

МИФЫ

И

МАГИЯ

ИНДО-
ЕВРОПЕЙЦЕВ

М
А
Г
И
Я

И

М
И
Ф
Ы

МИФЫ И МАГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

ВЫПУСК 3

**MYTHS
AND
MAGICK
OF INDO-
EUROPEANS**

**Moscow Manager
1996**

**МИФЫ
И
МАГИЯ
ИНДО-
ЕВРОПЕЙЦЕВ**

Москва Менеджер
1996

ББК 63.3(0)

М 68

Мифы и магия индоевропейцев. Выпуск 3.

Под редакцией А. Платова.

М.: Менеджер, 1996. 176 стр., илл.

Альманах посвящен вопросам мифологии, древних религий и магических искусств индоевропейских народов: славян, скандинавов, кельтов и многих других.

Работы, представленные в альманахе, будут интересны и тем, кого уже коснулась красота древней магии и древних учений, и тем, кто просто интересуется загадочным прошлым наших предков.

Основные направления, разрабатываемые альманахом, таковы:

1. мифология и до-христианские религии индоевропейских народов;

2. магические искусства индоевропейцев, включая новейшие достижения в традиционных искусствах и исследования древних методов и практик;

3. современные языческие религии; языческие группы и общины, их деятельность, вера и ритуалы;

4. сакральная география, магия "мест Силы" и магия земной энергии;

5. структура обряда и ритуала; их роль в магических и религиозных действиях.

© А. Андреев, В. Грицков, С. Ермаков,
И. Маланин, А. Платов, А. Перепелицын,
В. Тороп, Е. Трошин, В. Щербаков,
Ф. Эльдемуров, 1996.

© А. Платов, составление, комментарии, 1996.

© Издательство "Менеджер", 1996.

ISBN 5-87457-042-X

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора	7
А. Платов. Феномен виртуальной реальности и проблема “вхождения в магию”	8
Ф. Эльдемуров. Обратное эхо событий: корректировка будущего в мантических практиках ..	20
В. Щербаков. Города богов	33

РУНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

А. Платов. Знак Даждьбога. Несколько слов о руне Ингуз	46
Е. Трошин. Грамота Велеса	54

ЭТНИЧЕСКАЯ МАГИЯ И ЭТНОПСИХОЛОГИЯ

А. Андреев. Русские боги в Зазеркалье. Баба-Яга	68

САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

А. Перепелицын. Тайны Чертова Городища. Монументальный мегалитический комплекс в центре России	94
С. Ермаков. Волшебные пути, по которым движутся духи	122
И. Маланин. Земные прототипы Алатырь-Камня	154

КОРОТКО...

- А. Платов.** Кто учил магии Сэмунда Мудрого? Школы магов в средневековой Европе и фольклорные источники 162
- В. Грицков.** Велесова книга — подделка или отзвуки далекого прошлого 167
- Семинар “Магия Мест Силы” альманаха “Мифы и магия” и ассоциации “Экология Непознанного” 172

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

— “Толкиен и Кастанеда” — это могло бы послужить паролем для входа в определенные круги...

Из частной беседы.

Вот и увидел свет третий выпуск нашего альманаха. За полтора года, что прошли с начала подготовки первого выпуска, мы изменились. Мы многому научились, мы познакомились с коллегами на Востоке и Западе, мы стали солиднее — если это достоинство, конечно...

Солидность накладывает определенные обязательства, и солидность редакторского коллектива во многом определяется тем, насколько хорошо редакторы представляют себе, чего они хотят. Основную свою мысль — “чтобы стоять, я должен держаться корней” — мы уже выразили в своем, так сказать, “программном документе” в конце прошлого года.¹ Но раскапывать свои корни, дабы было, за что ухватиться, — это лишь генеральная задача, стратегия, если угодно. А что касается тактики... Мы стараемся видеть мир по-толкиеновски красивым и волшебным и с по-кастанедовски глубоким проникновением в недра магии описывать его на страницах альманаха, третий выпуск которого Вы держите в руках...

Антон Платов

¹ А.Платов, С.Ермаков. *Магия как способ описания мира*// Аномалия, № 3, 1995.

ФЕНОМЕН ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА “ВХОЖДЕНИЯ В МАГИЮ”

АНТОН ПЛАТОВ

Можно ли верить в то, что дважды два — четыре? Сомневаюсь. Это можно знать и можно этого не знать. Можно ли верить в реальность магии (прошу прощения за ужасное выражение)? Также позволю себе усомниться — можно иметь опыт сознательного столкновения с некими магическими силами и, соответственно, отдавать себе отчет в реальности их существования, или — такого опыта не иметь и такого отчета себе не отдавать. Реальность магии, также как реальность Африки или Антарктиды, — вопрос не веры, но знания.

Это банальное по содержанию умозаключение призвано здесь послужить предисловием к изложению некоторых мыслей автора относительно проблем и феноменов, означенных в названии статьи.

Вхождение в магию

Необходимо лишь установить начало
и направление бесконечного пути...

Георг Зиммель

Термин “вхождение в магию” был введен нами несколько лет назад в связи с необходимостью как-то обо-

значать процесс, в ходе которого тот или иной человек начинает ощущать и осознавать волшебство окружающего его мира и существующую в этом мире магию (в настоящем, а не расхожем смысле этого слова). Дело в том, что переход из состояния незнания в состояние знания, как и любое другое изменение, требует приложения силы и, соответственно, — затраты энергии. Процесс преодоления этого порога (потенциального барьера, если угодно) мы и назвали “вхождением в магию”.

Процесс “вхождения” не есть изменение привычных человеку ментальных построений и мировоззренческих конструкций. Если вчера я чистосердечно утверждал, что магии не существует, а сегодня столь же непоколебимо убежден в обратном, это не значит, что “вхождение” состоялось. Это лишь свидетельствует о том, что произошла смена моих представлений о мире, в то время как “вхождение в магию” предполагает изменение восприятия, связанное, по Кастанеде, с расшатыванием положения точки сборки. Человек, преодолевший порог “вхождения”, воспринимает мир иначе, чем до “вхождения”; практически, он переходит в другую реальность. Эти две реальности (“до” и “после”) отличаются наличием в последней объективно существующей магии.¹

В абсолютном большинстве случаев “вхождение в магию” происходит по одной из двух схем. Первая из них, весьма популярная, но не столь часто осуществляющаяся, связана с ударным воздействием на психику человека нестандартных явлений и ситуаций, с мощным

¹подробнее см.: А.Платов, С.Ермаков. *Магия как способ описания мира*// Аномалия, №3, 1995.

прорывом магической реальности в реальность обыденную. Такое мощное и компактное во времени воздействие не оставляет человеку шансов не измениться и вынуждает его либо сдвинуться в сторону преодоления порога, либо — признать всю информацию извне и ощущения изнутри субъективными.²

Существует и другая схема “вхождения в магию”, практически не описанная даже столь серьезным и догошным автором, как Кастанеда, но играющая не меньшую, а возможно и значительно большую роль в условиях современного мира. Эта вторая схема свободна от очевидных опасностей, присущих первой, хотя и грозит, как впрочем, все в магии, опасностями собственными. Этой-то второй схеме “вхождения”, бессознательно (или при осознанном воздействии учителей) осуществляемой многими, и посвящена данная статья.

