии, у буддистов, и похоже, что этот цвет получил на Востоке религиозное значение намного раньше, чем все эти религии возникли.

Поклонение огню имело место еще в ведический период.

Когда мудрецы передвигались от одного ашрама до другого, было принято нести огонь с собой, сохраняя его. Возможно, для того чтобы предупредить нападавших о том, что приближается процессия жрецов, перед ней несли флаг цвета шафрана.

Треугольные и часто разветвленные флаги цвета шафрана развеваются наверху большинства сикхских и индуистских храмов. В то время как сикхи расценивают его как воинствен- ный цвет, монахи-буддисты, и индуисты носят одежды этого цвета как символ отказа от материальной жизни.

Лотос

Для индусов лотос — самый свя- щенный из цветов, он символически представляет истинную душу моля- щегося. Хотя он живет в мутных водах Ганга или Джамны, расцветая, он по- коряет нас своей белизной — и точно так же очищается и расцветает душа

человека по мере приближения его к Божеству.

В Древней Индии лотос выступает как символ творческой силы, как образ сотворения мира. В лотосе усматривали символ Вселенной, отображение земли, которая плавает, подобно цветку по поверхности океана.

В Упанишадах творцом и хранителем мира становится Вишну. Он — начало, середина и конец всего мира. Когда Вишну про- сыпается, из его пупа вырастает цветок лотоса, а в нем рождается Брахма, созидающий миры. В центре небесного рая Вишну течет небесный Ганг, дворец Вишну окружают пять озер с синими, белыми и красными лотосами, которые блестят, как изумруды и сапфиры.

С лотосом связана супруга Вишну — Лакшми, богиня счастья, богатства и красоты. Согласно одному из мифов, когда боги и асуры пахтали океан, из него с лотосом в руках вышла Лакшми. По дру- гим представлениям, Лакшми возникла в самом начале творения, всплыв из первозданных вод на цветке лотоса; отсюда ее имена Падма или Камала («лотосная»).

Трон в виде лотоса — атрибут большинства индуистских бо- жеств.

Лотос известен как символ партии правого крыла Индии, многим знакома позиция «лотоса» в медитации и йоге.

Пурнакумба

Глиняный горшок или кувшин, называ- емый «пурнакумбой», наполненный водой и со свежими листьями (побегами) манго

и кокосовым орехом наверху — это олицетворе- ние главного божества перед началом обряда пуджа.

Пурнакумба буквально означает «полный кувшин» (от сан- скритск. «purna» — «полный», «kumbha» — «горшок»). Горшок символизирует мать-землю, вода — начало, дающее жизнь, ли- стья и побеги — саму жизнь, кокос — божественное сознание. Эта атрибутика используется обычно в течение почти всех религиозных обрядов.

Кувшин также символизирует милостивую богиню плодо- родия Лакшми.

Янтра

Янтра (буквально — аму- лет, магический рисунок) — диаграмма, которая может обозначать божество или служить своеобразной кар- той, помогающей освоить или усилить медитацию. Для обращения к каждому почи- таемому божеству предписы- вается определенная янтра.

Рисунок янтры обычно геометрически сбалансирован и, как правило, имеет центр сим- метрии. Считается, что подобным образом на них снисходит сила высших богов. Рисунок наносят на небольшие металлические или глиняные пластины. Янтры представляют собой приятные в эстетическом отношении изображения и вызывают спонтанную зрительную концентрацию. Подобными табличками верующие индусы повсеместно украшают свои жилища, раскладывая их по незаметным углам и нишам.

Раковина

Шанкха — так на санскрите называют гладкую и блестящую раковину. Верят, что, если с умением подуть в раковину, то злые духи унесутся прочь. Раковина

также может быть использована для приготовления аюрве- дических лекарств. Индуисты пьют воду из раковины сразу после окончания затворничества. Многие молитвы сопрово- ждает игра на раковине.

Существует убежденная вера в то, что шанкха обрела свою форму, когда святая вода лилась с небес на землю. Таким обра- зом, ее считают божественной драгоценностью, которую всегда в правой руке держит бог Вишну. Из раковины принято делать украшения для женщин — браслеты, колье, пояса для того, чтобы отпугивать злых духов.

Рудракша

Семена особого дерева. Пураны (свя- щенные предания индуизма) описыва- ют происхождение рудракши как слезы Шивы.

В течение многих лет он медитировал для того, чтобы на земле был мир, а когда открыл глаза, он

уронил несколько слезинок, из которых мать земля дала жизнь дереву Рудракши. Считается, что ношение плодов этого дерева дает бесстрашие на пути к просветлению и освобождению.

Деревянные четки Акшамала

Четки, сделанные из дерева, могут быть в двух вариациях: либо в вариации поклон- ников Вишну, либо в вариации поклонников Рудры.

Четки также являются атрибутом верховного бога- создателя Брахмы, который несет их как символ вселен- ского времени, которое ему подвластно.

Поющая чаша

В отдельных регионах Индии попу- лярна и так называемая «поющая чаша». Она представляет собой небольшую ступу и пестик, которые при использовании издают

особый протяжный звук и небольшие колебания воздуха. Счи- тается, что этот предмет способен эффективно отогнать любых злых духов. Кроме того, его часто используют в медитациях.

Магические символы Древнего Китая

Китайская культура является одной из древнейших. Самые ранние памятники культуры, найденные на территории Китая, относятся к V–III тыс. до н.э. Однако цивилизация Древнего Китая сложилась несколько позднее, чем в Египте, Шумере и Индии,— лишь во II тыс. до н. э. До середины I тыс. до н. э. китайская цивилизация существовала изолированно, в отрыве от других древнейших цивилизаций.

Как и другие культуры, китайская культура самобытна и не- повторима. В отличие от индийской она более рациональна, прагматична, обращена к ценностям реальной земной жизни. Вторая характерная ее черта — это исключительная, огромная и определяющая роль традиций, обычаев, ритуалов и церемоний.

Еще одна особенность китайской культуры связана с религией и отношением к природе. Как и в других религиях, в китай- ских верованиях обожествляются прежде всего силы природы. Верховным божеством для китайцев выступает Небо, главным храмом — храм Неба, а свою страну они именуют Поднебесной. У них существует культ Солнца и других светил. С древнейших времен китайцы поклоняются горам и водам как святыням.

Как, наверное, и у всех народов мира, китайцы имеют свои хорошие и плохие приметы с предзнаменованиями. Стремясь всячески оградить себя от возможных жизненных неудач, древ- ние люди окружали себя теми предметами, которые, по поверьям, имеют свойство приносить счастье, стараясь избегать всего, что так или иначе может служить плохим предзнаменованием. Субъективно окраску «хороших» и «плохих» примет носят даже некоторые слова или выражения, не говоря уже о числах и предметах.

Священные существа Древнего Китая

В мифологии китайцев большое место отводилось четырем священным существам: дракону, тигру, фениксу, черепахе. Дра- кон считался символом весны и востока, феникс — лета и юга, тигр — осени и запада, черепаха — зимы и севера.

Дракон

В отличие от большинства европейских государств, дра- кон — символ Китая изобра- жается вовсе не злым или

безобразным чудовищем. Эти символы Древнего Китая,

по представлениям самих китайцев, являются добрыми суще- ствами, которые готовы прийти на помощь людям.

По китайским народным верованиям, дракон — повелитель водной стихии — дарил людям влагу. Он щедро орошал поля тех, кто верно ему служил, защищая крестьян от неисчислимых бедствий. В иерархии китайских божеств дракон занимал третье место после неба и земли. Его изображали в самых причудливых формах. Глаза дракона похожи на кроличьи, а уши — на коровьи; у него растут длинные усы; туловище походит на тело змеи, по- крытое чешуей; четыре тигровые лапы имеют орлиные когти. Встречается и другой вариант: голова дракона, как у верблюда, усы, как у зайца, глаза, как у быка, шея, как у змеи, брюхо, как у ящерицы, чешуя, как у карпа, когти, как у орла, лапы, как у тигра. Иногда дракона изображали в виде большой змеи или животного, напоминавшего одновременно и тигра, и лошадь. Но во всех случаях облик чудовища был величественным, су- ровым и воинственным.

Существовали четыре типа драконов: небесный дракон, охра-

нявший обители богов; божественный дракон, посылавший ветер и дождь; дракон земли, определявший направление и глубину рек и ручьев; дракон, охранявший сокровища.

Народная фантазия создала множество разновидностей драконов — повелителей водной стихии. Существовало по- верье, будто моря, реки и озера управляются драконами, ко- торые не поднимаются в небо. Они известны под названием: желтый дракон (хуан лун), змеевидный дракон (цзяо лун), извивающийся дракон (пань лун). Чуть ли не все непонят- ные явления природы люди стали связывать с проделками дракона. Его изображали в облаках и в тумане или в волнах, чтобы создать представление о способности вызывать ветер и волны. Он взмывал в небо и парил в облаках, скалил клыки и выпускал когти.

Изображение дракона в Китае можно было увидеть по- всюду: в храмах, во дворцах, на мемориальных обелисках, на древних сооружениях, на стенах крестьянских домов (в виде картинки или вырезки из бумаги). В разное время, особенно часто в мае и июне, проходили религиозные процессии в честь дракона — «Моления о дожде». Составным элементом такой процессии был танец дракона. Рядом с мифическим чудови- щем колыхались знамена различных цветов: желтые и белые символизировали ветер и воду, черные и зеленые — тучи. На пути процессии раскладывали костры — на них сжигали

«жертвенные деньги».

Во времена правления династии Хань образ так называе- мого золотого дракона стал применяться в роли символа им- ператора и, соответственно, был средоточием императорской власти. Впоследствии другие китайские императоры о себе говорили как о воплощениях дракона, либо как о правителях, которым дракон неким образом покровительствует. Тем самым императоры как бы пытались возвысить себя над простыми смертными, попутно укрепляя авторитет власти.

Современный дракон несколько утратил свою тотемную таинственность, он не имеет больше политической окраски, однако все так же сохранилась символика, по которой он якобы олицетворяет китайскую нацию, китайцы сами себя зовут «преемниками дракона».

Тигр

Из всех животных в мифах и леген- дах особенно почитался тигр, который олицетворял силу, властолюбие, суро- вость, отвагу и свирепость. Он симво- лизировал также военную доблесть. Изображение тигра находят на бронзо- вых и фарфоровых изделиях далекого прошлого. Вход в монастыри, прави- тельственные здания, богатые магазины,

жилые дома феодалов украшали и оберегали каменные изваяния тигра.

В Древнем Китае тигра соотносили с женским началом инь, с подземным миром и Западом (где солнце опускается под землю). В системе геомантики фэн-шуй его противоположно- стью был зеленый дракон, носитель мужского начала ян. Образ тигра (инь) в бамбуковой роще (ян) соответствовал древнему китайскому образу испорченного, больного общества: т.е. тьмы, внедрившейся в область света.

Особую роль в Китае играло тигроподобное чудовище дао-дай («пожиратель»), упоминания о котором относятся еще к эпохе династии Хань. Изображения дао-дай встречаются, как правило, на предметах похоронного культа, и порой сама погребальная урна выполнялась в форме тигра. Этот образ — земля, пожира- ющая мертвецов и тем самым дающая пищу живым.

Изображение тигра использовалось в борьбе с ядовитыми пресмыкающимися. Поэтому в праздник лета изготовлялись большие и маленькие тигровые маски из шелка, бархата и хлоп- чатобумажной материи. Голову хищника рисовали на щитах воинов; ее гравировали на деревянных дверях военных укре- плений для устрашения неприятеля.

Изображение тигра, вышитое на одежде военных чинов, служило знаком различия. В древние времена, стремясь все- лить страх в стан противника, китайские воины в тигровых

шкурах шли на врага с дикими криками, напоминавшими рев настоящего тигра.

Чтобы тигр наводил ужас на злых духов, голову этого хищни- ка рисовали на стенах жилых домов и монастырей и вышивали на одежде и обуви детей.

Феникс

Самой красивой и самой по- читаемой среди всех птиц была причудливая мифическая птица

феникс. У нее горло ласточки, клюв петуха, шея змеи, хвост рыбы, лоб журавля, головка утки, расцветка дракона, спина черепахи. Перья у феникса пяти цветов — желтые, белые, красные, синие, черные. Они символизируют пять добродетелей: человеколюбие, долг, пристойность,

знание обрядов, верность.

Волшебная птица феникс добра и милосердна: она не клюет насекомых, пищей для нее служат семена бамбука, а жажду она утоляет только из чистого родника. Происхождение птицы фе- никс связывают с солнцем и огнем, поэтому она символизирует тепло, неотделимое от лета и хорошего урожая. Феникс — эм- блема императрицы.

Черепаха

Черепаха также считалась священ- ным животным; она олицетворяла долго- летие, силу, выносливость. Ее куполо- образную спину уподобляли небесному своду, а брюхо — земле. Долголетие че- репахи стало символом вечности; верили, что она живет до трех тысяч лет. Священ-

ная черепаха имела голову змеи и шею дракона. Ее изваяние служило украшением императорских дворцов и постаментов для памятников на могилах знатных людей.

Цилинь

Китайский единорог. Описания Цилиня в мифо-

логии Китая весьма противо- речивы. Различают как минимум шесть «пород» этого чудо-зверя.

Символизирует долгую жизнь,

празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость. Иногда называемый конем дракона, Цилинь несет качества мягкости, до-

броты и благожелательности по отношению ко всем живым созданиям.

Китайцы считают, что он всегда одинок и появляется лишь во времена правления государством великодушным руково- дителем или когда рождается великий мудрец. К его образу обращаются, когда требуется помощь в организации филиала или для успеха детей.

Цапля

Фигурка цапли либо ее художествен- ное изображение на холсте или бума- ге — обязательный предмет в каждом китайском доме. По преданию, задача непокорного человека, превращенного некогда богами за излишнее любопыт- ство в цаплю — очищение земли от гадов всяческих.

Поэтому считается, что цапля должна защитить домашние традиции, обычаи и устои от скверны, нечисти и вообще

любой негативной энергии. Помимо этого, цапля является сим- волом весеннего пробуждения природы, наступления радостных перемен и благополучия.

Наиболее распространенные символы Древнего Китая

Инь и ян

Концепция Инь-ян является ключевой для даосизма и конфуцианства, учение об инь-ян — одна из основ традиционной китайской медицины. В «Книге перемен» ян и инь служили для выражения светлого и темного, твердого и мягкого. В процессе

развития китайской философии ян и инь все более символизировали взаимодействие крайних

противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного, четного и нечетного и так далее. Первоначально «инь» означало

«северный, теневой», а «ян» — «южный, солнечный склон горы». Позднее «инь» воспринималось как негативное, холодное, темное и женское, а «ян» — как позитивное, светлое, теплое и мужское начало. Являясь основной (фундаментальной) моделью всего сущего, концепция инь-ян раскрывает два положения, объясня- ющих природу Дао.

Во-первых, все постоянно меняется.

Во-вторых, противоположности взаимодополняют друг друга (не может быть черного без белого, и наоборот). Целью человече- ского существования, таким образом, является баланс и гармония противоположностей.

Не может быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего окончательного, нет конца как такового.

Китайская магическая печать

Печать с надписью: «Время, минувшее безвоз- вратно». Этот китайский амулет может не только нейтрализовать негативные программы, с помо- щью которых пытаются воздействовать не чело- века, но и значительно изменить его восприятие жизни. Он способен стереть из памяти старые обиды, боль, ненависть и сожаление о чем-либо.

Рекомендуется для переживших сильные потрясения, такие

как потери близких или друзей, расставание с любимыми или утраты. Носить амулет необходимо тем, кто протерпел неудачу и чувствует опустошенность в душе. Печать поможет справится с таким состоянием.

Журавль с плодом персика

Редкий древнекитайский амулет. Опекун и талисман новой жизни, единственный амулет для маленьких детей или мечтающей о ребенке паре. Податель творческих спо- собностей, талантов и склонности к легкому и успешному изучению наук. Его необходимо носить женщинам, кото- рые мечтают создать крепкую семью, детей и счастливую

жизнь в браке. Носится амулет женщиной до того момента, пока она не выйдет замуж и родит первого ребенка.

Чоу

Древнекитайский символ долголетия, основа счастливой жизни. Амулет пробуждает душевные силы и внутреннюю энергию, способствует хорошей работоспособности тела и разума, дает здоровье и силы всю жизнь, независимо от возраста. Напо- минает о необходимости постоянного движения

и развития на физическом и духовном планах. Поддерживает при интенсивной работе.

Знак Ци

Содержит иероглиф, обозначающий энер- гию Ци. В соответствии с философией ки- тайцев, эта энергия берет начало из космоса и проходит сквозь тело каждого живого орга- низма, придавая ему силу, волю к выживанию и большим достижениям. Этот символ напоми-

нает сомневающимся и ослабленным, какую большую

энергию может человек добыть у себя изнутри и сделать то, что до сих пор казалось невозможным. Талисман дает энергию и веру в собственные силы для преодоления всех преград.

Символ Фу

Древнекитайский символ счастья. Магические слоги — знаки добрых пожеланий приносят тот вид счастья, которое вы желаете для себя или того, кому предназначен этот амулет.

В Китае этот знак часто дарят уложенным из цветов, либо размещают в доме в целях укре- пления отношений и их благоприятности. Пода-

ренный близкому человеку, является доказательством близкой дружбы или любви.

Узелок удачи

Этот амулет считался символом абсо- лютной гармонии.

Китайцы верили, что в узле сосредото- чены счастье и удача, а кисточки служат для того, чтобы и удача, и счастье могли добираться по ним к людям.

Китайская

флейта

Ее нужно повесить в центре ком- наты. Флейта отгонит злых духов и демонов — они просто не выносят ее пения. А это значит — зло не прой- дет в ваш дом.

Книги, тексты

Некоторые конфуцианские книги («Книга перемен», «Вели- кое учение» и др.) также служили своеобразными талисманами. Для изгнания злых духов книги клали под подушку спящему или рядом с его кроватью. Тот, кто, гуляя в оди-

ночестве, повторял цитаты из этих книг, также имел надежду отогнать от себя злых духов.

В качестве талисмана использовались и религиозные тексты. Красные или желтые полоски бумаги с надписями религиозного содержания наклеивались на притолоки, двери и стены домов. Такие талисманы носили с собой или проглатывали, предвари- тельно скатав их в маленькие шарики.

Бамбук

Означает долголетие и сыновнюю добродетель. Из бамбука изготавли- вали инструменты для каллиграфи- ческого письма, поэтому для ученых и художников он стал священным рас- тением.

Иногда бамбук — это символ уче- ного, гордого и значительного внешне, но пустого и ничтожного внутри. Ветка бамбука является атрибутом кроткой Гуань-инь, богини милосердия и бла- городства. Благодаря декоративности и обилию скрытых смыслов бамбук

охотно изображают на рисунках в технике туши.

Его трубчатый, разделенный кольцами стебель часто рас- сматривался как этапы инициации, ступени на пути к высшему познанию. Бамбуковая семиколенчатая палочка означает семь ступеней инициации и колдовства.

Символика древних иудеев (семитская символика)

Иудаизм как еврейская религия берет свое начало от Иуды — сына основателя Израиля.

Сущностное положение в иудаизме заключается в едином Боге для каждого человека, что он все создал. Иудаизм придает большее значение поведению, чем вероисповеданию. Однако существуют основополагающие принципы, которые разделяют все евреи — это вера в единственного реального Бога, к которо- му каждый человек может обратиться. Необходимо соблюдать определенные предписания и соглашения перед Богом, чтобы быть принятыми им.

Важнейшей личностью и, возможно, главным пророком для иудеев считается пророк Моисей. Согласно летописи, в VIII веке до н. э. множество иудеев были захвачены в плен царем Египта, и именно Моисей, согласно писаниям, освободил их из плена, поставив ультиматум египетскому царю. Законы для повседневной жизни, заповеди были записаны в так на- зываемом Пятикнижии Моисея или Торе, которые Моисей получил, как считается, на горе Синай от самого Бога. В Торе записано, как Бог создал землю, небо и все живое, там же даны предписания Бога для повседневной жизни, заповеди и история иудейского народа.

Наряду с верой в Бога, иудаизм включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные символы.

Звезда Давида

Шестиконечная звезда Давида состо- ит из двух взаимно перекрывающихся равносторонних треугольников, один из которых развернут на 180 градусов относительно другого. У евреев она на- зывается «щит Давида», что на иврите звучит как Маген-Давид. Эти треу-

гольники символически представляют две стихии: огонь и воду. Во времена Давида под знаком шестиконечной звезды состоялось объ-

единение иудеев с другими народностями Израиля. Вторичное рождение этого символа произошло в Пражской синагоге, где с XVIII века началось движение за воссоединение рассеянной по миру еврейской нации и образование еврейского государства на месте, с которого этот народ был изгнан.

Мистическое и магическое значение звезды Давида мож- но считать общепризнанным. Особенной популярностью она пользовалась в Средние века. Нынче на государственном флаге Израиля на белом фоне синим цветом изображен Маген-Давид. Шестиконечная звезда считается одним из самых могуществен- ных охранных знаков: она защищает от огня, от холодного ору- жия, предотвращает внезапное нападение врага.

Тора

Свитки Торы, священные тексты иу- даизма. На протяжении по меньшей мере 3000 лет текст Торы (Ветхого За- вета) переписывался вручную, а после выверялся людьми весьма почетной профессии — специально подготов- ленными считчиками Торы. Текст про- читывался с начала до конца и с конца

до начала, при этом скрупулезно подсчитывалось коли-

чество тех или иных букв. Например, в книге Бытия 20 780 слов и 78 100 букв.

Таким образом удалось сохранить подлинность этого до- кумента Древних веков. Несмотря на то что тогда еще не было гласных и других знаков, во II и III веках у талмудистов имелся текст книг, весьма близкий к настоящему. Во всех чтениях того времени находится только 220 вариантов, притом разночтения в них весьма незначительны.

Миниатюрную Тору многие иудеи носили на шейной цепочке, так же, как христиане носят нательный крест. Особенно популярна Тора в качестве амулета была у беременных женщин.

Израильтяне полагали, что этот амулет способен уберечь бе- ременную женщину от всевозможных неприятностей, предот- вратить развитие болезней плода. Этот обычай сохранился среди правоверных иудаистов до наших дней. Тора, выполненная в виде миниатюрного свитка, помещается в металлическую коробочку с приделанным к ней кольцом для цепочки; зачастую здесь же есть небольшая лупа, чтобы владелец такого амулета мог в любой момент прочитать священный текст.

Кипа

Мужской головной убор евреев, небольшая шапочка, которую в России называют ермолкой. Это не предмет повседневного но- шения. Как правило, представители еврейских диаспор надевают ее во время религиозных праздников, при посещении синагоги и в своем кругу.

Традиция носить кипу происходит не из повелений Торы. Скорее этот обычай появился в еврейской традиции как знак того,

что мы признаем существование Высшей силы, наблюдающей за ходом нашей жизни. Во времена составления Талмуда голову покрывали только люди, обладавшие высоким социальным ста- тусом. Позднее кипа стала неотъемлемым атрибутом всех евреев (особенно во время молитвы).

Хамса

Хамса представляет собой стилизованное изо- бражение руки. Но это не анатомическая копия ладони, а три поднятых пальца в середине с двумя симметричными большими пальцами по бокам.

Евреи считают, что хамса принадлежит им и является древнееврейским символом защиты. В иудаизме амулет имеет название «рука Мириам», которая была сестрой Аарона и Моисея. А всевидя-

щее око, изображенное на руке, называют промыслом божьим. Другое иудейское название хамса «яд а-хамеш» перево- дится как «рука-пятерица». Этот символизм связан с Пятикни- жием: пятью книгами, составляющими Тору. Евреи полагают, что пять пальцев руки символизируют пятую букву алфавита

«хет» и рекомендуют человеку использовать свои пять чувств для прославления бога.

Хамсу используют для защиты от сглаза. Ее можно найти у входа в дом, в машине, брелках, на браслетах и в виде кулонов. Часто в центре хамсы помещаются другие символы, защища- ющие от сглаза — изображение рыб, глаза или Звезды Давида. Считается, что синий, а особенно голубой цвет также защищает от дурного глаза, и мы часто видим хамсы такого цвета или украшенные полудрагоценными камнями разных оттенков, от синего до бирюзового.

Мезуза

Мезуза — это небольшой свиток, сде- ланный из кожи животного. На ней рукой опытного переписчика особым шрифтом на иврите написаны отрывки из Торы. Ме- зузу скатывают в трубочку, вкладывают

в узкий длинный футляр и прикрепляют к косякам дверей еврейского дома.

Буквально в переводе с иврита слово «мезуза» означает косяк, однако, как правило, под этим словом понимается свиток в фут- ляре, устанавливаемый на косяке двери.

Футляр предохраняет мезузу от всего, что может ей повредить: от сырости, солнечных лучей и т.п. Если хоть одна буква мезузы сотрется, вся мезуза станет негодной.

Многие еврейские авторитеты считают, что будет лучше, если и вид самого футляра будет особенным, напоминающим о запо- веди помещать слова Торы на входе в дом. Поэтому за многие века сложилось отдельное направление в еврейском прикладном искусстве — изготовление футляров для мезуз. Они бывают самых различных форм и размеров. Но главное — это свиток, футляр лишь оформление.

Тфилин

Специальные коробочки (из- готовленные из кожи кошерного животного), в которых содер- жатся отрывки из Торы, назы- ваются тфилин. Это две кожаные коробочки, через которые продеты

кожаные ремни. В каждую из них вложен пергамент с четырьмя фрагментами из Торы.

Одна из коробочек накладывается на левое предплечье напро- тив сердца — средоточия эмоций, а ремень определенным образом оборачивается вокруг кисти и среднего пальца. Другая коробочка помещается на голове. Тфилин надевается на руку, напротив сердца, и на голову, что символизирует подчинение разума, сердца и действий человека — Всевышнему, а эмоций — интеллекту.

Таким образом, внимание человека концентрируется на серд- це и руке. Тфилин учит посвящать все свои мысли, чувства и поступки Богу и во избежание ошибок и грехов не следовать лишь сердечным порывам. Однако не стоит и руководствовать- ся одним лишь разумом, ибо это может привести к грубому материализму.

В Торе тфилин называются «знаком» в том смысле, что они символизируют собой всю Тору, выражают ее главные идеи и принципы.

Менора

Является одним из древнейших сим- волов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.

Иудейская «менора» (в форме под- свечника с семью ответвлениями), или священный семисвечник, описана в книге Исход как сделанный из золота семи- ствольный светильник с миндалевид- ными чашами масляных ламп (позже

свечей). Ее освящение связано с историческим случаем, когда после осквернения Иерусалимского храма греками (V в. до н.э.), испачкавшими все запасы священного масла, менора с одноднев- ным запасом масла прогорела целых девять дней. Этот случай был признан раввинами чудесным. Семь ветвей меноры толкуются так же как семь дней недели.

В настоящее время изображение меноры (наряду с Маген Давидом) является наиболее распространенной национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль.

Шофар

Шофар — еврейский ритуальный ду- ховой музыкальный инструмент, изготовленный из рога животно- го. Имеет очень древнюю историю

и традицию употребления, восходящую к Моисею.В него трубят во время синагогального богослужения на Рош Ха-Шана и Йом- Кипур и в ряде других случаев.

Шофар как в глубокой древности, так и сейчас изготавли- вается только из натурального рога. При этом использовались и используются полые внутри рога баранов, козлов, антилоп, газелей. Поэтому формы и длины шофаров могут быть самыми

разными. Шофар может быть коротким, с простым изгибом, или он может быть длинным, витым.

В одних странах и общинах принято сильно обрабатывать рог, разогревать его паром для придания нужной формы, в других, напротив, принято сводить обработку к минимуму и формы не менять. Кончик рога у шофара срезается или просверлива- ется, трубящий в шофар использует для извлечения звука это простое отверстие.

В древности шофар использовался как сигнальный инстру- мент для созыва народа и возвещения важных событий, а также во время войны.

Севивоны

Праздничные волчки для детских игр. Попу- лярная детская игра на Хануку — верчение

«дрейдл» или «севивонов», четы- рехсторонних волчков. На четырех гранях севивонов написаны буквы, являющиеся первыми буквами слов:

«Чудо великое произошло там».

Символика мусульманской религиозной традиции

Ислам зародился на юго-западе Аравийского полуострова в начале VII в. в Хиджазе среди племен Западной Аравии. Ос- нователь — Мухаммед (570–632 гг.), провозгласивший себя пророком. Созданная им община стала основой сформировавше- гося впоследствии государственного образования — Арабского халифата.

Мусульмане исповедуют, что «нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед — пророк Аллаха». Слово ислам в переводе с арабского означает покорность. Ислам также называют му- сульманством (от арабского «муслим» — «тот, кто покоряется»). Согласно вере мусульман, Аллах передал Мухаммеду через

ангела Коран, который стал священным писанием для му- сульман. Коран состоит из 114 глав (сур). Название суры, как

правило, не отражает ее содержания, а связано с самой запо- минающейся фразой или темой. Помимо Корана, источником вероучения является Сунна — рассказы о жизни Мухаммеда и его высказывания в виде хадисов (сказаний).

В настоящее время ислам разделен на два основных тече- ния. Большая часть мусульман мира принадлежит к суннитам. В частности, к ним относятся около 90% мусульман Ближнего Востока. Другое крупное течение ислама — шииты.

В Коране и Сунне ничего не говорится о символике ислама. Ислам совершенен во всех отношениях, он не нуждается в том, чтобы быть привязанным к каким-либо символам. Мусульмане, знакомые с историей полумесяца, отвергают его как древний языческий знак. Ведь ислам предостерегает от культивирова- ния кого-либо и чего-либо и запрещает поклонение кому бы то ни было помимо Аллаха, будь то люди, животные, деревья, небесные светила и т.д., отвергает все языческие традиции. За- прет на изображения в исламе является запретом изображать су- щества одушевленные, но не все вообще. Этот запрет не касается изображений природы, произведений архитектуры, предметов. Это является основой богатейших мусульманских орнаментов. Исламская символика как таковая не существует, поскольку эта религия максимально лаконична в употреблении каких- либо изображений и совершенно в них не нуждается. Однако существует определенная атрибутика, обрядовость, свод правил,

что тоже является своеобразным символом.

Аллах

Как ни одна другая религия, ислам придает исключительное значение всемогуществу Бога — единого, вечного, «творца, дающего жизнь и смерть». Бог в исламе не только ревнивый и карающий, но и справедливый, и милосердный, что дает воз- можность не одному лишь «доброму мусульманину» (то есть тому, кто искренне верит в истинность шахада и совершает вытекающие из него обряды), но и порочному надеяться на рай- ское блаженство, тогда как не мусульманам суждены вечные адские муки.

Коран

Коран — главная священная книга мусульман, собрание про- поведей, обрядовых и юридиче- ских установлений, заклинаний и молитв, назидательных расска- зов и притч, произнесенных Му- хаммедом в форме «пророческих

откровений» в Мекке и Медине между 610–632 годами и по- ложивших начало религиозному учению ислама. Как «слово Аллаха» Коран был провозглашен недостижимым идеалом совершенства арабского языка и стиля.

Большинство современных исследователей арабской лите- ратуры в Европе и в странах Востока высоко оценивают поэти- ческий строй Корана, особенно короткие, полные поэтического вдохновения рифмованные «откровения» раннего («меккан- ского») периода.

Миниатюрные кораны на цепочке носят на шее в качестве талисмана.

Мечеть

Мечеть — культовое мусульманское здание, предназначенное для коллективного вознесе- ния пятничной молитвы и отправления основных праздников. В VII—VIII ве-

ках сложился тип мечети прямоугольной формы с окружен- ным галереями двором и многоколонным молитвенным залом. Мечети обычно украшались резьбой по камню или дереву, узорной кирпичной или каменной кладкой, поливной керами- кой, инкрустацией, мозаикой, росписью. Современные мечети строятся из новейших строительных материалов, но большей частью сохраняют традиционную планировку. Рядом с мечетями обычно устанавливаются минареты для созывания правоверных на молитву.

Минарет

Минарет (от арабского «манара» —

«маяк») — башня для призыва мусульман на молитву, ставится рядом или включается в здание мечети.

Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус снаружи, поздние — внутри башни.

Призывы муэдзинов, часто усиленные динамиками, звучат с минаретов пять раз в день, что придает непередаваемую само- бытность мусульманским городам.

Чалма

Полотнище ткани, обернутой вокруг го- ловы; ее носят обычно поверх шапки, фески или тюбетейки, реже (например, в Индии и Пакистане) без дру- гого головного убора.

Чалма имела обрядовое значение: мусульманину, умершему в пути, она служила саваном. У разных народов чалма отлича- ется по цвету, качеству материи, величине, способу обертыва- ния, указывая не только на национальную, но и на социальную принадлежность владельца (например, зеленую чалму носили лица, побывавшие, в Мекке, белую — остальные мусульмане).

Число восемь

В исламе престол, управляющий миром, поддерживают восемь ангелов, соответ- ствующих восьми направлениям и восьми группам букв арабского алфавита. В связи с этим в восточных орнаментах приветству-

ются и восьмиконечные звезды.

Звезда и полумесяц

Строго говоря, несмотря на всю распространенность, полумесяц не яв- ляется символом ислама и стал при- меняться в архитектуре мечетей около 1000 лет назад. Религиозное подтверж- дение необходимости его отсутствует.

Одной из предполагаемых причин появления полумесяца на ми- наретах мечети является приверженность мусульман лунному календарю и стремление выделить мечеть среди других зданий. Полумесяц и звезду можно скорее принять за символ турец- кой Османской династии. Впервые он стал считаться символом после взятия турками Константинополя (нынешнего Стамбула)

в 1453 году.

Тогда, после долгой осады, султан Мухаммед II увидел в небе необычное оптическое явление — перевернутый полумесяц со звез- дой вверху. Он счел это добрым предзнаменованием, и действи- тельно, штурм следующим утром принес успех.

Вообще же в исламе рогатая луна или полумесяц со звездой обозначают богатство и верховную власть. Поэтому они присут- ствуют в государственных флагах ряда исламских государств: Пакистан, Тунис и др.

Суры и аяты Корана

Их использовали для исцеления, ведь в самом Коране говорится: «Я ни- спосылаю из Корана то, что является исцелением», «Кто не ищет лечение в Коране, того и Аллах не исцелит». Сура «Аль-Фатиха» является лекар-

ственным средством от всех болезней.

Мусульманский Панегирик

Талисман, несущий в себе вос- хваление Всевышнего. Носят такой талисман для защиты и притяжения благополучия. Восхваляя Аллаха, че- ловек, который носит такой талисман,

чувствует себя под защитой, будто ведомый рукой творца он обходит все жизненные неприятности. Исламские амулеты — это мольба и восхваление, обращение к Всевышнему. Именно в ду- ховной силе заключается вся их мудрость.

Мусульманские четки

Это талисман, который является не- отъемлемым атрибутом ислама. Счита- ется, что использование четок во время молитвы помогает обращаться к Аллаху

сердцем, языком и руками. Связано это с тем, что четки состоят из 11 шаров, после которых идет перемычка (плоская или овальная бусина). Эта последовательность может повторяться сколько угодно раз, а объясняется 11 частями молитвы мусуль- ман. Фард — основной цикл молитвы в четках и есть тот плоский или овальный камушек. Это соблюдение норм во время молитвы. Большие четки состоят из 99 камней, как 99 имен Аллаха. Удли- ненная бусина перед кисточкой, как завершение четок, является символом веры в единого Бога.

Рука Фатимы

В исламском мире этот амулет называется

«рука Фатимы» и связан с образом любимой дочери пророка Фатимы. В легенде расска- зывается, что в то время как Фатима варила отцу его любимую халву, в дом вошел ее муж Али вместе с новой женой. Это так опечалило Фатиму, что она не заметила, как стала мешать

горячую халву своей рукой вместо ложки, кото-

рую она выронила от отчаяния. Символ руки Фатимы связывают с терпением, верой и честным словом, ведь Али дал слово Фатиме, что не женится на другой женщине. Слово свое Али сдержал. Во многих восточных странах знак поднятой руки символизирует подтверждение истинности произнесенных слов и обещания. Рука Фатимы также считается символом пяти столпов ислама.

Это симметричный талисман, большие пальцы у него с двух сторон. Такой талисман сохраняет своего обладателя в спокой-

ствии даже в самые трудные моменты его жизни. Кроме того, уберегает от дурного слова и сглаза. Важна и цель ношения та- лисмана, поскольку помогать он будет только человеку с добры- ми намерениями, желающему помощи, а не тому, кто прячется от несчастий, которые заслужил своим поведением. Например, пьяного водителя талисман не спасет от аварии.

Цветовая символика ислама

В странах Ислама цветовой символизм достигает чрезвычайно высокого уровня развития, отличается многозначностью и несет на себе отпечаток влияния как Древнего Востока, так и Запада. Вместе с тем, в цветовой символике Ислама много оригинально- го. Запрещение Исламом изображения людей, животных и т.д. способствовало тому, что цвет становится одним из главных выразительных средств. Цветовые орнаменты, узоры ковров представляют собой систему цветовых символов, отражающих представления мусульман о земной и небесной жизни.

В Коране свет, а также наиболее светлые и яркие цвета, яв- ляются символами блага, божественного начала, но, как и в хри- стианстве, не отождествляются с Богом.

* Белый выражает чистоту и духовность. В споре невольниц из

«Тысячи и одной ночи» белый называется «лучшим из цветов».

* Золотой (желтый) символизирует славу, успех, богатство, торжество и т.д. Однако желтому соответствовали и негативные значения, в частности, как символа желудочных заболеваний.
* Красный для мусульман не столь амбивалентен по содержа- нию, как в других культурах. Этот цвет считался священным, магическим, имеющим большую «жизненную силу». Поэто- му ценились драгоценные камни красного цвета — рубины и другие. Считалось, что они даруют владельцу силу, энер- гию, бесстрашие. Символизировал красный цвет и любовную страсть. Вера в «великую силу красного» была настолько велика, что считалось за лучшее не показывать камни красного цвета маленьким детям, а также животным, которых он мог испугать или возбудить. В поэзии мусульман были широко распространены «красные символы», например, красная роза означала страстную любовь.
* Почитаемым и «священным» считался зеленый цвет (зеленое знамя пророка). Зеленый символизировал оазис, природу, жизнь, отдых. Камни зеленого цвета означали жизненную стойкость, счастье и благополучие в делах.
* Синий и фиолетовый (цвета тени), как и в христианстве, ценились за их трансцендентный, мистический характер. Синий и фиолетовый — цвета мистического созерцания, приобщения к божественной сущности. Фиолетовый цвет имел и значение обманчивости земной жизни, миража.
* Весьма существенной особенностью исламской цветовой символики являлся не столь негативный характер черного цвета. Ночь, тьма, тень дополняли свет. Священный камень храма Кааба — черный. Черный — цвет земли. Он же был цветом одежды и знамени аббасидских халифов. Вместе с тем, у черного сохранились и негативные ассоциации: грязи, греха, злых дел. Превалирование положительного отношения к чистым, светлым, сияющим цветам является одной из особенностей исламской цветовой символики. Но если цвет замутнен, нечист,

«грязен», то он теряет для мусульманина всякую привлекатель- ность. Как и в средневековой Европе, это прежде всего относится к серому и коричневому. Они — цвета несчастья и нищеты. Серый — цвет пыли и праха, противоположность яркого, раз- ноцветного мира, напоминающий смертным о бренности их существования.