“Вхождение в магию” и феномен виртуальных реальностей

— Я вру, конечно, — сказал Арт.

— Но ведь правда, я вру красиво.

А где красота, там — истина...

А.П., “Руна Рэйд”

“Вера в магию” в чистом своем виде, как уже было указано, совершенно не связана со способностью воспринимать и использовать объективную магию окружающего мира и является всего лишь набором мен-

²Это примерно то, что практиковал дон Хуан Матус, потчуя Карлитоса пейотом и прочими приятностями.

тальных построений и — в лучшем случае — тонких ассоциаций. Такая вера, являющаяся сугубо искусственным образованием, может возникнуть как следствие самых разных причин и их совокупностей — от слухов и рассказов очевидцев действия магических сил до впечатлений от художественной литературы. В общем случае эта искусственная вера представляется нам явлением не только совершенно бесполезным, но — нередко — и вредным, закрывающим от носителя веры объективную реальность. Однако, в ряде особых случаев искусственная "вера в магию" может оказаться положительным фактором, способствующим "вхождению".

Прежде всего отметим, что означенная вера может быть весьма и весьма различной, и двумя основными характеристиками, описывающими тип данной конкретной искусственной веры являются ее целостность и ее близость к объективной реальности.

Целостность искусственной веры — характеристика крайне важная. "Совсем несложно сказать: "зеленое Солнце", гораздо труднее придумать мир, в котором зеленое Солнце было бы естественным и неизбежным."³ Внутренне не цельные искусственные веры, представляющие собой лишь набор суеверий и предрассудков, в той или иной степени свойственных почти всем людям, нас не интересуют. Наше внимание должно быть направлено на относительно немногочисленные случаи, когда искусственная вера человека в магию становится внутренне цельной и приобретает характер некомпьютерной виртуальной реальности.

³J.R.R.Tolkien. *On Fairy Stories*. In: *Tree and Leaf*. London, 1964.

Действительно, внутренне цельная искусственная вера, каким бы способом она ни была сформирована, полностью отвечает определению виртуальной реальности, данному современными российскими исследователями⁴. Реальность, определяемая такой верой, отвечает всем признакам реальности виртуальной. Она

— порождена, т.е. может рассматриваться как вторичная по отношению к объективной, и “накладывается” на нее;

— актуальна, поскольку в “момент веры” человек воспринимает ее как реально существующую;

— интерактивна, так как носитель веры взаимодействует с этой реальностью в ее рамках;

— может, наконец, приводить, в определенных ситуациях, к возникновению у носителей искусственной веры измененных состояний сознания.

Виртуальная реальность искусственной веры может быть построена, теоретически, почти на любом материале. При недюжинной фантазии и должном запасе энергии вполне можно, например, построить виртуальную реальность, в пределах которой магия будет опираться на волшебство стиральных порошков и зубных щеток. Носитель подобной искусственной веры (абсурдность которой может быть не столь утрированной и далеко не столь очевидной) будет убежден в реальности своей виртуальной магии, но более, чем далек, от магии объективной.

⁴С.Ермаков и др. *Отчет...* М., 1995. См. также: Н.Носов. *Психологические виртуальные реальности*//Приложение к журналу “Человек”. М., 1995.

Однако, абсурдность модели, лежащей в основе виртуальной реальности, отнюдь не predetermined. Опыт показывает, что вполне возможно и формирование искусственной веры таким образом, чтобы созданная на ее основе виртуальная (вторичная) реальность в той или иной степени повторяла реальность объективно существующую (первичную).

Именно на этой возможности и базируется вторая схема “вхождения в магию”. Искусственно созданная вера в то, что объективно существует почти независимо от этой веры, еще не есть знание и еще не позволяет объективно взаимодействовать с магической реальностью. Но если искусственная вера крепка и целостна, а модель, лежащая в ее основе, достаточно близка к объективной реальности, то существует вероятность “резонанса” виртуальной и объективной реальностей. Когда эта вероятность осуществляется, происходит прорыв объективной магии в восприятие человека, уже подготовленное виртуальным опытом.

“Вхождение в магию” посредством виртуальной реальности искусственной веры проходит, как правило, почти незаметно для самого человека. При таком “вхождении” человек постоянно и понемногу вкладывает энергию в формирование своей виртуальной реальности, и по мере того, как она становится все более целостной и близкой к реальности объективной, восприятие человека все чаще подходит к порогу “вхождения”. Грубо говоря, использование такой искусственной веры (назовем ее “рабочей”) способствует расшатыванию положения точки сборки в нужном направлении.

Отметим интересный факт, связанный с рассматриваемой нами темой. Как уже было упомянуто, Кастанеда на страницах своих книг почти не касается использования искусственной веры для “вхождения в магию”, хотя саму проблему “вхождения” рассматривает очень подробно. И вместе с тем сами его книги являются классическими пособиями для формирования рабочей веры, которыми пользуются сейчас сотни тысяч людей во всем мире.

Формирование рабочей веры

Для меня существует только путь,
которым я странствую, любой путь,
который имеет сердце или может
иметь сердце...

Дон Хуан Матус

Основы для формирования искусственной веры и соответствующей ей виртуальной реальности могут быть весьма и весьма различны. Оптимальным вариантом построения виртуальной реальности, годной для целей “вхождения в магию”, т.е. достаточно близкой к объективной, является, несомненно, работа с учителями, уже прошедшими порог “вхождения” и обладающими, кроме того, определенным набором методов вербального и невербального воздействия. В таком случае формирование рабочей веры будет процессом направленным и контролируемым.

Разумеется, однако, что значительная часть людей, проходящих через порог восприятия магии (т.е. совершающих “вхождение”), не имеет подобных учителей,

хотя и пользуется (бессознательно) описанной схемой “вхождения” посредством использования переходной виртуальной реальности. И в этом отношении оказывается крайне интересным вопрос — каким образом происходит у них формирование искусственной рабочей веры.

Из самых общих соображений следует, что, исходя из имеющейся в распоряжении современного человека информации, так или иначе связанной с магией (художественная литература, проспекты различных сект, сообщения в прессе, слухи, домыслы, книги “по магии” и мн. др.) можно построить искусственную веру почти любого содержания, в том числе и весьма далекую от объективности. Здесь заключается определенная опасность, поскольку в отличие от рабочей веры, перетекающей в знание по мере “вхождения в магию”, ложная искусственная вера никуда сама по себе исчезнуть не может. Виртуальная реальность, построенная на такой вере, может стать замкнутым образованием, и тогда выход из нее в объективную реальность станет проблемой, аналогичной проблеме “вхождения в магию”.

Однако, судя по опыту, существует нечто, помогающее нам бессознательно отсеивать ложную информацию и правильно строить рабочую веру, могущее также указать и верное направление выхода из замкнутой виртуальной реальности. Это нечто стоит над всеми реальностями и над нашими ментальными построениями. Это нечто находится во внутреннем круге магии (в индоевропейской традиции) и более чем приблизительно может быть сопоставлено с нагуалем Кастанеды.

Понятие о двух кругах магии, внешнем и внутреннем, было введено нами как вербализация существующего в древнеевропейской магии представления о

делении на две большие группы всех магических событий и действий.⁵ Не вдаваясь здесь в подробности, условно определим, что магия внешнего круга — это искусство изменения мира путем прямого воздействия на окружающее, а магия внутреннего круга — посредством внутренних, почти всегда не выводимых в сознание процессов мага. Укажем также, что пара внешний — внутренний круги магии параллельна паре тональ — нагуаль.

Это весьма туманное определение мы можем проиллюстрировать на простом примере. Если читатель этой статьи не абсолютно далек от магии в любых ее проявлениях, пусть он задаст себе вопрос — что побуждает его практиковать то, что он практикует? Любый ответ типа “стремления к самосовершенствованию” (или к могуществу, к самоутверждению, к самореализации, к счастью) будет всего лишь ментальной установкой, на которой базируется искусственная вера и соответствующая ей виртуальная реальность. Единственный ответ, который может дать человек, уже прошедший “вхождение в магию”, — это: “Внутри меня есть нечто, что побуждает меня двигаться по этому пути.” Разница очевидна, и “нечто”, осознанное “вошедшим” как артефакт, существующий, но не допускающий анализа, и есть то, что находится во внутреннем круге магии.

⁵ А. Платов. *Четвертая грань*. В кн: Дорога в Волшебную Страну. М., 1996. См. также введ. к ст. (его же): *Магия талисманов// Мифы и магия индоевропейцев*, вып. 1, 1995.

(Мы употребляем здесь термин “древнеевропейская магия” для отличия древнейших индоевропейских традиций от магии позднесредневековой Европы, основанной на Каббале и странном месиве различных традиций и учений.)

Именно эмоции (не умоzakлючения!), проистекающие из внутреннего магического круга, и являются теми указателями, что позволяют нам верно выбирать основу для формирования рабочей веры. А после “вхождения” эти эмоции становятся для нового мага единственными реалиями, отмечающими его путь.

Магия внутреннего круга и феномен Хоббитских Игр

Сидит как-то Гэндальф на Заверти, дожидается Хранителей. Холодно, мокро, курить охота — ужас, а спички, как назло, в палатке оставил. Хранителей все нет да нет, и даже назгулы не появляются. Ладно, думает, в крайнем случае от магического посоха прикурю...

Из XI-шного фольклора

И в заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о древнем, как мир, но получающем в последнее время все большее распространение, феномене — о ролевых играх, поскольку многие из них имеют самое прямое отношение к теме данной статьи.

Тот факт, что хорошо поставленные ролевые игры формируют собственную виртуальную реальность, нередко очень мощную и устойчивую, был отмечен уже не раз.⁶ Участники ролевой игры, соответственно, принимают на время ее проведения некоторую искусственную веру, без которой игра превратилась бы в плохой спектакль.

⁶ см., напр.: С.Ермаков и др. Отчет...

Эта искусственная вера весьма специфична. В большинстве случаев для ее формирования используются изблюбленные носителями конкретных субкультур художественные литературные произведения, вернее — виртуальные реальности, созданные их авторами. Интересно обратить внимание на то, что это за авторы: Толкиен, ле Гуин, Муркок. Никому, похоже, не приходит в голову, проводить ролевые игры по Чейзу или Юлиану Семенову.

Круг любимых авторов ролевиков узок и, как нам кажется, не случаен. Сама по себе принадлежность к жанру волшебной фантастики еще не дает литературному произведению “пропуск” в этот круг — существует множество авторов, работающих в этом жанре, но ни разу не попадавших в арсенал ролевых игр. Несомненно, важную роль здесь играет целостность и виртуальной реальности, созданной автором, но в этом отношении романы Говарда лишь немного слабее “Волшебника Земноморья” Урсулы ле Гуин, и тем не менее...

Не работает ли здесь известный магический принцип — “подобное ищет подобное”? Толкиен и ле Гуин — профессиональные филологи, прекрасно знакомые с европейскими мифо-магическими традициями, и, более того, произведения их явно продиктованы эмоциями, происходящими из внутреннего круга магии. Виртуальная реальность, созданная “Сильмариллионом” и “Властелином Колец” Толкиена, если отбросить фактический и событийный контекст, во многом совпадает с объективной реальностью нашего волшебного мира (сколько бы ни утверждали некоторые ролевики, что мир Толкиена не имеет к нашему миру никакого отношения). Так не обусловлена ли тяга к таким “играм” тем же меха-

низмом, что и бессознательное формирование рабочей веры? Не внутренний ли круг магии побуждает тысячи молодых (и не очень) людей играть в волшебные миры, аналогичные тому, в котором они живут?

И быть может, имеет смысл попытаться перенести эту искусственную веру из игры в жизнь и... увидеть реальную магию камней и рун, ощутить живую и действующую волю реальных валаров, и — почему нет? — встретить кого-нибудь из реальных майаров или столкнуться в лесу с реальным эльфом...

ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ ЭХО СОБЫТИЙ: КОРРЕКТИРОВКА БУДУЩЕГО В МАНТИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ

ФЕЛИКС ЭЛЬДЕМУРОВ

С удовольствием предлагаем вниманию читателя материал, предоставленный нам Феликсом Петровичем Эльдемуровым, известным по публикациям в журнале "Наука и Религия" и выступлениям в московском Мерлин-Клубе. От души рекомендую читающим эту статью обратить внимание не только на практические советы автора, но и на его отступления в область теории магии.

Антон Платов

Введение

Как известно любому практикующему магию, всякое осознанное действие есть действие магическое. Вступивший на эту дорожку не сходит с нее никогда. Занят ли он на работе, хлопчет ли по дому, находится ли в помещении или в транспорте, один или в компании — он обязан помнить, что причинно-следственная цепочка, нашед-

шая свое начало в первых магических опытах, неминуемо продлевается в будущее. Более того, шаг за шагом он убеждается, что отныне каждое его действие, каждое слово или брошенный взгляд находят свое продолжение в случающемся вслед за этим действием событии. С приобретением опыта исподволь идет накопление возмущений, возникающих при прохождении магической личности по пространственно-временному коридору, и игнорирующий эти трения маг рискует в конце концов оказаться жертвой собственных неосторожности и непредусмотрительности. С другой стороны, маг помнит, что вторгаясь в механизм причин и следствий, он всякий момент рискует подвергнуться нападению — спонтанному или спровоцированному им самим — со стороны обитателей астрального мира, со стороны другого мага и т.д.. Поэтому, во-первых, магу, как никому другому, необходимо подчинять свою жизнь строгому распорядку (часто — аскезе и одиночеству), сводящему до необходимого минимума случайные процессы, могущие привести к накоплению критической массы деструктивных возмущений и, как результат, к катастрофе. И во-вторых (а точнее было бы — во-первых), магу необходим сильный покровитель. Именно покровитель определяет и направляет путь мага, приобретение им знаний и опыта, дает ему в руки орудие и власть, контролирует проведение обрядов и способствует их действенности, берет на себя защиту мага от возможных враждебных сил в случае, если тот сам не в силах или временно не в состоянии защитить себя. Идеальным покровителем для мага был бы Всевышний. Этой чести удостоились очень немногие, которых мы знаем, правда, чаще как подвижников того или иного религиозного Учения — как пророков и апо-

столов. Однако, каждой религии, как бы не открещивалась она на словах от магии, присущ свой набор истинно магических приемов и действий. Надежнее всего для мага обращаться ко Всевышнему через эгрегор исповедуемой им религии. В этом случае совершаемые им обряды неминуемо должны носить характер богослужений, включающих в себя молитвы ко Всевышнему с просьбами направить действия мага в определенной ситуации, помочь в выборе приемов, и — в конечном счете — содействовать достижению необходимой цели.