Тибетские, буддийские, боннские амулеты

В Индии и на Тибете амулеты являются органичной частью повседневной жизни людей. Их изготовление и использование относится к тайным практикам Тантры и восходит к тради- циям добуддийской религии Бон и Древней школы буддизма (Ньингма).

В Тибете есть поверье, согласно которому человек — не един- ственный разумный обитатель нашей реальности. Здесь, на Зем- ле, он соседствует с многочисленными духами и божествами, которые условно разделены на восемь основных классов и мно- жество подклассов. Проявление неучтивости к нашим духов- ным «соседям», а также бездумное загрязнение и разрушение

окружающей среды, заставляют их гневаться на людей. Это приводит к болезням и пандемиям, к хроническим жизненным неурядицам и конфликтам. И наоборот, выстраивание гармонич- ных взаимоотношений с окружающим миром и его обитателями приносят человеку здоровье, долголетие, процветание и успех в постижении духовных практик.

Многообразием данного мировоззрения и вызвано такое боль- шое количество различных атрибутов, присутствующих в куль- турных традициях Индии и Тибета, самые распространенные и действенные из которых — это амулеты-сунгкхоры.

По своему действию тибетские и буддийские символы можно разделить на четыре основные категории знаков: умиротворяющие негативные влияния, увеличивающие долголетие и благосостояние, подчиняющие демонов и разрушающие вредоносные препятствия. Необходимо помнить, что использовать амулеты данной ма- гической традиции можно только с благими намерениями, без малейшей мысли о причинении зла другим существам. Механиз- мы их работы базируются на принципах кармы, а следовательно, носящему подобный знак рано или поздно придется отвечать

за каждое свое деяние.

Магические знаки древней традиции Бон

Тибетские амулеты имеют два основных источника проис- хождения — часть амулетов восходит к буддийской традиции Индии, другая часть — к древней тибетской традиции бон. Бон-по используют свои собственные мантры для создания амулетов, которые по структуре сходны с буддийскими.

Сунгкхоры

Общее название для амулетов на тибет- ском — «сунг», что буквально означает «за- щита, охрана». Амулет, обмотанный нитями, называется сунгку. Множество амулетов изо- бражается в виде концентрических кругов, в которые вписаны мантры, слоги и симво- лы, тогда они называются сунгкхор. Слово

сунгкхор буквально означает «защитный круг». Сунгкхор может изображаться расположенным на различных животных, которые являются передвижным средством/символом/носителем энергии (ваханой), того или иного божества — в зависимости от того, для защиты от какого класса существ делается сунгкхор.

В центре амулета изображается символ божества, а по окруж- ности написаны мантры. Диаграмма и мантры изображаются на бумаге (обычно ручной выделки) чернилами разных цветов. Форма, пропорции и цвета диаграммы строго каноничны. Ли- сток с диаграммой сворачивается в несколько раз и кладется в

«футляр», в котором амулет носится на различных частях тела или помещается в доме. Чаще всего таким футляром служит

«гау» — медальон, который носят на шее.

Все амулеты создаются в полном соответствии с традицией и благословляются Ламами в гималайских монастырях. Сло- женные амулеты, согласно ритуалу, обмотаны разноцветными нитями и помещены в пластмассовые коробочки, которые удобно носить на себе или повесить дома, например, над кроватью, или в автомобиле. На коробочке также имеется изображение божества, с которым связан амулет.

Краткое описание амулетов

* Самантабхадра. Изначальный Будда. Дарует реализацию из- начального состояния Просветления. Амулет для познания при- роды ума.
* Вайшравана. Божество богатства. Помогает достичь благосо- стояния в жизни.
* Будда Амитаюс. Помогает продлить жизнь, способствует здо- ровью и долголетию.
* Будда Амитабха. Помогает достичь Нирваны и родиться в чи- стой земле Сукхавати. Амулет для удачного перерождения.
* Махакала. Защищает от демонов и зла.
* Чакрасамвара. Наделяет огромной силой. Помогает достичь Нирваны. Амулет для использования страсти на духовном пути.
  + Белый Махакала. Белый Махакала защитник, воплощение Авалокитешвары.
  + Курукулла. Богиня подчинения. Помогает найти возлюблен- ного/возлюбленную.
  + Манджушри. Бодхисаттва мудрости и знаний. Амулет для развития мудрости.
  + Авалокитешвара. Бодхисаттва сострадания. Амулет для раз- вития сострадания.
  + Хаягрива. Божество, побеждающее зло.
  + Белозонтичная Тара. Богиня, помогающая в достижении по- ставленных целей и побеждающая зло. Амулет для защиты дома.
  + Экаджати. Защитница, помогающая в распространении тай- ных учений Дхармы. Защищает последователей и предупреждает совершение неправильных действий.
  + Триединое божество (Ваджрапани, Хаягрива, Гаруда). Бо- жество могущества и силы. Помогает предотвратить болезни, несчастья, защищает от демонов.
  + Ваджрапани. Бодхисаттва могущества. Предотвращает появ- ление болезней и несчастья. Защищает от нагов, змееподобных полубожеств. Амулет для развития силы.
  + Желтый Дзамбала. Божество богатства. Помогает достичь благосостояния и стать богатым.
  + Гуру Ринпоче. Побеждает зло и помогает в достижении своих целей. Также помогает достичь власти. Амулет для благослове- ния в духовной практике.
  + Будда Врачевания. Предотвращает появление несчастий и болезней в жизни.Уничтожает сексуальную одержимость, невежество и гнев. Амулет для защиты от болезней.
  + Ваджракилая. Божество-защитник. Разрушает зло.
  + Гуру Дордже Дролло. Яростная форма Гуру Ринпоче. По- беждает демонов и зло. Помогает справиться с несчастьями, причиненными злыми силами.
  + Зеленая Тара. Богиня-спасительница, помогающая детям. Помогает победить зло и достичь поставленной цели. Помогает достичь благосостояния и Нирваны.
  + Ваджрабхайрава. Помогает человеку в реализации своих целей. Разрушает и побеждает зло.
* Шестирукий Махакала. Божество-защитник от злых сил и демонов.
* Калачакра. Божество, помогающее быстро преодолевать препятствия на пути. Помогает достичь Нирваны и перево- плотиться в Шамбале.
* Сенгдонгма. Богиня с лицом льва. Разрушает зло на пути.
* Гуру Ратна Тотренг Цал. Форма Гуру Ринпоче. Побеждает злые силы и дарует богатство.
* Ваджрасаттва. Глава всех семейств Будд. С ним связано очищение.
* Будда Шакьямуни. Исторический Будда. Благословляет на духовном пути.
* Палден Лхамо. Охранительница. Преследует нарушителей обетов и врагов учения.
* Тысячерукий Авалокитешвара. Форма Бодхисаттвы состра- дания. Его воплощениями являются все Далай-ламы.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

«Калачакра»

Калачакра, или Намчувангдан, является та- лисманом. Относится к группе символов тан- трического буддизма Ваджраяны. Широко рас- пространен в Индии, Китае и Тибете. Талисман

«Калачакра» представляет собой сочетание мистических знаков-слогов на санскрите, спле- тенных в единое целое. Один из самых сильных

ламаистских талисманов.

Символизирует тождество макрокосма с микрокосмом, Все- ленной и человеком. Магическое значение талисмана сокрыто в мантре «ха, кша, ма, ла, ва, ра, я», объединяющей тонко-ма- териальные энергии человека и Вселенной для достижения состояния просветления и защиты. Талисман имеет широкий защитный спектр воздействия, характерной чертой которого является интеграция внутренних энергетических ресурсов. Талисман «Калачакра» изготавливают из серебра, мельхиора, бронзы, нефрита и бирюзы. Его можно носить в виде кулона как защитный талисман. Дает устойчивость своему владельцу, укрепляя его энергетику, а также оберегает от невзгод.

«Будда Амитаюс»

«Будда Амитаюс» (по-тибетски Тсепакме) явля- ется талисманом. Изображение Будды Амитаюса от- носится к символике тибетского буддизма школы Гелуг па. Символ широко распространен в Тибете

и близлежащих государствах, а также в Японии. Символ представляет собой изображение Будды Амитаюса и символизирует долгую жизнь. По ле- генде, Будда Амитаюс возник из молитв Будды

Амитабхи для того, чтобы все существа имели долгую жизнь, и в течение ее успели достичь нирваны. Изображения Будды Амитаюса предназначены удлинять жизнь, делать ее радостней, избегать болезней и страданий. Изображения Будды Амитаюса лучше всего изготавливать на бумаге и носить в свернутом виде в специальном мешочке. Для активизации талисмана читается мантра «Ом амаранидживантиесооха!», что в переводе означает:

«Бессмертная жизнь да прибудет». Носящий талисман Будды Амитаюса обретает долголетие и здоровье.

«Вайшравана»

Изображение бодхисатвы Вайшра- ваны является талисманом. Относится к сунгхорам буддийской школы Махая- ны. Символ широко распространен в Ти- бете, Бурятии и Индии. На знаке изо- бражен бодхисатва Вайшравана вместе с восьмью благоприятными символами: золотыми рыбками, белой раковиной, драгоценной вазой, белым лотосом, зо- лотым колесом, знаменем победы, узлом

удачи и зонтиком. Талисман включает в себя силу Вайшрава- ны — старшего из Хранителей Четырех Сторон Света, давшего обет защищать учение Будды Шакьямуни. Талисман предна- значен для дарования благосостояния, как физического, так и духовного. Изображения Бодхисаттвы Вайшраваны лучше

всего изготавливать на бумаге и носить в свернутом виде в специ- альном мешочке. Талисман призван даровать своему владельцу благосостояние и здоровье.

Желтый Дзамбала

Желтый Дзамбала является талисманом. Изображение Желтого Дзамбалы относит- ся к тибетским сунгхорам. Символ широко распространен в Тибете и близлежащих го- сударствах.

Талисман представляет собой изобра- жение Желтого Дзамбалы — Бодхисаттвы богатства и процветания. Согласно буддий- ским верованиям, Дзамбала не всегда был

божеством. Он практиковал буддийские психотехники многие годы, и Брахма сделал его бессмертным, назначив хранителем и распределителем сокровищ и богатств с целью устранения бедности и плохой кармы во Вселенной.

Талисман предназначен для устранения финансовых труд- ностей, а также для привлечения достатка и процветания. Та- лисман «Желтый Дзамбала» может быть изготовлен из бронзы или нарисован на бумаге. Для активизации читается мантра:

«ОmJambhalaJalendгауеSvahа».

Талисман «Желтый Дзамбала» уничтожает плохую карму и открывает дорогу к богатству.

Другие бонские символы, амулеты, талисманы

Гау

В Индии и Непале защитные амулеты и заклинания использовались еще до возник- новения буддизма, а в Тибете они известны

со времен древней религиозной традиции Бон. Амулеты создавали, чтобы призвать удачу, богатство, благополучие, долгую жизнь, мудрость или же защититься от болезней, несчастий, злых духов, не- благоприятных внешних воздействий.

«Гау» — это переносной тибетский алтарь небольшого раз- мера, который носят на шее как кулон, медальон. Внутри либо снаружи «гау» обычно находится божество-защитник, охран- ные символы или священные предметы. Мастера обычно изго- тавливают «гау» из светлого металла и часто богато украшают ювелирной сканью, камнями, чеканкой и т.п. «Гау» должно всегда находится с человеком, куда бы он ни направлялся. Его также используют в религиозных ритуалах. Считается, что божество внутри «гау» помогает добиться целей и защищает человека.

Примерами простейших готовых амулетов могут служить мантры Авалокитешвары, Будды Шакьямуни, Падмасамбха- вы, Ваджрасаттвы, Ушнишивиджаи и других божеств, напе- чатанные либо написанные вручную на бумаге с различными благопожеланиями и размещенные внутри «гау».

Тхогчаги

Исследователи точно знают, что еще в добуддийский период в Тибете при- меняли тхогчаги — амулеты, созданные из бронзы и метеоритного железа.

Тхогчаги — это традиционный тибет- ский амулет, который используют после- дователи религии Бон и Буддизма, аналоги тхогчаги также встречаются во многих ша- манских традициях мира. Среди различных видов

тибетских амулетов талисманы тхогчаги являются, по-видимому, древнейшими. Название этого тибетского талисмана происходит от двух тибетских слов — thog («верх», также «молния») и lcags («железо»), можно перевести как «железо с неба». Древнейшие амулеты сделаны из железа. В природе железо в чистом виде не встречается, его находят только в осколках метеоритов. Со- гласно легендам, древние тибетские тхогчаги не создавались людьми, а падали с неба в «готовом» виде.

Амулет тхогчаг широко распространен в Тибете с древних времен, встречается также в Непале, Бутане, северной Индии, а также в Монголии, некоторых регионах западного Китая.

Амулет обладает специальными защитными функциями в за- висимости от символа, который изображает, и божества, с ко- торым он связан.

Сюжеты и возраст древнейших тибетских амулетов восходят к добуддийской тибетской религии бон. Действие тибетских тхогчагов основано на двух важных представлениях тибетского буддизма. Первое — это закон причины и следствия, взаимосвязи всех явлений мироздания. Второе — представление о много- мерности вселенной и разнообразии ее разумных обитателей. Ношение амулета, изображающего священный талисман, символ или существо, способно влиять на обстоятельства нашей жизни. В качестве изображений на тибетских амулетах и талисманах можно увидеть священные символы буддизма и ритуальные предметы, такие как ступа, колокольчик и жезл (ваджра), кинжал (пурба), божества тибетского тантрического пантеона. Одним из самых распространенных образов амулетов и талисманов является священный орел. Это очень древний образ как в ин- дийской, так и в тибетской мифологии. Этот амулет-талисман защищает от различных болезней.

Тхогчаги изготавливают из металла, чаще всего из особого медного сплава. Этот амулет обычно имеет отверстие или за- стежку для ношения или возможности его подвязать к шнурку.

Пурба

Пурба (на санскр. Кила) — это ритуальный кинжал, который используют в некоторых прак- тиках тибетского буддизма, а также бона. Пурба берет свое происхождение из ведической Индии, где использовали колышек или клин для привязки

животных, предназначенных для ритуального жертво- приношения. В тибетском буддизме без помощи пурбы не обходится ни одно строительство храма, монастыря или

ступы. Прежде всего пурба используется для усмирения нагов, которые часто чинят препятствия практикующим и насылают болезни. Как правило, пурба имеет рукоятку с трехгранным клинком, которую увенчивает лошадиная голова свирепого охра- нительного тибетского божества Хаягривы. Также может иметь

рукоятку в виде трех голов гневного божества, но встречаются и другие формы пурбы. Пурба часто украшается узлами бес- смертия, головой маккары, мифического чудовища с туловищем крокодила и сплетшимися змеями. Пурбу создают из различных материалов, но чаще всего это обычное или метеоритное железо, черное, красное дерево, древесина акации, кости обезьяны или даже человека.

Мелонг

Мелонг — зеркало, являющееся тибетским обере- гом, защищающим от разнообразных проявлений не- гативной энергии. Как правило, мелонги больших размеров вешаются снаружи входной двери или внутри дома по направлению к двери в качестве зеркал для отражения отрицательной энергии, порчи и сглаза.

Мелонги меньших размеров можно использовать

в качестве нательных амулетов, отражающих различные от- рицательные энергетические влияния, так же имеющие форму порчи и сглаза.

Канглинг

Канглинг — музыкальный инструмент, используемый в ритуалах тибетского буддизма и бона либо для изгна- ния злых духов, либо, наоборот, для их приглашения, например, в практике чод. Само слово «чод» в переводе означает «отсечение». На фронтальной поверхности флейты находится два больших отверстия, которые напоминают лошадиные ноздри. Именно при помощи этого звука разум практикующего обряд уносится

в рай Сукхавати.

Ритуальный инструмент изготавливается из бе- дренной или берцовой кости человека, а оправой для нее зачастую служит серебро. Для того чтобы изготовить правильный канглинг, нужно знать некоторые особенности и правила. Желательно, чтобы двуглавая бедренная кость была белого цвета,

но в крайних случаях можно использовать и пятнистую. Кость подбирается не прямая, а немного изогнутой формы. Звук бу- дущего инструмента должен быть мягкий и легко извлекаться. Считалось, что женские кости производят более отчетливый звук. Различные серьезные дефекты на кости говорят о том, что для канглинга она скорее всего не подойдет.

Для ритуала больше всего подходят кости человека от 16 до 60 лет. Особо ценным материалом считается кость того, кто умер в молодости и не совершил тяжелейших преступлений, например, убийство родителей. Также считалось, что если ис- пользовать кости родителей или родственников, то это прибавит положительной энергии в будущей жизни умершего.

Крайне нежелательно делать канглинг из рогов и костей животных, поскольку духи, которые услышат этот звук инстру- мента, могут быть озадачены необычным оттенком звучания. Это может спровоцировать их злость и недовольство. А место, где прозвучал этот канглинг, может стать навеки проклятым.

Бесцельно дуть в канглинг запрещается — использовать его допустимо только во время выполнения определенных церемоний.

Свастика

Священники бон использовали знак свастики (по-тибетски юн-друнг) как мощнейшее магическое орудие. Это сло- во используется также в качестве титула основателя религии.

Изначальная символика древнейшей традиции Тибета, бонская свастика, за- кручивается против часовой стрелки, что символизирует противопоставление силам природы и несгибаемость воли

последователей. В традиции бон свастика является левосто- ронней, в отличие от правосторонней свастики буддизма, символизирующей процесс «вращения» слева направо. Эта деталь объясняется характерной чертой бон: делать многие вещи в обратном порядке.

Бусины Дзи

Бусины Дзи представляют собой сильней- шие индивидуальные талисманы, которые берут начало из Тибета. Способы их созда- ния, появления в Тибете и многие другие моменты покрыты тайной. Считается, что

они появились во время существования религии под названием Бон, и с этих же времен служат как талисманы для защиты, вы- здоровления, обретения удачливости и достатка. Как правило, изготовлены бусины Дзи из минералов. Чаще всего это разновид- ности агатов или халцедона. Они всегда имеют на своей поверх- ности узор, изображающий линии, глаза, волны или квадраты. Форма бусин обычно трубчатая, а длина составляет от 2 до 5 см, иногда и больше. Блестят они не глянцево, а матово.

Наиболее редкой и дорогой считается бусинка с глазами, осо- бенно почитаема девятиглазая бусина, поскольку во времена Бон число 9 считалось священным, хотя в буддизме ему не придается никакого значения. При расшифровке символики прежде всего определяется количество глаз (круги и овалы) изображенных на бусине. Считается, что именно эти знаки дают бусине силу. Но не стоит пренебрегать смыслом рисунков, имеющихся на бу- сине (полосы или ромбы). Узоры имеют свое символическое значение и способны усилить воздействие бусины.

Символика и трактовка значений:

* + Одноглазые бусинки Дзи принесут своему владельцу уверен- ность, решительность в делах.
  + Двуглазые бусины Дзи отвечают за любовь и семейные от- ношения.
  + Двуглазые бусинки Дзи Будды отвечают за счастье и спокой- ствие в семейной жизни.
  + Трехглазые бусины Дзи приносят богатство, отвечают за здо- ровье и успех.
  + Трехглазые бусинки Дзи с сердцем Будды приносит своему хозяину материальные блага.
  + Четырехглазые бусины Дзи отвечают за долголетие и здоровье владельца.
* Пятиглазые бусины Дзи несут успех в делах и начинаниях.
* Пятиглазые бусины Дзи с молнией и зубами Тигра значительно улучшают здоровье своего хозяина.
* Шестиглазые бусинки Дзи не только несут здоровье, но и на- прямую отвечают за долголетие.
* Шестиглазые бусины ДзиВаджра исполняют желания.
* Семиглазые бусинки Дзи приносят своим владельцам извест- ность и популярность.
* Восьмиглазые бусины Дзи отвечают за физическую силу и мощь.
* Девятиглазые бусины Дзи самые популярные, приносят мо- ментальное богатство и неожиданную удачу.
* Десятиглазые бусины Дзи помогают экономить затраты на жиз- ненно важные предметы и вещи.
* Двенадцатиглазые бусины Дзи отвечают за преодоление стра- хов и маний.
* Пятнадцатиглазые бусины Дзи несут своему владельцу му- дрость и аналитические способности.
* Бусина Дзи с 21 глазом исполняет желания своего владельца.
* Бусина Дзи Большой Мифической Птицы устраняет сплетни и слухи.
* Большой человек Дзи дает своему владельцу спокойствие и умиротворенность.
* Дзи Медицины защищает владельца от болезней.
* Хо Ту Дзи защищает владельца от обид и врагов.
* Лотос Дзи очищает разум владельца.
* Дзи Неба и Земли придает владельцу уверенности в своих начинаниях.
* Ру Дзи дает влияние над мыслями и поступками.
* Дзи Черепахи укрепляет здоровье владельца.
* Дзи Долголетия обеспечивает владельцу долголетие.
* Дзи Пяти Летучих Мышей приносит владельцу счастье.
* Дзи Духовного Просветления дает владельцу духовное про- светление.
  + Дзи Изобилия приносит своему владельцу успех в бизнесе.
  + Дзи Дракона отгоняет от хозяина злых духов.
  + Глаза Дракона Дзи увеличивает удачу хозяина в азартных играх и прочих авантюрных делах.
  + Свастика Дзи помогает владельцу избежать губительных неудач.
  + Зуб Тигра Дзи усиливает уверенность в себе, но не позволяет стать самонадеянным.
  + Четыре благодати Дзи развивает умственные способности владельца.
  + Солнце и Луна Дзи приносит владельцу успех в финансовых операциях.
  + Гаруда Дзи защищает своего хозяина в путешествиях, за- ботится о его самочувствии вдали от дома.
  + Шапка Падмасамбхавы Дзи дает владельцу гармонию и спо- койствие в семейной жизни.

Одноглазая дзи

Эта бусина обеспечивает за- щиту и устраняет все препятствия на пути своего обладателя. Уни- кальный рисунок этой дзи, как в сеть, ловит все проблемы и не-

взгоды, подстерегающие человека, обеспечивая его безопасность и процветание. Эта бусина помогает обрести особую силу, власть и контроль над окружающими. Также означает благую судьбу, удачу и реализацию задуманного. Одноглазая дзи символизирует свет и надежду, одаривает мудростью, приносит счастье в жизнь человека и помогает реализации самых заветных желаний. Обладание ей поможет в сложных ситуациях, когда особенно необходимо сочетание мудрости при принятии решения и на- дежды на исполнение мечты.

Двуглазая дзи

Эта бусина дзи приносит счастье и устойчивость семейного союза, а также делает своего владельца более мудрым. На Тибете этот тип бусин чрезвычайно популярен. Благодаря их особому

рисунку преграды на пути человека устраняются, его сердце наполняется мудростью и способностью к сопереживанию. Эта бусина воплощает гармонию Инь-Ян, которая правит миром: гармонизирует личные отношения, приносит равновесие в жизнь, обеспечивает беспрепятственное движение энергий и компли- ментарность партнеров. Ян — день, движение, сила и твердость, символизирует мужскую энергию, Инь — темнота, гибкость, мягкость — женскую. Сочетание Ян и Инь уравновешивают мысль и действие, обеспечивая баланс во всех сферах жизни.

Трехглазая дзи

Эта дзи обозначает индуистское божество богатства Куберу. Родом из региона Гималаев, почитание Куберу распространилось среди буддистов всего мира, особенно он популярен на Тибете. Рисунок этой бусины символизируют два глаза и рот божества. Куберу, известный своей свирепостью, был приглашен Брамой в качестве телохранителя, также ему было поручено охранять сокровища мира при помощи кармического возмездия. Об- ладание бусиной позволяет гармонично сочетать силы тела, разума и души для получение здоровья, удачи и богатства. Хозяин этой дзи способен концентрировать благополучие, при- тягивать удачу в денежных делах, не поступаясь достоинством. Она принесет счастье, уважение и долголетие своему носителю.

Четырехглазая дзи

Бусина четырех бодхисаттв.Четыре глаза на этой бусине дзи соответствуют четырем главным бодхисаттвам Буддизма Махаяны: Майтрейе, Авалокитешваре, Махастхамапре и Ман- джушре. Эта бусина дзи обладает свойствами бодхисаттв уси- ливать мудрость, избавлять от страданий, приносить удачу и процветание. Бусина помогает концентрировать удачу и бла- гополучие, служит для защиты своего обладателя, уменьшает его ежедневные проблемы и неизбежные страдания. Она об- ладает способностью отпугивать злых духов, освобождать путь от препятствий. Усиливает пунью (благо), и при помощи силы четырех бодхисаттв обеспечивает долгую и удачливую жизнь. Эта же сила помогает сдерживать демонов, преодолевать вли- яние негативной энергии.

Пятиглазая дзи

Известно несколько типов таких бусин дзи. Обычная пя- тиглазая дзи считается магическим предметом. Она наделена способностью впитывать мудрость и счастье. Тип «Гром и мол- ния» помогает разрушить стену отвержения и непонимания. Для такой бусины характерно наличие на одной стороне гео- метрической фигуры, изображающей молнию, глаза располо- жены хаотично. Следующий тип называется «Гаруда». Это бусина целителей. На одной ее стороне пять глаз образуют крест, на другой часто находится изображение молнии. Рису- нок на обычной пятиглазой бусине может быть распределен разными способами. Это редкий и почитаемый магический предмет, который дарует своему владельцу бесконечное счастье и исполнение любых желаний.

Шестиглазая дзи

Эта бусина дзи обладает способностью изгонять печаль и притягивать удачу. Согласно буддистскому учению, она избавляет своего обладателя от страданий, подстерегающих на одном из шести путей нашего мира. Они связаны с природой человека и символически могут быть выражены в доступной европейскому сознанию идее ада и рая, однако представлен- ный выбор более широк. Эта дзи помогает своему обладателю найти корни счастья и понять основы хорошей кармы. Бусина помогает освободиться от аффектов шести миров: агрессии, потерь, беззаботности, гнева, неведения и несчастья. Также помогает достичь 6 парамит. Парамитами называют благие действия, помогающие переправиться через океан страданий.

Семиглазая дзи

Приносит удачу в карьере, здоровье, благополучие, долгую жизнь и счастливый брак. Эта дзи помогает продвинуться по карьерной лестнице, добиться признания и славы, обрести личностное совершенство. Рисунок на этой бусине символически представляет ковш Большой Медведицы. Семь звезд, его обра- зующих, по представлениям тибетского буддизма, отображают семь Будд медицины. Будды медицины существуют в сознании человека, символизируя дремлющие в каждом целительные

силы, которые можно активизировать различными буддий- скими практиками: чтением мантр, практикой визуализации, осмысленной мотивацией и др. Эта бусина помогает восстано- вить силы, задействовать скрытые ресурсы и наиболее полно раскрыть личный потенциал человека.

Восьмиглазая дзи

Эта дзи помогает избежать несчастий и увечий, обеспечи- вает безопасность повседневной жизни человека. Владелец такой бусины получает помощь и защиту бодхисаттв восьми направлений. В интерпретации его Святейшества Ламы восемь глаз этой бусины символизируют восемь священных сокровищ буддизма: белую право-спиральную раковину (священные звуки), колесо Дхармы (распространение учениия), священный купол (защита), лотос (чистота и божественная сущность), свя- щенный сосуд (хранилище мудрости), золотую рыбку (свобода от зла), знамя победы (победы просветления) и бесконечный узел (взаимопроникновение). Эти символы создают гармонию и наполняют ей человека, делают его способным противостоять вызовам грядущего.

Девятиглазая дзи

Бусина помогает достичь признания и связанных с ним благ, кроме того, она наделяет сердце способностью сопереживать. Приносит процветание в жизнь своего владельца. Считается одной из самых ценных бусин благодаря тому, что она симво- лически отображает нашу систему девяти планет. Эту бусину считают проводником в мир мудрости. Она позволяет своему обладателю расширить горизонты знания. Современная интер- претация также приписывает ей мистическую силу, описанную теми ее обладателями, которые пережили опыт близкой смерти. Считается, что эта дзи помогает достичь девяти благ: сострада- ния, славы, бесконечной остроты ума, известности, достоинства, влияния, контроля, репутации и устранения препятствий.

Десятиглазая дзи

Эта бусина — Чистая дзи — обладает способностью устранять препятствия на пути карьерного роста, обеспечивает своему

хозяину расположение других людей, высокую оценку его достижений. Также обладание этим талисманом подарит гар- моничные отношения с супругом. Это настоящее сокровище для перфекционистов. С помощью Чистой дзи человек сможет достичь совершенства в любом начинании — в работе, личност- ном росте, отношениях с партнером. Функция бусины — из- бавление от препятствий на пути. Она усиливает могущество своего владельца, укрепляет его положительные качества. Обладание этой бусиной способно обеспечить максимальный успех в самых разных делах, поскольку она устраняет любые кармические препятствия.

Одиннадцатиглазая дзи

Эта бусина отмечена благой силой четырех бодхисаттв (свя- тых), что дает ей способность делать своего владельца более мудрым и просветленным. 11-глазая бусина дзи также может избавлять человека от страданий, привлекать удачу и направ- лять к нему положительную энергию, необходимую для успе- хов в будущем. Считается магическим объектом, способным аккумулировать мудрость и счастье. Помогает искоренять злые намерения и уменьшать влияние страстей, приносящих хаос и разрушение в жизнь человека. Обладание этим талисманом ведет к очищению помыслов и несет мир сердцу. 11-глазая дзи способна предотвращать несчастья, оберегать от опасностей, она помогает сгладить все шероховатости на пути к успеху.

Двенадцатиглазая дзи

Бесстрашие и исполнение всех желаний, совершенство и мужество — вот те качества, которые дает эта бусина своему обладателю. Она наделяет человека стремлением к совершен- ству, что помогает ему превосходить самые высокие ожидания, добиваться славы и признания. В Бхайшаджьягуру-сутре Будды Медицины были представлены 12 Небесных Военачальни- ков — божеств, которые способны обеспечить защиту в тече- ние 12 часов дня, которых также ассоциируют с 12 знаками китайского Зодиака. 12-глазая бусина дзи представляет эти существа. Она обладает свойствами буддистского Чинтама- ни — исполняющего желания драгоценного камня. Но, даже

исполняя заветные желания, талисман не избавляет человека от ответственности за них.

Тринадцатиглазая дзи

Эта бусина дарует своему владельцу способность вступать в контакт с душами предков, различными духами, перемещаться по реальностям и измерениям. Помогает в установлении контак- тов и самовыражения. Устраняет страх публичных выступлений. Эта бусина ассоциируется со способностью выходить за пределы физического тела и усваивать пограничный со смертью опыт. Помогает переместиться на более высокую ступень в процессе перерождения. С ее помощью человек может более четко понять свою карму и увидеть истинные ценности жизни. Сочетание 5 и 8 представляет пять Дханья Будд и Восемь сокровищ буд- дизма, что делает эту бусину одной из самых мистически на- полненных дзи. Она помогает достичь духовного совершенства.

Четырнадцатиглазая дзи

Эта бусина способна даровать своему владельцу про- стор для свободного размышления. Она защищает чело- века от скоротечных, повседневных и пустых раздумий. Изгоняет суету и спутанность мыслей. Дает разуму воз- можность и время погрузиться в увлекательные глубины познания, раскрывая возможности для пополнения круго- зора и удовлетворения любопытства. Освобождает созна- ние. Способна развивать лучшие качества своего владельца. Создает комфортную атмосферу, уменьшая стремление за- крыться от мира. Вместе с тем она оберегает владельца от ударов судьбы. Помогает избавиться от сарказма и излишней осто- рожности. Уменьшает необходимость реинкарнации. Не дает сформироваться кармическому паттерну.

Пятнадцатиглазая дзи

Эта бусина активизирует возможности реализовать планы и воплощать в жизнь желания и мечты. Бусина усиливает му- дрость ее обладателя, уменьшает страдания и обеспечивает удачу и успех в будущем. Благословенная небесными божествами, исполняющая желания, эта бусина дзи воссоединяет хозяина

талисмана с небесной удачей. А тот, кто обладает небесной удачей, гарантированно обеспечен поддержкой в любых начина- ниях и отсутствием препятствий на своем пути. Владелец этой дзи никогда не будет испытывать недостатка в возможностях, дополнительных шансах и выборе способов достижения цели. Это делает бусину особенно ценной для предпринимателей и всех тех, чья карьера зависит от предлагаемых возможностей.

Шестнадцатиглазая дзи

Возвращает веселье и укрепляет чувство юмора. Эта бусина служит напоминанием того, что радость и восприятие жизни как игры — это тоже достойный жизненный путь, который может избрать каждый человек. Эта бусина позволяет изгнать печаль, депрессию, меланхолию, горе и плохое настроение из жизни ее обладателя. Помогает сохранить не только внешнюю, но и

«внутреннюю» улыбку, что создает положительный баланс и стабилизирует эмоциональный фон. Регулирует внутреннее напряжение.

Служит напоминанием о живости и игривости юности, также дает надежду сохранить эту живость на всю жизнь. Вызывает у окружающих желание подружиться с обладателем бусины и разделить его веселье и ощущение полноты жизни.

Семнадцатиглазая дзи

Эта бусина дзи помогает обрести уверенность в себе и спо- собность приобретать положительные эмоции и понимание верности своего пути и сделанного выбора. При помощи этого амулета его обладатель обретает дар правильного видения и ощущения себя как части мира, сопровождаемой и поддер- живаемой силой богов. Эта дзи оберегает своего владельца от грубости и шероховатостей вращения колеса жизни. Также предотвращает попадание в ловушку преувеличенных страстей. Держит это под контролем. При помощи этой дзи человек может увидеть тот свой истинный образ, который запечат- лен в его бессознательном, а не тот, который навязывается человеку его окружением. Охраняет идентичность человека от вмешательств.

Восемнадцатиглазая дзи

Символизирует умеренность и терпимость. Эта дзи поможет уберечься от наваждений и чужого влияния. Помогает избавить- ся от зависимостей: алкогольной, наркотической, сексуальной, игровой и других. Бусина помогает смягчить тяжесть различных психических травм, восстанавливает спокойствие и равновесие во всех сферах жизни. Помогает защититься от дисбаланса, который может привести к гиперактивности, негативным вли- яниям и наваждениям, что влияет на формирование кармы. Преобладание папы (греховных деяний) над пуньей (благими делами) понижает статус человека при дальнейших воплоще- ниях в круговороте сансары. Эта дзи помогает снять блоки, блокирующие активизацию кундалини и поддержать баланс этой энергии.

Девятнадцатиглазая дзи

Эта дзи усиливает способность воплощать в жизни жела- емое, причем не только то, чего желает обладатель бусины, но и другие люди. Оберегает от сил, блокирующих исполнение желаний. Дает возможность использовать астральные энергии, присутствующие в жизни обладателя этой дзи, однако все это возможно, только если намерения чисты, а разум не замутнен. Дзи помогает получить доступ к источнику снов, это позволяет сделать сны более красочными и более насыщенными, также по- могает интерпретировать сны. Кроме того, обеспечивает более полную циркуляцию энергии кундалини. Защищает спящего от воздействия негативных энергий. Содействует достижению большей осознанности сна и дает уверенность правильности толкования снов.

Двадцатиглазая дзи

Значение этой бусины можно выразить одним словом «очи- щение». Чрезвычайно редкая и очень дорогая, 20-глазая дзи помогает человеку подготовиться к выходу из замкнутого круга Сансары. Очищая и проясняя сознание, эта бусина дает чело- веку понимание того, что необходимо для достижения высшего состояния. Обеспечивает достижение гармонии тела, разума

и духа, которая необходима для принятия нирваны. Помогает человеку отрешиться от повседневных материальных нужд и не дает опуститься на уровень эго. Поддерживает человека в состоянии невинности, охраняя и ограждая владельца от со- блазнов. Помогает поддерживать состояние готовности к про- светлению. Владельцы этого талисмана редко соглашаются расстаться с ним.

Двадцатиодноглазая дзи

Эта бусина обладает способностью увеличивать магическую силу. С ее помощью любые, даже самые смелые желания будут выполнены, причем именно так, как задумывалось. В силах этой бусины укреплять способность давать и сохранять жизнь. Она впитывает и доводит до совершенства силу всех других бусин этого типа (бусин с глазами). При помощи этого талисмана человек смо- жет достичь состояния полубога, не покидая своего физического тела. Однако достижение таких высот становится возможным только для тех, чьи разум и сердце чисты. Такая дзи чрезвычайно редка, ее чтят и берегут. Эта бусина вобрала в себя характери- стики всех других бусин дзи, усилив и расширив их полезные свойства. Полосатая бусина Дзи — символизирует комфортную жизнь и исполнение желаний. Имеет способность оборачивать трудные ситуации в благоприятные.

Бодхи

Эта дзи укрепляет добродетели, избавля- ет от несчастий, дарует своему обладателю благородство и милосердие. Ее прямая функ-

ция — защита от опасностей, она усиливает способность к сопереживанию, состраданию, наделяет мудростью и несет про- светление. Согласно буддистской традиции, принцу Сиддхартхе Гаутаме было даровано просветление после того, как он проведет какое-то время, медитируя под деревом Бодхи, примерно 2548 года тому назад. Сиддхартха Гаутама получил известность как Будда Шакьямуни, общепризнанный основатель буддизма. Дерево Бодхи играет важную роль в традиции буддизма, то, что именно под его сенью случилось очищение сознания Будды, делает его особенно чтимым объектом для последователей буддизма.

Большой человек

Эта бусина похожа на фигурку человека. Ее основное пред- назначение — укрепление силы своего владельца. Глав-

ными ее функциями являются поддержание ощущения целостности и защита от негативных воздействий. Считается, что эта дзи поддержи- вает душевное равновесие и обеспечивает яс-

ность ума тем, кто много работает, устраняет препятствия и не дает неудачам навредить ее обладателю. Дзи Большой человек способна обеспечить живость ума и здоровье на долгие годы. Кроме того, она помогает сохранить хорошую память и ясность сознания.