Маг глубоко ошибается, если думает, что действует лишь по собственной воле и прикладывает лишь собственные усилия. Так или иначе, все творимое якобы им, на деле выполняет покровитель.¹ И хорошо, когда покровитель этот, в силу своей направленности, стремится к Богу. В противном случае, параллельно помощи, “покровитель” постепенно и исподволь все более овладевает человеком, всецело подчиняя его волю своей, способствуя закреплению в его характере таких черт, как гордыня, эгоизм, жестокость, упоение своей якобы “всевластностью”, — что, в конце концов, приводит к самым и самым грустным последствиям... И — еще одно напоминание перед тем, как приступить к объяснению конкретного материала. Помните: маг, как ни кажется это пара-

¹Отмечу, что совершенно неважно, знает ли маг о существовании чего-то, названного автором “покровитель”. Если человек, считающий себя магом, приписывает свои достижения себе лично, то все возможные ситуации сводятся к двум вероятным вариантам. Либо этот маг еще не успел осознать существование того, о чем идет речь, либо этот человек еще не успел стать магом — *прим. редактора.*

доксальным, *ничего не меняет*, и не может изменить. Эффект магического воздействия заключен в том, что маг переносится из одного течения времени в другое, параллельное, в котором силою причин и следствий обстоятельства складываются таким образом, что сама собой достигается цель, поставленная магом.² Совершив магическое действие, выйдите на улицу и посмотрите вокруг. Вы увидите, что попали в другой мир. Это будет мгновенное впечатление, какое бывает при явлении “уже виденного”. Поменяются цвета или формы знакомых предметов. И это будет продолжаться лишь один миг.

Влед за этим Вы примете новый для себя мир как существовавший для Вас всегда. В старом мире Вы оставляете свою заботу, в новом — находите ее разрешение. Но — кто знает, не прогадали ли Вы? Быть может, в предыдущем мире для Вас маячили впереди куда более прекрасные перспективы, а в мире новом их может и не быть... Жизнь волшебника не так легка, как кажется...

² Считаю нужным отметить, что в отношении того, каким именно образом осуществляется магическое воздействие на события, существует две точки зрения, различные, но, возможно, дополняющие друг друга и проясняющие суть дела. Одной из этих точек зрения, изложенной выше, придерживается автор данной статьи, другой — *примечание редактора*.

Действительно, *здесь и сейчас* будущие события жестко определяются причинно-следственной цепочкой, уходящей далеко в прошлое. Например: вы не сможете завтра купить молоко в конкретном магазине, если вчера этот магазин сгорел. Так вот, согласно точке зрения автора, маг, желающий-таки заглянуть в этот магазин, смещает себя в иной, параллельный, поток событий, отличающийся от мира *здесь и сейчас* только тем, что там этот магазин ничуть не пострадал. См. стр. 24.

Феликс Эльдемуров

Корректирование будущих событий: карты Таро

Карточное гадания, как и гадания вообще, в большинстве случаев традиционно считаются вредными для человека. Гадая кому-либо, мы так или иначе программируем дальнейшие действия человека, заставляем его замечать и осознавать те вещи, мимо которых он спокойно прошел бы, если бы не наше вмешательство. Одним словом, он перестает принадлежать только себе. Если предсказание было плохим, человеку может быть нанесен непоправимый душевный ущерб. Если хорошим и не сбывается — удар может быть еще более чувствительным.

Но, тем не менее, обойтись без гадания вообще маг не может. Ему необходимо бывает знать, к каким последствиям приведет предстоящий обряд, надо ли принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы ненароком не затронуть своими действиями невидимые рычаги, могущие привести в действие силы зла. Помимо того, само раскладывание и толкование карт есть магический обряд. И гадающий, хочет он того или нет, обязательно воздействует своей волей на порядок выпадения

Продолжение со стр. 23.

Согласно же нашей точке зрения, само существование магии как феномена обеспечивается двунаправленностью хода времени. Каждое событие порождает не только череду следствий в будущем, являющихся *прямым эхом* этого события, но и ряд следствий в прошлом. Именно *обратному эху событий* мы обязаны существованием интуиции, предсказаний, пророчеств. И именно *обратное эхо* магических действий мага (простите за каламбур) производит в прошлом изменения, приводящие к изменениям настоящего и будущего — *прим. редактора.*

карт, а через него — и на грядущие события. Существует правило: не бросать более одного раза расклад на вероятность того или иного события. Нарушившему это правило грозит, согласно поверью, суровое наказание. Отчего же? Да все оттого, что гадающий в этот момент становится уже магом и, следовательно — несет гораздо большую ответственность за свои действия как перед другими, так и перед самим собой, своей собственной судьбой. Не очень опытный гадающий, проделавший несколько раскладов и в конце концов добившийся “сулящего удачу” выпадения карт, может не ведать, какие действия предпринять дальше, и смешав карты, невольно добьется того, что нежеланные события произойдут с еще большим разбросом и не то что не улучшатся, но и надолго отобьют охоту таким неловким образом их корректировать. Каковы же, вкратце, общие правила проведения предсказаний и корректировки хода будущих событий на картах Таро?³ Лучше всего брать только Большие Арканы: если у Вас хватает необходимой интуиции, Вы и так поймете, что Вас ожидает и какие действия следует предпринять. Малые Арканы, хотя и не исключаются совсем, но создают чаще ненужную громоздкость, заранее исключая оперативные действия. В предсказательном раскладе по типу “расколотой гексаграммы”, который рекомендуется Д.М.Крэгом в “Современной магии”,⁴ участвуют лишь Большие Арканы.

Предсказание более гибко, чем гадание. Здесь вам предоставляется возможность не один, а целый ряд ва-

³ Не меньших успехов, при желании, можно добиться и с обычными картами, или — с любой иной гадательной техникой.

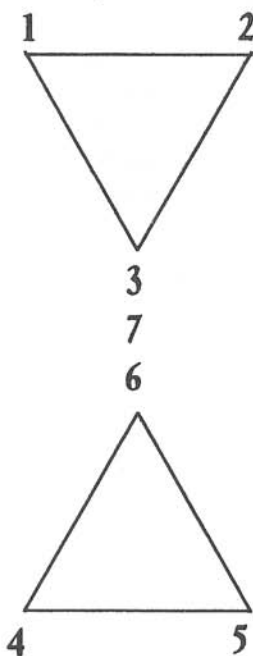
⁴ Д.М.Крэг *Современная магия*. Спб., 1991.

риантов дальнейшего развития событий — в том виде, в котором они начнут складываться по принятии вами того или иного решения. Предварительно задается вопрос, скорректированный следующим образом: “Что произойдет с тем-то, если я поступлю так-то?”

Нельзя задавать вопросы типа: “А что мне делать в такой-то ситуации?”, потому что вся ответственность в этом случае ложится не на спрашивающего, а на карты. Человек сам обязан искать решения и отвечать за свои поступки.

Карты, тщательно перетасованные, раскладываются в последовательности, показанной на рисунке.

Выпавшие Арканы обозначают:

1. духовное воздействие, существовавшее до того, как был задан вопрос (т.е. прошлое);
2. духовное воздействие, начинающее свое влияние в данный момент времени (т.е. будущее);
3. совет, исходящий из наличия этих двух воздействий;
4. подсознание, внутренняя подоплека принимаемого решения;
5. сознание, ментальное понимание ситуации;
6. совет, исходящий из внутренней душевной обстановки;
7. общий итог, к которому придет человек, принявший упомянутое решение.

“Расколота́я гексаграмма” необычайно гибка, оперативна и удобна. Она позволяет сразу же оценить возникшую ситуацию. Обычно для того, чтобы прийти к правильному решению, необходимо бывает сделать всего два — три этих небольших расклада. И тем более гексаграмма весьма подходяща для проведения корректировки.

Возьмем, к примеру, такую ситуацию. По нескольким сделанным раскладам вы подозреваете, что вашему клиенту поставлена порча. Это может быть обнаружено как некое отрицательное духовное влияние, часто проникающее в подсознание или даже в сознание, порой — искажающий весь как будто бы благополучный расклад отрицательный “общий итог” — варианты различны.

Чаще, по опыту, индикаторами служат перевернутые Арканы 4 (т.е. подчиненность, безволие), 14 (разбалансированность, нездоровье), 16 (кризис, крах), 18 (страх) и проч. — как подсказывает ваша интуиция.

Естественно, ваш диагноз необходимо проверить, для чего бросаете расклад с проверочным вопросом: “Насколько я могу быть уверен, что такому-то действительно сделана порча на такие-то действия?” — подразумевая при этом, что ответ, полный означенных выше карт, подтверждает ваше предположение. Если это так, вам обязательно надо узнать, приведет ли ваше вмешательство к устранению порчи. Это надлежит сделать даже в том случае, если вы сначала не планировали этого совершать — человека мог послать к вам Бог, и тогда вы совершите ошибку, отказавшись от попытки помочь ему. Но даже имея такое намерение, вы вначале должны убедиться, не является ли проявляющаяся порча обусловленной кармически. В этом случае в числе Арканов препятствующих вашему намерению, непременно окажется восьмой (правосудие, воздаяние, карма). В такой ситуации имеет смысл отослать вашего подопечного в церковь — отмолить грехи, иначе любые дальнейшие действия окажутся бессмысленными и вы лишь впустую потратите энергию. Если же на ваш вопрос получено “добро” в виде благополучного итога, символизирующего собой успех, вы приступаете к работе магической. Вам предстоит сформировать энергетический объект, который действуя в оппозиции дкрному влиянию, выправлял бы причиненные им вывихи до полного вытеснения и изгнания представляющей означенную порчу ларвы. Естественно, в подготовительный период вы сотворяете молебен и ставите защиту себе, окружающим и своему пациенту, чтобы ларва не обрушилась на вас или присутствующих. Присутствие посторонних, правда, нежелательно, и может допускаться лишь в крайних случаях: если порча снимается с ма-

ленького ребенка, и необходимо присутствие матери и т.п.. Вы бросаете расклад, задача ktorого формулируется как избавление от насланной порчи, — можно при этом ставить такой вопрос, как мобилизация сил организма, либо помощь Бога, либо установка отбрасывающей защиты и проч. — лишь бы в нем ставилась задача изгнания насланной ларвы. В полученном раскладе вы как на ладони увидите если не те же самые выявляющие наличие порчи карты, то сходные с ними по толкованию. Вашей очередной целью тепрь будет являться уже непосредственная корректировка полученного положения карт, а опосредованно — существующей ситуации. Внимательно просмотрев расклад, вы выявите возможный центр ларвы. Как показывает опыт, чаще всего он может быть представлен Арканами 15 (Дьявол) и 16 (Башня), либо они выходят на поверхность уже в ходе корректирования. Вы можете начинать работу с центра, чтобы нсти удар в наиболее уязвимое место, можете — с краю, постепенно подбираясь к центру и вытесняя ларву. Центр спосон перемещаться. Как правило, наибольшие усилия требуются в конце корректировки, когда ларва изгоняется полностью. Сущность корректировки, конкретная работа — замена выпавших карт. Для этого вам придется — предварительно сотворив надлежащий обряд защиты — по вашему усмотрению вернуть по очереди в колоду каждую из плохих карт, ktorую затем, путем случайного выбора, заменить на более благоприятную: перетасовав колоду, вытащить самому или, что сильнее, дать вытащить клиенту новую карту, которая вверх рубашкой укладывается на место взятой и затем переворачивается. Если карту меняете вы — то сразу укладывайте ее на

место, если клиент (или заменяющий его человек) — он, не глядя, кладет ее возле себя, после чего только вы устанавливаете ее на место взятой.

Карта может вас устроить или не устроить. Рекомендуется отдавать предпочтение наиболее сильным Арканам, имеющим в полученном положении наиболее сильное влияние: таким, как седьмой, двадцать первый, девятнадцатый и т.п.. В случае, если выпавшая карта вас не устраивает, процесс повторяется до тех пор, пока на место карты, символизирующей поражение, болезнь, порчу, не встанет карта, символизирующая избавление от этих напастей, здоровье и возрождение. Таковую процедуру вам предстоит провеи со всеми символизирующими порчу картами! Вы, постепенно или сразу, почувствуете сопротивление вашим усилиям. Вместо карт, которые вы будете стремиться поменять, начнут выползать карты, символизирующие ту же ситуацию, карты, еще более эту ситуацию ухудшающие, карты, стремящиеся примирить вас с ситуацией, или — в простейшем случае — те, которые вы только что изъяли из расклада. Вы почувствуете, как напрягается ситуация, как нарушаются все принципы вероятности. По опыту: одна из моих клиенток, при проведении этой процедуры, заменяя одну из карт, вытянула из колоды шестнадцатый Аркан семь раз подряд! А как бывают навязчивы Арканы пятнадцатый и восемнадцатый! В самых затягивающихся ситуациях рекомендуется подкрепить свои силы молитвой, часто — перекрестить уже тасованную колоду. Ну вот, наконец, падает последний бастион неприятеля, и ваш расклад блесит всеми красками наиболее благоприятных Арканов. Вы сотворяете молитву благодарности. Вслед за этим вы

просите клиента хорошенько потереть ладонью о ладонь и установить их на столе таким образом, чтобы возникший между ними ток энергии проходил через центр (итог) расклада.

Созданный вами расклад прочитывается как молитва. В ходе ее вы, захватив идущий из центра пучок энергии, подобно стеблям цветов, присоединяете к нему правой рукой пучки энергии, исходящие из остальных карт расклада, по порядку. В тот момент, когда вы схватываете очередной пучок, прочитываете испускающий его Аркан, в виде очередной молитвенной фразы, например: Аркан четвертый прямой читается как просьба даровать силу воли и власть, Аркан девятый — как просьбу направить усилия благоразумно и т.д.. Собрав все пучки энергии в единый, сжатый вашей левой рукой “букет”, вы сотворяете молитву и, призвав в помощь Высшие Силы, ребром ладони правой руки резко подрубаете его снизу. Одновременно вы энергичным движением дергаете вверх и кидаете в воздух энергетический субъект, находящийся в левой руке. Простерев руки вперед и вверх, вы даете волевой импульс, послав энергетический субъект в пространство. И — сразу же перемешиваете, переворачиваете, укладываете в колоду карты расклада. Отныне энергетический субъект обретает собственную жизнь в виде положительного астроментала, внедряющегося в астральное тело клиента в противовес находящейся там и наводящей порчу ларве. Теперь он или сожжет, или изгонит ларву и войдет в состав ауры в качестве составной энергетической сущности. Но для того, чтобы возникший астроментал не был притянут обратно в колоду и не рассеялся или не изменил направление действия, вы и

Феликс Эльдемуров

ваш клиент должны тотчас же и крепко *забыть* о том, что вы сотворяли этот обряд, и никому об этом — во всяком случае, в течение ближайших дней — не рассказывать.