Бриллиант

Эта дзи представляет Дордже (Ваджра) — несокрушимый бриллиантовый скипетр, уничтожающий все виды незнания. Он

символизирует мужское начало. Его обладатель с большей легкостью, чем другие, проходит свой жизнен-

ный путь, ничто не препятствует ему, он окружен позитивными энергиями. Как прекрасный бриллиант нуждается в огранке, чтобы раскрыть свои лучшие качества, так и человек, получивший эту бусину, сможет показать миру те грани своей личности, которые ему хотелось бы раскрыть. Обладатель дзи Бриллиант всегда будет окружен красотой и сам будет излучать красоту и поражать ясностью ума. Все уродливое уйдет из его жизни. Обычно на бу- сине помещают и другие символы. Такие бусины очень редки.

Гаруда

Одна сторона этой целительной дзи украшена пятью кругами, или глазами, образующими крест, расположен-

ный в центре бусины. Пять кругов символизи- руют богов благополучия, хранителей сторон света и медицинских Будд, связанных с ними. Пять направлений, соответственно, это Север,

Юг, Восток, Запад и Верх. Оборотная сторона бусины украшена знаком молнии, уничтожающей незнание. Помогает противостоять негативным воздействиям, получать покровительство богов — хра- нителей сторон света. Оборотная сторона этой бусины украшена

изображением Гуань Инь. Дзи Гаруда — разновидность 5-глазой дзи — украшена изображением птицы Гаруда — популярно- го персонажа индуистского пантеона, особенно популярного в Индонезии.

Гуань Инь дзи

Гуань Инь — воплощение великого сострадания. Ее имя переводится как

«Слушающая звуки Мира». Счита- ется, что Гуань Инь приносит утеше- ние в горестях, душевное равновесие,

обеспечивает безопасность передвижений. Во власти Гуань Инь слышать жалобы людей и облегчать бремя человеческого существования.

Долголетие,

или сосуд долголетия дзи

Долголетие (сосуд долголетия) выглядит как сосуд священного некта- ра — амриты, на дне сосуда помещено

изображение сердца. Также может быть представлен в виде сердца, помещенного внутрь другого сердца, увенчанного кре- стом. Такая бусина наделяет обладателя способностью избегать болезней. Также помогает в приобретении богатства. Считается, что эта бусина изгоняет печали и уменьшает страдания. При- влекает удачу. Чрезвычайно популярная и высоко ценимая коллекционерами бусина дзи.

Драконий глаз

Эта шестиглазая дзи представляет шести- слоговую мантру «Ом мани падмехум», кото- рая избавляет практикующего буддизм от рож-

дения в одном из кругов сансары. Дзи помогает преодолеть негативные влияния, зависть и злобу соперников. Считается, что дракон — источник всякой жизни. Такая дзи позволяет соединить три ключевых компонента: тело, разум и душу. С ее

помощью можно достичь успеха, богатства и обрести хорошее здоровье. Дракон — магическое животное, соименная дзи спо- собна приносить чудеса в жизнь своего обладателя. Сила дра- кона помогает владельцу бусины понять свое подсознательное и бессознательное, выявить силы, блокирующие реализацию задуманного.

Земля и небо дзи

Эта дзи символизирует союз неба и земли. Земля изображается в виде квадрата, небо — в виде круга. Урав- новешивает ян и инь, эта дзи помогает

людям, чье состояние действительно вызывает опасения, при- влекает удачу. Земля — источник всего живого, она питает и поддерживает своих детей. В комбинации с Небом этот союз способен возвращать утраченный баланс, восстанавливать без- мятежность и делать упорядоченной жизнь владельца бусины, преобразовать потенциал в творческую энергию, позволяющую реализовать планы и мечты в жизнь и достигать поставленных целей. Точка, расположенная в центре бусины, символизирует возможности, которые появляются именно тогда, когда они более всего нужны человеку.

Кубера

Кубера (Джамбала) представляет тибет- ское божество богатства. Прекрасная буси- на, изготовляемая из халцедона, украшается

зубчатым треугольником, который символизирует защиту. Полоска на каждом конце означает постоянный карьерный рост. Точки на поверхности бусины ассоциируются с глазами и носом божества Куберу. Дзи принято считать буси- ной богатства. Обладание такой бусиной позволяет гармонично сочетать силы тела, разума и души для достижения здоровья, удачи и богатства. Считается, что обладатель этой дзи способен концентрировать благополучие, притягивать удачу в денежных

делах, не поступаясь достоинством. Эта бусина принесет счастье, долгую жизнь и честь обладателю.

Лотос дзи

Лотос — один из прекраснейших цветов.

Бусина дзи будет полезна тем, кто заботиться о поддержании телесной красоты, но вместе с тем стремит-

ся сохранять душевное равновесие и быть приятным людям. Считается, что двойная дзи Лотос наделяет своего обладателя чистотой, равновесием и харизмой. Она также привносит в от- ношения людей яркие ноты, делая владельца бусины настоящим центром притяжения для окружающих. Более того, раз установив отношения, владелец бусины никогда не испытает разочарования в друзьях и знакомых.

Амулет обладает способностью очищать тело и дух, усиливать привлекательность, вызывать интерес и любовь окружающих. Тот, кто носит такой амулет, будет подобен прекрасному цветку лотоса.

Ру дзи

Дает влияние, силу и успех в управлении делами. Приносит большое богатство, ста- бильность и здоровье. Отгоняет злых духов.

Небесные тела

Солнце, Луна и Звезды облада- ют мистической силой, бусина дзи с их изображением является вопло-

щением универсальной жизненной силы. Этот тип дзи по- зволяет связать воедино универсальную жизненную энергию и судьбу обладателя бусины. Также она дает своему владель- цу необходимые знания для того, чтобы научиться управлять этой энергией для достижения жизненного благополучия. Эта бусина символизирует такие качества, как открытость, ис- кренность, понимание того, где главное, а где второстепенное, целостность.

Счастье дзи

Бусина дзи Счастье, также известная как дзи насекомых. Эта дзи выглядит как двухголовое насекомое. На оборотной стороне

бусины часто находится изображение летучей мыши. Эта дзи символизирует полноту благословенной радости, удачу и долго- летие. Увеличивает шансы своего обладателя прожить долгую, наполненную событиями, счастливую и здоровую жизнь. По- зволяет выявить и устранить признаки надвигающейся болезни на ранних стадиях. Также помогает избавлять тело от всего того, что может спровоцировать болезнь. Просветляет раз- ум и позволяет сконцентрироваться на исцелении от недуга. Формирует правильное отношение к жизни, которое позволяет избегать болезней.

Тигриный клык

Изображение тигриных клыков на бусине иногда напоминает волну, однако они более острые и четко очерченные, чем встреча- ющиеся на дзи волны. Часто этот паттерн

сочетается с другими символами, что взаимно усиливает их дей- ствие. Нередко бусина выполнялась непосредственно в форме тигриного клыка. Такие дзи символизируют силу воли, благо- получие, приносят удачу своему владельцу, укрепляют энергию и уверенность в себе, успокаивают демонов и даруют хорошее здоровье. Эта дзи очень полезна тем, кому важно четко ставить цели, она способствует устранению препятствий. Обеспечивает приток энергии своему обладателю, укрепляет здоровье. Устраняет застой энергий, отводит неудачи.

Тигриный клык двойной дзи

Полосатая дзи, опоясанная двумя рядами тигриных клы- ков, которые составляют неповторимый рисунок, во много раз усиливающий силу дзи Тигриный клык. Эта дзи помо- гает достичь духовной силы, очиститься от зла и привлечь блага в жизнь владельца бусины. За помощь в достижении

духовных высот эта дзи чрезвычайно цениться практикующими

буддизм. Они верят, что эта бусина обладает духовной мощью, в шесть раз превосходящей силу дзи Тигровый Клык, благодаря изображению нескольких лент на ее поверхности.

Хо ту (свастика)

Представляет все аспекты вселенского закона, способствуя обретению его правль- ного понимания. Также помогает проходить

через различные юридические процедуры, отстоять права своего обладателя. Если дзи и ее владелец находятся на одной волне, бусина никогда не позволит своему обладателю оказаться в непод- ходящем месте в неподходящее время. Также помогает избегать ситуаций, которые могут привести к судебным разбирательствам. Эта дзи связана с первоначалами буддизма, ее считают символом буддийской эзотерики. Считается знаком тех просветленных сущностей, которые вырвались из юдоли сансары. Глубокий религиозный символизм этой дзи делает ее особенно полезной для чистых сердцем и просветленных.

Черепаший панцирь долголетия

Предназначение этой дзи — улучшать здоро- вье и продлевать жизнь владельца бусины. Мотив черепашьего панциря на бусине дзи используется для

выражения идеи крепкого здоровья, ведущего к долгой жизни, а также для усиления целеустремленности и настойчивости в ра- боте. Бусина обеспечивает защиту от болезней и вреда, который могут причинить человеку духи, и укрепляет его физическое тело. Также считается, что эта бусина помогает не только уберечься от возможных болезней, но и скорее оправиться от них.

Шапка Дхармы дзи

Имеет вид приплюснутого сердца с небольшим крюком на нем. Знак Шапка Дхармы на бусине дзи обозна-

чает священную защиту. Эта дзи рассматривается как талисман или сакральный предмет. «Дхарма» в переводе с санскрита озна- чает долг, закон, то что удерживает. Это означает, что, практикуя буддизм, человек защищает себя от страданий и проблем. Корень

всех несчастий в жизни человека кроется в незнании, которое можно искоренить, практикуя Дхарму. Практика Дхармы, а также

«ношение» шапки Дхармы — это метод, улучшающий качество жизни, которое зависит не от внешнего, но от внутреннего, кото- рым и наделяет человека Дхарма. Такой практикой может стать осознанный отказ от материальных благ.

Основные символы и атрибуты буддизма

Восемь благих символов буддизма

Считаются дарами, преподнесенными богами Будде Шакья- муни после обретения им Просветления.

1. **Благой Зонт.** Драгоценный белый зонт однажды преподнес Будде повелитель богов, Махадева, как украшение для головы. Сим- волизирует защиту от болезней, злых духов и страданий в этой и будущих жизнях. На ду-

ховном уровне рассеивает гнев, страсть, гордость, зависть и глупость.

Символ благих деяний, совершаемых, чтобы уберечь живых существ от болезней, пагубных сил, препятствий, а также страданий трех низших и трех высших миров. Подобно тому, как обычный зонт защищает от дождя и зноя, так драгоценный зонт дарует за- щиту от невзгод и напастей сансары.

1. **Золотые рыбки.** Свое название они получи- ли из-за сияния, исходящего от чешуи, похожей на блеск золота. Обычно рыба является украше- нием и знаком благополучия рек и озер. Так, эти рыбы олицетворяют полноценные богатства. Пара золотых рыб была подарена Будде богом Вишну как украшение для его глаз. Это знак избавления

от страданий и достижения духовного освобождения. Как рыба плывет в воде, не зная преград, так и человек, достигший про- светления, не знает границ и препятствий.

1. **Драгоценная Ваза.** Драгоценный сосуд, исполняющий все желания, подарил Будде бог Шадана как украшение для его горла. Символи- зирует исполнение всех желаний, как времен- ных (обретение долголетия, богатства и заслуг), так и наивысшего — обретение освобождения

и Просветления. Кладезь всех реализаций, что и яв- ляется основой бесценных достоинств и чистых добродетелей. Символ долгой жизни, достатка и процветания. Используется в буддийских церемониях и ритуалах.

1. **Лотос**. Белый цветок лотоса с тысячей лепестков вручил Будде бог Кама как укра- шение для его языка. Символизирует чистоту учения и очищение тела, речи и ума, приво- дящие к Просветлению. В буддизме это тради- ционный символ чистоты. Лотос произрастает

в мутной болотной воде, однако появляется на свет незапятнанным и чистым.

Подобно этому существа, рожденные в одном из миров сансары, но искренне практикующие благородное учение Будды, способны со временем избавиться от омрачений.

1. **Белая раковина, с завитком поверну- тым вправо.** Белая раковина, закрученная по часовой стрелке, была преподнесена Будде богом Индрой как украшение для его ушей. Такая раковина очень редка. Счи-

тается, что моллюск обретает ее после пяти непрерывных рождений обычным моллюском.

Символ распространения учения Будды и пробуждения от сна неведения. Подобно тому, как звук раковины беспрепят- ственно летит во всех направлениях, так и учение Будды распространяется повсеместно, пробуждая живых существ от сна неведения.

1. **Бесконечный узел.** Бесконечный узел подарил Будде бог Ганеша как украшение для его сердца. Как этот узел не имеет конца, так и этот символ олицетворяет полное обретение Неизмеримых Достоинств и Пяти видов изна-

чальной Мудрости. Символизирует переменчивый характер времени, непостоянство и взаимосвязь всех вещей, а также единство сострадания и мудрости.

1. **Стяг победы.** Победное знамя препод- нес Будде бог Кришна как украшение для его тела. Эта цилиндрическая многоярус- ная фигура обозначает победу над врагом и препятствиями, олицетворяет победу над демонами, марой и приверженцами ложных

воззрений. Символ победы учения Будды над смертью, неведе- нием, а также над всем вредоносным и пагубным в этом мире.

1. **Колесо Дхармы.** Золотое колесо уче- ния с тысячей спиц вручил Будде Брахма как украшение для его стоп. Оно стало на- зываться «Колесо Дхармы». Его вращение

символизирует проповедь Учения Будды, не- сущее освобождение всем живым существам.

Это колесо Чакравартина, Владыки мира, как оно является средством его передвижения, с восемью острыми спицами, раз- рубающими помехи на пути, так и этот символ олицетворяет собой средство продвижения к Просветлению. Спица озна- чает Мудрость, опыт, сосредоточение, ось — нравственность. Восемь спиц колеса символизируют «Благородный Восьмерич- ный Путь» Будды Шакьямуни:

1. Правильное воззрение.
2. Правильное мышление.
3. Правильная речь.
4. Правильное поведение.
5. Правильный образ жизни.
6. Правильное усилие.
7. Правильное осознание.
8. Правильное созерцание.

Аштамангала (по-тибетски «ТашиТагъе») — это все восемь символов, нарисованные вместе. Их ча- сто изображают на стенах домов, в монастырях,

храмах, на дверях и занавесях.

Ваджра и колокольчик

В тибетском буддизме колокольчик и ваджра занимают одно из самых цен-

тральных мест, по-тибетски их называ- ют — дорджедильбу. Их можно рассмотреть как два основополагающих принципа в буддизме. Коло- кольчик обозначает женский принцип совершенства мудрости, непосредственно познающий пустотность,

ваджра символизирует совершенство метода, а также искусных средств достижения.

Как правило их используют в паре, во время буддийского ритуала ваджра находится в правой руке, а в левой коло- кольчик, вместе они обозначают нераздельный союз метода и мудрости.

Тибетские колокольчики традиционно делаются (отли- ваются) из специальной бронзы техникой песочного литья. Бронзовая ручка колокольчика отливается раздельно, потом прикрепляется либо специальным клеем (смолой), либо вкру- чивается в колокольчик и после фиксируется. Колокольчик украшается, согласно традиции, изображениями защитных колец из множества ваджр, расположенными вертикально или горизонтально, слогами мантр. Нредко можно встретить изо- бражения Киртимукх, на рукоятке изображается одиночное лицо богини Праджняпарамиты. Тибетский буддийский колокольчик может быть различных размеров и качества исполнения. Особо ценные экземпляры имеют изящный, выверенный узор, а также чистое и продолжительное звучание. Настоящие тибетские ко-

локольчики купить не так просто, т.к. большое распространение получили их сувенирные копии, предназначенные прежде всего для туристов.

Ваджра. В Тибете этот ритуальный предмет называют «дордже». Издревле ваджра — это ри- туальное и мифологическое орудие в буд- дизме, джайнизме и индуизме. Ваджра используется в буддийских священных

текстах и в названиях сутр.

Ваджра символизирует силу и твердость

духа.

В индуизме ваджра описывается изначально как оружие Индры, представляющее собой скрепленный пучок стрел, в буддизме ваджра немного преобразуется благодаря загибанию и соединению концов и превращается в короткий металлический жезл. Ваджра или дордже имеет символическую аналогию с алмазом, особенно в характеристиках по прочности, т.к. может резать что угодно, но не сам себя, и с молнией явля- ется непреодолимой силой.

С ваджрой связано целое направление в буддизме — Вад- жраяна, или алмазная колесница. Ваджра является главным атрибутом многих буддийских божеств, например, таких как Ваджрасаттва, Ваджрадхара и Ваджрапани. В буддийских храмах в Тибете, Непале или Бутане можно увидеть ваджры огромных размеров, лежащих на специальных пьедесталах. Для ламы в тибетском буддизме ваджра в паре с колокольчиком является самым важным ритуальным предметом.

Мантра

Особая мистическая формула из звуков. Само слово на сан- скрите означает защита («трая») ума («манас»). Повторение звуков мантры в сочетании с особыми положениями тела (асана), ритуальными жестами (мудра) и специальными визуализациями способно быстро пробудить природу Будды — просветленную сущность ума практикующего. Мантры издревле применялись в различных духовных традициях Индии.

Мандала

Это чистое измерение, или обитель Будд, сотканная из света. Она представ- ляется в форме дворца или храма с две- рями, находящимися в направлениях четырех сторон света. Все символы, атри- буты, божества изображаются согласно

строгой традиции. В центре дворца-мандалы визуализируется особый слог-семя, из которого,

в зависимости от вида практики и традиции, постепенно или мгновенно возникает тело йидама, нераздельное с сознанием практикующего.

Мандалы изображаются в виде симметричной диаграммы, которая является планом дворца божества.

Изображения мандал для разных божеств строго канони- зированы.

Иногда мандалой называют всю вселенную. Мандалой также называется набор круглых блюд, которые на алтаре ставятся одно на другое, заполняются рисом и символизируют подношение всех богатств вселенной Будде.

Ступа

Сооружение, символизирующее просветленный ум Будды. Поэтому является самым священным соору- жением в буддизме. Также является вертикальной моделью мироздания (в противоположность мандале — го- ризонтальной). Ее части означают пять элементов, составляющих Все-

ленную (земля, огонь, ветер, вода, пространство), а ступеньки наверху —уровни медитации для обретения Просветления. Также ступа символизирует пять чакр и тело Будды.

Основание ступы обозначает трон Будды, поднимающиеся от него ступени вверх — его скрещенные ноги, купол — торс, башенка под шпилем — всевидящие глаза, верх — ушнина, вы- пуклость, имеющаяся на темени Будды.

Ступы начали устанавливать после смерти Будды в местах, с ним связанных, как могильные курганы для погребения пра- ха Будды и других подвижников. По традиции в них хоронят великих лам и святых.

Ступа может выполнять охранительную функцию, а также служить знаком пересечения космических энергий в данном месте.

В разных странах есть свои традиционные формы ступ. В Ти- бете есть 8 канонических видов ступ. В Непале небольшие ступы называются чайтьи.

Свастика

Свастика — это знак, изображен- ный на стопе Будды. Буддисты верят, что он является признаком Просвет- ления и вечности, символом эзотери- ческого учения Будды.

Четыре конца на изображении сва- стики обозначают четыре безмерных качества: беспристрастность, состра- дание, любовь и радость. В буддизме

свастика обычно закручивается по часовой стрелке.

Триратна

Коренные идеалы буддизма в сово- купности известны как Три Драгоцен- ности, или Три Сокровища. Это Будда, Дхарма и Сангха. Именно сделав эти три вещи центральными принципа- ми своей жизни, человек становится буддистом.

Лунгта

Молитвенный флаг или флаг пяти цветов (белые, желтые, красные, зеленые, голубые), символизирующих пять основных элементов.

На этих флажках написаны свя- щенные тексты, изображения богов и мистические диаграммы. Лунгта вывешиваются в специальных местах (на вершинах гор, перевалах, крышах домов или между деревьями). Счита- ется, что ветер, развевающий флажки, активизирует написанные на них ман- тры, и это гармонизирует окружающее пространство, создает благоприятное жизненное окружение.

Молитвенный барабан

Это вращающийся на ручке целинр, внутри которого вложе- ны многочисленные свитки из тонкой бумаги со священными мантрами. Молитвенные барабаны очень популярны в Тибете. Они различаются по форме и размеру. Как правило внутри барабана находится мантра «Ом Мани Падме Хум», главная мантра тибетского буддизма, развивающая сострадание ко всем существам шести миров.

Существует убеждение, что при вращении барабана по часовой стрелке активизируется энергия мантр, находящихся внутри него, что приносит пользу тому, кто выполняет эту работу, а также этот человек гармонизирует окружающее пространство.

Снежный лев

Лев, царь зверей, в древнеин- дийской культуре был символом власти и защиты. В буддизме лев стал одним из главных символов Будды, чьим именем стало Ша- кьясимха, что означает «Царь рода Шакьев». Речь Будды ино- гда называют «Львиный рык»,

что символизирует превосходство его учения над всеми другими доктринами. Будду часто изображают на троне, который несут

на спине восемь львов, представляющих восемь великих бес- страшных Бодхисаттв.

Белый снежный лев с бирюзовой гривой стал национальным символом Тибета. Его изображение можно увидеть на Тибет- ском государственном флаге, на печатях и штампах, на монетах и банкнотах, на значках и личном гербе Далай-Ламы. На танг- ках, тибетских иконах, часто изображают пару снежных львов, играющих на вершине снежной горы.

Ванаспати

Это маска иллюзии, проявления боже- ственного. Она используется как в индуиз- ме, так и в буддизме. Буддийские монахи ее применяют во время праздничных церемо- ний, на фестивалях «Мани Римду», «Бакпа», которые проводятся, как правило, в районе Гималайских высокогорий. Эта маска пред- назначена для отпугивания демонов.

Калаша (Ваза)

Имеет высокое горлышко и используется для хранения святой воды. Считается, что святая вода — это эликсир, дарящий человеку бес- смертие. Однако, согласно буддизму, эта вода очищает ум человека и является одним из вось- ми благих символов.

Бумпа

Кувшин с водой, используемый во вре- мя ритуалов как сосуд для очищения. У него нет ручки и он богато украшен дра- гоценными камнями и резьбой из метал- ла. Воду или нектар из него льют на руки приступающему к ритуалу, как символ очищения перед встречей с божеством. Бумпа является важным ритуальным пред- метом и помещается на алтаре.

Тангка. Это тибетская икона, писанная минеральны- ми красками. На тангках изображают Будду или различных Бодхисаттв. Первые тангки появились в Тибете в VIII веке. Тангка рисуется |монахами или людьми, имеющими особое посвящение.

Помимо красок художники также исполь- зуют настоящее золото и серебро, что уве- личивает ее стоимость. Изображения подчи- няются строгому канону пропорций. Тангки, выполненные в строгом соответствии с пра- вилами, пишутся только на заказ и стоят очень

дорого.

Обереги, талисманы, амулеты традиции Фэн- шуй

Фэн-шуй, или «ветер и вода» — даосское искусство, при- шедшее к нам из древнего Китая. Его история насчитывает несколько тысячелетий. Нет никаких сомнений, что им за- нимались уже 3000 лет назад, но корни традиции уходят в еще более далекое прошлое.

Средоточием всего сущего для даосов было дао — сияющая пустота, предвечный скрытый источник, проявляющий формы всех вещей и явлений в материальном мире. В открывающихся взгляду картинах окружающей реальности даосы видели слож- ные знаки и символы, наполненные глубинными смыслами.

Согласно более современной трактовке учения Фэн-шуй, при- рода через ветер и воду рассказывает людям разные «истории» о себе. Если мы научимся изменять элементы своего окружения, влиять на факторы, в свою очередь, влияющие на нас, то можем улучшить или ухудшить эти «истории». Другими словами, на- учившись взаимодействовать со структурой мира, мы можем обрести Силу, стать свободными и самодостаточными, обрести гармонию и счастье.

Согласно традиции, обереги, талисманы и амулеты искусства Фэн-шуй призваны гармонизировать пространства, в которых мы живем и работаем, настраивать нас на тонкий контакт с Силами Природы, привлекать к нам защиту, богатство, семейное счастье.

Основной постулат данного учения гласит: «Прежде чем добиться успеха в любой области и привлечь в свою жизнь ис- тинную удачу, сначала необходимо правильно распределить энергию в пространстве, в котором мы живем, создавая тем самым устойчивую полевую гармонию».

Эту цель и преследуют многочисленные атрибуты традиции Фэн-Шуй.

Животные по Фэн-шуй

Черепаха

Черепаха — водный талисман в Фэн-шуй, обозначающий долголетие, мудрость, не- бесную защиту, стабильное развитие. Считается, что именно черепаха за- ложила основу данного учения, когда вышла на берег к Императору с девятью числами на панцире. Черепаха — животное,

предпочитающее одиночество и уединение, потому в одном доме нежелательно использовать больше одного такого талисмана. Более мощной энергетикой обладает, конечно, живой талисман — живая водная черепашка в аквариуме. Такой талис- ман не только принесет здоровье обитателям дома, но и подарит материальный достаток.

Черная черепаха является традиционным талисманом ка- рьерной зоны. В Китае черепаха — символ Вселенной, где пан- цирь — небесный свод, живот — земная твердь. Амулет с этим животным издревле использовался для уравновешивания не- видимых энергий.

Дракон

Дракон — священное животное в Китае и один из самых могуществен- ных талисманов, который защища- ет дом, охраняя его от негативной энергии. Амулет несет процветание

в дом и семью. Этот символ притягивает

положительные перемены в жизни владельца и приближает исполнение желаний.

Считается, что дракон также дарует мудрость его облада- телю и привносит гармонию. Он покровительствует сильной половине человечества, является символом могущества и вы- носливости, приносит материальное благополучие и успех в финансовых делах, охраняет от недобрых людей. Такой амулет добавит обитателям дома активности, сделает их более силь- ными и целеустремленными.

Известно немало разновидностей такого амулета, к примеру, дракон Цин Лун, держащий в лапах настоящую жемчужину. Та- кой талисман является олицетворением энергии Ци и по своей энергетике больше подходит мужчинам, ведь он олицетворяет самого Императора. Жемчужина является символом солнца, силы дракона, богатства и исполняет желания. Фигурку дракона нужно разместить таким образом, чтобы она была на уровне глаз хозяина дома.

Фигурки Дракона выполняются из различных материалов: глина, керамика, стекло, гипс, дерево, металл, камень. Китайский дракон изображается с рогами, крыльями, его тело покрыто чешуей, а на спине острые шипы. Особой силой отличаются статуэтки, выполненные из нефрита.

Амулет Дракон не должен быть больших размеров, в про- тивном случае он будет доминировать в доме и обладать не- уравновешенной энергетикой.

С соответствующим изображением дракона могут быть сде- ланы настенные панно или веера.

«Черепаха-Дракон»

«Черепаха-Дракон» является та- лисманом. Символ представляет собой сочетание двух мифических тотемных животных.

Широко распространен в Китае. Талис- ман представляет собой черепаху с голо- вой дракона. Символизирует мироздание и светлую янскую энергию.

Дракон символизирует силу и напористость, а черепаха — стабильность, долголетие и успех. Как правило, талисман уста- навливается в той зоне, по Фэн-шуй, которая нуждается в акти- вации. Установленный возле входной двери, он оберегает дом и имущество своего владельца, а установленный в изголовье кровати, оберегает здоровье.

Традиционно для изготовления талисманов использовалась бронза и нефрит. Талисман следует устанавливать не выше уровня глаз хозяина дома.

В одном помещении следует держать не более двух таких талисманов.

При правильном взаимодействии с талисманом он наделяет своего владельца всесторонней защитой, гармонизирует баланс янской и иньской энергии.

Карпы

Золотые карпы. В зависимости от зоны, в которой пребывает данный символ, он приносит удачу в разных сферах жиз- ни. Такой талисман одаривает лю-

дей силой для преодоления проблем и трудностей, призывает помощь светлых сил, улучшает материаль- ное благосостояние и приносит успех

на профессиональном поприще. Особенно он пригодится тем людям, которым не хватает целеустремленности.

Две рыбки приносят удачу в любовных делах, а девять карпов принесут в ваш дом процветание и достаток. Число девять имеет большое значение в Фэн-шуй, оно символизирует гармонию между небом и землей, так что в аквариуме следует держать восемь золо- тых (а также красных, серебристо-красных) и одну черную рыбку. Такое сочетание рыбок в аквариуме обеспечит вам процве- тание, счастье и комфорт в жизни, а также обеспечит защиту

от потерь.

Этот символ может присутствовать в вашем доме в любом виде, это может быть статуэтка, картина, фотография.

Слон

По Фэн-шуй слон считается благопри- ятным животным. Значение такого талис- мана — стабильность, устойчивость и бла- гополучие. Он также является символом энергии, власти и высокого положения в обществе. Считается, что его хобот мо- жет притягивать удачу и положительную

энергетику в дом извне, если слон установлен хоботом в сторону окна или двери. Если же хобот животного направлен внутрь жилища, то по Фэн-шуй, это будет символом того, что везение и удача уже в вашем доме. Кроме того, слон ассоциировался с порядком и спокойствием. Женщины использовали фигурки слонов для привлечения сильного и богатого супруга.

Трехлапая жаба

Трехлапая жаба с монеткой во рту является мощным денежным символом, она приносит богатство, денежную удачу и процветание.

Согласно древней легенде, злая в про- шлом жаба, проученная за жадность Буд- дой, вынуждена вечно помогать и приносить

людям деньги, выплевывая золотые монетки.

Трехлапая жаба надежно стережет материальное благопо- лучие. Как правило, изготавливается она из дерева или из зо- лотистого металла, хрусталя, полудрагоценных камней — ма- териалов соответствующих водной стихии. Устанавливаются такие талисманы на горстку монет, одну из которых обычно кладут в рот животного. Также китайцы иногда помещают это животное на дно чаши фонтана: проточная вода усилива- ет действие магии. А если жаба выплюнет монетку, то можно ожидать поступления внушительной суммы денег.

При правильном размещении она обеспечивает накопление и приумножение денег, бережет благосостояние дома и не по- зволяет денежным потокам оставлять жилище. Благодаря это- му талисману китайцы надеялись стать богатыми и обрести

не только долгую жизнь, но и бессмертие. Чтобы данная меч- та исполнилась, необходимо было поставить фигурку жабы напротив входа в дом и так, чтобы спина ее была обращена к входной двери, иначе желание не сбудется. Статуэтка жабы должна реально напоминать настоящее земноводное живот- ное, для того чтобы достаток стал реальностью.

Павлин

Значение этого магического талисмана по Фэн-Шуй — сча- стье, удача и везение. Павлин — сильный карьер- ный талисман, который требует к себе особого отношения. К фигурке павлина в доме нужно относиться с глубоким почтением. Обитатели дома должны искренне восхищаться красотой

и грацией этой птицы, гордиться ею, и тогда она отплатит им тем же.

Павлин, в большей степени из-за своей красоты, является символом счастья и благополучия в семье. Этот талисман предупредит опасность и предательство и по- может бороться с выпавшими на долю человека трудности. Талисман-павлин притягивает в дом радость и благополучие, способствуют карьерному росту и удаче во всех начинаниях.

В качестве амулетов можно использовать перья павлина. Талисманы-павлины могут создаваться из самого различного материала: металла, в том числе и драгоценного, с инкрустацией драгоценными камнями, бумаги, глины, пластилина, стекла, хрусталя.

Наибольшей силой обладают фигурки с яркими полудраго- ценными камнями. Особой популярностью пользуются фигурки павлинов, выполненные из золота с драгоценными камнями. Также к символам Фэн-шуй относятся любые его изображения: картины, вышивка и прочее.

Живописное изображение павлина на картине является таким же талисманом Фэн-шуй, как и павлин, сделанный из лю- бого другого материала.

Картины с изображением павлина очень сильно активизи- руют энергию славы, успеха и процветания. Говоря о расцветке

павлина и яркости красок его хвоста, как исключение, стоит от- метить павлина белого цвета. Белый павлин считается символом духовности, достижения душевной гармонии, благополучия, а также жизненного достатка.

Цапля

Цапля — сильный водный талисман в Фэн-шуй, кото- рый на Востоке используется для укрепления семейных отношений. Считается, что цапля является хранителем домашнего очага и ее изображение может обеспечить уют и мир в доме, а также защитить всех обитателей жилища от темных сил.

В Китае цапля является очень почитаемой птицей, и практически в каждом доме можно найти ее фигурку или изображение. Цапля, приносящая своим птенцам змею в качестве корма — это талисман, который символизирует

родительскую заботу и защиту детей.

Цапля, летящая с камнем в лапах — это лучший талисман для путешественников. Такой амулет не позволит человеку сбиться с намеченного пути и защитит его от самых разных неприятностей. Цапля-талисман может быть не только в виде статуэтки, но и в виде изображений на стенах дома.

Дельфины

Фэн-шуй говорит о том, что достаточно иметь в доме фигурки или изображения дельфинов, что- бы повлиять на различные аспекты жизни: любовь, дружба, отношения в кругу семьи, привлечь в жизнь нужных вам людей (помощ- ников и покровителей). Изящная пара дель- финов — это чудодейственный символ равно- правного партнерства. Довольно часто можно увидеть фигурку с двумя дельфинами на гребне волны. Такая «неразлучная пара» символизирует

гармонию в супружеских отношениях, привлекает в жизнь человека благополучие в любви.

Есть также статуэтки из трех и более дельфинов, выпрыги- вающих из воды. Данный талисман сулит благополучие в от-

ношениях всех членов семьи. Оградит от ссор, неурядиц. Внесет в отношения близких людей уважение и взаимопонимание.

Недаром дельфины по Фэн-шуй считаются символом по- мощников и покровителей. Красивые, добрые, сильные, мудрые дельфины защитят вас от злого глаза и принесут в ваш дом гармонию.

Тигр

Тигр символизирует крепкое здоровье, большую силу, с помощью которой отгоняет злых духов и болезни от человека. В даосизме Тигр ассо- циируется с белым цветом и перво- элементом — водой. Белый тигр — мощный символ, защищающий дом

от отрицательного влияния внешней агрессивной энергетической среды.

Это чудодейственный символ успеха в новых грандиозных начинаниях.

Тигр в первую очередь является защитником дома и семьи. Проявляется также его способность приносить удачу. Обяза- тельным ритуалом в Китае в новогоднюю ночь является раз- мещение изображения тигра над входной дверью, тем самым тигр защищает вашу семью и дом на целый год. С тигром так же ассоциируют плодородие. Китайская богиня Си Ван Му, боги- ня плодовитости и бессмертия, часто изображается с чертами тигра. Талисман помогает в удачном браке и в рождении детей. Тигр противопоставляется Дракону. Поэтому в Фэн-шуй Тигр и Дракон — два талисмана, которые уравновешивают энергию друг друга.

Талисман тигра нельзя использовать просто так.

Перед установкой такой фигурки проверьте, нет ли в ва- шем доме людей, родившихся в год Кабана, Кролика, Петуха и других животных, которые могут представлять для Тигра

«пищу». В этом случае талисманом пользоваться категорически запрещается.

Феникс

Феникс — сильнейший талисман, который является покровителем всех летающих существ. Феникс символизирует воскрешение, ведь он может восставать из пепла и под-

ниматься выше всех сложностей и не- приятностей. Талисман обычно красно- го, огненного цвета. Способен подарить

счастье, победу в любом начинании, мудрость, процветание и оказать существенную помощь. Китайский Феникс помогает творческим людям полностью раскрыть свой потенциал и спо- собствует осуществлению желаний. Такой талисман отлично активизирует энергетические потоки Ци, гармонизирует зону славы и успеха.

Фигурку Феникса нужно размещать в южной части дома, и тогда она будет притягивать успех и славу для всех обитателей жилища. Разместив изображение данной птицы на юго-западе, вы сможете привлечь в дом семейное благополучие и обеспечите защиту от любого негатива. Такой амулет призовет страстную любовь в вашу жизнь или же обновит чувства в браке. Феникс благодаря своим качествам помогает своим обладателям в даже в самых безнадежных ситуациях. Он заставляет человека бороть- ся с трудностями, проявляя уверенность в себе, независимость. Важно помнить о том, что Феникс обладает вспыльчивым нравом, потому его нужно уравновешивать мудростью и рас- судительностью других талисманов, к примеру, Черепахи или Дракона. Дракон — наиболее подходящий партнер для Феникса,

в китайской мифологии их вообще считают супругами.

Змея

Является знаком вечного движения, знаний и женской красоты. Талисман мудрой змеи будет притягивать к вам удачу, которая будет сопутство- вать вам в любых делах. Змея располагает к слож- ному умственному труду и развитию личности, а также к обдумыванию проблем со всех сторон.

Такой талисман позволит своему владельцу стать более прозор- ливым, укрепит волю, наделит мудростью, терпением, поможет успешно довести до конца любое (даже достаточно трудное) дело. Кроме этого, убережет от неоправданного риска, создаст защиту от коварных друзей-знакомых, не даст подвергнуть жизнь опас- ностям и разочарованиям.

Лошадь

Лошадь — это величественное благородное жи- вотное. И по Фэн-шуй фигура лошади в виде талисмана — один из самых эффективных способов принести в вашу жизнь удачу. Она может способствовать успеху в бизнесе, карьере,

поможет создать имидж успешного человека.

Лошадь, с точки зрения Фэн-шуй, символизи- рует смелость, хорошую репутацию, славу, скорость, выносливость и упорство.Такой талисман подходит спортсменам

и людям, чьи профессии требуют мужества.

Крыса

Китайские мудрецы наделили это юркое и сообразительное животное магическими качествами, сделав ее символом богатства, выносливости и смекалистости. Крыса считается не только символом достатка,

но и олицетворяет зажиточность и благо- получие. Сочетание крысы и черепахи представляет собой талисман мудрости и активности.

Утки-мандаринки

Утки-мандаринки — это древний, невероятно попу- лярный талисман, символизи- рующий супружескую верность,

приносящий благополучие, удачу и процвета-

ние. Этот талисман оберегает как семейные, уже сложившиеся

союзы, так и одиноких людей, еще находящихся в поисках своей второй половинки. Выбрав себе единожды пару, утки-мандаринки хранят преданность супругу всю оставшуюся жизнь.

Если рядом с этим символом разместить что-либо, связан- ное с брачными узами — обручальные кольца или, к примеру, свадебную фотографию, то это поможет разбудить угасающие чувства и освежить романтику семейных отношений.