Проверочный расклад (с вопросом типа: “Насколько удачен был проведенный обряд?”) проводить не рекомендуется, этим вы ослабите или вовсе вернете назад посланный астроментал.

Бывает одной процедуры оказывается недостаточно, в этом случае в ближайшем будущем (но не в этот же день) можно провести дополнительный сеанс. Этот прием может применяться, естественно, не только при направлении порчи, но и в различных других ситуациях, при затруднительных жизненных обстоятельствах, при необходимости послать далекому другу помощь в виде волны энергии, при энвольтации и проч.. Разумеется, вы не должны забывать об ответственности, которую несете при этом, о положительной и отрицательной карме, которую при этом усиленно нарабатываете, и о том, что за свои действия вам рано или поздно, в этой или последующей жизни, придется держать ответ. Учитывайте также, что каждое ваше магическое действие вызывает определенные энергетические возмущения в окружающем вас пространстве. Не забывайте обращаться за помощью к Высшим, и если совесть ваша чиста, а помыслы и действия искренны и благородны, не бойтесь ничего.

Магия — удел бесстрашных, и вам тем более нечего бояться, пока вы являетесь проводником высшей воли.

ГОРОДА БОГОВ

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ

В восьмидесятых годах открылась тайна Асгарда, города дневнескандинавских богов — асов, но еще и сегодня это воспринимается почти как фантастика.¹ В небесном городе асов дворцы как бы из чистого золота, роща Гласир тоже — деревья там с остроконечными, как иглы, листьями цвета червонного золота и такие же ветви. В этом золотом городе есть Идавель-поле, где боги-асы играли и отдыхали. После битвы с чудовищами, великаном Суртом (“Черным”) и сынами Муспелля мир погибнет в огне, но вновь возродится и зло станет благом. И вновь придут асы на Идавель-поле. Об этом рассказывает “Старшая Эдда” — всемирно известный памятник литературы, ее дополняет “Младшая Эдда”, записанная в XIII веке исландским ученым и поэтом Снорри Стурлусоном.

Асгард располагается на небе. Именно этот адрес дает эддический цикл мифов. Однако в другой книге, которая называется “Круг земной”, тот же Снорри Стурлусон говорит, что асы жили восточнее Дона. В этом можно усмотреть явное противоречие, но, по правде сказать, этого просто никто не замечал, даже внимательные комментаторы древних текстов. В чем же дело?

¹См., напр.: В.И. Щербаков. *Где жили герои эддических мифов?* М., 1989.

Вопрос этот обретает вполне практический смысл разве лишь при поиске Асгарда, что в соответствии со здравым смыслом можно квалифицировать как нелепость. Тем не менее автору этих строк довелось не только задать такой вопрос, но и ответить на него. Да, Асгард расположен на небе, как и подобает городу богов. Но небесная обитель богов является лишь отражением земной. Ведь боги — это обожествленные предки. Итак, на Земле располагался город предков современных скандинавов, возможно целая страна. Далее следует быть точным. Передо мной стояла задача найти этот город и его главные объекты — дворец главного бога Одина Валгаллу, рощу Гласир, Идавелль-поле.

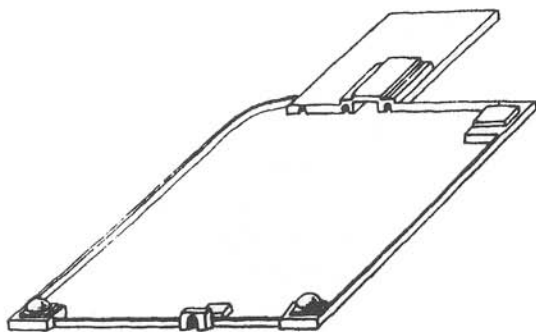
Валгалла была пиршественным залом по своему назначению, и по литературным источникам удалось сделать первый шаг к земному Асгарду — у владельца Кавказской Албании (бассейн Куры и современный Дагестан) была резиденция, которая называлась Халхал (по законам лингвистики переход “в” — “х” допустим). Согласно мифам в Валгаллу девы-валькирии отбирали самых храбрых из павших воинов, и они пировали там с богом Одинем. “Полет валькирий” — популярный фрагмент оперы Вагнера. Откуда же вылетали валькирии и куда они возвращались?

Второй шаг позволили сделать поиски рощи Гласир (в переводе “Сияющая”). Легче всего, казалось бы, обратиться к дендрологам, то есть специалистам по деревьям, и получить справку о золотых аллеях легендарной рощи, по которым прогуливались некогда асы. Но нет, специалисты Никитского ботанического сада хранили молчание, им неведомы были деревья с золотыми ветвями и

остроконечными золотыми листьями. Запросы в другие города (в Киев, Томск и даже во Владивосток) оказались безрезультатными. Пришлось сменить квалификацию, стать на некоторое время дендрологом. Изучив десятки современных монографий и справочников, я впал в уныние: ничего похожего не было. Вдруг в старой книге Ф. Щепотьева “Дендрология”, которую я было отложил в сторону как незаслуживающую внимания, нашлось даже не упоминание, а довольно подробное описание тех самых деревьев. Этот вид называется так: пурпурный персик. Да, листья остроконечные, цвета червонного золота и такого же цвета ветви, кора. Линия поиска шла к востоку от Дона и одновременно вела южнее — куда же?

Идавель-поле возникло как мираж, как сказка. Это был третий и решающий шаг. Знакомясь с памятниками албанского и парфянского круга I тысячелетия до н.э., я обратил внимание на объект, назначение которого осталось не опознанным археологами. Полузасыпанный

Идавель-поле — святилище Мансурдепе. Парфия

песками маленький аэродром — так его можно охарактеризовать тремя словами. И он был с оградой (от которой, разумеется, мало что осталось). Легче всего было назвать этот объект Идавель-подем, зато в случае ошибки подстерегал грандиозный провал, конец репутации. Пришла дельная мысль — выполнить сначала перевод названия поля асов. Как ни странно, специалисты дали только предложения, гипотезы на этот счет. “Вечнозеленое поле”, “поле для работы”, еще несколько вариантов, показавшихся мне подозрительными. Да, действительно, “ида” — в переводе с исландского и со шведского означает “занятие”, “работа”. Но что означает вторая часть слова? Современные языки могли дать лишь косвенные указания. Впрочем, есть очень древние корни, общие для многих языков сразу. Удалось прийти к однокорневым словам, общим для древнеиндийского, славянских, балтийских и некоторых других языков. Древнеиндийское “валати”, латышское “велт” родственны русскому глаголу “валать”, “катать”. Русское слово “валун” и исландское “вала” означают одно и то же: округлый камень. Очень древние параллели дали надежный перевод.

Буквально: занятие валунами, занятие шарами. Немного непривычно для слуха, зато точно. Потому что именно там, на маленьком аэродроме, наверное, еще и сейчас под слоем грунта можно найти каменные шары. Точнее, гипсовые шары. В них нельзя усмотреть проявления сил природы как, например, в каменных шарах, найденных во множестве в Америке.

Нет, эти шары созданы руками человека, внутри они полые, и полости заполнены сухой травой. С какой же целью? Это придает гипсовым шарам легкость и даже

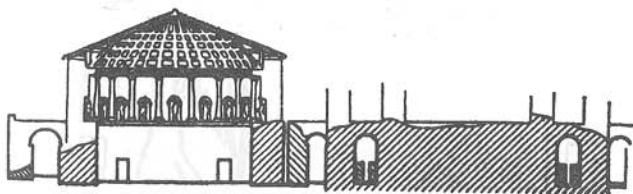

некоторые особые аэродинамические признаки. Так и должно быть — ведь они служили для игр. Божественные игры асов проходили здесь, и остатки небольших помещений по углам поля свидетельствуют — в них асы отдыхали. Это действительно Идавельль-поле!

Отчетливо помню изумление, которое я испытал, когда осознал это. Еще бы, было найдено мифическое поле асов, на котором они соберутся снова после конца мира.

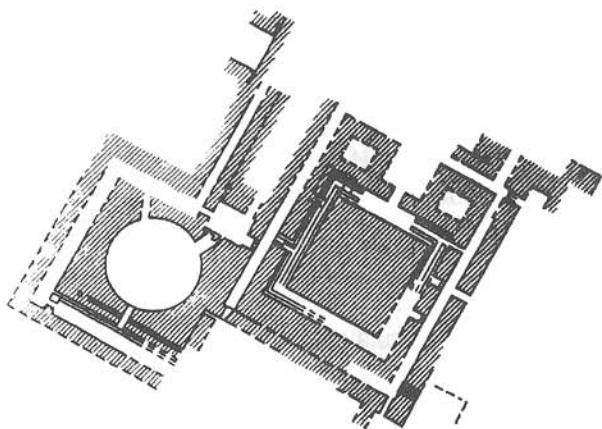
Этот объект Асгарда расположен всего в шестидесяти километрах от Ашхабада, в преддверии горного массива Копетдаг. Оставалось восстановить саму игру. Описание ее я нашел в осетинском эпосе о нартах, ведь осетины, они же осы (так называют их в Грузии), они же асы русской летописи, оказались на Северном Кавказе лишь потому, что там осела часть асов (алан) по пути следования в Европу, в Скандинавию.

В моей работе “Где жили герои эддических мифов?” описан огромный круглый зал Валгаллы в местечке Старая Ниса (античная Нисая).

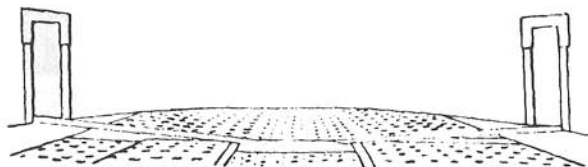
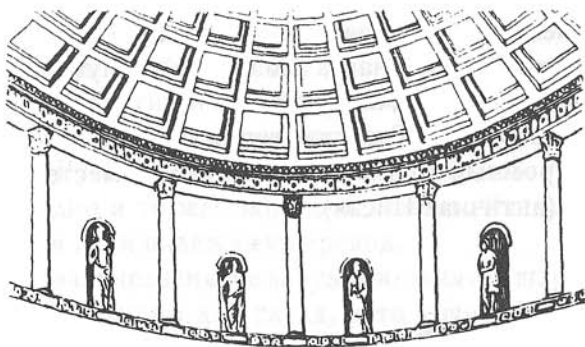

а) разрез

Круглый зал — святилище Старой Нисы

б) план

в) реконструкция интерьера

Там же расположена сокровищница Одина, где хранились ритоны (сосуды в форме рогов из слоновой кости). Недаром же в “Эдде” сказано, что Одину не нужно еды, он только пьет. Это еще ближе к Ашхабаду — название этого города еще в прошлом веке писалось так — Асхабад. Его сейчас переводят так: “Город любви”. Это, однако, переосмысление древнего арийского названия города Ассак (его можно найти в сочинении Исидора Харакского, античного автора). Асхабад — город асов. Таков точный перевод с наполовину отюреченного его названия. И он соответствует имени города ариев — Ассак. Л.Н. Гумилев в своей книге “Древние тюрки” пишет, что туркмены — отюреченные арийцы (ч. 2, глава XX). И это правда.

а) валькирии

б) Древо Мира

Скандинавские параллели на парфянских монетах и печатях

Одновременно с выходом первых моих работ об открытии Асгарда ТАСС опубликовал об этом два сообщения, и все же это не привлекло внимания славистов, хотя судьба славян тесно связана именно с Асгардом. Герои скандинавских мифов и исторического сочинения “Круг земной” Снорри Стурлусона — асы и ваны. Ваны — противники асов, они вели с ними войну и выиграли ее. Затем последовало заключение мира, и они обменялись заложниками, наполовину слившись. И вот в названных сообщениях было сказано, что ваны, венеты, венеды, вятичи, вентичи — это одно и то же, это славяне. О венедах писал Тацит в своей “Германии”, отмечая, что они исходили всю Европу от Дуная до Балтики. Однако задолго до этого ваны основали Ванское царство, то есть Урарту. Тацит об этом не знал, однако другой античный автор, Страбон, писал об участии венедов в Троянской войне (II тысячелетие до н.э.) и о другой части венедов по правому берегу реки Галис, которые ушли на восток и юго-восток. Левобережные венеды основали Венецию (об этом пишет Страбон). Правобережные — Ванское царство (Урарту). После неудачных войн с Ассирией, в середине I тысячелетия до н.э., началось переселение ванов-венедов на север, к Дону и вверх по Дону, где они основали государство вятичей (вантит — называют их здесь арабские авторы). Ват и Вантит — два арабских названия этого государства. Его столица Хордаб (тот же корень “горд”, “гард” что и в Асгарде). Его государь Ходота (созвучно имени Один). Государство вятичей было завоевано Киевской Русью, но позднее дало начало Руси Московской и Всея Руси. Русы пришли на Днепр из Фракии, где они основали государство одрюсов (русов) в V

веке до н.э. Расенов (или в произношении — росенов) римляне называли этрусками; точно так же они называли фракийцев одрюсами. Русы Фракии дали начало Этрурии и Киеву. Москва основана ваннами и русами. Но на север к Оке и Волге ваны, легендарные герои мифов, пришли уже в союзе с асами, отсюда легко понять сходство многих слов в исландском и русском. Погребения асов располагаются на этом северном пути от самых низовьев Дона. Захоронения ванов, трансформируясь, прослеживаются от Урарту до Дона и далее. Таким образом, Москва является историческим центром асов, ванов и русов. Крылатая богиня ванов пришла на Оку из Урарту, где во множестве найдены ее изображения. И здесь на севере девы наряжались птицей Лебедью, изображая в обрядах эту богиню под музыку. Сказка А. Пушкина о царевне Лебеди (называется она иначе, но есть свидетельства, что поэт хотел именно так ее назвать) посвящена именно богине ванов, богов и людей одновременно. В Урарту ее имя Багбарту, если следовать традиционному чтению ассирийской клинописи, которой пользовались ваны для письма. Имя Богородица — современная форма того же имени, в нем почти восстановлено древнее ванское имя. Это и богиня Асгарда Фригг. Имя другое, но богиня одна у ванов и асов.