Уточки-мандаринки обязательно должны стоять в паре, поскольку только так сохраняется весь их символизм. Из- готавливаются, как правило, из керамики, фарфора, камня или гипсолита и тонируются под природный окрас этих птиц. Встречаются также бронзовые статуэтки, либо выполненные в золотом исполнении.

Божества по Фэн-шуй

Семь богов счастья

Как правило, стараются собрать всю семерку вместе. Но и по отдельности они будут помогать вам в тех сферах жиз- ни, за которые отвечают.

Хотей

Бог удачи, благополучия, счастья и радости. Очень до- бродушное и веселое божество. Хотей символизирует безза- ботность, приятное общение и благополучие в семье. Кроме того, он притягивает денежную удачу, помогая в осуществлении заветных желаний.

Обычно он широко улыбается и одет в кимоно, распахнутое на животе. Может восседать верхом на жабе или держать над головой золотой слиток. Считается, что, потерев пальцем живо- тик фигурки и попросив об исполнении какого-либо желания, вы в скором времени получите то, чего хотели. Это божество приносит в дом богатство, удачу и радость.

Эбису

Эбису покровительствует ремесленни- кам и людям, связанным с торговлей. Изна- чально он был богом рыбаков, поэтому за- частую изображается с удочкой и рыбой. Позже Эбису взял под свою защиту всех ремесленников и торговцев, стремящихся

к честному ведению своих дел. Защища- ет от обмана и потери денег при сделках.

Дайкоку

Бог плодородия, изобилия и богатства. Его обычно изображают с колотушкой, мешком риса и крысой. Крыса прогрызает

в мешке Дайкоку дырочки и волшебный рис сыплется на землю Поднебесной, да- руя богатство и достаток.

А с каждым ударом колотушки ис- полняется одно человеческое желание,

мир все больше и больше наполняется счастьем и лю- бовью.

Для уравновешивания материального благосостояния и ду- ховных ценностей Дайкоку изображают вместе с богом Эбису.

Изображение этих двух богов вместе — самый благоприятный талисман для привлечения благосостояния в ваш дом.

Дзюродзин

Бог долголетия и мудрости. Как правило, в изображении Дзюродзин присутствуют атри- буты, указывающие на пожелание долгой, счастливой жизни: свиток с надписью: «Не- беса даруют бессмертие», волшебный музы- кальный инструмент, при звуках которого происходит омоложение человека и исполне- ние всех добрых пожеланий. Еще Дзюродзин

покровительствует странникам.

Фукурокудзю

Олицетворяет собой мудрость и интуицию. Покровительствует ученым, а также школь- никам и студентам. Помогает при сдаче эк- заменов и защите научных работ. Фукуро-

кудзю изображают с очень большой или вытянутой головой, символом большого ума, лбом, изборожденным морщинами, с посохом и свитком в руке. Может даровать

долголетие или даже бессмертие тем, кто с его точки зрения этого достоин.

Бисямонтен

Этот бог является защитником дома и его оби- тателей. Покровитель воинов и всех, кто изучает боевые искусства при условии, что они готовы сле- довать его девизу «долг, честь, верность». Впрочем, к мирным людям он также благосклонен и готов делиться с ними духовными и материальными бо- гатствами.

Бэндзайтэн

Божество воды, счастья и музыки. Как божество вод, Бэндзайтен рассматрива- ется как «очистительница», омывающая душу и сердце человека.

В руках у нее бива– священная лют- ня, ее бессмертная музыка поддержива- ет вдохновение творческих людей. Еще ее называют божеством красноречия, ибо она дарует красноречие и мудрость. Бэндзайтен женское божество счастья. Считается, что Бэндзайтэн защищает от стихийных бедствий, поддерживает

хозяйку дома и дарит долгую жизнь.

Три звездных старца

Значение звездного старца по Фэн-шуй — долголетие, здоровье и богатство. Существуют три божества, Шоу-Син, Лу-Син и Фу-Син, каждый из которых, присутствуя в вашем доме, принесет

здоровье и богатство. Коллекция из всех трех старцев считается самой действенной.

Это могут быть как изображения, так и фигурки. Установить их по Фэн-шуй следует в том месте, где часто собирается вся семья. Хорошо подойдет гостиная или обеденная зона.

Фу-Син — старец счастья, который принесет в ваш дом счастье и процветание. Установить его нужно в окружении множества монеток и в центре, если присутствуют два других старца.

Лу-Син — божество богатства и продолжения рода. Иногда изображается с младенцем в руках.

Шоу-Син — по Фэн-шуй символ долголетия и здоровья. Изо- бражается, как правило, с персиком и оленем, которые обозначают длинную жизнь.

Три воина

Канонизированные герои, прославившиеся в период тро- ецарствия.

Три легендарных гене- рала — Чжан-Фэй, Ли Бэй и Гуань-ди защищают дом от злых сущностей и людей с недобрыми помыслами.

Вместе они воплощают все мыслимые достоинства и покрови- тельствуют людям любых профессий. Фигурки размещают лицом к входной двери. Причем чем более суровыми и зловещими они выглядят, тем больше их сила.

ТуаПехКонг

Бог власти, удачи и достатка. Он облачен в мантию долголетия, держит развернутый свиток, РуЙи, в правой руке и слиток золо- та — в левой. С помощью РуЙи он дарует ле- гендарную удачу власти и силы; в то время как с помощью золотого слитка он дарует богатство и успех. Изображенный с выражением сострада- ния на лице, он приносит добрую удачу, где бы ни был установлен. Талисман, изображающий ТуаПехКонг, вполне универсален, его можно

использовать для привлечения удачи в любом секторе дома.

Гуань Инь

Имя богини Гуань Инь переводится как «созерцающая звуки». Она является воплощением милосердия, умиротво- рения и безмерного сострадания ко всем живым существам. Спасает дом и всех его обитателей от любых бед, дарит счастье и радость, спасает от нищеты. Особо Гуань

Инь благоволит к женщинам: способствует легко- му течению родов, помогает забеременеть бездетным, способствует исцелению женских болезней, защищает хозяйку дома от грубости и пренебрежительного от- ношения других членов семьи.

Чен Лобань

Его еще называют «хозяин денег». Статуэтка изображает мудреца, сидяще- го за столом и занятого подсчетами. Это своего рода оберег, предназначенный для сохранения и приумножения богатства. Чен Лобань уберегает от неразумных и лишних трат, а также от нечестных либо невыгодных сделок. Эта фигурка будет уместна там, где

хранят деньги — в сейфе, у кассового аппарата, на шкатулке с се- мейным капиталом.

Хэ Сянь Гу

Хэ Сянь Гу, или Фея персикового цвета. Согласно практике Фэн-Шуй, Хэ Сянь Гу яв-

ляется традиционным символом зоны любви. Осо- бенность данного талисмана в том, что он покрови- тельствует исключительно молодым незамужним девушкам, являясь стимулом обретения богатства и настоящей славы. Его рекомендуют помещать у вход- ной двери или спальне.

Также стоит помнить, что работает талисман ровно один год, после чего его нужно полностью убрать из квартиры или же заменить новым.

Основной атрибут феи персикового цвета — лотос, который символизирует чистоту (безупречная белизна лотоса на фоне грязной мутной воды, в которой он растет) и мухогонка или цве- ток персика. Чаще всего Хэ Сянь Гу изображается с бамбуковым черпаком.

Пагода

Другие символы

Такой амулет был способен привлекать удачу, оберегать жилище от всевозможных неприятностей и убирать негативные энергии. Пагоды могут быть разных ви- дов и имеют различные дополнительные свойства, позволяющие использовать их в любых секторах квартиры. Таким образом, пагоды-талисманы Фен- шуй рассматривает как универсальное средство для коррекции энергетики дома. Китайцы считают, что этот

талисман, кроме всего прочего, помогает в учебе и при сдаче экзаменов, поэтому зачастую дарят школьникам и студентам брелок в виде пагоды.

Собаки Фу

Символ отваги, храбрости и бескорыстия, поможет эффективно защитить дом и его бла- госостояние.

Собаки Фу — это парные фигурки, которых размещают вместе. Но приносят они не любовь, а защиту от воров, мошенников и опасности.

Считается, что этот амулет отгоняет попрошаек от жилища.

Нельзя ставить их на уровне земли, только на подставку.

Мужское начало несет в себе самец, он прижимает лапой к земле шар, символизирующий нашу землю. Успех в делах, наделение властью своего домовладельца — вот что входит в «обязанности» заботливого небесного льва. А хранить уют семейного очага, оберегать здоровье обитателей жилища — уже прерогатива самки Фу. К земле она прижимает детеныша, словно говоря, что надежно защитит ребенка от всех невзгод и злых помыслов.

Самец должен стоять справа от входной двери (если смотреть на дверь изнутри помещения), а самка — слева. Таким образом, достигается максимальное ограждение хозяев дома от негатив- ных влияний, сглаза и отрицательной энергетики.

Этих животных еще называют небесными львами Будды.

Хси-хси

Символ двойного счастья. Обладает мощной силой для исполнения желаний. Предназначение — помогать осуществлять различные стремления и пожелания как обладателя амулета, так и связанные с его

«половиной». Все сделанное удваивается, успех становиться успехом обоих.

В Китае этот двойной знак удачи вешают на дверь в комна- тах невесты или жениха, или дарят молодоженам для счастья в любви.

Иероглиф вырезают из красной бумаги и украшают рисун- ками Феникса (обозначение императрицы) и Дракона (знак императора). Если иероглиф украсить еще изображениями птиц и цветов, то считается, что это приносит изобилие.

Его дарение — выражение глубокой дружбы и действительно искренних пожеланий счастья и исполнения самых заветных планов.

Китайская монетка

Древний образец платежной монеты, которая еще перед внедрением монетарной системы была отличительным знаком благородного происхождения, выдающихся заслуг перед страной и обществом. Получение такого от- личительного знака связывалось с признанием

и общественным повышением, а также улучшением

быта и получением привилегии. После внедрения печатных денег такие монеты стали уникальными и хранились на сча- стье. В настоящее время получили широкое распространение в практике Фэн-шуй.

Китайские монетки — талисманы, которые обладают силой и различной символикой.

Подлинность монет не имеет большого значения, поэтому могут использоваться как настоящие монеты, так и современ- ные копии.

Такие монетки используют для гадания по Книге Перемен, но, если повесить ее на красный шнурок и носить на руке — при- несет вам радость и богатство.

Они имеют круглую форму с квадратными отверстиями в центре, также их поверхность покрывается иероглифами и иногда изображениями животных. Чтобы монеты приносили богатство в дом, свяжите три из них вместе красной тесемкой так, чтобы иероглифы располагались сверху.

Маленькие монетки можно носить в кошельке и портмоне с кредитными картами.

Можно нанизать большое количество монет на красную тесьму или положить три монеты под цветок или дерево в сек- торе богатства. По мере того, как будет произрастать растение, ваши деньги тоже будут прибавляться.

«Пять Цюаней»

«Пять Цюаней» является талис- маном. Форма древнекитайских монет восходит к философии дао- сизма и отображает концепцию Инь

и Ян. Древнекитайские монеты в связках

широко использовались в качестве талисманов жителями Под- небесной.

Талисман «Пять Цюаней» символизирует приток богатства со всех четырех направлений и накопление его в центре. Талисман соединяет в себе энергии Неба и Земли, Ян и Инь, активизируя энергию изобилия, которая пробуждает к жизни удачу и приносит богатство. Талисман предназначен для привлечения денег и на- копления материальных благ. Для изготовления талисмана лучше использовать медные монеты. Связку из монет следует размещать в северо-западном направлении для того, чтобы максимально раскрыть силу талисмана.

Талисман Пять Цюаней способствует торговле, богатству и процветанию.

«Божественное Благословение»

«Божественное Благословение», или

«Символ Пяти Благ», является талисманом. Относится к даосским символам. Широкое распространение имел на территории Мон- голии и Китая. На знаке изображен знак Шоу, символизирующий здоровье и долгую жизнь.

Знак Шоу имеет несколько графических изображений. Их закру- чивающиеся линии пробуждают жизненную силу, внутреннюю энергию и долголетие как основу здоровой жизни. Талисман

«Божественное Благословение» предназначен для активизации целой цепи положительных аспектов: счастья, радости и удовлетво- ренности жизнью, оптимизма. Энергия талисмана «Божественное Благословение» связана с постоянным движением и развитием работоспособности. Материал для изготовления: бронза, серебро, медь, золото. Талисман «Божественное Благословение» можно носить в виде кулона или подвески. Ношение этого знака спо- собствует здоровью, благополучию и счастью.

«Бянь-Фу»

«Летучая мышь». Бянь-Фу является талисманом. Относится к тотемным символам традиционной китайской культуры. Символ распространен преимущественно на терри-

тории Китая. Талисман представляет собой стилизованное изображение летучей мыши. По-китайски название летучей мыши звучит как Бянь-Фу, а слово «счастье» тоже звучит как Фу, поэтому изображение летучей мыши означает счастье, уда- чу. Также стоит отметить, что согласно китайскому преданию, существуют серебристые летучие мыши, которые живут тысячу лет, поэтому их изображение является талисманом долголетия. Талисман призван притягивать удачу, счастье, благополучие и долголетие. Для изготовления талисмана подойдет серебро, бронза и нефрит. Талисман можно носить в виде кулона или хранить дома в виде статуэтки. Талисман «Бянь-Фу» призван приносить долголетие и счастье своему владельцу.

«Зеркало Багуа»

«Зеркало Ба - гуа» является обе- регом. Происхожде- ние символа берет начало в китайской философии, в учении о Восьми Триграммах, созданном первым императором Фу- Си (2852 по 2737 год до н. э.). Широко рас- пространен в Китае.

«Зеркало Багуа» представляет собой талисман, имеющий

форму восьмиугольника. В центре находится маленькое зер- кало, вокруг которого расположены восемь триграмм И-Цзин или так называемых триграмм раннего неба — символического изображения мира в совершенном порядке. Сила оберега за- ключается в отражении и отталкивании негативных энергий за счет его зеркальных свойств. Он улавливает все отрицательные энергии, направленные на жилище, и посылает их туда, откуда

они пришли. «Зеркало Багуа» предназначено для защиты дома и всех, кто в нем живет.

Для изготовления его каркаса подойдет сосна и свинец. Жела- тельно не вешать «Зеркало Багуа» напротив дверей и окон, кровати, не смотреться в него, а также не направлять в сторону соседей. Оберег способствует всесторонней защите, наделяет спокойствием и умиротворенностью хозяина и всех обитателей дома.

Пи Яо

Пи Яо обычно изображают с лицом собаки- льва, у которой один рог, копыта, небольшие крылья и хвост. Самым благоприятным изо- бражением считается Пи Яо, сидящий на мо- нетах и защищающий благосостояние своих хозяев, он также обладает способностью его приумножать.

Согласно легенде, у Пи Яо огромный аппетит,

что способствует накоплениям. Кроме того, если вы работа- ете в сфере бизнеса, то Пи Яо будет для вас незаменимым помощником.

Такой талисман используется для усиления источников бо- гатства и увеличения доходов. Кроме этого, он будет защищать вас от натиска конкурентов.

Пи Яо очень любят своих хозяев, послушны им и очень пре- данны. Пи Яо следует располагать ниже уровня глаз главы семьи, а также воздержаться от расположения его в спальне.

Если вы часто оставляете дом без присмотра и путешествуете на дальние расстояния, то следует располагать Пи Яо около входной двери или в прихожей.

Денежное дерево

Денежное дерево в Фен-шуй рассма- тривается как дерево благополучия, бо- гатства и удачи. Считается, что, посадив у себя дома такое растение, можно притя- нуть положительную энергию и улучшить именно эти аспекты жизни.

В учении Фэн-шуй денежными считаются все растения с мясистыми, толстыми листьями округлой формы. Чаще всего используется в роли денежного дерева растение толстянка, замиокулькас или крассула. Самое распространенное — тол- стянка, которая так и называется «денежное дерево». Его мясистые округлые листья, напоминают монетки, вероятно, поэтому данное растение получило такое название.

Не рекомендуется держать такие растения в доме вместе с кактусом, поскольку эффективность может значительно снизиться.

Веер

Веер защищает от невзгод, обмахива- ние веером оживляет воздушные потоки

и привлекает положительные энергии. Обмахиваясь веером, вы притягиваете жизненную энергию Ци, что способству- ет продлению жизни.

Веер можно повесить на стене, опахало должно

быть направлено вверх. Талисман создает активные вихревые потоки энергии, активируя общую энергетику пространства. Размер веера должен соответствовать квадратуре поме- щения: маленький артефакт в большом пространстве создаст

недостаточное количество энергии, и наоборот.

Золотой веер фен-шуй принято считать талисманом веч- ной жизни. Не рекомендуется вешать золотой веер прямо над изголовьем кровати в зоне отдыха, так как из-за переизбытка энергии он может привести к бессоннице.

В случае, если с помощью веера вы хотите укрепить здо- ровье всех членов вашей семьи, проживающих в конкретном доме, тогда стоит приобрести веер с изображением кедра и повесить его в восточном секторе жилища.

Если на талисмане изображен другой символ Фэн-шуй (дракон, журавль и т. д.), то это взаимодействие символов взаимно усиливает их вибрации. Веер с изображением рыбки или целого косяка рыб призван привлекать к вам финансовое благополучие и удачу. С помощью веера можно стимулировать

любую из зон в вашем жилище. Если вы считаете, что в вашем доме есть места, в которых происходит застой энергии, вы можете повесить туда веер, и ситуация заметно изменится в лучшую сторону.

С помощью веера можно направлять энергию. Если вам нужно с помощью веера увеличить поток энергии, тогда при размещении на стене направляйте веер в ту сторону, где вы хотите стимулировать поток. Для того чтобы притягивать удачу в ваш дом, рекомендуется вешать веер красного цвета при входе в помещение.

Хрустальный лотос

Это символ божественного начала, мудрости, просветления, счастья и бо-

гатства.

В этом загадочном цветке сконцен- трировалось все самое лучшее, светлое

и духовное, поэтому лотос используется для стимуляции позитивных энергий. Не секрет,

что для талисмана не последнее значение имеет и материал, из которого он создается. Учение Фэн-шуй считает, что горный хрусталь идеально подходит для стимуляции положительной энергии.

Лотос из горного хрусталя создает в помещении необычную ауру. Его хрустальные лепестки преломляют свет и аккуму- лируют положительную энергию, делая ее плавной, мягкой и благоприятной буквально для всего. В помещении нала- живаются потоки энергии, а это является главной задачей учения Фэн-шуй.

Хрустальный лотос благотворно влияет и на людей. Он просветляет их разум, гармонизирует чувства, лишает плохих мыслей и насыщает душу любовью. Такой талисман незаменим в детской комнате, супружеской спальне, а также в секторе мудрости.

Он создает гармоничную атмосферу, прогоняет негативную энергию и привлекает позитивную.

Кристаллы

В роли талисманов Фэн-шуй используют кристаллы абсолютно любых конфигураций: хрустальная пирамида, хрустальный шар, пар- ные хрустальные яйца и призма.

В нынешнее время широкое при- менение получили светильники и люстры, которые также активи-

зируют позитивную энергию квар-

тиры или дома и улучшают ее циркуляцию.

В даосском направлении Фэн-шуй особое значение уделя- ется красоте и необычайно благотворному влиянию гладких и круглых кристаллов. Хрустальные шары создают энергию, которая благоприятствует любовным отношениям и обеспечи- вает спокойное течение жизни для обитателей дома. При этом ссоры сводятся к минимуму, а вскоре и вовсе уходят в про- шлое. Делам сопутствует удача, а победа уже стоит на пороге. Кристаллы символизируют энергию матери-Земли, поэтому они также благоприятны для хозяйки дома. В естественных кристаллах заключена большая сила, но искусственные кри- сталлы по Фэн-шуй можно применять в качестве амулетов для дома. Можно подвесить кристалл на красную нить над входом в туалет для нейтрализации негативной энергии этой комнаты. Вешают их также на окна.

Тыква-горлянка

В Китае тыква-горлянка (или Ху Лу) с древней- ших времен использовалась в качестве сосуда для питьевой воды. В прошлом чистая живительная влага была большой ценностью, поэтому тыква- горлянка считается талисманом, приносящим

богатство.

Вода в чистом виде всегда счита- лась живительной и избавляющей

от болезней. Позднее ей стали приписывать свойства уносить неприятности. Этот символ может использоваться

для поддержания крепкого здоровья. Кроме того, он способен даровать долголетие.

Тыква-горлянка по форме напоминает восьмерку. Ее следует размещать у изголовья или над кроватью больного человека, а после его выздоровления ее нужно тщательно обмыть под проточной водой, насухо вытереть и сжечь рядом с ней боль- шую свечу. Именно благодаря лечебным и терапевтическим свойствам этот талисман пользуется такой популярностью. Помимо этого, тыква гармонизирует отношения между детьми и взрослыми и между охладевшими друг к другу супругами. В дополнительные его качества можно записать также усиление любовных ощущений. Если происходит охлаждение чувств между мужем и женой, тыква-горлянка используется, чтобы вернуть былую страсть.

Чаша богатства

Традиционно считается в Фэн-шуй символом благосостояния и величия. Ее рекомендуется ставить на юго-восток для укрепления своего материального достатка и приумножения доходов. Шкатулку в фор-

ме слитка золота рекомендуется наполнять украшениями из драгоценных металлов или кам-

ней. В Фэн-шуй Чаша Богатства является самым действенным способом в привлечении материального благополучия.

Корабль богатства

Корабль является мощным символом успеха в бизнесе, про- цветания и финансового достатка. Этот символ появился в те времена,

когда парусное судно ассоцииро- валось с прибытием товаров и денег.

Соответственно, и означает этот талисман

символическое «прибытие» удачи. Приобретая парусник, об- ратите внимание, чтобы его паруса были подняты и надуты, что означает попутный ветер и отсутствие застоя в делах. Ветер

в Фэн-шуй — это всегда благоприятный знак. Когда парусник выбран, нагрузите его золотыми монетками, как китайскими, так и любыми другими, а также всеми символами богатства: золо- тыми слитками — камушками, выкрашенными в золотой цвет, хрустальными бриллиантами, изделиями из золота и различными украшениями и камнями.

Персик

Волшебными свойствами наделен персик. Персик считается символом удачного супруже- ства, вечной весны и бессмертия. Два персика в центре квартиры символизируют долголетие

и богатство, в спальне любовь и взаимопонимание. В Китае считается, что заболевшему человеку в подарок следует приносить именно персики.

Амулеты, обереги и тотемы американских индейцев

Символика и атрибутика американских индейцев уходит кор- нями в глубь веков, к великим цивилизациям Ацтеков, Инков и Майя. Изучая их магические знаки, мы можем увидеть насло- ения различных культурных, философских, мировоззренческих и временных пластов, нашедшие отражение в сложной и порой весьма неоднозначной системе верований.

С одной стороны, представители данных народов были ярыми солнцепоклонниками, но с другой — Солнце для них представало в форме божества грозного, кровожадного, постоянно требующего человеческих жертвоприношений. Будучи почитателями культов земледелия и урожая, они, вместе с тем, были крайне воинственны- ми и большую часть времени проводили в междоусобных и меж- племенных конфликтах. Поклоняясь тотемам зверей и почитая их выше людей, они, тем не менее, активно употребляли мясо в пищу и приносили в жертву богам целые стада животных.

Подобные многочисленные противоречия в культурах и тра- дициях древнеиндейских племен привели к созданию уникальной

формы религии, характерной особенностью которой являлся тугой сплав аграрных, промыслово-охотничьих и военных куль- тов. И это непременно отразилось в символике и атрибутике коренной американской культуры.

Силы Природы воспринимались жителями американского континента как высшие мистические божества. И все амулет- ные знаки были направлены только на то, чтобы заручиться поддержкой и покровительством этих Сил.

Магические обереги традиционно изготавливались только целителями, жрецами и шаманами племени.

Простые же люди не были допущены к таинствам их соз- дания, но имели право носить готовый талисман на теле или одежде. Воины заплетали тотемы и обереги в волосы, а также прикрепляли их к оружию.

Самый известный представитель индейских тотемов, до- шедший до нас из тех времен — «ловец снов».

Магические символы народа Майя

Майя — цивилизация Центральной Америки, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, матема- тической и астрономической системам. Начала формироваться в предклассическую эру (2000 до н.э.— 250 н.э.), большинство ее городов достигло пика своего развития в классический период (250 н. э.— 900 н. э.). Продолжала свое существование до при- бытия конкистадоров.

Майя строили каменные города, многие из которых были по- кинуты задолго до прихода европейцев, другие были обитаемы и после. Календарь, разработанный майя, использовали и другие народы Центральной Америки.

Применялась иероглифическая система письма, частично расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на па- мятниках. Создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.

Потомками древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноя-

зычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы, Гон- дураса. Некоторые города майя включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия: Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль в Мексике, Тикаль и Киригуа в Гватемале, Копан в Гондурасе, Хойя-де-Серен в Сальвадоре — небольшая деревня майя, которая была погребена под вулканическим пеплом и сейчас раскопана.

«Колибри»

Колибри является тотемом. Относится к тотемным животным индейцев Южной Америки. Изображение колибри в магической символике было широко рас- пространенно среди тольтеков, майя, ацтеков и ряда

других народов.

Тотемные изображения колибри символизируют радость и жизнь, а также здоровье и благополучие.

У народа Кочти есть предание о древних людях, утративших веру в Великую Мать. В гневе она лишила их дождя на четыре года.

Единственным существом, которое не страдало из-за засухи, был колибри, который в дальнейшем помог обрести людям веру, тем самым избавив их от засухи. Тотем «Колибри» предназна- чен для активизации жизненной энергии, ведущей к здоровью и благополучию.

Наилучшим материалом для его изготовления будет золото. Тотем можно носить в виде кулона или подвески. Колибри на- деляет своего владельца жизненной силой, здоровьем и благо- получием.

Числа и знаки Майя

Мифы и легенды майянцев скрываются в их текстах, где главные действующие лица — числа и знаки. Трудно поверить, что всю историю человечества можно описать с помощью три- надцати чисел и двадцати символов. Но эти двадцать символов означают нечто большее, чем числа, скрывающиеся под особой формой, именуемой иероглифами. Эти иероглифы несут в себе смыслы и, таким образом, вся наука, мифология, мироздание оказываются вмещенными в матрицу размером 13 х 20.

Civ **PYULI" MY(l{f.LI**

116] **1**

1

2

•••

2 Е) 12(3 3 •••

4 ••••

3 13 5

4@ 14

6 •

7 ••

5 15© 8 •••

6@ 16 *i1»* **9** ••••

10

7 17

•

в@ 18 **11**

•••

90 19

12 ••

" ***1***

10@ 20® **13**

402

Священный календарь майя Цолькин основан на сочетаниях тринадцати чисел и двадцати символов, или Священных Знаков, то есть образует 260 возможных перестановок, каждая из которых представляет собой комбинацию одного из тринадцати чисел, одного из двадцати знаков и одного из четырех направлений.

Позиционная система счисления майя состоит из 13 чисел и 20 знаков. Эти идеографические символы называются Двадцатью Солнечными Печатями.

Двадцать Солнечных Печатей описывают этапы развития на- шего сознания: от рождения — первая печать (Дракон) до просвет- ления — двадцатая печать (Солнце). Каждая из печатей обладает основными ключевыми характеристиками и определенным цветом, в соответствии с цвето-кодовой константой: красный, белый, си- ний, желтый. Эти цвета, связанные с четырьмя направлениями сторон света (Восток, Север, Запад, Юг), расширяют возможность восприятия значений каждой печати.

* 1. **IMOX (Имокс или Имох)** — дракон или боль- шой крокодил. Интерпре- тируется как нижний мир, поддерживающий и рожда- ющий рептилий, означает также мир чувств, сомне- ний и желаний, связанных со всем оккультным и тай- ным, символ трактуется как

знак изобилия, магической силы и подсознания. Также связан с темными видениями и снами, которые могут спровоцировать духовное безумие или одержимость.

* 1. **IК (Ик)** — ветер. Толкуется как злове- щие силы, гнев и ярость, связанные с этим символом. Но эти опасные силы только го- ворят о неразвитости определенного вида энергии и неумении управлять внутренним потенциалом, поэтому символ несет в себе

не только отрицательное значение, но и перемены, изменения. Символ также означает «мистическое дыхание», возможность при определенных усилиях изменять или преобразовывать один вид энергии в другой.

* 1. **AK’ABAL (Акхабал)** — ночь. Интерпретируется как «тем- ный» путь шамана, символ связан с психическим состоянием, в котором человек оказывается интуитивно и погружается внезапно. Символ говорит о погружении в самые низшие миры и миры мертвых, чтобы познать себя и свой род, обрести чувство понимания.
  2. **K’AT (Кхат)** — зернышко и полный колос (полный мешочек зерен). Интерпретируется как символ плодородия и обильного урожая, связан с плодовитостью, способностью производить потомство или создавать что-либо. Также символ несет в себе значение желания и неизбежности его осущест- вления.
  3. **KAN (Кан или Чикчан)** — змея. Также интерпретируются как плодородие, но опасное и с нежелательными последствиями. Также символ имеет значение дождя, который может как при- нести облегчение и избавить от засухи, так и быть связан с бурей, ураганом и т. д. Змей связан с чувственностью, как ящерица Кана, в Юкатекском диалекте слово Чикчан часто сокращено до CHAN, которое напоминает юкатекское слово «плодородие». Чикчан связан с глубокими аспектами человеческого сознания, опасными, но богатыми источниками энергии.
  4. **KAME (KIMI)** — смерть или преобразование. Интер- претируется как символ предков и их силы, которую они дают человеку, познание через опыт общения с мертвыми. Это символ выгоды от познания и путешествий в мир мертвых, символ транс- формации, древней мудрости, знаний, полученных от ушедших, также символ подразумевает дар пророчества.
  5. **KEJ (КехМаник)** — красный зверь, добыча. Связь меж- ду охотником и добычей, убийство, жертва. Символ связан

с божествами, которые защищают того, кто охотится. Символ подразумевает бесконечный природный цикл жизни и смерти, символизирует связь между охотником и добычей, означает также грань, которую переступает охотник, убивая. Символ озна- чает также священные молитвы до и после жертвоприношения. В более современном значении это обмен, торговля, любой вид деятельности, где что-то отдается взамен.

* 1. **KANIL (или Ламат)** — кролик. Это символ зрелости, изобилия и роста, он тесно связан с циклом Луны, поскольку является знаком богини Луны и человеком, который связан с нею незримыми узами, несет значение шаманских близнецов (духов-покровителей). Древние майя олицетворяли фигуру кролика в темных пятнах с символом полнолуния и почитали зверя, как посланца богини Луны.
  2. **ТOJ (или Мупук)** — символ воды и дождя. Интерпретиру- ется как «сине-зеленая жидкость жизни». Символ ассоциируется с молодыми побегами, растительностью, влагой, питающей жизнь. Символ также олицетворяет нифрит, который сберега- ет священную жемчужину-воду. Также этот символ означает питание и выживание, некоторые символисты устанавливают связь этого символа с луной и приливами.
  3. **Tz’I (OC)** — собака. Интерпретируется как дверь или врата. Во многих традициях Центральной Америки, а также в традициях индейцев Таино с Карибских островов, собака является проводником и защитником, способным обезопасить путешествие в другие миры и помочь вернуться из них в слу- чае потери пути. В мексиканской культуре есть много племен, которые считают, что этот символ означает доброго духа жел- той собаки, проводника, сопровождающего душу покойного в другой мир. Индейцы Таино почитают GUAYABA (название собаки) как духовного учителя и наставника в путешестви- ях в иные миры. При магических практиках с помощью этого символа они отправляют собаку в мертвые миры за своими предками. Существо, названное «Opiyel-Guobiran», сопрово-

ждает души недавно умерших людей в обитель. Мексиканцы также ассоциируют символ с желтым потоком, который, как мифическая река, растянут между мирами, он отделяет мир жизни от царства мертвых, символ же может преобразовать поток в натянутый канат, по которому мертвые могут попасть в мир живых и наоборот. Часто подобный символ рисовался (вырезался) на священных камнях, которые устанавливали для наиболее выдающихся жителей племени (часто жрецов), чтобы после смерти дух покойного мог защищать живых. Изредка это оборачивалось против самих жителей, поскольку «собака» оставляла дух, не имея возможности постоянно пребывать в одном мире, и тогда покойный вместо «питания» от потока начинал питаться от живых, забирая их силы.

* 1. **B’ATZ (CHUEN)** — обезьяна или талантливый человек. Интерпретируется как талантливый и способный человек, кото- рый может создавать и вдыхать жизнь в свои творения. Также символ представляет художественные и творческие способно- сти. Традиционно народы северной Мексики соотносили этот символ с талантом во всех его проявлениях. Юкатекское слово

«Чуен» означает «мастер» или «мастера», но объединение это- го символа с обезьянами настолько сильно, что в традицион- ной культуре майя символ «обезьяны» соотносится с символом

«мастера» (основываясь на легенде о братьях-близнецах — ONE HUN-AHPU’S). Символ CHUEN означает не только талант и способности, но и эгоизм, ловкость и лицемерие.

* 1. **E(IB)** — символ путешествия по дороге и подъем по «лест- нице». Интерпретируется как путешествие по зову судьбы, вос- хождение или приближение к тому, что предречено. Символ связан с добровольными решениями и возможностью выбора пути, по которому пойдет человек. Считали, что символ означа- ет «дорогу Жизни» и «восхождение по лестнице или пирамиде к вершине творения», на так называемое «Тринадцатое небо». Связывают этот символ и с человеческим разумом, который имеет возможность принимать осознанные решения и может выбрать свой собственный путь, свою судьбу.
  2. **Aj (BEN)** — тростник, поддержка, знак, друзья. Интер- претируется как поддержка тех, кто стоит выше — учителей, наставников, друзей. Символ также связан с руководством и лидером, который несет культуру и традиции своего народа. Другое толкование этого символа может быть связано с властью и силой Судьбы, которая объединяет единомышленников и вы- бирает «счастливцев».
  3. **IX** — шаман в облике ягуара. Интерпретируется как провидец, чье интуитивное видение может пронзить темноту и раскрыть то, что скрыто от других. Символ означает ночного охотника в облике зверя, сферу личного, интуицию, шаманские качества, которые используются для путешествия в мир духов. У древних индейцев Таино этот символ связывался с «темной» стороной личности человека и заключал в себе путешествие на темные уровни в облике зверя для познания мира и себя. В древние времена IХ был связан со священными близнецами IX-Balanque и олицетворял таинственную подземную мощь и силы земли.
  4. **TZ›IKIN** — Орел. Интерпретируется как символ власти и мудрости, получения открытых и ясных видений, этот знак также был связан с солнцем. На древнем юкатекском языке слово «TZ›IKIN» буквально означает «мудрый» и «первый», по сей день символ является одним из самых распространенных, поскольку связан с открытиями, видениями и властью, и яв- ляется знаком шаманской воли, путешествий, но путешествий, направленных в освещенный солнечный мир, мир, который доступен любому. Примечательно, что название символа ме- няется в зависимости от времени суток, когда восходит солнце, он называется «Парящий орел», а когда восходит луна — «Па- дение Игл».
  5. **AJMAC (CIB)** — сова или ночная птица. Интерпретирует- ся как исконные энергии, которыми обладает человек и которые помогают ему справится с грехами или избавиться от вредных привычек, чувства вины и ненужных воспоминаний. Само слово

«CIB» (произносится «KEEB») связано с пчелами, которые,

в свою очередь, связаны с выходом из темных миров, из обители мертвых. Символ служил для призыва покойных, чтобы попро- сить прощения или уговорить «забрать» в загробный мир «злую судьбу», беды, грехи и т.п., избавить от воспоминаний и вины. Совы, как и любые ночные птицы, в традициях майя являлись символами «пожирателя» грехов и ошибок.

* 1. **NOJ (KABAN)** — Земля или землетрясение. Интерпре- тируется как символическое движение, ритм, пульсирующие частоты земли, как биение человеческого сердца. Символ связан с мыслями и чувствами, которые движутся в такт биению чело- веческого сердца. Племена майя также связывали этот символ с дымом и правильными действиями.
  2. **TIJAX (ETZNAB)**- кремний и обсидиановый нож. Ин- терпретируется как символ разделения или рассечения на две противоположные стороны, или дополнительные элементы, ча- сто соотносится с двойственностью. Связывается с разделением человеческого сознания, в болезненной двойственности добра и зла, да и нет, вверх и вниз и т.д. Обсидиан олицетворяет яркое зеркало, в котором отражен человек и его внутренний мир, все его «части». Также данный символ связан с лечением и выздо- ровлением, поскольку, отделяя «больные места» (имеется ввиду часть души, пораженная недугом), шаман спасает жизнь тому, кто подвержен болезни.
  3. **KAWUK (CAUAC)** — гроза. Интерпретируется как свя- щенное облако, неразрывный союз Ветра, Воды и Силы, связан с потрясениями, переменами, приходом нового и чистого после разрушения старого. Знак очищения и священного омовения. Рост, новые перспективы и достижения.
  4. **JUNAJPU (AHAU)** — правитель, солнце, цветок. Главный из всех символов, духовная и магическая сила, спасение, излече- ние, успех, предки, открывающие путь, и устранение препятствий. Лидерство, абсолютная власть над жизнью им ситуациями, путь к свету.

Глифы — это единицы графики, графические образы зна- ков, магические символы, которые использовались вместе с литерами и рунами.

Символы майя часто используются как в предсказании, так и в магии. Для предсказания глифы рисуют на камнях, сухих листьях или бумаге (в настоящее время). Складывают в чашу (мешочек не подойдет) и вытаскивают по 1 символу на вопрос, допускается задать 2 дополнительных вопроса к основному. В магии символы визуализируют, используют в медитатив- ных практиках или делают амулеты. Помимо этого, глифы соотносятся с календарем майя, чтобы создать талисман или амулет, необходимо сначала нужно узнать 5 знаков, которые соответствуют дате рождения, для этого можно воспользоваться приведенной таблицей и высчитать. После того как знаки най- дены нужно исключить те, которые могут нести негативный смысл и заменить их на положительные. Можно также просто выбрать подходящие для талисмана глифы. Далее знаки нано- сятся на ткань или дерево и пропитываются маслами, талисман заворачивается в ткань или сухие листья и убирается подальше от чужих глаз.

Магические символы Инков

Первая империя инков была создана около 11 тысяч лет назад и занимала огромную территорию нынешних Эквадора, Перу, Боливии, Колумбии, Аргентины и Чили. Одним из пер- вых был основан Тиуанако — огромный мегаполис с развитой инфраструктурой, надолго ставший столицей империи, ее рели- гиозным, ритуальным, политическим, научным и культурным центром. С XII в. инки подчиняли себе соседей. Со временем здесь возникло государство с сильной центральной властью. Его вождь считался потомком Солнца и носил титул Верхов- ный инка. Держава инков протянулась с севера на юг почти на 5000 километров и покорила множество народов. Мощеные дороги с навесными мостами и тоннелями соединяли столицу город Куско с окраинами. В отличие от майя и ацтеков, инки поклонялись только одному богу, носившему имя Виракоха,

которого крайне редко изображали, так как считалось, что его отображения, созданные людьми, никогда не могли передать его истинного величия и многообразия. Тем не менее, существовали некие демонические существа и стражи, которым обычно не по- клонялись, но почитали как посредников между миром людей и многочисленными мирами Вселенной.

«Талисман Солнца»

Изображение солнца использо- валось как защитный талисман. От- носится к солярной символике. Был распространен в период расцвета цивилизации инков (XI–XVI вв.).

Представляет собой стилизованное изображение Бога Солнца Инти — прародителя жизни. Талисман символизирует дневной свет, жизнь и рост. По одной из легенд, Бог Солнца Инти послал своего сына с небес к людям для того, чтобы научить их искусствам, науке и медицине. Талисман Солн- ца проводит живительные энергии, которые способны не только напитывать, но также и оберегать от сил тьмы. Талисман Солнца носят для защиты и для энергетической подпитки. Наилучшим материалом для его изготовления будет медь и золото. Талисман можно зарядить, оставив на весь день под открытым солнцем. Являясь мощным проводником солнечной энергии, защища- ет своего владельца от темных сил, подпитывает энергетику и улучшает эмоциональный фон.

Магические символы Ацтеков и Тольтеков

Империя ацтеков была создана одновременно с империей инков и располагалась на территории современной Мексики со столицей-мегаполисом Теночтитлан (современный Мехико). В древнейших легендах ацтеков повествуется о таинственной и могущественной земле Ацтлан, располагавшейся где-то на се- вере и в одночасье ушедшей под воду.

В те времена в бассейне озера Тескоко существовало несколько городов-государств. Ацтеки приняли подданство правителя города Аскапоцалько и с его разрешения поселились на двух островах,

основав в 1325 году Теночтитлан — столицу их будущей им- перии. В 1337 к северу от нее был основан город Тлателолько. Аскапоцалько был самым развитым и могущественным го- родом-государством в округе. Ацтеки, находясь у него в услу- жении, пополняли ряды его войск. За службу они получали

новые земли и доступ к ресурсам.

Изначально ацтеки были самым нецивилизованным племенем в долине Мехико. Постепенно они перенимали знания от сосед- них народов, в первую очередь от потомков тольтеков, заключая с ними союзы и межплеменные браки. Древние тольтеки были для ацтеков олицетворением цивилизованности. Слово «толь- текайотль» в ацтекстком языке является синонимом культуры. Пантеон богов ацтеков, как и у майя, также весьма обширен.

Тольтеки пришли в Центральную Мексику с севера в вось- мом веке н.э. В девятом веке они создали большое государство, в состав которого входили центральные и северные районы Мексики. Сначала столицей государства тольтеков была Серро- де-ла-Эстрелья, позднее Толлан. Говорили тольтеки на языке науа, до сих пор малоизученном. Они создали высокий уровень цивилизации.

В десятом веке тольтеки подчинили отдельные группы майя в горной Гватемале и на Юкатане.

Из-за внутренних конфликтов в этом же веке большая группа населения откололась от империи тольтеков и переселилась на территорию современного Сальвадора. В двенадцатом столе- тии подверглись нападению воинственных племен с севера, среди которых были ацтеки, которые и положили конец господству тольтеков в Мексике.

Кроме ткачества, гончарного дела, изготовления каменных мозаик у тольтеков было своеобразное национальное ремесло: они мастерили предметы, склеенные из разноцветных перьев. Это были необычные по размеру и форме мозаики, одежда, плюмажи. Верховным божеством данного народа был Кецаль- коатль, Пернатый Змей.

В своей культуре тольтеки были последователями тради- ций Шочикалько и Теотиуакана. Их скульптуры и памятники архитектуры, дошедшие до наших времен, удивляют величием

и монументальностью. В искусстве тольтеков преобладающими были темы войн.

Мифический Орел Ацтеков

Вестник, приносящий сильную энер- гию, которая дает начало всем благо- приятным переменам. Орел приносит добрые вести, дает сильную мотивацию к действию. Устраняет нерешительность,

подсказывает правильный выбор.

Календарь Ацтеков

Камень Солнца, великий алтарь жизни с астрологическими символами и направ- лениями пространства. Дарует способ- ность предвидеть события, распоряжаться временем и извлекать максимум прибыли за короткий срок.

Ацтекский амулет Солнца

Ацтеки применяли так называемый камень Солнца. Он служил им в каче- стве многофункционального календаря. С помощью этого камня ацтеки узнавали время солнечных и лунных затмений, вре-

мя планетарного оборота и другие астро- логические и календарные данные. Оригинал

этого камня немал, но существует множество миниатюрных копий. Они используются в качестве талисманов теми, кому не чужда ацтекская культура. Этот амулет Солнца имеет многогранное значение. В первую очередь его используют для того, чтобы научиться распоряжаться своим временем рационально и правильно. Он нужен людям, которые ничего не успевают, несмотря на постоянную спешку, или страдающим от лени. С его помощью можно развить свою интуицию и даже предсказывать будущее. Еще одно значение ацтекского камня

Солнца — это увеличение прибыли. Считается, что с этим талисманом человек будет получать больше денег за мень- шее время. Он научит вас извлекать прибыль из любого дела и управлять своим временем.

Змея

Культ змей известен у народов доколумбовой Америки. У ацтеков змей становится символом силы, мудро-

сти, земли и времени.

Индейские знаки и символы времен колонизации

Уклад североамериканских индейцев во многом зависел от Великой Тайны — то есть от высших, обожествленных сил природы. Эти силы ассоциировались с наличием вокруг цело- го мира духов, которых желательно было расположить к себе. В целом, для большинства индейских племен характер- ны анимистические представления о мире, а также шаманизм

и тотемизм.

По верованиям индейцев, мир наполнен духами, которых надо почитать и бояться. Эти духи (Маниту, Вакан, Орэнда) зачастую отождествляются с природными силами. Чтобы их за- добрить или заручиться их поддержкой, индейцы использовали различные амулеты и тотемы.

«Ловец снов»

Талисман североамериканских индейцев. Относится к тотемным символам и изображает паутину Бабушки-Паучихи Асабикаши. Рас- пространен на территории Северной Америки, Канады и Сибири.

Талисман представляет собой обруч, чаще всего с восемью нитями, сходящимся к его цен- тру. На нити, как правило, наносится узор, изо- бражающий паутину.

Талисман предназначен для защиты от дурных снов и пред- ставляет собой своего рода ловушку для злых духов. Каракас обруча для талисмана изготавливается из ивы, а нити — из льна, хлопка или шерсти. Талисман «Ловец снов», как правило, вешают в изголовье кровати. Он оберегает сновидения своего владельца от внедрения в них злых духов и способствует хорошему сну.

«Черепаха Кеуа»

Черепаха Кеуа является амулетом. Символ принадлежит к тотемным изображениям

священных животных.

Черепаха Кеуа является персонажем мифологии индейцев Лакота, а также

ряда других североамериканских племен индейцев. Черепаха символизирует землю в ее рождающем и питающем аспекте, а так-

же стабильность и безопасность. В одном из космогонических мифов черепаха является ныряльщиком за землей. В других мифах черепаха — опора земли и всего, что находится на земле. Амулет с изображением черепахи Кеуа предназначен для достижения состояния стабильности, а также благосостояния

и достатка.

Для изготовления амулета использовали дерево и кость.

Амулет можно носить в виде кулона на груди.

Тотем черепахи Кеуа помогает в достижении стабильного финансового состояния и достатка.

«Тотем Бобра»

Тотем Бобра является амулетом. Сим- вол принадлежит к тотемам. Бобер счи- тается священным животным у племени Оджибвеев, Черноногих и ряда других племен Северной Америки и Канады. Он символизирует землю, охоту и тру- долюбие.

Миф племени Оджибвеев рассказывает о происхождении священного красного песка, используемого в охоте: «в то время, когда мир был еще молод, в большом пруду жил огромный бобр. Однажды, когда бобр поднялся на поверхность вод, громо-

вая птица увидела бобра, схватила его, чтобы съесть. Когти громовой птицы вошли глубоко в его шкуру. Из ран бобра хлынула кровь, и брызги ее разлетелись по всей земле. Из этой крови образовался священный магический песок, называемый онаман». Оджибвеи использовали его в амулетах, приносящих удачу в охоте.

Тотем Бобра предназначен для достижения благосостояния и достатка. Традиционно тотемы вырезались из дерева или на- носились в виде рисунка на различные предметы. Амулет можно носить в виде кулона.

Тотем Бобра приносит удачу, а также благополучие и до- статок.

«Рог Буйвола»

«Рог Буйвола» является тотемом. От- носится к тотемным символам индейцев Великих Равнин. Буйвол как тотемное жи- вотное был широко распространен в цен- тральной Америке среди многих племен (Осейджи, Кайова, Апачи, Лакота и многих других). Тотем символизирует силу, здоровье, достаток и процветание. Буйвол также явля-

ется символом земли.

Его почитание связано с мифологическим рогатым божеством Унтехи, создавшим и питающим Землю. Тотем предназначен для укрепления благополучия, здоровья и силы своего владельца.

Материалом для изготовления традиционно служил рог и кость буйвола.

В современном варианте тотемы изготавливаются из серебра и кости. Символ с изображением Рога Буйвола можно носить в виде кулона или подвески.

Тотем активизирует внутренние ресурсы и способствует благополучию и здоровью.

Дух Бога Солнца

Многие североамериканские индей- цы поклонялись Солнечному богу, а само светило наделяли сознанием и считали его живым. Оно считалось первопричиной жизни на земле и тем, что жизнь забирает. Оберег с изобра- жением духа бога Солнца тоже наде-

лялся сознанием.

Его считают способным влиять на при- чины всех событий, которые происходят с вла-

дельцем индейского талисмана. Основное значение духа Сол- нечного бога — это привлечение удачи, обретение славы воина и победы в любом деле.

Он укрепляет характер и побуждает на смелые действия, дарует храбрость.

Этот талисман способен зарядить человека настолько мощ- ной положительной энергией, что барьер, который сформиру- ется из нее, отразит любые болезни, сглаз, порчу, негативные программы, невзгоды и проблемы. Бог Солнца всегда согреет вашу душу, поделится жизненной энергией и наполнит силой. Индейцы считали, что такой оберег настолько силен, что может даже согреть в холодную ночь.

Индейский Идол

Источник силы духа, помогающей воинам в бою и оберегающий их дома во время походов.

Верхняя часть фигуры — орел, зорко следя- щий сверху и видящий все опасности. Пред- назначен для рискованных предприятий, маги- ческих путешествий или переходов в другие миры и состояния сознания.

Для изготовления защитных амулетов чаще всего брали какие-либо части живых существ или растений.

Если амулеты изготовлялись из частей тела

животных, то призывался дух этого животного и поселялся в артефакт.

Считалось, что если человек будет носить предмет с частью животного, то он получит силу это существа.

Кроме того, в качестве оберегов могли использоваться чучела и просто фигурки, символизирующие определенных животных. Каждый отдельный амулет обладал своими особенностями и уникальной энергией.

Защитные талисманы было принято носить в кожаном ме- шочке на поясе или на шее.

Мешочек должен был защищать магический предмет от по- сторонних взглядов, которые могли значительно снизить эф- фективность даже самого мощного амулета.

Для защиты от нескольких неблагоприятных воздействий у индейцев было принято носить целые связки из различных амулетов.

Для каждого человека составлялась индивидуальная связка оберегов, предназначенная для решения его личных проблем.

Изображения животных

Фигурки из дерева, камня, кожи, изображающие зверей, птиц. Они наделяют своего владельца определенными качествами. Для мужчин и женщин тотемные животные различаются.

Акула

Зубы акулы очень ценились индейцами. Для создания амулетов мог использоваться как один, так и несколько зубов. Часто для создания ожерелья зубы акулы

нанизывали на конский волос. Считалось, что такой талисман способен даровать человеку силу и храбрость, тем не менее, купить

такой магический предмет было невозможно. Ожерельем из зу- бов акулы мог пользоваться только достойный воин, а в неко- торых племенах только тот человек, который собственноручно убил этого грозного морского обитателя.

Помимо силы и храбрости зубы акулы могли защитить че- ловека от негативного магического влияния, причем сила та-

лисмана могла сохраняться на протяжении долгих лет, но для этого его стоило прятать от посторонних взглядов. Некоторые племена считали, что такой амулет обладал силой лечить болезни и останавливать кровотечения, потому им часто пользовались шаманы и целители.

Бизон

Талисманы с зубами бизона имеют свой- ства защиты от сглаза и порчи. Амулеты из зубов бизона примечательны тем, что их можно использовать совершенно открыто.

Острые края зубов защищали владельца магического предмета от любого дурного

энергетического влияния. Этот и другие амулеты, сила которых заключена в ингредиентах животного происхождения, нельзя носить вместе со стальными цепочками.

Зубы бизона лучше всего носить на простом кожаном шнур- ке. Такой амулет дарует мужчине великолепную энергетику, которую обязательно заметят представительницы противопо- ложного пола. Талисман содействуют гармонии, миру и любви в семье. Он способствует развитию, поддержанию потенции, дает сыновей в браке, помогает защищать дом.

В то же время из-за грубости бизона амулеты из зубов этого животного не рекомендуются для применения женщинам, так как они рискуют потерять свою женственность и природную притягательность.

Волк

Волк у многих индейских племен считался тотемным, священным животным, обладающим громадной силой. Одним из самых эффективных амулетов на основе животных ингредиентов считается талисман с глазом волка, причем для создания оберега можно использовать только материал, взятый с животного, умершего есте- ственной смертью. Глаз нужно было опустить

в масло или спирт и держать там на протяжении

нескольких дней. После этого глаз извлекали и зашивали внутрь плотного полотняного мешочка. Для усиления эффективности амулета шаманы также читали специальные магические за- клинания.

Амулет с глазом волка может исправно служить владельцу на протяжении всей его жизни, талисман будет годами уберегать от негативной энергии, однако раз в месяц мешочек нужно было вскрывать и смотреть на состояние оберега. Если глаз волка при- нимал в себя слишком много негатива, он темнел и становился негодным для дальнейшего использования. Когда подобное происходило, индейцы сжигали амулет вместе с мешочком, а пепел выбрасывали как можно дальше от стоянки племени.

Жаба

Среди североамериканских индейцев распространена вера в такой амулет,

как обыкновенная жаба. Они были уверены, что жаба обладает мощной энергетикой. Такие талисманы оберегали

своих владельцев от различных видов отрицательной энергии, от болезней, проклятий и сглаза. Чтобы создать подобный обе- рег, человек должен был найти жабу и высушить ее, а после этого постоянно держать ее при себе. Чаще всего такой оберег носили в специальном кожаном мешочке, который располагался под мышкой.

Позвонок из хвоста лисы

Позвонок, вытащенный из хвоста лисы (черно-бурой или рыжей — это не имеет значения). Этот амулет пред- писывалось носить тем, у кого имелись

проблемы с кожей. Воспаления на коже, частые синяки и порезы —сфера действия амулета. Позвонок нельзя носить открытым — его сила в этом случае заметно ослабевает и может легко

подвергнуться чужому негативному влиянию. Поэтому нужно зашить позвонок в кожаный мешочек и носить уже в таком, за- крытом виде. Лучшее место для постоянного ношения такого амулета — шея или пояс.

Саламандра

Ее тело остается прохладным даже в самом жар- ком пламени. Саламандра или ящерица является символом мудрости, вечности разума, новых

открытий. Это знак мистиков, алхимиков и колдунов. Носить его разрешалось лишь тем, кто был посвящен в великие тайны это- го древнего народа. Сегодня широко рас- пространен.

Священная связка оберегов у индейцев

Индейцы могли одновременно использовать большое ко- личество амулетов различной направленности, а потому для удобства использования применялись специальные священные или колдовские связки.

У каждого человека такая связка была со- вершенно уникальной, в ней хранились самые разные талисманы, некоторые из которых из- готавливались самостоятельно, другие — по- лучались от шаманов и целителей. Кроме того, существовали обрядовые связки, в которых держался специальный набор талисманов, необходимых для проведения какого-либо обряда, к примеру, танца солнца. В состав набора входили травы, шкурки, перья, зубы

и фигурки животных.

Амулеты из самоцветов

Индейское племя зуни обладает особенным ис- кусством создания амуле-

тов — фигурок животных из камней-самоцветов.

Уникальное сочетание

силы камня с силой духа изображенного животного наделяет такие амулеты особенным магическим смыслом.

Чтобы понять назначение таких амулетов, нужно знать, какими качествами их наделяет то или иное животное:

* + волк — защита, верность, сообразительность, внутреннее чутье, отпор врагу, уход от преследователя;
  + ворон — магия, самопознание, ориентация в темноте;
  + змея — ведание тайн мира, изворотливость и ловкость, мол- ниеносность и неуловимость;
  + крот — знание мира трав и минералов, связь с землей, чувстви- тельность к тонкому миру, осязание;
  + лиса — находчивость и ум, хитрость, скрытность, наблюда- тельность;
  + лягушка — связь с водной стихией, переход уровней, приспо- собляемость к окружаемому миру;
  + олень — грация и благородство, умеренность, высшие идеалы, чувство благодарности;
  + орел — духовное просветление, зоркость, интуиция, просветле- ние, достижение предела, способность распознания и различения вещей, достоинство и трудолюбие;
  + сова — тайны магии, связь с миром духов, мудрость, цели- тельство, способность видеть в ночное время;
  + тигр — страсть, чувственность, преданность, могущество;
  + утка — комфорт и эмоциональная защищенность, хороший амулет для психотерапевтов;
  + черепаха — защищенность, чувство уверенности в своих силах, упорство и равновесие;
  + ястреб — зоркость, сила, телепатия, интуиция, дух творчества.

Качина

Качина — одна из самых знаменитых категорий кукол, воплощающих дух предка. Известна она у индейцев пуэбло и других племен юго-запада Северной Америки. Рассказывают, что духи появились во время миграции племен: при переправе через реку дети вырвались из рук матерей и превратились в духов вод. Они основали собственное селение духов и при- нимают подношения людей. Хотя качина живут в горах, они способствуют плодородию — жертвоприношениями люди призывают их на поля.

Изображающие духов куклы качина различаются по атри- бутам и раскраске, ведь они воплощают все явления космоса: качина солнца изображается с еловой ветвью и колокольчиком, качина пчелы с луком и стрелами. Кроме этого, качина имеют прямое отношение к детям: они должны знать, с каким духом связана каждая кукла и понимать их символическое значение. Обряды, посвященные качина и культу плодородия, теа- трализованы и включают ритуальные танцы. Посвященные в таинства культа могут рассчитывать на то, что в загробном

мире они воссоединятся с духами качина.

Браслет с ликом бога

Браслеты — необходимый атрибут для каждого индейца. Запястье считалось уязвимым местом на теле человека. Че- рез него в тело могут проникать не только проклятия и порчи, но и злые духи. Одержимость этими духами смертельно опасна для человека. Прикрыть запястье можно было браслетом с ликом божества. Это надежно защищало от всех темных магических воздействий. Лицо божества создавалось из дерева, глины, камня. Браслет украшали и другие символы, такие как камни, ракушки, узоры из знаков веры.

Татуировки

Индейские татуировки отличаются красочностью и показы- вают принадлежность их владельцев к определенному племени или роду занятий. Символы индейцев выглядят устрашающе, раскрашиваются яркими красками и представляют собой изо- бражения насекомых, животных, птиц и рыб, а также богов и духов природы. Каждый индейский амулет был предназначен для конкретной цели, имел свое значение, поэтому все индейские амулеты и талисманы обычно изготавливались под руководством шамана или своими руками по его разрешению.

Существуют мужские и женские татуировки. Все они имеют магическое значение и используются при строго определенных моментах жизни. У женщин татуировки играли дополнительную роль украшений. Некоторые символы имели право наносить только вожди племен, например, лицо или фигуру индейца.

Воинские амулеты

Особой популярностью у древних ин- дейских племен пользовались воинские амулеты. В постоянных войнах меж-

ду племенами, а позднее с белыми колонистами, важную роль играли талисманы, наделяющие воинов отвагой и бесстрашием, а также приносящие во-

енную удачу.

Перья птиц, венчающие головы воинов- индейцев, служили вовсе не для красоты, как думали европейцы. Перья птиц — это

специальные воинские амулеты, которые наделяли их силой, давали связь с Верхним миром духов. Отличительными знаками могуществ и силы считались перья орла, носить которые могли вожди, шаманы или самые сильные воины.

По количеству перьев на головном уборе можно было опре- делить, в каких битвах принимал участие воин и сколько врагов было им убито.

К воинским оберегам относились и камни, дух которых сим- волизировал твердость и вечную жизнь. Бессмертный дух камня защищал индейцев от смерти в бою. Особенным преимуществом наделялся кремний. Кремний — бессмертный камень, который, по мнению индейцев, обладал громадной магической силой. Из этого материала изготавливали наконечники стрел и просто старались держать возле себя, ведь он мог даровать неуязвимость.

Курительная трубка

Курительная трубка — важнейший индейский талисман. Само же курение рассматривалось как особый магический ритуал. В первую очередь с ним было свя- зано вызывание духов. Индейцы курили только в самых торжественных случаях или

в самые трудные времена, когда был нужен совет Верхнего Мира.

При необходимости шаман, вождь племени и старейшины удалялись в отдельный вигвам и зажигали определенную трубку. Передавая ее по кругу, они просили духов о мило- сердии, отгоняли злых демонов, лечили больных и раненых соплеменников.

Врачующие и магические трубки назывались «медсин пай- сами», а трубки для заключения мира — «калюметами». Если к одной из враждующих сторон приходил посол с калюметом, трогать его было нельзя.

Калюметы обычно были покрыты сложной резьбой в виде символов природы и украшены перьями. Пока курится трубка, можно обращаться к стихиям и духам, а в мире осязаемой реаль- ности — заключать и укреплять мирные договоры.

Томагавк

К разряду наиболее сильных амулетов надо отнести и разнообразно украшенные неболь- шие индейские топорики, в простонародье на- зываемые томагавками. Делавары называли это оружие «тамахикен», могикане — «таммахакан». Впрочем, в каждом племени томагавк называли по-своему, и лишь во время смешения английского и прочих языков закрепилось это название.

Изначально томагавки представляли собой небольшие де- ревянные палицы, но белые переселенцы быстро показали ин- дейцам преимущество топориков.

Томагавки украшали перьями, кусочками меха и разно- цветным бисером. К рукояткам крепились кожаные трапеции, на которых изображались подвиги воина и число

боевых походов. Потеря томагавка считалась позором и приносила осуждение всего племе- ни, так как он сопровождал воина в течение всей жизни.

Чучело ворона, прикрепленное к волосам воина, предупреждало о неприятеле клевком в затылок.

Свинцовый бубенчик или колокольчик, прикрепленный к щиту воина, был способен отводить вражеские стрелы.

На щиты также наносили символы и изображения, которые также были амулетами защиты.

Сильным амулетом считался **свисток** из костей крыльев орла. Достаточно было лишь дунуть в него, и вражеские пули и стрелы пролетали мимо цели.

Ожерелья, сделанные из ког- тей медведя, наделяли воинов силой и отвагой.

Скальп снятый с врага, стано- вился мощным амулетом. Воины считали, что скальп передавал им боевую силу противника.

Африканские амулеты и обереги

Африканский континент буквально пропитан магией. Веру в колдовские обряды и ритуалы не пошатнуло даже интенсив- ное наступление цивилизации. Магические обряды и ритуа- лы не являются здесь чем-то самостоятельным, оторванным от жизни и быта. Они тесно вплетены в ткань повседневности, их дух пронизывает все окружающее пространство. Порча, заговор на смерть, энвольтирование (обряд с использованием куклы, символизирующей жертву) для африканцев такое же естественное явление, как и любой другой бытовой атрибут.

Считается, что магическая традиция африканских племен возникла еще 10 000 лет назад и опирается на древний тотемизм и шаманизм. Но современные исследователи данной культуры приходят к выводу, что фундамент этих верований был заложен значительно раньше и уходит корнями своими в эпоху палеолита. Работа с духами жизни и смерти, общение с духами предков, активное взаимодействие с первозданными Силами Природы — вот краткий перечень того, что практикует африканская магия. Духи мертвых здесь составляют неотъемлемую часть жизни

людей, а образ смерти повсеместно присутствует в многочис- ленных обрядах и ритуалах.

Каждое африканское племя, будь то Йоруба, Фон, Эве, Банту или любое другое, имеет в своей культурной «копилке» огромное количество магических знаков, которые в основном изображают лики духов, маски духов или печати духов. А после возвращения с американского континента освобожденных рабов классическая шаманская традиция Африки обогатилась еще и культовым на- следием религии Voodoo. Шаманские традиции Дагомеи тесно смешались с религиозными ритуалами карибского бассейна, об- разуя сверхмощный сплав магических технологий.

Африканский город Уда, ранее бывший одним из основ- ных центров работорговли, сегодня стал мировым центром вудуизма.

У африканцев невероятное количество амулетов; все они раз- личаются по сфере направленности и силе воздействия. Амулет может защищать не только своего владельца, но и его жилье, предметы обихода, транспорт и т.п., отражая направленную на них негативную энергию. Естественно, действующий амулет под силу изготовить только шаману, который чаще всего использует для этих целей кости животных. Все африканские амулеты, за- говоренные на защиту, при ношении должны контактировать с телом. В зависимости от вида, формы и размера их можно носить как серьги, бусы, браслеты.

Ритуал по освящению амулета также должен проводиться исключительно шаманом, самодеятельные заговоры не только не бесполезны, но и могут принести вред обладателю такой

«подделки».

У многих народов Африки популярны амулеты, которые ис- следователи-этнографы называют «фетиши». Они представляют собой маленькие мешочки или коробочки, наполненные самыми разными предметами: сухими кореньями, когтями и зубами животных, а иногда и совсем неприемлемыми для европейского понимания миниатюрными глиняными сосудами с мочой или слюной. Аборигены абсолютно уверены, что подобный амулет несомненно принесет удачу и оградит их от бед.

Множество африканских амулетов предназначено специ- ально для детей.

Это амулеты, повышающие аппетит, защищающие от дур- ного глаза, оберегающие от болезней. К примеру, леопардовый зуб на шее ребенка подарит ему отличный аппетит и спасет от хищников.

«Каури»

Каури является талисманом.

Раковины Каури можно отнести к фетишам. В качестве денежных талисманов раковины Кау- ри распространены повсеместно по всей Африке. Первоначально раковины Каури служили де- нежным эквивалентом во всей Океании, Африке и даже Китае.

Талисман «Каури» символизирует неиссякае- мый денежный поток. Магическое значение раковин

Каури очень широко.

По одной из легенд, в Каури содержится сила Ориши пред- сказаний и мудрости — Орунмилы.

Также раковины «Каури» являются священным оракулом Ифы. Талисман, изготовленный из раковины Каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка. Талисман изготавливается из раковины Каури (лат. Cypraea) и носится в виде браслета или кулона.

Раковина Каури притягивает деньги и способствует росту доходов.

«Ориша Йеманджа»

Ориша Йеманджа является амулетом. Знак представляет собой сигил и при-

надлежит к пантеону богов Ифы. Широко распространен среди народов Йоруба и Бини. На знаке изображаются атрибу- ты Ориши Йеманджа — богини Океана,

символизирующие духовное богатство, семейное счастье, материальное имущество и благополучие.

По легенде, богиня Йеманджа также мать всех остальных Ориша. Она является владычицей рыб, морских сокровищ, ее еще называют Звезда Морей.

Амулет с изображением Ориши Йеманджи предназначен для тех, чья жизнь связана с водной стихией, а также для тех, кто желает обрести богатство, благополучие и достаток. Йеман- джа также покровительствует всем женщинам и вникает во все женские проблемы и помогает решить их. Амулет лучше всего изготавливать из серебра или жемчуга. Для окраски используют белый, голубой, синий и серебряные цвета.

Амулет Ориши Йеманджи можно носить в виде кулона или подвески или в виде гравировки на серебряной пластине.

Амулет способствует решению финансовых трудностей, а также притягивает богатство и изобилие.

«Талисман Ящерица»

Изображение ящерицы является талисманом. Талисман

«Ящерица» принадлежит к тотемным символам народов цен- тральной Африки. Традиционно талисман представляет со- бой высушенный хвост ящерицы. В современном варианте натуральный хвост заменяется стилизованным изображением ящерицы из различных натуральных материалов. У большин- ства африканских народов считается, что ящерица приносит удачу и благополучие. В мифологии она нередко выступает как символ изворотливости, помогающий избегать всевозможные проблемы. Талисман с изображением ящерицы может быть изготовлен из серебра, бронзы или цветного стекла. Его можно носить в виде кулона или подвески. Талисман с изображением ящерицы наделяет своего владельца умением избегать непри- ятности, а также удачей и благополучием.

Хвост ящерицы принесет своему обладателю успех и удачу

в делах. Создание такого амулета не отличается высокой слож-

ностью, поскольку при малейшей опасности для жизни ящерица отбрасывает хвост. После высушивания на солнце хвост необ- ходимо надежно спрятать от посторонних глаз.

«Ориша Олокун»

Ориша Олокун является амулетом. Символ принадлежит к пантеону богов Ифы. Широко распространен среди народа Йоруба и Бини. Амулет представляет собой изображение Ори- шы Олокуна — божества Океана. Символи- зирует достаток, стабильность, процветание и исцеление. Олокун — очень могущественный Ориша, и, как все другие, Ориша имеет двой- ственную природу. Он — постоянный источник изобилия, но также может быть грозен, как сам

Океан. Изображение ОришиОлокуна используется для разных целей, он помогает обрести здоровье, благополучие и достаток, а также хранит путешественников на море. Для изготовления подходят твердые сорта дерева. Изображения Ориши и другие магические предметы принято было носить в специальных ме- шочках — Шигиди. Ориша Олокун охраняет в морских путеше- ствиях, а также способствует здоровью, удаче и благополучию.

Кость дикого кабана убережет дом от сглаза и порчи, отпугнет людей с отрицательной энерге- тикой, обеспечит мир и покой в семье. При этом кости убитого кабана для амулетов непригодны, считается, что животное непременно должно уме- реть своей смертью. Его кости собирают всей се- мьей, зашивают в кожаный мешочек и хранят дома.

Куриная лапка

Немало африканских племен верят в наличие магической силы в обыкновенной куриной лапке. Для

того, чтобы придать ей функции амулета,

требуется провести специальный ритуал: молодую курицу при- носят в жертву, а ороговевшую часть ее лапки сушат на солнце

в течение семи дней. После этого шаман читает над лапкой определенные заговоры, и только тогда лапка может считаться амулетом. Носить этот амулет нужно таким образом, чтобы лапка постоянно соприкасалась с телом. Чаще всего люди носят такой амулет на шее.

Коготь тигра придаст своему владельцу решимости и уверенности. Однако «рабо- тать» коготь будет лишь в том случае, если будет отпилен у живого тигра. Конечно, за-

получить такой амулет очень сложно: риск для жизни при такой операции невероятно высок. Чтобы сила амулета многократно увеличилась, коготь необходимо выдержать в проточной воде в течение определенного времени. Амулет подвешивается на кожаный шнурок и носится на шее.

Амулеты из зубов и кожи ядовитых змей считаются доста- точно сильными. Такой амулет обязательно принесет победу в поединке, сделав своего обладателя очень ловким и удачли- вым. Считалось, что первая змея, увиденная юношей после его посвящения в мужчины, будет отличным талисманом силы, если из ее шкуры сделать пояс. Этот талисман позволит юноше одерживать победу даже в таких поединках, в которых он за- ведомо уступает противнику в силе и ловкости.

Лиана

В Южной Африке для защиты своего дома на нем развешивают пучками лианы-вьюнки, а под кры- шу прицепляют гирлянды, свитые из лиан. Африканцы верят, что ли-

ана обладает магическими свойствами, поэтому

ее ветви срываются всем племенем и без просушки развеши- ваются в каждом доме. Лиана защищает дом и его обитателей от всевозможных несчастных случаев (пожара, краж), а также от несчастий и недугов.

Кубики утунумакете

Кубики утунумакете были известны у африканских племен еще задолго до колонизации европейцами. Создавался такой талисман исключительно из древесины банатикоусы, произрас- тающей в северной части Юго-западной Африки. Владельцам таких кубиков сопутствовала удача во всех их благих делах. Талисман обладал большой силой и изготавливался только вручную. Кубики вырезались из древесины, которая не менее трех месяцев сохла под жарким солнцем и благодаря составу своих масел не трескалась и не ссыхалась. Кубики утунумакете обладали силой этого дерева и передавали ее человеку.

Африканские маски

Маски создавались из самых разнообразных материалов, включая кожу, металл, ткань и древесину. У племен, имеющих небольшой выбор фактуры, при создании масок использовал- ся любой подручный материал: солома, палки, перья и кости. Африканские маски и в настоящее время являются одними

из прекраснейших произведений искусства в мире. Они высоко ценятся коллекционерами всего мира. Многие африканские маски можно увидеть в музеях. У церемониальной африкан- ской маски огромное культурное прошлое, в котором таится ее значение. Маски использовались и в мирное и в военное время, во время празднований инициирования юношей, сбора урожая, военной подготовки. Однако, когда бы они ни использовались, для ношения определенной маски африканские племена вы- бирали особого человека. Маски имели разнообразные формы, предназначенные для каждого события, и надевались тремя различными способами: вертикально, закрывая лицо, на манер шлема, закрывая всю голову, и как корона. Чаще всего африкан- ские маски представляли духов предков. Африканцы верили, что дух умершего может овладеть телом обладателя маски, когда человек входит в состояние транса, и рассказать что-то важное. В африканской культуре искусство изготовления масок для церемониальных и ритуальных действий передавалось из по- коления в поколение. Художники-изготовители масок были весьма уважаемыми людьми среди своих соплеменников. Знание символики масок позволяло создателю передать всю энергетику символов в маску. Во многих африканских культурах человек, носящий маску, теряет свою идентичность и становится духом, представленным маской. На ритуальных церемониях маски изображали богов, мифологических существ, добрых или злых, которые, разумеется, имели власть над людьми. Маски предков или предков тотема (существ или животных, от которых племя, согласно поверьям, брало свое начало) являлись предметом гордости семьи или целого племени. Племя верило, что дух обитает непосредственно в маске. Такую маску использовали в различных церемониях и берегли как самый ценный предмет. Во время церемонии человек в маске, находясь в глубоком трансе, разговаривает со своими предками посредством ритуального танца. Иногда на церемонии присутствовал мудрец или пере- водчик, который «расшифровывал» язык тела танцора в маске, объясняя соплеменникам, что говорят предки. Подобные риту- алы у африканцев всегда сопровождаются песнями и музыкой, исполняемой на традиционных африканских музыкальных инструментах. Традиции проведения таких церемоний уходят

корнями в глубь веков: тысячи лет такие ритуалы были неотъ- емлемой частью африканской культуры. Все изменило вторже- ние на африканский материк американских колонистов. После грубого вмешательства иностранцев в традиционную культуру Африки, разделения границ и иммиграции коренных жителей постепенно сошли на нет и ритуалы с использованием масок.

Интересен и тот факт, что до прихода ислама маски делались в виде лица человека, а с приходом новой религии, запрещающей любое изображение человека, лица на масках стали искажаться, разбавляться орнаментами и чертами животных. В результате чаще всего встречаются маски, в которых можно разглядеть и черты человека, и черты животных, порою даже нескольких. К примеру, в одной маске могут сочетаться клюв птицы или хобот с длинными рогами антилопы.

Маски различных племен имеют определенные различия не только в форме, но и в значении.

Ритуальные маски догонов можно увидеть в деревне Сенга. Эти ритуальные маски явля- ются уникальным произведением искусства и символом Африки. Мифология догонов гла- сит, что танец, исполненный в этих масках, объединяет мир умерших с миром живых. И, что важнее всего, они считают, что таким способом племя догонов общается со своими

предками. Племя догонов верит своим легендам, согласно которым ритуальные маски обладают изображенной на них жизненной силой.

Женщины народа догонов не допускаются для участия в ритуальных танцах. Однако их

изображают особые маски на высоких ходулях, которые всем показывают, что женщина должна находиться на возвышении. Таким способом племя догонов подчеркивает высокий статус женщины. По окончании танца все могущественные ритуальные маски сдаются на хранение в специальный тайник, о местона- хождении которого знают только посвященные.

Догоны чаще всего расписывали свои маски отвлеченной символикой. К примеру, дом на макушке маски-наголовника символизировал мироздание.

У племени маконде (Танзания) широко распространены круглые по форме маски-личины с условно прорисованными чертами лица, а также экспрессивные шлемовидные маски мужских тайных союзов, использовавшиеся для

обрядов инициации (посвящения мальчиков- подростков, а в женских обществах — девочек во взрослую жизнь). Подобные обряды у ма- конде называются Липико, поэтому главная маска обряда называется «Мути ва Липико». Маски Липико делаются из легкого пробко- вого дерева и носятся с тканью приторочен- ной вокруг нижнего обода маски. Маски ма-

конде были похожи на портреты-шаржи. Они имели вставленные зубы, металлические инкрустированные зрачки, волосы из меха различных животных.

Племена гуро и бауле изготовляли маски-перевертыши: с одной стороны, маска была в виде человеческого профиля, с другой — в виде морды животного.

Племя гуро изготовляло маски антилоп для использования их в ритуальных танцах в честь духов земледелия и процветания во всех сферах жизни.

Маска была вертикальной и надевалась на лицо. Маска креп- ко держалась на лице, поскольку танцующий человек держал в зубах деревяшку или скрученную веревку, изнутри прикре- пленную ко рту маски.

Каждый рисунок, каждый орнамент маски имел опреде- ленное значение. Зигзагообразный орнамент, так часто по- падающийся на подобных масках, означал тропу предков, сложный путь, по которому надо пройти с честью и достоин- ством, чтобы духи почивших предков были довольны тобой. Шахматный орнамент символизировал двойственность мира, противостояние мужского и женского начала, невежества и знания, добра и зла.

Туарегский крест

Один из самых древних символов, известный с тех времен, когда племена постоянно кочевали по континенту в поисках лучших земель.

Это очень мощный охранный амулет, оберегающий своего владельца от всевозможных неизвестных страхов, неприятно- стей, от порчи и сглаза, от различных заклятий, предохраняю- щий и от проблем новых мест. Туареги носят такие украшения в качестве оберега семьи и домашнего очага.

Конечно, «крестами» эти уникальные, не имеющие анало- гов ни в одной культуре, подвески называют европейцы. Сами туареги называют их «тенехельд».

Происхождение этих древних амулетов неизвестно по сей день. Известно лишь, что существует двадцать один вид тако- го «креста». Именно таково количество основных туарегских родов. Аутентичные туарегские кресты делаются не из серебра, а из сложных сплавов на основе меди.

Другие амулеты

В небольших поселениях Южной Африки существуют аму- леты, предназначенные для всего рода. Возле каждого дома в землю вбиваются колышки, а около них кладется несколько деревянных колечек. В создании колечек принимает участие весь род: женщины, мужчины и дети. Дерево для изготовления таких колец обязательно выбирается местное. Перед тем как срубить

его, все люди племени просят прощения за то, что вынуждены так поступить в целях своей защиты. Аборигены верят, что по- добный амулет убережет все селение от пожаров, наводнений, а также от эпидемий и смерти.

Талисманы и амулеты традиции Voodoo

Вопреки бытующему мнению, Voodoo — это не раздел «чер- ной магии», не культ и даже не примитивная система верований. Voodoo — это полноценная религия, которую исповедуют более 90% населения островов Карибского бассейна. Она также широ- ко распространена в странах Южной и Центральной Америки, и даже в южных штатах США.

Формально Voodoo — это мощный сплав шаманских афри- канских культов, претерпевших значительные изменения под влиянием радикального католицизма.

В начале-середине XVI века в испанские колонии Нового Света хлынул поток рабов из Западной Африки, в основном из Дагомеи и Конго. Работорговцы не только насильно обра- щали свой «живой товар» в католичество, но также под страхом смертной казни запрещали африканцам справлять собственные обряды и ритуалы, служить силам и духам родной традиции. Рабов, заподозренных в поклонении дагомейским богам, без- жалостно казнили, предварительно подвергая ужасным пыткам. Остальных же насильно крестили как католиков.

Под воздействием этих факторов шаманская африканская традиция в среде рабов Нового Света быстро мимикрировала, уйдя «в подполье» и прикрывшись католическими обрядами. Рабы продолжали поклоняться своим духам, но замаскировали их под христианских святых, архангелов и мадонн. Ритуалы также максимально приблизились к католическим: тайные африканские жрецы стали использовать статуи, иконографию, свечи, мощи и т.д.

Так родилась новая религия — Voodoo, одна из самых силь- ных и действенных в своей практической части религий на Зем- ле. Как и любая другая религия, Voodoo обладает глубоким и развернутым символизмом, который уходит своими корнями в древние традиции африканского шаманизма.

Амулеты здесь представлены в основном изображениями и знаками многочисленных духов Лоа, а также духов мертвых и духов предков. Талисманы и обереги данной традиции явля- ются обычно узко направленными, хотя и могут содержать в себе множество элементов и ингредиентов. Например, талисман

«гри-гри» — это кожаный или матерчатый мешочек, наполнен- ный большим количеством различных освященных предметов. Обрядовым действиям в культуре Voodoo отводится особое значение. Они, как правило, сопровождаются ритуальными пес- нями и плясками, экстатическими и трансовыми состояниями,

а также состояниями глубокой одержимости.

Духи Лоа

Лоа — это младшие духовные существа, каждый из которых имеет свой знак или символ, имя и предназначение. Лоа доступ- ны для людей, особенно для духовно одержимых, и помогают лишь тем, кто служит им. У каждого Лоа есть свой цвет, день, церемониальная пища, которая кладется на алтарь во время со- вершения ритуала, а также специальные ритуальные предметы. Все Лоа проявляют свою волю через сны, невероятные проис- шествия, а особенно через механизм одержимости. Одержимость Лоа считается нормальным и даже естественным состоянием, которое является крайне желательным во время проведения церемоний вуду. Вуду духов Лоа призывают как для добрых, так и для злых целей. Один и тот же дух может с легкостью делать как добро, так и зло, потому что у него есть и «темная» и «светлая» ипостась (очень часто даже и не одна). Такая двой-

ственность духов считается абсолютно нормальной.

Дамбалла-Ведо (Damballah-Wedo)

Дамбалла, или Большой Змей — са- мый старший среди лоа, являющийся началом и концов всех вещей аналогич- но змею Уроборосу — символу гармонии вселенной, заглатывающему собственный

хвост. Дамбалла представляет собой Оке- ан Вечности, откуда вышло все существующее

и куда все рано или поздно вернется опять. Дам-

балла — это источник Силы и местонахождение всех лоа. Дамбалла-Ведо не обладает речью, а только шипит, поэтому считается, что лянгаж (langage) — секретный язык вуду — про- изошел именно от его шипения.

Дамбалла — носитель наследственных знаний вуду. Он не- злобив, но с большой неохотой вступает в отношения с людь- ми, поэтому к его мудрости практически невозможно при- общиться. Поклонение Дамбалле — это поклонение красоте. Его денем считается среда, а символами — змеи и их яйца. Дамбалла питается чистыми пищевыми продуктами, такими как зерно, оливковое масло, пироги, белое вино, молоко, са- хар, яйца. Жертвуют ему, как правило, пару белых цыплят. К нему взывают и тогда, когда нужен дождь, необходимый для хорошего урожая. Люди, одержимые Дамбаллой, разучиваются ходить и начинают ползать и по-змеиному быстро высовывать язык.

Легба (Legba)

Легба — самый известный и почитаемый из всех лоа. Без его участия невозможно никакое общение между людьми и боже- ствами. У Легба много разнообразных во- площений и имен. Он олицетворяет Вос-

ток и Солнце; владеет всеми проходами и дорогами, а также дверями, воротами и окнами. Он благоволит любым начинани-

ям. Каждый ритуал начинается с обращения к Легба. Ни один дух лоа не сможет действовать

и участвовать в ритуале, если Легба не уговорят открыть для него «дверь» между миром духовным и материальным, чтобы другой дух лоа мог попасть на землю. Помимо этого Легба за- ведует ритуальными водами и всеми тайнами вуду. Его изобра- жают в виде человека, курящего маленькую трубку, разбрыз- гивающего воду, или в виде старика, опирающегося на палку. Легба отождествляют со святым Петром, который хранит ключи от врат рая, а некоторые вудуисты даже с самим Иисусом Хри-

стом. Символами Легба являются лев и белая овца, а его основная пища — кости животных. Темное воплощение Легба — это Мэтр Каррефур (Владыка Перекрестков), покровитель колдовства, жестокий и переменчивый бог-шутник — трикстер.

Огун (Ogoun)

Огун — это невероятно властный, силь- ный и воинственный дух-воин, чем-то напо- минающий греческого Зевса-Громовержца. У Огуна есть несколько других аспектов: он и лоа огня, и лоа молний, и лоа обработ- ки металлов. Он покровитель власти, ста-

бильности и порядка. В образе раненого воина он символизирует Иисуса Христа, а чтобы обозна-

чить свое покровительство, Огун может нести человека на руках. Его цвет — красный, а в жертву ему, как правило, приносят быка. Люди, одержимые Огуном, одеваются в красную одеж- ду, машут мачете, жуют сигару и требуют ром, а также могут погрузить руки в горящий ром, не получив при этом ожога. Христианским аналогом Огуна обычно представляют святого Якова.

В настоящее время Огуна представляют как сильного и хи- трого политического лидера, наделяющего силой. Считается, что именно с его помощью рабам удалось совершить революцию в 1804 году, поэтому его обычно призывают для того, чтобы свергнуть власть и получить лучшее правительство.

Айда-Ведо (Aida-Wedo)

Айда-Ведо — жена Дамбалла. Ее пред- ставляют в виде маленькой змеи, кото- рая питается бананами и живет в воде. Ее символ — радуга. Вудуистские храмы часто расписывают всеми цветами радуги, особенно ту колонну храма, которая сим- волизирует ось мира. Кроме того, Айда- Ведо является одной из ипостасей богини любви и красоты Эрзули.

Эрзули (Erzulie)

Эрзули — супруга Легба, лоа любви и символ совершенной женщины. Она олицетворяет творческие и мыслительные спо- собности, а также мечтания. Дру- гие воплощения Эрзули имеют отношение к ревности, конфлик- там и мести, поэтому она нередко бывает жестока и несправедлива к желаниям других женщин. Эр- зули является наиболее красивой

и чувственной, а также самой изящной и грациозной жен- щиной из всех лоа. Она очень богата и уважаема. Эрзули любит мужчин, обожает танцевать с ними и целовать их. Обычно все самое лучшее, что есть в храме, предназначено для Эрзули. Она будет купаться, используя новое мыло. Она оденется в шелка и возьмет свежие цветы. В алтарной комнате храма ее символ — корабль, свисающий с потолка. Ей жертвуют сладости, некрепкие спиртные напитки, духи, цветы и свечи. Эрзули носит сразу три обручальных кольца, поскольку она была женой Дамбалла, Огуна и Агве, но ей не составляет проблемы найти себе любовника среди служителей на один день. Католический образ Эрзули — Дева Мария, a ее символ — пронзенное стрелой сердце. Одно из ее воплощений— Эрзули Дантор — черная женщина, которую представляют как «Святую Барбару Африканскую». А Эрзули Фреда — состоятельная белая женщина, богиня любви, живущая в роскоши, но изображаемая

в виде Скорбящей Матери (MaterDolorosa).

Агве (Agwe)

Агве — хозяин моря и супруг Ла Сирены. Его обычно пред- ставляют в виде зеленоглазого мулата. Агве является покро- вителем всей морской флоры и фауны, а также всех судов, уходящих в море. Его символы — миниатюрные лодочки, ярко раскрашенные весла и раковины.

Поклонение Агве проводится непосредственно в море. На плот, который потом спускают на воду, ставят любимые лакомства Агве, в частности, шампанское. Если плот затонул, значит, Агве принял жертву и можно надеяться на его защиту, но если плот прибился обратно к берегу, то Агве отказался от жертвы, и его нужно чем-нибудь задобрить.

Симби (Simba)

Симби олицетворяет пресную воду и счи- тается покровителем фонтанов и болот. Он проживает в реках и в чистых ис- точниках, поскольку ему необходима свежая проточная вода. Изображают его, как правило, с длинными прямыми

волосами.

Симби постоянно занят изучением раз- личных болезней сверхъестественного характера,

а также способов их излечения. Кроме того, Симби является лоа побережья и главой береговой охраны в качестве воина армии Огуна. Все церемонии поклонения Симби проводятся вблизи источников пресной воды. Характер у него довольно мягкий и спокойный, однако голод делает его весьма жестоким.

Лa Сирена (LaSirena)

Ла Сирена — лоа моря. Она может успокаивать и умиротворять, как тихий океан в безветренную погоду. Однако гневаясь, как океан в шторм, она может быть ужасной.

Ла Сирена обладает семью секре- тами древней мудрости, таящимися в пучине моря. Ее часто призывают в ритуалах, связанных с плодородием, а также в любых ритуалах, связанных с женскими проблемами.

Одержимый ею человек начинает вести себя как юная ко- кетка, говорить по-французски, чрезмерно заботиться о своей внешности. А помимо этого, начинает вести себя пренебрежи- тельно по отношению к служителям-крестьянам.

Локо (Loco)

Локо связан с деревьями. Он дух рас- тительности, считается большим знато- ком лекарственных трав и их свойств. Локо — лоа исцеления, его необходимо призывать перед началом лечения трава- ми. Жрецы получают свои знания именно от Локо. Жертвы, предназначенные для Локо, кладут в соломенные мешки и ве- шают на ветки деревьев.

Гран-Бва (Grans-Biva)

Гран-Бва обитает в лесной чаще и очень редко появляется на людях.

Он является защитником живой природы. В лесу питается плодами деревьев, ягодами и овощами, поэто- му, когда его призывают, он обычно не голоден. Гран-Бва не выносит неспра-

ведливости и считается справедливым судьей.

Его вызывают для разрешения каких- нибудь конфликтов или споров. Говорят, что

он способен превращаться в ветер и может подслушивать людей, которые не знают, что он находится рядом.

Азака (Azaka, Zaka)

Азака — лоа сельского хозяй- ства. Он всегда выступает в об- разе простого трудолюбивого фермера. Его почитают кре- стьяне за то, что он, как и они, умеет хорошо работать.

Азака, как правило, ходит босиком с заплечным мешком и носит соломенную шляпу.

Но характер у него подозрительный, к тому же он сильно недолюбливает горожан, однако славится своей слабостью к женскому полу.

Азака любит сплетничать, он повсюду распространяет все- возможные слухи, поэтому человек, одержимый Азака, часто пересказывает все местные сплетни.

Азака, кроме того, еще и брат Гуэде, поэтому и сам Гуэде нередко посещает церемонии, проводимые для Азака. Как это случается у братьев — они совершенно разные, хотя неуклюжий Азака как бы пытается подражать опытному старшему брату Гу- эде. Азака, как и Гуэде, любит поесть, но он часто убегает, чтобы перекусить тайком. Ест он жадно, быстро и неопрятно.

Мэтр Каррефур (MaitreCarrefour)

Мэтр Каррефур — Владыка Перекрестков. Это темное воплощение Легба. И если Легба управляет добрыми и благосклонными духами дня, то Мэтру Каррефуру подвластны злые духи ночи и иные злые силы мира духов. Он отвечает за всевоз- можные преднамеренные разрушения, неудачи

и позволяет совершаться несправедливости. Некоторые считают его демоном, но сам Кар- рефур это отрицает. Несмотря на то, что многие

его не любят, он весьма почитаемый дух лоа. Кроме того, он является хозяином различных амулетов, колдовства и вообще очень тесно связан с черной магией.

Гуэде

Гуэде выглядит как устрашающая фигура в черном. Как и перевозчик Ха- рон, он является стражем границы между жизнью и смертью. Он управляет досту- пом в загробный мир. Его символ — крест на могиле.

Кроме того, Гуэде еще и лоа эротизма и сексуальности. Он обожает женщин, беспрестанно сквернословит, исполняет непри- стойные танцы. Нередко он курит одновременно две сигареты. Гуэде — фигляр и грубиян, но пользуется большой попу- лярностью, поскольку его появление всегда приносит радость и смех. Он не является определенно злым или добрым, но его очень удивляют люди, поэтому он так любит шутить и под-

трунивать над ними.

Кроме того, Гуэде считается ярым защитником детей. Он не любит, когда умирают дети. Поэтому его часто призывают для помощи больному ребенку.

Барон Самеди (BaronSamedi)

Барон Самеди входит в семейство лоа Гу- эде и является Хозяином Кладбища и хра- нителем родового знания. Вместе со своей женой Маман Бригиттой он отвечает за души мертвых и их препровождение в лоа Гуэде.

Кроме того, Барон Самеди представля- ет собою еще более темную ипостась Гуэде, а сам имеет множество ипостасей, таких как Барон Кладбища, Барон Креста, Барон Пре- ступлений и др.

Его изображают как мужчину с гнусавым голосом, с тростью или жезлом, одетого в черное или фиолетовое. Еще он замечательно танцует.

Барона Самеди вызывают только в случаях смерти из-за черной магии, поскольку если Самеди откажется «рыть могилу», то человек останется жив. Барона Самеди можно призывать в любое время.

Его сила настолько велика, что позволяет ему даже являться без зова. Барон, как правило, пьет ром, настоянный на двадцать одном горячем переце, который никто из людей не рискнул бы даже попробовать. На церемониях ему жертвуют хлеб, черный кофе и жареный арахис.

Человек, в которого вселился Барон, может начать сильно сквернословить.

Маман Бригитта (MamanBrigitte) Хозяйка Кладбища — Маман Бри- гитта по происхождению является ан- гличанкой. Естественно, что по этой причине она белокожа. Ее имя про- исходит от имени Brigid, или святой Brigit (Бригит), кельтской богини по- эзии, кузнечного дела и врачевания. Маман Бригитта сейчас считается женой Хозяина Кладбища — Барона Самеди. И ее, и Барона Самеди при- зывают, чтобы «поднять мертвого»,

то есть исцелить и спасти людей, находящихся при смер- ти от болезни, вызванной черной магией или колдовством. Маман Бригитта и Барон Самеди — это мать и отец, которые препровождают в лоа Гуэде души мертвых, спасая их из вод забвения, где они потеряли бы свое имя, память и знания. Маман Бригитта, как и ее муж, использует очень много руга- тельств в своей речи. Она также пьет горячий ром с перцем, который человек, не одержимый лоа, никогда не смог бы не про- сто выпить, но даже попробовать.

Как и Барон Самеди, она очень изящно и артистично танцует.

Лоа Гуэде (Loa Guede)

Лоа Гуэде — Духи Мертвых — это огромное семейство, или класс лоа. В него входят бесчисленные души умерших. Все они — духовные дети Барона Самеди и Маман Бригитты и все имеют одинаковую фамилию — LaCroix (Крест), но имена у всех разные. Большинство лоа Гуэде — мужчины, но есть и одна женщина — Гуэделиа (Guedelia).

Лоа Гуэде являются переходными или промежуточными существами, поскольку находятся между жизнью и смертью, между царством мертвых, где обитают духи предков, и миром живых людей.

Лоа Гуэде, как и их отец Барон Самеди, носят черную или фиолетовую одежду, соломенные шляпы, темные очки. Они с тростью или жезлом. И также искусно исполняют различные ритуальные танцы.

Все представители семейства лоа Гуэде вместе с самим Гуэде, Бароном Самеди и Маман Бригиттой, считаются известными сквернословами, однако их ругательства никогда не исполь- зуются как оскорбление или проклятия, они всегда шутливы и полны юмора.

Еще лоа Гуэде известны тем, что являются мелкими вориш- ками. Кроме того, если они захотят, то могут вселиться в любого человека.

Дьяб

Дьяб по-французски означает «дьявол». В гаитянском вуду лоа Дьяб занимает иное положение и выполняет иные функ- ции. Некоторые лоа не входят в ортодоксальное вуду, то есть не принадлежат ни группе Рада, ни группе Петро. Некоторые лоа носят выраженный отпечаток человеческой индивидуаль- ности, практически являясь собственностью того жреца, ко- торый им поклоняется. И такие лоа, как правило, и называ- ются Дьяб, что означает «дикий» или «неприрученный» дух. Дьяб связан с колдовством и черной магией. Его обычно призы- вают для совершения каких-то не очень благовидных действий в отношении других людей.

К примеру, чтобы он «выпил» из человека жизненную силу и довел его до смерти. В таких случаях говорят, что Дьяб съел человека. Но за все услуги Дьяб требует оплаты, лучше в виде жертвы животного.

К Дьяб чаще всего обращаются бокоры — черные колдуны вуду. Считалось, что Дьяб нередко призывали во время революции на Гаити, поскольку им под силу сделать людей неуязвимыми для пуль.

Гри-гри

Защитой от сил зла, со- гласно древним поверьям Вуду, служат очистительные жертвоприношения, а также всевозможные амулеты, та- лисманы и обереги. Особенно

действенными в этом плане считаются амулеты, известные под названием гри-гри. Они представляют собой небольшие мешочки, наполненные различными предметами или травами. Подобные амулеты надежно предохраняют своего обладателя от зла, исце- ляют его, исполняют его заветные желания и привлекают к нему успех, любовь и счастье.

В традиционной религии Вуду мешочки гри-гри называют

«реосквардос», что в переводе означает «защитники». В защитные амулеты бога грома Шарго обязательно входят специи, травы, чеснок, тростниковый коричневый сахар, алоэ, камни и некоторые мелкие священные предметы. Их зашивают в ткань определенного цвета — красной ниткой.

В некоторых случаях на конце такого мешочка-амулета закре- пляют миниатюрное изображение золотого меча (это символ Свя- той Варвары, которая представляет африканского бога Шанго как католического святого). В том случае, если по каким-то причинам меч сломался, значит, Шанго оказал защиту владельцу амулета.

Не менее важную роль играет и цвет самого мешочка:

* желтый — одаривает успехом, доверием, взаимопониманием;
* белый — дарует мир, защиту, тепло, искренность, честность, защищает от сплетников;
* красный — приносит в жизнь любовь, страсть, энергию, здо- ровье и силу;
* фиолетовый — наделяет духовной силой и мудростью, помогает противостоять черной магии;
* зеленый — это цвет богатства, процветания и возобновления;
* синий — оберегает от всевозможного зла;
* голубой — цвет любви;
* розовый — цвет привязанности, дружбы и семьи;
* оранжевый — приносит успех в делах;
* коричневый — цвет неуверенности;
* черный — используется чаще для черной магии, поскольку несет в себе печаль.

Вуду рекомендует создавать такие мешочки гри-гри из трех, пяти, семи, девяти или тринадцати компонентов. Если талисман

создается для другого человека, то можно положить туда свой

волос для большей защиты — это особенно актуально при из- готовлении гри-гри для ребенка.

В Новом Орлеане большую популярность среди профес- сиональных игроков имеют игровые гри-гри. Это мешоч- ки-амулеты, изготовленные из красной фланели с кусочком магнита внутри.

Игроки создавали и другие амулеты: на кусочке замши спе- циальными чернилами, изготовленными из сока сосны и крови голубя, записывали сумму, которую хотел выиграть человек.

После чего этот кусочек замши заворачивали в материю из красной фланели, туда же клали зуб акулы и сшивали эту материю нитями, сплетенными из кошачьего волоса.

Куклы вуду

Пожалуй, самый известный традиционный атрибут магии вуду. Этот предмет представ- ляет собой антропоморфную куклу из ткани, набитую травами, порошками и зельями.

Эта кукла, по сути, является магическим вольтом — стилизованным изображением объекта воздействия. Иногда кукла может изготавли- ваться для конкретного человека и иметь его черты внешности, а иногда бывает универ- сальной. Привязку последней осуществляют, добавляя в нее частичку человека — волосы, ногти, кровь. Ткань для изготовления куклы

вуду лучше всего брать из одежды человека, для которого она предназначается. Это делается для создания и укре- пления связи.

В понимании обывателя куклы вуду ассоциируются прежде всего с черной магией. Однако нередко эти предметы служат аналогом мешочков гри-гри, являясь сборными талисманами удачи, богатства, здоровья или любви. Основным отличием подобной куклы от гри-гри является ее более прочная связь с хозяином, что делает ее действие более направленным.

Для ритуалов с куклой вуду необходимо использовать под- ходящее масло вуду и порошок вуду.

Веве

Общее для многих афро-карибских верований, но больше всего распространенное в вуду, это — символическое изображе- ние, представляющее лоа (или иного духа). Веве используются как центр ритуала и могут даже играть роль временного алтаря, кода нет доступа к более постоянным строениям.

Их можно рисовать или вырезать на всех видах поверхно- стей, но чаще всего их делают, рассыпая муку на землю во время ритуалов.

Асо

Магическая погремушка, символ власти жреца куль- та вуду (унгана). Изготавливают ее из выдолбленной тыквы и украшают узорами из змеиных позвонков впе- ремежку с искусственным жемчугом.

На рисунке ниже изображен магический предмет, который делает колдун для себя, для проведения ри- туалов. В частности, такие предметы встречаются у колдунов Вуду. Делается он из калебаса (бутылочной тыквы) и клюва птицы-носорога. С обеих сторон Асо

прикреплены раковины-каури.

Интересно, что настоящее предназначение того или иного магического предмета африканского колдуна уз-

нать не так-то просто. Эта информация всегда хранится в строжайшем секрете. В отличие от западной магии, где можно подобрать

для каждого мага более или менее уни- версальный магический инструмен- тарий, каждый африканский колдун сам делал для себя инструменты. Маг вкладывал в каждый такой предмет

свою энергию и максимально использовал энергию

и специфические магические свойства самого материала. При этом считалось, что чем больше в готовом предмете использовалось составляющих, тем лучше. Иногда внутрь такого предмета по- мещали дополнительные магические средства, невидимые со сто- роны, и он приобретал уже совершенно иные свойства. Важно иметь в виду, что по внешнему виду определить, для чего служит тот или иной предмет, нельзя. Нельзя даже сказать, для какого вида магии — белой или черной — используется такой предмет. Иногда такой предмет внешне выглядит совершенно устрашающе, являясь, по сути, всего лишь знахарским.

Магическая символика народов Полинезии

Полинезия включает в себя группу островов, расположенных в Тихом океане — Гавайи, Таити, Остров Кука, Остров Пасхи. Именно эти земли, экзотические для большинства из нас, подарили всему миру искусство татуировки — оригинального метода росписи тела. Само слово «тату» сложено из двух частей: «та» — картина и «ату» — дух.

Полинезийские поверья гласят, что сам бог Тики научил людей украшать рисунками свои тела.

Наносить татуировку на тело человека разрешалось только жрецам, поскольку данный ритуал приравнивался к магическим обрядам, по своему значению сравнимым разве что с актом ини- циации.

Даже и сейчас подобные татуировки могут многое поведать о своем носителе. Каждое изображение имеет свое символическое

значение и акцентируют внимание на основных чертах ха- рактера человека. Татуировка может обозначать жизненное кредо человека, отражать какой-либо близкий ему принцип или служить напутствием. Кроме того, тату может служить своему носителю своеобразным тотемом, оберегом или та- лисманом.

В настоящие время большинство любителей нательной живописи при выборе полинезийских татуировок не учи- тывают их первоначальное значение, а используют рисунок в качестве украшения.

Значение тату Маори

Маори — это одно из племен Полинезии. Маори являются коренным населением Новой Зеландии. В 1770-х годах это племя обнаружил мореплаватель Джеймс Кук, а семьдесят лет спустя маорийские вожди признали власть английской королевы.

На языке маори слово «mаori» означает «обычные». В этом названии отображено отличие людей от богов и ду- хов. Маори почитают своих предков, а также поклоняются общеполинезийским богам — Тангарое, Тане, Ту, Ронго. В настоящее время в Новой Зеландии (маори называют ее Аотеароа — «Страна белого длинного облака») живет более 500 тысяч маори, что составляет приблизительно 15% общего населения страны. Маори не являются самым древним племенем Полинезии: когда-то на этой территории проживал другой народ, вероятно, также полинезийского происхождения.

Во многих древних преданиях маори описываются встре- чи с этим племенем, которое они впоследствии вытеснили.

Моко Маори

Слово «moko» в переводе с маорийского означает — «та- туировка». Моко — это особый стиль татуировки на лице. Подобные татуировки набивались с конкретной целью и имели определенный смысл, маорийцы донесли свое почтительное отношение к этому ритуалу до наших времен.

Маори наделяли татуировки огромным смыслом. Эти на- тельные изображения служили одновременно и украшением, и удостоверением личности, и даже родословной человека.

Маори считали, что моко можно наносить только на тело коренного местного жителя. Маори до сих пор могут отказать- ся делать татуировки людям, не понимающим всей важности значения Моко.

Так, по тату на лице мужчины можно было догадаться о его социальном статусе, достатке, служебном положении. Поскольку войны для народов маори имели большое значение, являлись чем- то повседневным и необходимым, татуировки на лице мужчины- воина обозначали его воинское звание. Категорически запрещалось наносить тату на лицо человека, если выяснялось, что выбранное им изображение не соответствует его социальному статусу — это неминуемо вело к смерти.

Моко на лице мужчины имеет восемь важных частей:

1. Ngakaipikirau (разряд) — центральная часть лба.
2. Ngunga (положение) — область вокруг бровей.
3. Uirere (разряд) — глаза и нос.
4. Uma (первый или второй брак) — виски.
5. Raurau (подпись) — над губой.
6. Taiohou (работа) — щеки.
7. Wairua (сословие) — подбородок.
8. Taitoto (статус рождения) — челюсть.

Маори считали, что по лицу можно «прочесть» всю родо- словную человека. Левая сторона лица символизировала сторону отца, а правая — сторону матери (эти значения в каждом племе- ни разнились). В случае, если одна из ветвей не имела никакой значимой родословной, то и соответствующая ей сторона лица оставалась нераскрашенной.

Для маори татуировки были не только способом рассказать о себе — это было ни что иное, как ритуальные действия, пред- назначенные для укрепления связи человека с потусторонним миром. Татуирование различных частей тела является осново- полагающим элементом всей маорийской культуры. Поэтому осознать всю полноту значимости татуировок для маори весьма непросто.

Чтобы получить представление о том, какую роль играют тату в жизни маори, можно провести аналогии с подобными широко известными культурами, наделяющими нательную живопись таким же глубоким смыслом. Однако никакой пример не будет достаточно точным, поскольку искусство тату маори несет в себе не только уникальную красоту, но и древнее сакральное значение.

Магический рисунок

Сделать сегодня маорийскую татуировку не составляет боль- шой проблемы, но все же в вопросе есть определенные особенно- сти. Кроме того, что моко несет в себе серьезную энергетическую нагрузку на тело и сознание человека, о чем известно лишь по- священным, известны также случаи негативной реакции самих маори на такую самовольную деятельность.

Вожди племени могут строго осудить того, кто ради развлече- ния решит украсить свое тело татуировкой моко, обвинив в неве- жестве и непонимании настоящего смысла этого орнамента. Глава одного из племен и вовсе считает, что ни одному человеку в мире не позволено использовать священный орнамент исключительно для украшения своего тела.

Само слово «тату» в подавляющем большинстве полинезийских языков означает «схема, изображение, рисунок», что отражает всего один из прикладных аспектов моко. Моко — это отраже- ние всех уровней бытия: от обозначения социального статуса до выявления тех или иных энергетических соответствий в теле. Полинезийские тату обозначали также связь биоактивных зон в теле. То есть единый узор татуировки маори представлял собой энергетическую карту человека.

Татуировка на теле маори является не столько показателем его социального статуса, сколько фиксирует внутренние связи и активирует энергетические процессы в теле человека.

Представляя из себя рисунок с узором, связанный с внутрен- ними процессами в теле и разуме человека, татуировка не только отмечает уже произошедшие события, но и влияет на будущие перемены в жизни ее носителя. Таким образом, моко представляет собой особую систему знаний, определяющую развитие и жиз- ненный путь маори — как мужчин, так и женщин.

Мужские и женские татуировки маори имеют принципиаль- ные отличия.

Естественно, тату считается скорее мужским видом украшения тела, нежели женским. Вероятнее всего, это указывает на то, что женское тело считается в этой культуре совершенным. Поэтому его внутренние процессы в гораздо меньшей степени нуждают- ся в коррекции при помощи каких-либо внешних воздействий. Правда, женщина больше нуждается в постоянной эмоциональной подпитке, поэтому чаще всего татуировки женщинам наносят лишь в область губ и подбородка.

При помощи татуировки женщины маори обеспечивали себя дополнительной эмоциональной подпиткой, активизируя таким образм железы внутренней и внешней секреции, расположенные на лице.

Что касается мужчин, то по мнению маори, они находит- ся в тесной энергетической связи с макрокосмическими про- цессами, а потому нуждаются в дополнительных внутренних энергетических связях для правильного развития. Кроме того, моко используется еще и для фиксации уже существующих связей. Таким образом, чем совершенней сознание и энергия человека, тем более сложный рисунок изображается на его теле. Основными местами нанесения тату у мужчин являются бедра, плечи и лицо. В процессе создания татуировки важна точность, чтобы не нарушить, а укрепить внутренние связи в теле. Большое значение имеет и соблюдение симметричности узоров. Это по- могает равномерному распределению силы, зафиксированной в линиях рисунка.

В некоторых полинезийских культурах за пределами Новой Зеландии женское тело украшают так же обильно, как и муж- ское. Тому может быть несколько причин. Это напрямую зависит от понимания тела женщины в конкретной культуре, а также вероятно, что некоторые общие для полинезийцев знания были маори утрачены. К примеру, во многих племенах, населяющих Маркизские острова, женщины татуированы гораздо больше или разнообразнее. К тому же татуировка у этих племен более рельефна и более явственно отражает уже произошедшие события в жизни человека.

Самой вероятной причиной такого разделения является то, что маори переселились в Новую Зеландию в период с VIII по XII век, и с тех пор их культура развивалась несколько изолированно. Конечно, сказалась и уникальность природных факторов — Новая Зеландия является самым большим из островов Полинезии, что ставит ее культуру в особое положение.

Несмотря на все многообразие рисунков маори, они имеют одну общую отличительную черту: татуировка всегда является ключом к познанию мировоззрения маори, их представлению о возможностях и путях развития человека. Основа каждого че- ловека, согласно верованиям маори, представляет собой сферу, в которой происходит то или иное изменение. Эти изменения на- прямую зависят от качества проработки энергии тела и сознания. Маори видят татуировку как некий код, отображающий работу тела по отношению к этой сфере. Они считают, что в отличие от физического тела, моко — бессмертно. Рисунок представляет собой самостоятельную энергетическую структуру, продолжающую существовать и после физической смерти человека.

Поскольку маори считали человеческое тело не просто физи- ческим объектом, а определенным сосудом, наполненным силой, которая взаимодействует с окружающим пространством, то и на- несение татуировки они считали ни чем иным, как способом регулирования этой силы. Сливаясь с внутренней структурой человека, каждая татуировка приобретает свои внешние особен- ности и характеристики. В зависимости от своего энергетического содержания и решаемых на конкретном жизненном этапе задач, татуировка может быть как очень простой, так и весьма сложной. В некоторых «мужских» тату маори для нанесения узоров лицо делят на для 13 частей, символизирующих 13 лунных месяцев. Линии моко призваны активизировать определенные железы внеш- ней и внутренней секреции. Можно сделать вывод, что в культуре маори развитие человека тесно связано с определенной фигурой модели Вселенной. Геометрические параметры этой фигуры отображают принципы древней лунной астрономии. При этом линии и узоры наносятся таким образом, чтобы узоры оказались

связанными с железами внешней и внутренней секреции.

О человеке, не имеющем на теле тату, маори говорят, что он еще не приобрел свое тело. Они называют таких людей папа-теа, что в переводе с маорийского означает «люди без тела».

Порой встречаются и асимметричные татуировки. Они ука- зывают на различные сбои в энергетической структуре человека и помогают решить вызванные этим проблемы. Как правило, они обозначают попытку равномерно распределить энергию.

Обычно центральной точкой узора тату моко у маори являет- ся нос. Однако у различных полинезийских народов существо- вали и свои особенные правила нанесения татуировок, которые зависели от территориального местонахождения племени. Так, центром татуировки у племен, живущих севернее экватора, является низ живота. Племена, проживающие ниже экватора, ориентируют линии своих татуировок в области лица. Это до- статочно важный аспект, поскольку телесная энергия человека способна менять свою направленность.

Это означает, что правильно татуированный человек должен испытывать конкретные ощущения, на которые ориентировано его тело и сознание. И если татуировка создается по всем зако- нам симметрии, с учетом пропорций человеческого тела, то это непременно оказывает воздействие на определенные центры человека, связывая их и на поверхности тела, и внутри него.

Знатоки марийских татуировок утверждают, что узор, нане- сенный в соответствии со знаниями об энергетическом строении тела, помогает избавиться от ненужной энергии.

Поскольку тату является методом отображения и коррек- тировки строения тонкого (энергетического) тела человека, а также системой, направленной на изучение и понимание тела, то неудивительно, что у нее было множество функций: защита, сокровищница тайных надписей, заключавших знания о роде и его особенностях.

Главные аспекты сакральной анатомии маори, на которой основываются рисунки моко, заключаются в следующем:

* + татуировка — это часть тела, которая привязана к внешнему пространству;
  + каждая часть организма человека играет свою роль, при этом все части тела связаны друг с другом;
* тело поделено на части, у каждой из которых есть свое кон- кретное назначение, где энергия развивается по законам, при- сущим конкретной части этого тела;
* тело симметрично по отношению к своей центральной оси, связывающей левую и правую части;
* тело центрировано по отношению к носу.

Татуировка состоит из особых узоров и спиралей, которые призваны сохранять энергию в теле. Согласно преданию маори, все вещи имеют силу и дух. Грамотно нанесенная татуировка направлена на защиту и сохранение силы и духа.

Татуировка моко раскрывает сексуальность человека как главный источник жизненной энергии. Кроме того, она регули- рует определенную реакцию других людей на человека, оберегая его от негативного энергетического воздействия и привлекая позитивную энергию.

Чтобы тело можно было «читать» и понимать, оно описы- валось по следующим параметрам:

* Тики — тело имеет форму, отображающую его индивиду- альный ритм. После физической смерти эта форма остается.
* Маная — тело должно понимать условия своего развития, заложенные в руках и ногах.
* Моко — тело должно иметь личностное выражение, то есть соответствовать характеру человека.
* Маракихау — представление личной силы, которая в космо- гонии маори связана с понятием морского монстра.
* Пакака — усилия, заложенные в конкретном теле. К при- меру, один человек способен больше прыгать, другой — бегать. Также этот параметр находит свое выражение в представлении различных сил и монстров из мифологии маори.

Структура татуировки — форма и генерируемая ею энергия — в комплексе имеет понятие силы Мауи. Это и есть то место, где может развиваться энергия. Соответственно, правильно татуированное тело имеет своеобразное место для зачатия, как матка у женщины. Этим местом могут выступать любые разные тела, где удается соединить и связать энергию. Главными зонами являются лицо, плечи, бедра, колени.

Опираясь на вышеописанное, мы можем понять, по какой при- чине не является желательным использование символики моко

маори без ясного понимания их смысла и силы их влияния. Дилетантство в этом вопросе в лучшем случае окажется бес- смысленным копированием «картинки», не имеющим никакой ценности для человека, а в худшем — может оказаться искажен- ным кодом, способным навредить энергетической структуре тела человека.

Татуировки маори — это не просто экзотический рисунок. Культура полинезийских татуировок в целом, и моко маори в особенности, является тончайшим искусством, обладающим уникальными знаниями об энергетических возможностях челове- ка. Такие знания, как и прочие тайны полинезийской культуры, еще не раскрыты полностью.

Значение полинезийских татуировок

Очень трудно в полной мере понимать значение уникальных полинезийских татуировок, поскольку в них заключено множе- ство различных секретов. В этих татуировках орнамент имел вполне определенный смысл — в нем содержалась племенная мудрость или девиз, напутствие для удачной охоты или сраже- ния, а также защитный оберег.

Полинезийские акулы

Акула — символ силы, стойкости и упор- ства — эта мудрая и быстрая хищница в По- линезии считается священным и великим животным. Традиционно изображения акулы накалывались на груди и ногах в области го- лени и бедер. Такие рисунки должны были оберегать своего обладателя от козней врагов и прочих внешних угроз. Подобные рисунки наносились и рыбакам, чтобы уберечь их от бо- лее серьезных морских хищников. Есть немало

различных вариантов изображения акул, но все они имеют приблизительно одинаковое значение, несмотря на разноо- бразие видов этих этих опасных рыб.

Дополнительный смысл татуировке придавало сюжетное изображение морской хищницы. Например, акула под солн-

цем — это символ вечной силы и могущества; дельфин и аку- ла — знак крепкой дружбы.

Полинезийские маски (Тики)

Наверняка вам приходилось видеть знаменитые полинезийские маски. Эти необычные, а иногда даже кажущие- ся злыми физиономии, изображенные на масках или фигурках, называются Тики. Такими татуировками украшали себя полинезийские мужчины, воины и охотники.

Они верили, что такое изображение

на теле убережет их от злых духов, послужит защитой в труд- ную минуту. Считалось, что то, что не заметит человек — за- метят глаза Тики. Существует великое множество разновид- ностей масок Тики.

Есть и определенные правила их создания: изображения распределяются по телу так, чтобы каждая маска смотрела в другую сторону. Это символизирует всестороннюю защиту хозяина Тики. Несмотря на свой пугающий вид, маски Тики не являются символами зла, наоборот, их прямое назначе- ние — устрашить и отпугнуть зло, угрожающее человеку.

Полинезийское солнце

Солнце является символом тепла, света, жизни и вечности. Предания гла- сят, что самой первой татуировкой, нане- сенной на тело человека, было изображе- ние солнца. Полинезийское солнце — это мощный оберег, которому сопутствует жизнь. Солнце озаряет жизненный путь

человека и питает его своей энергией. Религии и культуры всех народов мира воспевали солнце в своих легендах, пони- мая его огромную роль в жизни человека.

В полинезийском искусстве татуировки есть немало вари- антов изображения солнца— например, восходящее солнце —

символ пробуждения энергии, появления новой жизни и зарож- дения новой мудрости; закат солнца — символ перерождения всего живого.

Полинезийская черепаха

Татуировка в виде полинезий- ской черепахи обозначает спокой- ствие и мудрость, уравновешенность и твердость характера, силу тела и духа. Есть немало различных вари- антов изображения черепахи, а так- же огромное количество вариантов

украшения черепашьего панциря. На последнюю роль играл и фон, на котором рисовали черепаху. К примеру, черепаха, изображенная на фоне восходящего солнца, является симво- лом трудолюбия и хозяйственности. Существовало поверье, что татуировка с изображением черепахи — это сильнейший оберег, обеспечивающий своему хозяину не только надеж- ную защиту, но и долголетие.

Полинезийская луна

Люди полинезийских племен с древних времен любили и умели на- блюдать за звездами и другими небес-

ными телами. Они знали о влиянии фаз

луны на приливы и отливы, давали свои названия звездам и созвездиям. В полине- зийской татуировке луна символизирова- ла силу характера и величие духа. Месяц

был знаком приверженности человека своему

делу, говорил о его упорстве в достижении целей. Изображе- ние на теле луны и дельфина было знаком человека успеш- ного, мудрого лидера. Как ночное светило луна являлась символом удачи и покровительствовала охотникам. Невоз- можно точно сосчитать количество вариантов изображения луны в полинезийской татуировке. Их очень много, и каж- дый из них по-своему уникален!

Полинезийская ящерица

Полинезийская татуировка в виде ящерицы (игуаны, саламандры или ха- мелеона)всегда выглядит очень эффек- тно. Такой рисунок на свое тело обыч- но наносили самые сильные и смелые воины. Традиционно в полинезийском искусстве тату ящерица символизи-

ровала физическую силу, быстроту реакции, стойкость и решительность. Часто ящерицы изображались вместе с черепахами. Считалось, что обладатель такой татуировки не бросает слов на ветер, всегда подтверждает свои слова делом, что и является секретом его благополучия.

Полинезийский скат

Тату ската в полинезийской культуре считается сильнейшим защитным символом. Скат — это красивое, мудрое, не агрессивное к человеку, но в то же время весьма

ядовитое морское животное. Скат почитался племенами Океании как главный и древнейший смотритель водных глубин. Татуировка ската — это знак спокойствия и рассу- дительности, но также обозначает грацию и порой «ядови- тую» красоту.

Кору, или полинезийская спи- раль

Спираль в полинезийской куль- туре символизирует начало новой жизни и новых надежд. Спираль может иметь закрытый или развер- нутый вид. При этом развернутая спираль является символом обнов- ления, восстановления и жизни.

А закрытая — являет собой символ бесконечности, кру- говорота, постоянства и совершенствования.

463

СИМВОЛИКА ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ

И ОРДЕНОВ СОВРЕМЕННОСТИ

В мире немало крупных организаций, род деятельности которых для большинства людей остается загадкой. Однако существуют и тайные общества, чья деятельность представля- ется многим заведомо зловещей. Несмотря на тайный статус таких обществ, об их существовании, как правило, всем из- вестно. Предполагаются даже исповедуемые ими принципы и цели. Большинство тайных обществ формируется с реаль- ными политическими и религиозными целями.

Засекреченная деятельность таких организаций давала повод связывать их с бесконечными теориями заговоров. В результате тайным организациям приписывают диапазон действий от оккультных занятий до попыток завоевания мирового господства.

Орден Восточных Тамплиеров(Orientis Ordo Templi)

Этот орден является мистической органи- зацией, которая появилась в начале двадцатого века. Степень секретности этой организации не слишком высока и походит на менее скрытое объединение масонов. Восточные тамплиеры опираются на ритуальные и оккультные прак-

тики в качестве средства для перехода членов сообщества с одного уровня на другой.

Общая философия ордена базируется на новой эпохе эзотери- ческих принципов и практик как способа реализации истинной идентичности. Большая часть знаний группы, в том числе и ма- нифест Mysteria Mystica Maxima, принадлежат возглавлявшему ее широко известному эксцентричному оккультисту Алистеру Кроули. После смерти Кроули влияние и популярность Ордена пошли на убыль, хотя несколько отделений этого сообщества, разбросанных по миру, действуют и по сей день. Находятся они в основном в США, Великобритании и некоторых европейских странах. Рост популярности Алистера Кроули в свое время привел к тому, что Орден Восточных Тамплиеров со временем вышел на свет. В итоге организация стала куда менее тайной, чем прежде. Однако это не означает утрату самых сокровенных и запретных практик.

Главной из них является объединение по сексуальным при- страстиям, особенно учение «Поклонение фаллосу и магия мастурбации».

Бильдербергский клуб

У этой организации нет таких явно выраженных лидеров и известных членов, как у предыдущей. Однако многие уверены, что в нее входят такие влиятельные люди, как Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы США, предста- вители королевских семейств Нидерландов и Испании, высшие должностные лица Всемирного банка, а также представители крупных корпораций.

Сам по себе этот клуб не является тайным обще- ством, но он работает в со- ответствии с подобающими таковым завесами тайн.

Неудивительно, что это породило множество свя- занных с ним домыслов и теорий заговоров. Биль- дербергский клуб был соз-

дан в 1954 году, и с тех пор он со- зывает своих членов только по эксклюзивным приглашениям. В итоге собирается конференция различных мировых лидеров, промышленных и медиа-магнатов. Первоначально клуб ставил своей целью бороться с засильем американизма в Европе пос- ле Второй мировой войны, но с годами им удалось достичь взаимопонимания между двумя богатыми культурами. Споры вокруг деятельности Бильдербергского клуба ведутся по вполне понятной причине: пресса туда не допускается, о чем говорят его члены, остается неизвестным. Публике рассказывается официально лишь о незначительных деталях. Такая секрет- ность, наряду с повышенным обеспечением безопасности места встречи членов клуба (вооруженные полицейские, охранники и даже патрулирование истребителей в небе), породила в народе уверенность в существовании политического заговора. Многие уверены, что группа пытается в своих целях влиять на политику государств, финансовых рынков и средства массовой информа- ции. Бильдербергский клуб даже именуют «Единым мировым правительством». Версии же о том, что целью клуба является достижение всеобщего согласия и конца распространения ядер- ного оружия, кажутся просто неубедительными и наивными.

Организация «Черная рука»

Самым известным членом этой тайной организации был Гаврило Принцип. Тайное общество «Черная рука» (другое название «Единство или смерть») являлась национально-тер- рористической организацией.

В нее входили антиимпериалистически настроенные революционеры, которые боролись за освобождение Сербии из- под власти Австро-Венгрии. «Черная рука» появилась на свет в 1912 году. Считается, что организация изна- чально была ответвлением «Народной Обороны», группировки, стремящейся объединить все славянские народы в Ев-

ропе. С этой целью организация начала вести антиавстрийскую пропаганду, готовя диверсантов и убийц для свержения в провинции государственной власти. В планы входило разжигание войны между Австрией и Сербией, что дало бы возможность выйти из-под имперского ига и объединить славянские народы. Главой «Черной Руки» являлся полковник Драгутин Дмитриевич, служивший начальником сербской кон- трразведки. Фактически весь государственный аппарат страны контролировался этой тайной организацией. Сегодня деятель- ность этой террористической организации была бы позабыта, если бы не участие «Черной руки» в одном из самых значимых событий XX века. В 1914 году группа террористов из «Млады Босны» (филиала «Черной руки») убила австрийского эрц- герцога Фердинанда, положив начало Первой мировой войне. События стали нарастать, как снежный ком. Вскоре Австро- Венгрия объявила войну Сербии, в дело вступили союзники обеих сторон. На руинах Первой мировой разгорелась и Вторая мировая, а впоследствии и «холодная война». Таким образом

«Черную руку» можно считать одной из самых влиятельных сил бурного двадцатого века.

Общество Туле

Самыми известными членами этого немецкого оккультного и политического тайного общества являлись Рудольф Гесс, Артур Розенберг и даже, по слухам, сам Адольф Гитлер. Если многие тайные организации лишь подозреваются в своих скрытых мотивах, то в случае с Обществом Туле это оказалось доказанным.

Сразу же после окончания Первой ми- ровой войны в Германии была неофици- ально создана эта организация. Первона- чальные масонские идеи быстро сменились оккультными, со временем организация стала продвигать идеологию превосходства арийской расы. Это воплотилось в расист- ский подход к евреям и другим меньшин- ствам. Со временем тайное общество могло похвастаться несколькими тысячами своих членов, выпускалась даже собственная про- пагандистская газета. В 1919 году члены

Общества Туле организовали политическую организацию «Не- мецкая рабочая партия». Позже ее членом стал молодой Адольф Гитлер, а сама она трансформировалась в национал-социалисти- ческую немецкую партию, породив нацизм.

Члены же Общества Туле еще задолго до появления нацизма принимали участие в странной деятельности. Они увлеченно пытались найти истоки арийской расы, ища их в мифической земле Туле. Согласно легендам, мифическая земля с развитой цивилизацией существовала где-то в районе Северного полюса, а Исландия — все, что осталась от ушедшей под воду земли. Вокруг Общества Туле существует множество теорий заговоров. Хотя организация и была запрещена Гитлером, говорят, что именно она передала ему магические секреты власти и успешных публичных выступлений.

Череп и кости

Самыми известными представителя- ми этого тайного общества являются Джордж Буш-старший и Джордж

Буш-младший, а также Джон Керри. Колледжи Лиги Плюща известны своими многочислен- ными тайными обществами и сту- денческими организациями. «Череп

и кости» Йельского университета является самой известной из них. Возникла организация в 1833 году, члены ее должны быть выходцами из аристократии, протестантами англо-саксонского происхождения.

В настоящее време новые члены пополняют общество еже- годно, каждую весну.

При этом единственным реальным условием принятия в эту огрганизацию является то, что претендент должен быть лидером своего кампуса. В итоге в нее стали входить спортсмены, члены студенческого совета и президенты других братств. Из «Черепа и костей» вышло несколько президентов США, множество сена- торов, судей Верховного суда.

Это дало основание считать, что организация является по- луподпольной, объединяя политическую элиту страны. Никто не отрицает, что этот клуб хорошо финансируется — выпускники создали организацию Russel Trust Association, которая хранит денежные средства общества.

По слухам, группе принадлежит даже собственный остров в се- верной части штата Нью-Йорк. Хотя секретные практики «Черепа и Костей» вовсе не являются секретными, слухи об обязательных обрядах ходят до сих пор.

Собрания общества проходят дважды в неделю, но что на них осуждается, остается неизвестным.

К разочарованию любителей теорий заговоров, все доходящие до обывателей слухи о данной организации свидетельствуют о ее безвредности. Группу связывают исключительно со студенческими шалостями.

Славы «Черепу и Костям» добавили легенды о том, как новые члены обязаны рассказывать о своих сексуальных фантазиях и сексуальных историях из своего детства и юности. Также в этом обществе принято давать прозвища всем членам общества. Так, самый высокий из них именуется «Длинным дьяволом», тот, у кого самый большой сексуальный опыт, зовется «Магогом» (это имя было у Вильяма и Роберта Тафтов и у Буша-старшего). А вот Буш-младший, видимо, своими талантами не смог покорить группу, получив прозвище «Временный».

Иллюминаты

Самыми известными членами ордена называют Гете и Фердинанда Браунш- вейгского.

Об этом обществе можно найти много упоминаний в популярной культуре. С ним также связано мно- жество теорий заговора. Поскольку

иллюминаты появляются в книгах, кино и телевидении, большинство людей воспринимает их суще- ствование как миф. Однако факты гласят о том, что в конце 1700-х годов в Германии действительно существовала такая реальная организация. В то время члены группы представляли собой просвещенных вольнодумцев, ставших радикальным от- ветвлением Просвещения.

Но общество вскоре отвернулась от этой группировки, чьи методы, взгляды на мораль и воспитание были уж слишком ра- дикальными. Вскоре пошли слухи о том, что диссиденты наме- реваются свергнуть правительство, и о том, что это именно они умышленно разожгли Французскую революцию. Хотя это тайное общество довольно быстро распалось, его влияние долгое время оставалось достаточно сильным. По слухам, они продолжили свою деятельность, полностью уйдя в тень.

Иллюминатам приписывают также создание США и Октябрь- скую революцию в России. Благодаря постоянным упоминаниям о них в популярной литературе, иллюминаты и сегодня навевают страх.

Современные теоретики заговоров утверждают, что данное тайное общество сумело выжить и теперь существует в качестве зловещего теневого правительства, влияющего на действия миро- вой политики и промышленности.

Считают, что иллюминатами в наше время являются семья Буш, Уинстон Черчилль и Барак Обама, однако никаких доказа- тельств существования такой группы так и не было обнаружено. Тем не менее, тайное общество иллюминатов сегодня является одним из самых известных и популярных.

Масоны

Количество известных членов масон- ских лож поистине впечатляет! Доста- точно вспомнить Уинстона Черчилля, Марка Твена, Генри Форда и Бена Франклина. Сегодня они менее вли- ятельны и скрытны, чем когда-либо, но все равно остаются одним из самых известных тайных обществ в мире.

Только официально членов масонства около пяти мил- лионов человек.

Официально масоны появились на свет в 1717 году, хотя существует некие документы, свидетельствующие о деятель- ности группы еще в XIV веке. Первоначально это братство было создано для людей, разделяющих ключевые философские идеи, в том числе и веру в высшее существо.

Масоны уделяли много внимания морали, в результате чего многие из глав лож стали известны своей благотворительной деятельностью и общественными работами. Несмотря на без- обидную деятельность масонов, они всегда подвергались жесткой критике. Сторонники теорий заговоров обвиняют их в при- частности к политическим заговорам и гнусным оккультным практикам. Церкви всех конфессий также подвергают масонов критике, поскольку моральное учение и эзотерические духовные убеждения последних входят в разногласия с традиционной религией. В старые времена масонство базировалось на уникаль- ных традициях и принципах. Сегодня же, когда число членов так велико, а ложи разбросаны по всему миру, сохранять устои масонам становится тяжело. Неизменной осталась лишь одна практика, именуемая методом индукции.

Инициируемый должен быть рекомендован в группе кем-то, кто уже является масоном, а чтобы достичь уровня «Мастера» человек должен пройти три различных степени. У участников есть предписанные режимы приветствия друг друга, в том числе рукопожатия, жесты и пароли, а людям, не являющимся членами ложи, запрещено посещать заседания.

Opus Dei

Если вам довелось прочесть или посмо- треть «Код Да Винчи», то вы, вероятно, уже знаете, о чем пойдет речь. Организация Opus Dei — это тайное сообщество, которое сделало своей целью защиту тайн католичесткой церкви и предполагаемой родословной Иисуса Христа.

На самом же деле организация Opus Dei была соз- дана в 1928 году с благословения Папы Римского.

Участники этого сообщества верят, что каждый человек дол- жен вести святой образ жизни, соблюдая целибат. Это сообще- ство было раскритиковано по причине чрезмерной строгости его принципов, хотя ни одно из приписываемых ему злодеяний не было подтверждено официально. Более того, сама католиче- ская церковь запрещает создание каких-либо тайных сообществ, а также участие в них.

Розенкрейцеры

Общество розенкрейцеров, как многие полагают, было основано в 1600-е годы группой немецких протестантов, которые мечтали изменить по- литическую карту Европы. Поскольку это обще- ство было организовано группой протестантов, его сочли опасным, поскольку подавляющее большин-

ство населения Европы в те времена исповедовало католицизм. На тот момент секретность общества была единственным способом защиты от преследований со стороны

католической церкви.

Розенкрейцеры существуют и в наше время. На данный момент существует несколько групп этого тайного общества, находящихся в разных точках земного шара, каждая из которых оспаривает право считаться родоначальницей этого течения.

В число членов этого сообщества входят религиозные лидеры и философы.

Мальтийский орден (Иоанниты)

Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Ие- русалима, Родоса и Мальты; Суверенный во- енный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты; Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна, Родоса

и Мальты; Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Маль-

ты) — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви. Старейший в мире рыцарский орден.

Мальтийский орден имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Имеет дипломатические отношения со 105 государствами, поддерживаемые при помощи большого количества послов. Согласно международному праву, Мальтий- ский орден является государствоподобным образованием, при этом сам орден позиционирует себя как государство. Суверенитет Мальтийского ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как суверенитет государства. Впрочем, иногда Орден все же рассматривается как карликовое государство. Он выдает собственные паспорта, печатает собственную валюту и марки. Имеет почтовые соглашения примерно с 70–80 странами. Великий магистр ордена несет службу в качестве папского вице-короля, предоставляя дипломатам Ватикана процессуальную поддержку при подаче ходатайств, при внесении предложений о поправках, а также при необходимости принятия решений в сфере между- народной дипломатии.

Герметический орден Золотой зари

Также известный как «Золотая Заря», Герметический Орден Золотой Зари был основан в конце XIX века. Его члены занимались изучением оккультизма, паранормальных явлений и метафизи- ки. Организация считалась магическим

орденом, в ее круги входили такие известные личности, как Брэм Стокер, автор знаменитой книги «Дракула». На сегодняшний день существует несколько групп-последовательниц этого ордена, но достоверно известно, что ни одна из них не имеет прямой связи с оригинальным орденом. Члены ордена по-прежнему обязаны пройти особый ритуал посвящения, который перемещает их из так называемых «внешних кругов» во «внутренний». Согласно энци- клопедии Ллевеллина, на сегодняшний день доступом к Ордену Золотой Зари обладает гораздо большее количество людей, чем за всю предыдущую историю организации. Многие из них назы- вают себя «практикующими магами Золотой Зари».

Рыцари Золотого Круга

В свое время эта организация была самым настоящим тайным обществом. Есть пред- положение, что оно существует и по сей день. Рыцари Золотого Круга были сто- ронниками рабовладельческого строя. Сама организация была основана в се- редине XIX века и отличалась высокой активностью до и во время Гражданской войны в США. Изначально общество хотело

аннексировать так называемый «золотой круг» земель, нахо- дящихся в Мексике, чтобы впоследствии разделить его на 25 рабовладельческих штатов. Одно лишь подозрение в связи че- ловека с этим обществом могло послужить поводом упрятать этого человека в тюрьму. Некоторые историки считают, что после окончания Гражданской войны данное сообщество ушло в под- полье. Некоторое время ходили слухи о том, что круг собирался финансировать вторую гражданскую войну, но они оказались ложными. Некоторые источники заявляют, что группа прекратила свое существование в 1916 году.

Магический символизм

в логотипах известных компаний

Современный человек живет в постоянном окружении боль- шого количества всевозможной наружной рекламы, слоганов,

рекламно-визуальных образов, символов компаний, называемых

«логотипами».

Слово «логотип» состоит из двух древнегреческих слов: «ЛО- ГОС» — слово и «ТИПОС» — отпечаток. Логотип представляет собой графический знак, эмблему, визуальный символ.

Все компании стремятся как-то обозначить себя, выделиться среди других. К этому прибегают и простая уличная «забегалов- ка» с наивным логотипом, реализованным в виде незатейливой вывески, и транснациональные компании, футбольные клубы, по- литические партии и движения, религиозные конфессии и целые страны. Все они без исключения желают иметь свой неповторимый фирменный стиль.

Логотип стал ключом к эгрегориальным энергиям масс. При этом одни логотипы, появившиеся тысячелетия назад, дошли до наших времен без изменений, другие — видоизменяются каждые 100 лет. Некоторые компании и вовсе использует чужой логотип, украв его у своего идеологического противника.

В данном разделе мы приведем несколько примеров использо- вания откровенно магической символики в логотипах известней- ших компаний, а также подробно разберем значения тех или иных логотипов. Сразу оговоримся: приведенная здесь информация не всегда приятна для рядового потребителя.

Google Chrome и Chromium

Трикветр (также трикветра, триквестр, от лат. triquetrum — tri, три и quetrus, име- ющий углы) — древний орнаментальный и сакральный символ народов центральной и северной Европы. Латинское наименование

символа в оригинале означало просто «треуголь- ник» и использовалось для обозначения различных треугольных форм. В наши дни оно стало использоваться ис- ключительно для обозначения сложной фигуры, образованной пересечением трех символов Vesicapiscis (лат. «рыбьи икринки») и нередко имеющей окружность внутри или снаружи фигуры. Трискелион (также трискель, трискел, трискеле, от греч.— трехно- гий) — один из самых древних знаков, символизирующих Солнце,

но впоследствии Трискель как символ солнца вытеснила свастика. Трискелион представляет собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки. Этот символ можно встретить у кельтов, греков, японцев, азиатов, этрусков. Иногда Тискель называют трехлучевой сватикой. Изначально этот символ олицетворял движение солнца в трех основных стадиях: восход, зенит, закат. Затем Трискель стал символизировать «бег времени», ход истории и вращение светил. Икринкой здесь выступает центральный голубой шар, символи- зирующий воду, в которой водится рыба. Таким образом, социум предстает в данном символе в виде пруда; рыба, водящаяся в нем — это все мы с вами (потенциальные потребители), а окружающий

«нас» трехцветный контур-триквестр — это компания-рыбак, которая ловит зазевавшуюся «рыбу» в свои сети.

«Мерседес-Бенц»

Логотип компании «Мерседес-Бенц» — еще один замечательный пример использо- вания классического знака «трисколь» в со- временной маркетинговой стратегии. Этим знаком данная компания демонстрирует уве- ренность в своем совершенстве. Трехконечная

звезда — трисколь — символизирует ее превосходство во всех сферах мироздания — в срединном мире людей, в Высшем Мире Закона, а также в Низшем Мире источников энергии.

«Pepsi Со.»

На первой картинке изо- бражен старый логотип ком- пании. На второй мы можем наблюдать современный ло- готип, который, по признанию

самих лидеров компании, обошелся им в один миллион долла- ров. Дизайн нового логотипа принадлежит «Arnell Associates». Идея этого дизайна сформулирована в документе с названием

«Захватывающая стратегия дизайна». На 27 страницах авторы

утверждают, что новый логотип Pepsi — это своего рода «Код Да Винчи» и признают, что здесь сочетаются элементы фэн-шуй, эпоха Возрождения, теория относительности и многое другое.

Toyota

Эллипс — один из древнейших сакральных символов, используе- мых человечеством, который сим- волизирует сердце. В логотипе ком-

пании Toyota мы видим целых три «сердца». Одно принадлежит покупателю — это верхний эллипс, ориентированный горизонталь- но. Оно, как мы можем наблюдать, целиком и полностью заключено в эллипс большего объема — в «сердце» продавца. Таким образом, продавец словно намекает нам: «Ваши сердца принадлежат мне». И наконец, третий эллипс, ориентированный вертикально — это

«сердце» прогресса. Что примечательно, «сердце» прогресса раз- рушает целостность только «сердца» покупателя, оно бесцеремонно вторгается в его внутреннее пространство, разрывает его линии, внедряется в его структуру. Тогда как «сердце» продавца остается нетронутом, оно не утрачивает целостности своих линий, целиком и полностью контролируя процесс и при этом поглощая и про- странство покупателя, и само пространство прогресса.

Apple

Очевидно, что надкусанное яблоко в ка- честве логотипа компании «Apple» символи- зирует запретный плод с «Дерева познаний» в библейской истории Адама и Евы.

Выставив напоказ основной символ че- ловеческого грехопадения, Стив Джобс таким образом выразил свой тщеславный вызов Создателю, словно бы объявляя ему: «Да, мы надкусываем от Твоих запретных плодов познания и гордимся этим!» Без ложной скромности, логотип «надкусанное яблоко» можно по праву считать основным символом современного лю- циферианства.

Starbucks

Сеть кофеен «Старбакс» — популярней- шие заведения в Америке. В самом логотипе, казалось бы, ничего примечательного, только вот каким боком он имеет отношение к кофе и кофейням? А теперь копнем немного глубже

и разберемся, кто же на самом деле изображен на этом замечательном логотипе. При детальном исследовании выясняется, что здесь изображена Мелюзина — традиционная фантастическая фигура западно-европейской геральдики, известная и на Руси в качестве нечестивого символа. Изображается она в виде коронованной обнаженной женщины с длинными распущенными волосами. Ниже груди ее туловище переходит в два симметрично расположенных на щите рыбьих хвоста, за которые Мелюзина держится руками. Иногда эта фигура изображается безрукой, иногда — держащей в одной

руке гребень, в другой зеркало.

Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух воды источников и рек. По легенде, она выходит замуж за смертного только при условии, чтобы тот никогда не глядел на нее в зверином обличье. Если же он застает ее в таком виде, Мелюзина бросает его.

Bluetooth

Слово Bluetooth — перевод на английский язык датского слова Blatand («Синезубый»). Это прозвище носил король Харальд I, правивший в X веке Данией и частью Норвегии и объеди- нивший враждовавшие датские племена в единое королевство. Подразумевается, что беспроводная

технология Bluetooth делает то же самое с прото-

колами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Логотип Bluetooth является биндруной, то есть сочетанием нескольких рун, «сшитых» в один структурный рисунок. В дан- ном случае использованы две руны: руна Хагал из Младшего скандинавского футарка, символизирующая разрушение, трансформацию и перерождение, а также руна Старшего

футарка — Беркана, обозначающая рост, благосостояние, материнский принцип.

«МТС»

В ведийской космогонии мировое яйцо — золотое. Это то самое золотое яичко, которое сносит Курочка Ряба в известной русской сказке (в ней от мифологического антуража остался только закодированный образ-сим- вол, усваиваемый ребенком чуть ли не одним

из первых). В древних культурах яйцо было одним из симво- лов Солнца — источника весеннего возрождения и творческих сил природы. В русских сказках, по мнению некоторых иссле- дователей фольклора, Солнце принимает зооморфный образ Жар-птицы, которую похищают силы Тьмы или Зимы в образе колдуна или царя-чародея; однако Жар-птица успевает снести золотое яйцо — источник последующей жизни, света и тепла. Потому-то среди многих народов распространены сказки о яйце как источнике жизни и Вселенной. Из глубокой древности идет обычай одаривать друг друга яйцами и величать их в священных песнопениях.

Versace

Джанни Версаче справедливо признан человеком-легендой, влюбленным в свою профессию. Любая коллекция Версаче вы- зывает восхищение в мире моды и дизайна.

Создавая свою первую линию одежды, Джанни Версаче задумался об индивиду- альном логотипе, который будет отличать все произведения талантливого дизайнера.

Приверженец древней мифологии, Джанни тщатель- но продумывал информационную нагрузку будущего ло- готипа, связанную с персонажами древнегреческих легенд. Перечитав интересную и печальную историю о Медузе горгоне, Версаче собственноручно нарисовал голову медузы, обвитую змеями вместо волос.

Легендарная голова Медузы горгоны, избранная дизайнером в качестве автографа для своих произведений, стала своеобраз- ным мистическим знаком, которому негласно приписывались магические свойства.

По легенде, тот, кто посмотрел в глаза горгоны, мгновенно превращался в каменное изваяние. Но оторвать взгляд от пре- красного женского лица Медузы не удавалось никому. И только герой Персей хитростью и умом справился с горгоной и смог от- рубить ей голову. Даже после смерти голова горгоны не утратила своих губительных способностей. Персей, знавший этот секрет, забрал голову с собой. Судя по развитию дальнейших событий сюжета легенды, отрубленная голова Медузы послужила Персею смертельным оружием в борьбе с другими мифологическими существами.

Концепция отличительного знака Versace — фатальная при- влекательность, отражает гипнотическую красоту, овеянную загадочным ореолом тайны и неопределенной, интригующей опасности.

Когда бренд Версаче стал невероятно популярным и престиж- ным, завоевывая успех и признание с каждой новой коллекцией, в кругах известных дизайнеров и модельеров прижились слухи о волшебном действии его логотипа.

Применение магических знаков в быту

Магические символы окружают нас повсюду. Они могут быть представлены в виде обычных растений: роза, орхидея, лист кле- вера. Или, например, выступать в виде мифических животных: дракон, единорог. Могут они быть и знаками: магический узел удачи, знак бесконечности. Не важно в каком облике предста- нет перед нами магическая власть символа, важным является то воздействие, которое символ оказывает на жизнь человека. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Международный флаг планеты Земля

Во время космических миссий обычно используются наци- ональные флаги стран, которые ее финансируют.

Однако астронавты, независимо от страны происхождения, «выступа- ют» за планету в целом, а не за государ- ство, давшее средства на полет.

По этой причине был разработан флаг планеты Земля. Он состоит из семи белых переплетенных между собой колец на синем фоне. Кольца символизируют всю жизнь на нашей планете.

Однако сам символ гораздо старше флага и более известен как «Семя Жизни». Он считается частью «Священной геоме- трии». Этот термин используется для обозначе-

ния универсальных геометрических узоров, часто встречающихся в природе. Семя Жизни имеет поразительное сходство с клеточной струк- турой живых организмов на стадии эмбри- онального развития.

Семя Жизни так же, как и Большой Цве- ток Жизни, находили во многих местах мира.

Самой древней из таких находок, обнаруженной

в храме Осириса в Абидосе в Египте, около 6000 лет.

Подобный «дизайн» также использовался в буддийских храмах в Китае и Японии, в современной Турции, в Индии, по всей Европе, в Ираке и во многих других местах. Семя Жизни играет важную роль в различных религиях. К примеру, в старых славянских религиях символ Семени Жизни обозначал солнце.

Международный символ медицины

Мало кому известно, что символ медици- ны (трость с крыльями и двумя змеями) — это результат ошибки.

Согласно легенде, бог Гермес (Мерку- рий у римлян) обладал волшебным жезлом под названием кадуцей, который выглядел именно так, как всем известный символ. Жезл этот обладал большой силой, мог прекратить

любые споры и помирить врагов, однако никак не был связан с медициной. Оказывается, более сотни лет назад американские военные врачи перепутали кадуцей с посохом Асклепия — древ- негреческого бога медицины и целительства. На посохе Асклепия крылья отсутствовали, а змея была всего одна.

Позднее этот символ прижился, а сейчас его используют как знак врачебной тайны.

Происхождение знака «ОК»

Подавляющее большинство людей понимают знак «ОК» как «все отлично»,

«хорошо». Но он не везде считается поло- жительным. К примеру, во Франции, если показать человеку такой жест, то он очень оскорбится, подумав, что вы обозвали его нулем. На самом же деле этот жест есть ни- что иное, как мудра (ритуальный знак в индуиз-

ме и буддизме). Жест символизирует круговорот передачи знаний от учителя к ученику. Будда практически всегда изображается с этим знаком.

Стилизованные брошки

Брошка в виде бабочки

Бабочка — символ души, бессмертия, воз- рождения и воскресения. Она символизирует способность к превращениям, к трансфор- мации, поскольку это прекрасное крылатое существо появляется на свет, преображаясь из маленькой ползающей гусеницы. Бабочка несет в себе творческое начало, помогает с легко-

стью воспринимать окружающую реальность, своими радужными красками раскрашивая серые будни. Фигурки в виде бабочки помогают обрести легкость, независимость, креативность. Это символ творческих людей: художников, писателей, поэтов, музы- кантов. Поможет этот талисман и тем, кто хочет ярких перемен в своей жизни.

Божья коровка

Во всех традициях божья коровка выступает как символ удачи и благих вестей, а также символ благодати, доброты и прощения.

Считается, что божья коровка — посредник между людьми и Богом, между миром живых и миром мертвых. Именно поэтому у разных на-

родов существует обычай задавать божьей коровке

самые сокровенные вопросы о жизни и смерти, о погоде и урожае, о любви и женитьбе.

Для голландцев божья коровка, севшая на человека, считается хорошей приметой. Чехи верят, что найденная божья коровка приносит удачу. Французы считают, что талисман с изображе- нием этого насекомого оградит детей от несчастья, предупредит об опасности. Для этих целей можно использовать подвески в форме божьей коровки, поместив их в браслет или надев как кулон на цепочку.

Орхидея

Этот изысканный и прекрасный цветок считается в Фен-шуй символом стремления к совершенству во всем. Орхидеи являются олицетворением спокойствия, красоты и вну- тренней гармонии. В Китае они являются еще и символами роскоши, элегантности, покро- вительства и плодородия. Сам живой цветок,

его изображения или же подвески, сделанные в его форме, стали символом изобилия, духовного роста, красоты и чистоты. Не- удивительно, что орхидеи являются такими популярными ком- натными растениями.

Роза

Розы — очень древний символ. В практике Фен-шуй роза символизирует любовь, неж- ность, красоту, романтику и страсть. Согласно Фен-шуй, Розы считаются хорошим выбором для спальни, поскольку создают атмосферу романтики,

гармонизируя пространство. Роза приносит удачу и способствует любви в семье.

Подкова

Подкова является одним из древнейших символов удачи. Считается, что она способна отводить «дурной глаз». Поскольку подкова защищает копыта лошади, люди, возмож- но, подумали, что она защитит и их. Кроме того, подковы выковываются кузнецами, а те, в свою очередь, считаются создателями

счастья, ведь они работают с одной из основных стихий — огнем. Некоторые теории утверждают,

что подкова формой своей напоминает рогатый месяц, а это тоже символ удачи. Если подкова повешена концами вверх, она привлекает в дом удачу. Надеясь на это, люди обычно вешают над дверями магниты в виде подковы.

Знак бесконечность

Этот простой, известный нам с дет- ства математический символ имеет глубокое символическое и даже ма- гическое значение. Знак бесконечно-

сти означает вечность бытия, несчет- ность и невозможность познания этого мира. Знак бесконечности — это символ

стремления человека ко всему совершенному и идеальному. Знак бесконечности использовался еще в тибетских наскальных гравюрах. Он изображался в виде змеи, кусающей свой хвост. По легенде, этот змей по имени Уроборос пытается съесть свой хвост, но со временем хвост вновь вырастает и так продолжается вечно. Таким образом, этот змей стал символизировать начало и конец и их соединение в естественных циклах.

Наличие символа бесконечности в парных браслетах и укра- шениях выражает стремление возлюбленных быть вместе на- всегда и одновременно является символом верности друг другу.

Кроме того, бесконечность — это желание жить без границ и ограничений, ведь сам знак бесконечности изначально заду- мывался как символ, указывающий на невозможность указать границы, численные или количественные меры.

Колесо

Колесо — фигура, символизирующая солнечный путь и вечное движение. В кру- тящемся колесе движение повторяет само себя. Колесо — знак солнцеворота.

В буддизме колесо символизирует не- прерывную цепь перерождений. Помимо

«колеса жизни», в буддистской семиотике популярностью пользовалось «колесо закона» —

кармы. Колесо выступает также символом Фортуны, счастливого случая, свидетельствуя в тоже время о жизненном непостоянстве. На популярном в Средние века рисунке у Колеса Фортуны изо- бражены четыре царственные особы. Соответственно динамике вращения колеса, их девизы таковы: «Я буду царствовать», «Я царствую», «Я царствовал» и «Я отцарствовал».

Колесо — знак динамичной жизни, вечного непрерывного движения.

Расческа-гребешок

Для каждой женщины магическим предметом может стать обычный гребе- шок для волос. В старину перед волхова- нием косы обязательно распускали, а во- лосы расчесывали костяным гребешком. Ворожба на волосах была частью про- стой, привычной бытовой магии славян. Девушки расчесывались своими вол-

шебными гребешками, чтобы волосы росли длинными и сильны- ми, а красота их прибывала. Даже обычную расческу, а уж тем более волшебный, заговоренный гребень никогда не одалживали другой женщине, чтобы не отдать ей свою красоту и счастье. Женщины об этом знали, потому и сами никогда не просили чужой гребешок.

Волшебный гребень может подарить женщине и ее муж, тогда он сам должен расчесывать ей волосы. Такой обряд совместной ворожбы на волосах помогает сохранить любовь и лад в семье на долгие годы. В старину девушки, еще не встретившие своего

суженого, гадали на гребне: расчесывали перед сном волосы, а сам гребешок клали под подушку, чтобы им приснился будущий муж.

Коньки на крышах русских изб

«Коньки» на крышах русских изб отнюдь не случайны и перво- начально ставились вовсе не для красо-

ты. Конь считался священным живот- ным, связанным со светлыми Богами, и хранил человека от сил зла.

В старину к задней части конька прикрепляли еще и хвост из мочала, после чего изба уже совершенно упо- доблялась коню. Собственно, дом представлялся «телом», четыре угла — четырьмя «ногами». Иногда вместо

деревянного конька укрепляли настоящий лошадиный череп. Мы уже знаем, что индоевропейцы поклонялись богу, проявление которого видели в Солнце.

Небесные кони влекут за собой огненную повозку, колеса которой и являются солнцем. На повозке восседает бог, воору- женный луком и стрелами (солнечными лучами), куда попадут его стрелы — там возникает жизнь.

Со временем этот бог видоизменился или стерся из людской памяти, но повозка-солнце и кони как образ доброй жизненной силы, влекущей эту повозку по небосклону, остались навсегда. Отголоски этих верований продолжали пестовать и славянские культы.

В первую очередь это образ коней-уток, которые везут лодку- повозку Солнце по небесному морю.

Днем Солнце проплывает над миром живых, а ночью проплы- вает над миром мертвых, даруя свет и ему. Кони на крышах любой русской избы напоминают нам об этой традиции. На рисунке выше под «коньком» изображен также и знак «Громовник», с которым мы с вами уже встречались в разделе «Славянские амулеты».

486

Итак, вы решились самостоятельно изготовить магический амулет для себя, для своих близких или для дома, в котором живете…

Разношерстные колдуны, маги и экстрасенсы пытаются нас убедить, что для этого необходимо быть приверженцем глубокого оккультного знания, да еще иметь десяток-другой сильных чародеев в роду. Уверяю, это не так. Каждый из нас обладает колоссальным потенциалом, а с таким простым делом, как изготовление амулета, при наличии желания и гра- мотной инструкции справится даже подросток.

Конечно, дело это не сказать, чтобы очень простое и при- митивное, но и каких-то запредельных сложностей в нем тоже нет. Главное — соблюдать каноны, а о них-то мы и будем гово- рить в данном разделе книги, во всех деталях и подробностях.

В качестве примера возьмем принципы изготовления ру- нических амулетов, то есть магических символов, состоящих из одной или нескольких рун.

Руны — это знаки древнего языка, которыми пользовались наши славянские предки (а также германцы, скифы и скандина- вы — родственные нам народы) до прихода на Русь христианства и кириллической письменности.

Как уже говорилось ранее, если буква сама по себе не несет никакой смысловой нагрузки, то каждый рунический знак, напротив, обладает целым пластом глубоких смыслов и раз- вернутых значений. Руны близки нам по духу, они плотно «про- шиты» в нашем геноме. Поэтому работать с рунами не только крайне эффективно, но и приятно. Прикасаясь к этим древним сакральным символам, мы словно пробуждаем внутри себя память наших предков, возвращаясь к собственным истокам на новом уровне знаний.

Для многих из нас рунические знаки до сих пор ассоциируются только лишь с гадательными техниками. А между тем, гадания на рунах имеют в древней практике Асатру (дословно: «владение рунами») лишь прикладное — дополнительное значение. На са- мом же деле руны — это универсальный набор энергетически ак- тивных матриц, своеобразный древний «конструктор», моделируя который, можно создавать амулеты — беспрецедентные по силе, качеству воздействия и спектру решаемых задач. Научившись «со- бирать» руны в единый символьный конгломерат — рунескрипт, мы получаем возможность повлиять на любую из сфер нашей жизнедеятельности, разрешить практически любую из неразре- шимых задач, будь то проблемы, связанные со здоровьем, личной жизнью, либо же с социальной успешностью.

Создание амулета — работа, безусловно, тонкая и творче- ская, но вместе с этим в ней присутствуют строгие алгоритмы и правила, которые следует неукоснительно соблюдать. И тем ценнее становится для нас полученная здесь информация.

Первое, что необходимо понять — это устройство самого амулета. Любой правильно созданный амулет обладает телом, сознанием и душой.

Тело амулета — это тот материал, из которого мы его будем делать, его физическая основа, собственно — заготовка, на кото- рую наносятся руны.

Сознание амулета — это сам магический символ, рунескрипт, который мы сконструируем из отдельных рунических знаков для решения той или иной практической задачи. В «собираемом» нами скрипте будет отражена программа, которой наш верный магический помощник будет четко следовать на протяжении всей своей жизни! А некоторые амулеты живут весьма долго.

Душа амулета — это его живое начало, кусочек нашего духа, который мы передадим ему во время ритуала освящения.

Для создания качественного амулета нам понадобятся следу- ющие предметы и инструменты:

1. Материал, из которого мы будем конструировать нашего маги- ческого помощника (подробнее о материалах см. в разделе «Тело амулета»).
2. Обычный канцелярский нож (можно приобрести в любом ма- газине канцелярских товаров). Чем больше нож, тем удобнее нам с ним будет работать, хотя режущее полотно у них стандартное.
3. Толстая линейка, желательно железная, которую мы будем использовать в качестве направляющей во время создания тела амулета.
4. Электрический выжигатель или гравер (в зависимости от ма- териала, с которым мы будем работать). Если у нас есть опыт гравировки по металлу и мы в качестве материала собираемся использовать медь, серебро или золото, тогда нам следует приоб- рести гравер — он продается в любом строительном супермаркете. Если же мы намерены работать по классике — на дереве или коже — нам хватит простого выжигателя. Его приобрести еще легче: он есть в каждом большом супермаркете. В «Ашане», например, он бывает всегда. Стоимость — от 500 до 800 рублей. Совсем не- дорого, если учесть, что, заказывая амулет у профессиональных

«колдунов» и «магов», мы отдадим за него от 15 до 25 тысяч рублей, и это в лучшем случае. Следует помнить, что покупая выжигатель, пусть даже за 800 рублей, мы получаем в свои руки важный инструмент, с помощью которого мы создадим десятки и сотни подобных амулетов. Арифметика здесь несложная.

1. Простой карандаш, лучше — средней твердости, для нанесения эскиза составленного нами скрипта на заготовку.
2. Свеча — 1 штука. Потребуется нам для ритуала освящения нашего помощника. Нет смысла брать какую-то особенную, эк- зотическую или большую. Сам ритуал займет не более 10 минут, а это значит, что именно столько времени наша свечка будет оставаться «включенной». После же обряда эту свечу придется

«утилизировать», потому что в бытовых целях ее использовать уже нельзя. Это принципиальная и категорическая рекомендация! Поэтому для наших целей лучше всего подойдет маленькая вос- ковая свечка, которую можно приобрести в любой церкви или церковном магазине.

1. Благовония. Подойдут любые. Главное, чтобы нам самим их запах был комфортен и приятен. Приобретаются в любом эзоте- рическом магазине или лотке. Возьмем упаковку из 20 штук, нам ее хватит надолго.
2. Каменная соль — 200–300 гр. Именно каменная! Мелкая, тертая соль класса «Экстра» для наших целей не годится.
3. Стакан обычной холодной воды из-под крана.

Вот, в принципе, и все. Теперь можем приступать непосред- ственно к созданию самого амулета…

Тело амулета

В качестве «тела» амулета могут быть использованы следу- ющие материалы:

* Камень
* Металлы (медь, латунь) и драгметаллы (золото, серебро)
* Косточки абрикоса
* Кость
* Вощеная бумага
* Дерево
* Натуральная кожа

Это — краткий перечень основных материалов, на которых вырезали и выжигали рунические знаки наши предки.

А теперь давайте учтем реалии современной жизни и, руко- водствуясь заданными условиями, отсечем лишнее, выбрав для себя оптимальный вариант.

Итак, камень. Кто-нибудь из нас умеет гравировать по камню? Если да, то примите мои искренние и восторженные поздравления. В остальных же случаях камень отбрасываем как чрезвычайно сложный и бесперспективный вариант.

Далее — металлы. Ну, здесь, конечно, отношение двойственное. С одной стороны, существует огромное количество профессиональ- ных ювелиров, которым можно отдать эскиз своего символа, и он все исполнит в лучшем виде, хоть на золоте, хоть на серебре, хоть на меди. Это так. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что ювелир нанесет символы правильно, в той последовательности, которая нужна. Тем не менее, это очень важный момент. Символ, нанесенный с искажениями, может дать абсолютно непредска- зуемый, хаотический эффект. Думаю, такой вариант развития событий нас мало устроит. И опять же, для выполнения работы по металлу нам придется «засветить» свой индивидуальный, по сути — сакральный символ абсолютно постороннему человеку. А это тоже не очень хорошо.

Запомните правило: чем меньше людей видит составленный нами скрипт, держит в руках созданный нами амулет, тем мощнее и дольше он будет с нами работать! В этом еще одно принципиаль- ное отличие классического талисмана от персонального амулета. Первый работает с энергиями коллективного бессознательного, то есть, чем больше людей пользуется талисманным знаком, чем больше сознаний включено в этот процесс, тем сильнее, обшир- нее и глубже эффект от его ношения. Чем древнее символ, чем больше представителей человечества с ним взаимодействует, тем глобальнее его влияние на структуру и энергетику пространства. С персональным амулетным скриптом — все с точностью до на- оборот. Будучи именным, настроенным только на нас, и вместе с тем являясь по отношению к нам внешним источником Силы, наш помощник будет неотвратимо терять часть своей энергии каждый раз, когда ему придется контактировать с посторонними людьми. Это будет происходить незаметно. Там похвастались — показали амулет друзьям, здесь не удержались — дали кому-нибудь пощу- пать… глядь, а наш верный помощник уже и не живой. Символ потух, энергия иссякла; лежит на ладони простой кусочек кожи

или дерева и уже ничего не излучает и не транслирует.

Поэтому сразу забываем о повсеместной демонстрации нашего амулета. Это талисман носится на шее, у всех на виду. Персональ- ный же помощник лежит в самом глубоком и потаенном карма- не, или же в сумочке, портфеле, барсетке. И лучше всего, дабы предотвратить случайные контакты, предварительно зашить его в кусочек натуральной ткани белого или красного цвета. Но обо всем по порядку.

Продолжаем обсуждать материалы для тела нашего будущего помощника.

Косточки абрикоса. Поверьте, работать с ними ничуть не про- ще, чем с камнем, а где-то даже и сложнее. Естественный изгиб, извилистая плотная фактура… Через пять минут тщетных по- пыток нанести символ мы с яростью и разочарованием бросим это гиблое занятие, а косточка абрикоса, между тем, если чем-то и покроется, то только нашим отборным матом.

Поэтому косточки отправляем туда же, куда уже отправили камень — к нашим праотцам. В очередной раз приятно удивляемся профессионализму древних мастеров, раз они умели работать с та- кими сложными материалами, проникаемся глубоким уважением к предкам и движемся дальше.

На очереди у нас — кость. В древности в тибетской культуре Бон амулеты делались из костей умерших учителей. И там, ко- нечно же, была Сила, да еще какая. В условиях же современного города какой материал мы сможем достать? Кость дохлой со- баки? Кошачью лопатку? Цыплячью грудку? Толку от такого амулета будет ноль. Действительно, не станем же мы ломиться в городской морг, подкупать санитаров, чтобы они нам добыли человеческую лопатку, грудину или ребро?! А даже если и так (уровень фанатизма бывает разным), то для вырезания заготовки мы уже не обойдемся канцелярским ножом. Здесь нам циркулярная пила потребуется. Короче говоря, от костей тоже отказываемся. Вощеная бумага как материал для работы, безусловно, самый легкий. Здесь нам даже выжигатель не потребуется. Вырезаем за- готовку нужного размера простыми ножницами, пишем символы по воску кончиком кухонного ножа, освящаем… и все — амулет готов. Но здесь тоже есть свои нюансы. Воск очень восприимчив к высоким температурам. Ну сделали мы помощника, как полагает-

ся, по всем канонам амулетного искусства… Он, конечно, работает, излучает, транслирует, добросовестно выполняет вложенную в него программу… Но в один прекрасный момент температура воздуха поднялась выше 30 градусов, и наш верный амулет возьми да и

«поплыви». Восковая поверхность потекла, расплавилась, символ смазался — программа перестала работать или начала работать с искажениями (что еще хуже). Поэтому окончательный вердикт для данного материала таков: просто — да, практично — нет! Три раза нет!

Остаются лишь дерево и кожа. А вот эти материалы в совре- менных условиях как раз-таки самые оптимальные!

Деревянную рейку шириной в 4 см (универсальная ширина для заготовки) можно купить в любом строительном магазине, на любом рынке стройматериалов. Останется только отпилить от нее кусочек нужной длинны и отполировать полученную прямоугольную заготовку шкуркой до приятного на ощупь со- стояния. Дерево — материал живой и сильный, будет держать программу от 5 до 10 лет. Так что именно из дерева рождаются амулеты-долгожители. Правда, в случае такого выбора нам в до- полнение к стандартному рабочему набору придется обзавестись еще пилой и наждачной бумагой. Да и выжигать по натуральному дереву — занятие не очень простое. Когда раскаленное жало идет вдоль волокон — процесс кажется легким и приятным, но стоит только начать проводить диагональную черту, тут же превраща- ется в кропотливое ювелирное искусство. А посему при работе по дереву требуются определенный опыт и сноровка.

Абсолютным же лидером нашего топа материалов для амулетов является кожа! Кожаная заготовка наилучшим образом сочетает в себе простоту в работе и практичность в использовании. Выжи- гать знаки на натуральной коже — невероятно легко и приятно. Жало словно само скользит по ее поверхности, выводя замысло- ватые геометрические фигуры с линиями одинаковой толщины и глубины, независимо от направления движения инструмента. Достать кожу в городских условиях тоже не составит труда.

Для наших целей нам потребуется плотная, грубая, толстая кожа, жесткая на ощупь. Такой материал в основном используется в обувной промышленности. На обувных фабриках, в будках с по-

меткой «Ремонт обуви», в обувных мастерских всегда найдется гора обрезков разной толщины и величины, и в ответ на нашу незатейливую просьбу приветливые работники с удовольствием выдадут нам эти обрезки по цене 100 рублей за мешок. Они все равно их просто выбрасывают, а тут вишь ты — кому-то приго- дилось! И нам хорошо, и им приятно.

Цвет кожи большого значения не имеет. Он может варьиро- ваться от ярко-белого до угольно-черного, от светло-коричневого до ядовито-синего, главное — чтобы нам было удобно работать с заготовкой и чтобы знаки, наносимые на нее, отчетливо читались.

Итак, получив в свои руки материал, мы при помощи линейки и канцелярского ножа вырезаем заготовку — тело нашего буду- щего амулета.

По сложившийся традиции, форма заготовки — прямоугольная. Стандартные размеры: 3х4 см, если подготовленный нами символ простой и небольшой (например, двух-трехрунный скрипт), или 4х6 см, если составленная амулетная программа содержит в себе много знаков и соответственно — требует гораздо большего про- странства. А вообще размер заготовки целиком и полностью за- висит от размера самого символа, который мы собираемся на эту заготовку наносить.

Отсюда рекомендация: сначала разрабатываем сам рунескрипт (этому мы научимся в следующем подразделе книги), рисуем его в тетрадке в комфортном для себя масштабе, а потом обмеряем его линеечкой по ширине и высоте. Учитываем условные «поля» — край выжигаемого символа не должен упираться в края заготовки, необходимо оставить небольшой отступ со всех сторон, чтобы программа свободно себя «чувствовала» в пространстве амулета.

По результатам замеров и вырезаем тело соответствующей величины.

Все! Тело нашего амулета готово. Теперь можем переходить к его сознанию, то есть к составлению самих амулетных символов.

Сознание (программа) амулета

У тела нашего будущего амулета есть две стороны: лицевая и тыльная. Сначала разберемся со второй.

Сюда, на заднюю сторону заготовки, наносится имя владельца, написанное… рунами! Да, да — это не опечатка. Именно рунами! Амулет-то рунический, поэтому на нем не должно быть ничего,

кроме рунических знаков.

Каждой букве нашего кириллического алфавита соответствует тот или иной рунический символ. Ну или ряд символов. Потому что букв в русском алфавите, как известно, тридцать три, а рун в футарке — двадцать четыре.

Подробности приведены в таблице соответствий. Из этой же таблицы мы сможем узнать правильное начертание самих руни- ческих знаков.

Соответствие букв русского алфавита рунам Старшего футарка

Буква русского алфавита	**Соответствую- щий рунический символ**	**Название руны**
А		Ансуз
Б		Беркана
В		Виньо
Г		Гебо
Д		Дагац
Е		Эвас
Ё		Йура+Отел

		Алгиц+Хагалац
З		Турисац
И		Иса
Й		Йера
К		Кеннац
Л		Лагуц
М		Маннац
Н		Наутиц
О		Отел
П		Пертро
Р		Райдо
С		Сол
Т		Тюр

У		Урус
Ф		Феху
Х		Хагалац
Ц		Тюр+Сол
Ч		Кеннац+Хагалац
Ш		Эйхвац+Хагалац
Щ		Эйхвац+Кеннац+Хагалац
Ъ		Алгиц
Ы		Йера+Иса
Ь		Йера
Э,Ю		Эйхвац, Иера+Урус
Я		Йера+Ансуз
букво- сочетание «НГ»		Ингуц

Итак, допустим, меня зовут Дмитрий. Значит, рунами мое имя будет писаться так: «Дагац, Маннац, Иса, Тюр, Райдо, Иса, Йера». Естественно, на оборотной стороне амулета мы будем писать не названия рун, а сами рунические символы, указанные в таблице.

Или же меня зовут Алена. В этом случае мое имя запишется следующей последовательностью рун: «Ансуз, Лагуц, Йера, Отел (буква «е» пишется двумя рунами, создавая звук «йо»), Наутиц, Ансуз.

Вроде бы ничего сложного здесь нет. Сверяемся с таблицей и быстренько во всем разбираемся. Даже без ста граммов.

Очередная рекомендация: прежде чем работать выжигателем, наносим эскиз рунических знаков на заготовку карандашом. Можно даже под линеечку. Тогда получается не только дей- ственно, но и красиво. Данный совет актуален как для нанесения имени в тыл заготовки, так и для самого скрипта на фронтальной стороне амулета.

С именем разобрались, движемся дальше.

Естественно, для того, чтобы грамотно составить программу, нам нужно хотя бы немного разбираться в значениях, которые несет нам тот или иной рунический знак. И сейчас мы коротко пробежимся по основным значениям каждой руны…

ФЕХУ — первая руна Футарка. Означает — скот, богатство. Применяется в амулетах, направленных на улучшение благосо- стояния, привлечение денежных средств, а также для укрепления физического здоровья и избавления от хронических болезней. УРУС — вторая руна Футарка. Необузданная сила, стихийная энергия. Применяется в рунескриптах, направленных на из- бавление от слабости, апатии. Дает мощный прилив энергии. Но пользоваться ею стоит весьма аккуратно, потому как Сила, приходящая через эту руну, часто выходит из-под контроля

своего владельца.

ТУРИСАЦ — третья руна Футарка. Ледяной шип, великан, непробиваемый щит. Боевая руна. Незаменима для активной защиты от посторонних влияний, а также для пробивания за- щиты наших врагов.

АНСУЗ — четвертая руна Футарка. Основное значение — Слово Богов. Очень полезна для людей, желающих усилить и приумножить свои коммуникативные способности. Подходит для социально активных индивидуумов. Человек, носящий аму- лет с руной «Ансуз», усиливает собственную харизму, а любое произнесенное им слово приобретает вес в сознании последо- вателей и оппонентов.

РАЙДО — пятая руна Футарка. Значение — путь, повозка. Отлично помогает в путешествиях, поездках, командировках, а также используется для защиты транспортного средства и на- шего пути как такового, то есть — истинного предназначения. КЕННАЦ — шестая руна Футарка. Пламя, бушующий огонь.

Многофункциональная руна. Ее используют и творческие люди для того, чтобы открыть в себе конструктивный поток созна- ния, и простые обыватели для того, чтобы разжечь в себе или в интересующем нас субъекте жаркое пламя страсти. Часто используется в приворотах.

ГЕБО — гармония, небесное благословение. С помощью этой руны можно выстроить оптимальную и чувственную связь между людьми, а также между человеком и высшими силами — его духовными покровителями.

ВИНЬО — руна вина и радости. Приносит ощущение бес- конечного счастья. Легко выводит даже из самой глубокой де- прессии. Но стоит быть осторожными: бездумное и чрезмерное использование этого знака может спровоцировать у человека безудержную праздность, хроническое нежелание работать. Также не рекомендуется людям, склонным к запоям.

ХАГАЛАЦ — руна разрушения. Основное значение — град. Уничтожает все, на что направлена. Если, например, натра- вить ее на хроническую болезнь — разрушит болезнь. Но если швырнуть ее в человека — полностью сломает его энерго- структуру. Весьма опасна! К работе с этой руной допускаются только профессионалы, обладающие глубокими знаниями и практическим опытом.

НАУТИЦ — еще одна профессиональная руна (таких слож- ных рун в Футарке — 4). Нужда, потребность, нищета. Часто

используется опытными практиками как мотивирующая руна, подталкивающая человека к тем или иным действиям, выводящая его из хронического состояния апатии и пассивности. Действие этого знака целиком и полностью зависит от окружающих его рун. Отдельное использование этой руны категорически не ре- комендуется! Разве что «повесить» ее на врага…

ИСА — Великий Лед, Сила Севера. Замораживающая руна. Любой процесс или явление вводит в состояние глубокой замо- розки. Сохраняет любые тенденции в неизменном виде. То есть, если у нас все хорошо — работаем с этой руной для сохранения текущего положения вещей. Часто применяется в защитных амулетах. Но следует помнить: использование данного знака останавливает развитие, погружает в состояние стазиса!

ЙЕРА — руна урожая. Очень позитивный и полезный знак. Приносит плоды вложенных усилий. Применяется тогда, когда необходимо собрать заслуженный урожай. То есть мы можем быть уверены, что любой процесс, любая работа, осуществляемые под покровительством данного знака, принесут адекватное воз- награждение. Но только при условии вложенного труда! Если во время посева мы ленились, пахали спустя рукава, то и богатого урожая ждать — глупо.

ЭЙХВАЦ — Мировое Древо Иггдрасиль. Одна из сложней- ших и опаснейших рун во всем Футарке. Профессиональная руна

№ 3. Символизирует единство трех миров: Нижнего Мира (мира мертвых), Среднего Мира (проявленной реальности, в которой мы с вами живем) и Верхнего Мира (мира высших существ и богов). Данный знак обеспечивает стремительный духовный рост, но применяться может только опытными практиками! Непосвященного человека может привести к гибели!

ПЕРТРО — еще одна руна, в своем использовании требующая глубокого профессионализма. К счастью, последняя из таковых. Обладает широчайшей системой значений. Это и тайна, покрытая мраком, и врата в неизведанную реальность, и связь с невиди- мым миром, и, как это ни странно, женское чрево, отвечающее за деторождение. Применяется в амулетах сложного оккультного

толка, помогает в получении сакральной информации, а также используется… в родовспоможении и при проблемах, связанных с самим периодом беременности.

АЛГИЦ — трава, осока. Мощная защитная, предупреждающая руна. Хищник затаился в высоких зарослях, и мы его не видим, но шевелящаяся трава с головой выдает его присутствие. Не- заменима в защитных амулетах. Развивает интуицию, дает покровительство Высших Сил.

СОЛ — Солнце. Во всех отношениях — самая яркая и пози- тивная руна Футарка. Освещает путь, дает энергию, наполняет жизнь смыслом и светом. Осветляет любые наши действия. Смело используем данный знак при создании любого пози- тивного амулета.

ТЮР — руна, посвященная Богу Тюру. Боевая и крайне эффективная руна. Символизирует победу. Человек, носящий данный знак, будет победителем во всем — в споре, в конфликте, в судебных тяжбах и в прямых боевых действиях. Незаменима для солдат на войне. Транслирует восходящий поток энергии. Прибавляет владельцу энергии и здоровья.

БЕРКАНА — одна из женских рун, указывающая на женщи- ну-хозяйку — взрослую, мудрую и ответственную. В амулете, сделанном для мужчины, добавит владельцу мягкости, спо- койствия и хозяйственности. В женском амулете — принесет своей носительнице ощущения комфорта и семейного счастья. Привлекает в семью благополучие, мир и покой.

ЭВАС — лошадь. Символизирует остроту ума и нестандарт- ность мышления. Расширяет сознание, усиливает возможности интеллекта, способствует решению сложных логических задач, помогает в излечении психических болезней, обостряет и укре- пляет ум. А также (здесь постараемся не удивляться) служит прекрасным защитным знаком для нашего автомобиля!

МАННАЦ — руна, обозначающая и вскрывающая сложное понятие под именем «Человек». Зачастую используется в руне- скриптах в центральной позиции, символизируя самого мастера, изготавливающего амулет. Все остальные рунические знаки

либо выстраиваются вокруг Маннаца, либо «накладываются» прямо на него.

ЛАГУЦ — еще одна женская руна, но в отличие от Берканы, она символизирует женщину молодую, незамужнюю, свободную и самодостаточную. Это — знак воды, Луны и женской магии. Ис- пользуется для раскрытия и усиления магических способностей. ИНГУЦ — двадцать вторая руна Футарка. Если руна Йера символизирует урожай, то Ингуц — это процесс засева зерна. Основное значение знака — семя. Это — одна из мужских рун, поэтому здесь имеется ввиду и мужское семя тоже. То есть — процесс зачатия. Укрепляет половую функцию у мужчин, в не- которых случаях (если болезнь вызвана психосоматическими причинами) — избавляет от бесплодия. В более сложных аму- летах может использоваться для разрыва закольцованной, за-

висшей ситуации.

ДАГАЦ — руна удачи, благоприятного исхода. Очень пози- тивная руна, привлекающая к ее носителю успех и благополучие вне зависимости от затраченных усилий. Вызывает хроническое везение. Знак игроков и магов. Основное значение — «любое начатое дело закончится для меня хорошо».

ОТЕЛ (ОДАЛ) — руна пространства. Охраняет и оберегает любое помещение, для которого она сделана, будь то наш дом, квартира или рабочее место. Мы уже говорили о том, что если амулет создается для конкретного человека, то в центральную позицию ставится руна Маннац. Если же мы делаем амулет для нашего дома, в центральную позицию необходимо размещать руну Отел, а все сопутствующие знаки программы либо при- страивать к ней сбоку, либо накладывать прямо на нее. Амулет с руной Отел не только надежно защитит наш дом от воров, недругов и энергетических воздействий, но и привлечет в нашу семью здоровье, покой и материальный достаток.

Вот так, знак за знаком, мы с вами освоили основные значения всех рун Старшего Футарка.

А теперь рассмотрим принципы составления рунических программ на конкретных примерах.

На рисунке изображены три руны: Маннац, Тюр и Сол. Если мы разместим Маннац в центре, сверху на него наложим крупный Тюр (таким образом, чтобы «усики» Тюра накрыли собой края Маннаца, наподобие крыши домика), а на центральную ось Тюра

«нанижем» руну Сол, то в итоге мы получим очень действенный

«Знак Победителя». Значение его дословно будет трактоваться так: «Человек, изготовивший этот знак, побеждает везде и во всем, и путь его освещен первозданным светом жизни»!

Совсем недурно! Согласны?

Вот мы и «написали» самый первый в своей жизни рунескрипт.

Да еще какой! Что ж, движемся дальше…

На этом рисунке мы видим уже пять рун: 2 Маннаца, Гебо и уже известные нам Тюр и Сол. Подобный скрипт может пона- добиться в ситуации, когда субъект «А» влюблен в субъект «Б» и хочет создать с ним полноценную гармоничную семью. Причем субъект «Б» не против. Может, немного сомневается, немного

«ломается», но, в принципе, тоже испытывает какие-то нежные чувства к субъекту «А». На этой основе, при помощи приведенных рун, можно создать крепкие, монолитные отношения на века. И главное — здесь не будет никакого приворота. Помним: любая магия не допускает насилия, особенно — практика с использова- нием рунических знаков!

Итак, сама техника составления скрипта на крепкую и здоровую семью. Слева — Маннац (это субъект «А»), справа — «Маннац» (субъект «Б»), между ними — Гебо (гармоничная связь по воле Небес) словно соединяет своими диагоналями оба субъекта. Сверху вся эта конфигурация накрыта гигантским Тюром (победа, успех дела), вертикальный элемент которого проходит через центр Гебо. Ну и на саму «ножку» Тюра уже по известной схеме нанизана руна Сол (свет, счастье, радость, позитив). Амулет для создания сильной гармоничной семьи готов!

Идем дальше. Элементарный скрипт для плодотворных поез- док и путешествий, который будет не только охранять владельца в дальних странствиях, но и «выжимать» из каждой поездки максимум результативности — состоит из двух рун Райдо, одна из которых находится в прямой позиции, другая — в зеркальной. Соединив оба знака, словно нанизав их на единую вертикальную ось, мы получим тот самый амулет для путешествий.

Для полноты картины разберем еще один пример. На этот раз поработаем с пространством — создадим защитный скрипт не для человека, а для дома. Мы уже знаем, что при составлении символа для конкретного человека в центральную позицию ставится руна Маннац, которая, собственно, и символизирует этого человека. При изготовлении амулета для дома в центральную позицию помещается руна Отел, которая и обозначает «Дом».

На рисунке мы видим три руны: Отел, Алгиц и Сол. Отел ставим в центр, на него нанизываем увеличенный Алгиц таким образом, чтобы верхние «усики» Алгица уходили вверх, за пределы

«крыши» Дома, а вертикальная его ось проходила четко по центру Отела. Далее — уже привычное дело: нанизываем на вертикаль-

ную ось Алгица уже известную нам руну Сол. В итоге получился мощнейший защитный амулет для дома, привлекающий в семью свет, радость и удачу!

Все оказалось проще, чем мы могли себе представить. Теперь необходимо нанести полученный скрипт на фронталь-

ную сторону заготовки. Помним про карандашный эскиз, сначала рисуем-подправляем «черновичок».

Когда карандашный набросок готов, можем приступать непо- средственно к выжиганию символа. Последовательность наших действий такова: сначала выжигаем имя, написанное рунами на тыльной стороне тела будущего амулета. И только после этого приступаем к прожигу основной программы на лицевой его части. Здесь есть важный момент — последовательность, в которой выжигаются знаки рунической программы. Запоминаем раз и на- всегда: сначала наносится центральная руна, а только потом — руны сопровождающие. То есть, в примере № 1 («Амулет Победите- ля») сначала прожигается Маннац, потом — Тюр, и только потом

на вертикальную ось Тюра «нанизывается» Сол.

В примере № 2 две центральные руны — два Маннаца. Сначала прорабатываем их, оставляя между ними пространство для руны Гебо. Потом жжем Гебо, соединяющую оба Маннаца. «Накрываем» полученную конструкцию «домиком» увеличенной руной Тюр, и только потом, опять-таки, прожигаем Сол на вертикальной ножке Тюра.

Очень важен и показателен пример № 3, «Амулет Путешествен- ника». Здесь всего две руны Райдо, смотрящие в разные стороны. Запоминаем навсегда: сначала прожигаем Райдо в прямой позиции, а после этого — Райдо в позиции зеркальной. Выжигаем не остав- шиеся элементы (вертикаль-то у них общая, и на момент работы с зеркальным знаком она уже будет прожжена), а полностью руну целиком! Снова повторно прорабатываем вертикаль!!! А уже по- том — оставшиеся элементы руны. Вывод отсюда очень простой: даже если у нескольких рун в рунескрипте есть общие линии и элементы, каждый раз приступая к работе с любой смежной руной, мы прожигаем ее полностью, даже те места, которые уже выжжены!!! Это очень важный момент, необходимо его запом- нить! Каждая руна в амулете должна быть обозначена полностью, а не фрагментарно.

О порядке прожига рун в примере № 4, в амулете для защиты нашего дома, мы уже догадаемся сами. Единственное, о чем сле- дует упомянуть в данном случае: когда мы создаем амулет не для себя, не для конкретного человека, а для дома, на оборотной его стороне следует выжечь рунами имена всех, кто в этом доме живет. Это значительный и важный нюанс. Отправляем его в копилку своих новых знаний.

Могу от всей души поздравить! Мы освоили главное — поняли сам принцип составления рунических программ, и теперь для нас открытым остается лишь вопрос опыта!..

Итак, тело нашего новоиспеченного амулета покрылось глубо- кой татуировкой магических символов, на задней части красуется наше имя, выжженное рунами. Осталось только вдохнуть в него Жизнь.

Одушевление амулета (ритуал освящения)

Как уже ранее упоминалось, для обряда освящения нашего новоиспеченного амулета нам потребуются: одна свеча, четыре палочки благовоний, 200–300 граммов каменной соли и стакан проточной воды.

Выполнять обряд можно на столе, свободном от посторонних предметов, на маленьком журнальном столике и даже на табуретке.

Располагаем указанные атрибуты так, как показано на рисун- ке. В дальнем от нас левом углу устанавливаем свечу, в дальнем правом — благовония, в ближний левый угол ставим чашу или стакан, наполненный водой из-под крана, в ближний правый — пиалу с каменной солью.

Каждый из установленных нами атрибутов символизирует ту или иную стихию. Свеча отождествляется со стихией Огня, благовония — со стихией Воздуха, вода, соответственно, с Водой, соль представляет стихию Земли.

Кладем амулет в центр квадрата из стихий, «головой» от нас,

«ногами» — к нам. Именно так, и никак иначе. Сами занимаем положение стоя перед столом. Теперь все готово, можем на- чинать обряд освящения.

Зажигаем свечу, после — благовония. С данного момента ритуал считается открытым!

Берем амулет в правую руку, переворачиваем его руне- скриптом вниз (при этом важно, чтобы «голова» амулета по- прежнему была направлена к дальнему концу стола) и трех- кратно, по кругу, проводим им над пламенем свечи, ощущая при этом, как часть энергии Огня поглощается руническим символом. Мысленно или вслух проговариваем следующую формулу: «Освящаю Тебя Силой Огня!»

Затем, не меняя положения амулета, переходим к углу с бла- говониями. Также трехкратно, по кругу, проводим им теперь уже над дымом со словами: «Освящаю Тебя Силой Воздуха!» При этом чувствуем, как символ впитывает в себя и энергию дымящихся благовоний.

После, по диагонали от воздушной стихии, переносим аму- лет к стакану с водой. Снова трехкратное круговое движение со словами: «Освящаю Тебя Силой Воды!» На этот раз амулет начинает вбирать в себя прохладные вибрации водной энергии. И, наконец, переходим к чаше с солью. Повторяем все то же самое, при этом проговаривая: «Освящаю Тебя Силой Земли!» После всех этих действий берем освященный амулет обе- ими руками, поворачиваем скриптом вверх («голова» амулета по-прежнему направлена от нас), медленно вдыхаем как можно больше воздуха в грудь (стараемся при вдохе задействовать

даже живот), а затем — также медленно выдыхаем воздух прямо в символ, мысленно проговаривая: «Духом своим даю Жизнь Тебе!» При этом важно почувствовать, как амулет впитывает в себя наше дыхание, сам начинает дышать и легонько пуль- сировать.

Все! Ритуал одушевления нашего помощника окончен! Для того, чтобы закрыть обряд, нужно затушить свечу со словами:

«Ритуал объявляется закрытым!»

Важный момент! Свечу тушим только пальцами! Ни в коем случае не задуваем, иначе этим действием мы аннулируем эффект всего ритуала. Если боимся обжечься, используем обыкновенную чайную ложечку. Просто накрываем ею фитиль, и пламя погаснет.

Работа над созданием амулета закончена! Можем похвалить себя за усердие и искренне порадоваться, что теперь у нас есть настоящий живой магический помощник, сделанный собствен- ными руками!

Конечно же, здесь приведен самый простой ритуал освяще- ния из всех возможных, без подношения даров духам и при- влечения Высших Сил. Но, тем не менее, это уже огромный шаг на пути к духовной эволюции. И амулет у нас — самый что ни на есть настоящий! Несущий конкретную задачу и добро- совестно ее выполняющий!

С этого момента можем носить амулет с собой. И помним главное правило: чем меньше людей его видит и щупает, тем мощней и дольше он будет нам служить.

В завершение хотелось бы поделиться парочкой немало- важных аспектов для отправления ритуалов освящения.

Так, например, нелишне будет знать, что на растущую луну лучше всего освящать амулеты на привлечение чего-либо: благо- состояния, здоровья, новой работы, творческого прорыва, новой семьи и т.д. И напротив, во время убывающей луны создаются амулеты для избавления от чего-либо. Например, от мучающей нас хронической болячки, от ненужного человека, от старой опостылевшей работы и т. д. Запоминаем: защитные амулеты также готовятся и освящаются только на убывающей луне!

В полнолуние, плюс-минус три дня, энергии стихий достига- ют своего апогея, поэтому эти дни считаются универсальными и оптимальными для любой рунической практики. В них можно создавать и освящать любые виды амулетов!

И еще один немаловажный аспект. Направление ритуала, а точнее — его ориентация относительно сторон света.

Амулеты для служебного роста, получения материальных благ, для успешного выполнения сложной работы, а также для процветания, стабильности и изобилия — освящаются севером. То есть во время отправления обряда мы стоим лицом к северу, наш ритуальный столик располагается перед нами, также на- правленный «головой» к северу (в «голове» столика находятся стихии Огонь и Воздух). При такой расстановке выходит, что

«голова» амулета на протяжении всего обряда тоже будет ори- ентирована на север. Что, собственно, и требуется.

В ритуалах, направленных на восток, освящаются руне- скрипты для укрепления разума и интеллекта, для развития интуиции, для активизации психических возможностей, а также амулеты, обеспечивающие гармоничную коммуникацию, закон- ность и справедливость.

Юг «заведует» очищением, сражением, победой, защитой, сексуальной магией и целительством. Амулеты, несущие лю- бую из подобных программ, следует освящать именно в этом направлении.

На запад ориентируются обряды, связанные с вопросами любви и брака, а также ритуалы, обеспечивающие реализацию мечты, удачу и успех в делах.

Вот, в принципе, и все. Теперь в ваших руках есть весь не- обходимый инструментарий.

Работайте, дерзайте, экспериментируйте, будьте смелыми и свободными в своих решениях и действиях! И помните: под лежачий камень вода не течет!

И прежде чем попрощаться, позволю себе еще одно малень- кое напутствие…

Вопреки бытующему стереотипу, практическая магия не тер- пит чрезвычайной серьезности. Относиться к ней нужно легко,

без лишнего напряжения и отягощений. Магия — это скорее очищающий праздник, нежели тяжелая изнури- тельная работа.

Каждый из вас наверняка помнит замечательный фильм советских времен «Тот самый Мюнхгаузен». Там звучит такая фраза: «Самые глупые вещи в мире делают- ся с серьезным выражением лица!»

Сохраняйте улыбку на лице, и у вас обязательно все получится!

511

Научно-популярное издание

Большая книга тайных знаний

Руны и амулеты Большая книга талисманов

Руководитель направления *О. Зарина* Младший редактор *М. Третьякова* Технический редактор *Т. Тимошина* Корректор *О. Соколова* Компьютерная верстка *И. Шубиной*

Компьютерный дизайн обложки *М. Сафиуллина*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 95 3000 — книги и брошюры.

Подписано в печать 29.09.2017 Формат 84x108/32 Усл. печ. л. 26,88 Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар. д. 21, стр.1, к. 39 www.ast.ru

E-mail: kladez@ast.ru