Птица Матерь Сва во “Влесовой книге” славян — еще одно воплощение той же богини. Первый перевод глав “Влесовой книги”, посвященных Птице Матери Сва, опубликован был мной в начале 1992 года в антологии “Утро богов” (что не мешает иным переводчикам повторять его без ссылок). В “Утре богов” я объяснил, что упоминание бога Влеса не дает оснований для названия

всей книги по его имени. Мой вариант названия — “Лебединая книга” точнее, ибо богиня ванов-венедов действительно главная героиня этой книги.

Такова главная тайна славян (и асов), как это представлялось мне в период работы над “Утром богов” (полное издание — “Встречи с Богоматерью”). Но в последний год произошло нечто удивительное, и удалось проследить рождение самого имени “славяне”. До сих пор предложено немало объяснений ему, но они не отражают подлинной истории, а она изумительна по своей красоте. Я нашел ту область, которая связана со славянами в начале возникновения этноса. Это привело к тому, что открылась тайна имени славян в его первоначальном написании и звучании. Теперь можно с уверенностью назвать и главный город этой области — он носил имя Баджгард (Бажгард). Его местоположение — севернее Асгарда, но имя его укладывается в ту же схему с универсальным корнем “гард”. Это корневое слово, которое дает ключ к пониманию истории всего региона, означает не только “город”, “ограду” но и “крепость”, “границу” — ведь древние слова нельзя чаще всего перевести одним современным словом.

История Баджгарда-Бажгарда, то есть города богов, на этот раз славянских, удивительна. Но преждевременно говорить о том, что все результаты уже могут быть опубликованы. Предстоит еще работа и немалая: нужно привлечь дополнительные данные смежных регионов, да и само изложение с применением научного аппарата должно быть таким, чтобы вызвать доверие историков, несмотря на необычность фактов и концепций.

И все же славянские боги — обожествленные предки славян — так же как и скандинавские боги уже получили “прописку” на землях предков. Несмотря на глобальный характер переселений, их истоки найдены. Об этом говорит хотя бы история Асгарда.

Рыжеволосые и светловолосые дьяволы (о которых сообщают китайские источники), жившие к северу от Поднебесной империи, нападавшие на Китай, продолжавшие эту борьбу даже вместе с гуннами, составляли некогда восточно-кроманьонский массив племен, ареал которых простирался до Тихого океана. Рыжеволосые великаны динлины из Сибири выставили войско в пять тысяч человек для войны с Китаем совместно с хунну (гуннами); спустя же некоторое время подняли против хунну восстание (Гумилев А.Н., Хунну, гл. IX, раздел 4).

Во II тысячелетии до н.э. созданы каменные изваяния и барельефы (с изображениями колесниц) в западной части пустыни Гоби. Они, вне всяких сомнений, относятся к индоевропейской культуре и, возможно, наследуют традиции восточных кроманьонцев, которые впервые появились здесь, по-видимому, еще двадцать тысяч лет назад.

А.Н. Гумилев красочно описывает конец тюрок (“Древние тюрки”, ч. 2, глава XXVI) и отмечает, что в последующем периоде имя тюрок стало своего рода знаменем, под которым объединились различные по этническому составу племена. Еще в XIV веке н.э., можно добавить к этому, Хорезм говорил на индоевропейском языке, а тюркизация Средней Азии началась лишь в VII веке н.э.

В конечном счете это движение предков индоевропейцев на запад, продолженное затем океанскими похо-

Владимир Щербаков

дами в Америку, в основе своей объясняется простой причиной — освобождением Европы от ледника. Двенадцать тысяч лет назад начался голоцен — новое время, когда Гольфстрим прорвался на север, к берегам Скандинавии, и в течение всего нескольких тысяч лет Европа не только стала пригодной для освоения ее людьми (начиная от Скандинавии и Кольского полуострова), но и создавала для них даже лучшие условия существования, чем в иных районах Азии. Волны переселений захлестнули ее.

Так было и с предками скандинавов, которые оставили на востоке свои мифы и свой божественный Асгард.

*РУНИЧЕСКОЕ
ИСКУССТВО*

ЗНАК ДАЖДЬБОГА

(НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУНЕ ИНГУЗ)

АНТОН ПЛАТОВ

Многими авторами неоднократно отмечалось существование в Мира неких инвариантов, проявляющихся в самых разных областях жизни, в разные эпохи и у разных народов.¹ В области психологии такими инвариантами являются введенные Юнгом архетипы, в истории — определенные повторяющиеся схемы развития событий (не зря говорят, что история развивается “по спирали”), в филологии это “бродячие” сказочные сюжеты (например,

Одна из тюркских “рунических” надписей. Стоячий камень. IX—X века от Р.Х.

¹См., напр.: А.Платов, С.Ермаков. *Магия как способ описания мира*// Аномалия, № 3, 1995.

типа сказок о злой мачехе, о Золушке и т.д.). В археографии такими инвариантами можно назвать вполне определенные священные символы, известные (независимо друг от друга!) самым разным народам. Прекрасным примером инвариантной системы священных символов может послужить скандинавский рунический строй — классический Футарк, знаки которого почти не менялись со времен финикийцев и этрусков до нашего времени, и, кроме того, совпадают с независимо от них развившимися “тюркскими рунами” и рунообразными знаками насечной древнекитайской письменности.²

На мой взгляд, абсолютное большинство священных знаков исходного Футарка можно было бы, при желании, отыскать в традиционных системах священных символов самых разных народов — от Австралии и Африки до европейского Севера. Правда, такое исследование могло бы стать темой скорее книги, нежели небольшой статьи; здесь же я лишь хочу продемонстрировать инвариантность рунических знаков на одном-единственном примере — на примере руны Ингуз (22-я руна классического древнескандинавского Футарка) — руны плодородия, посвященной светлomu Фрейру, скандинавскому богу плодородия, подобному античному Аполлону.

Как рунический этот знак впервые появился в Скандинавии в составе Футарка, а к V веку распространился и на Британских островах, где вошел в состав обоих англосаксонских рунических алфавитов. Руне этой приписы-

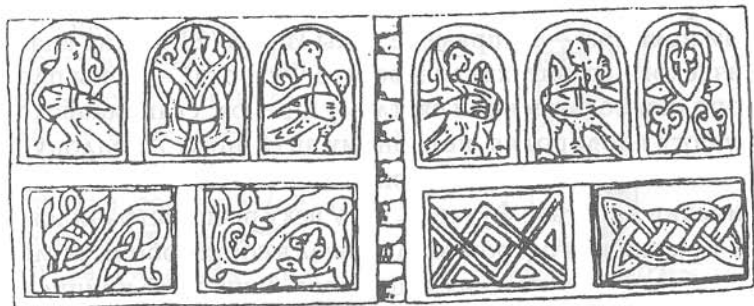
²О тюркских “рунах” см., напр., в кн.: *Степи Евразии в эпоху средневековья*. М., 1981. О древнекитайской насечной письменности — А.Критов. *Китайские аналоги скандинавских рун*// Мифы и магия индоевропейцев. Вып.2, 1996.

Антон Платов

валась огромная магическая сила, способная защитить женщину от бесплодия, мужчину — от мужского бессилия и землю — от неурожая.

Обратимся прежде всего к традициям, родственным скандинавской. На славянских ритуальных календарных чашах черняховского времени июнь месяц, время летнего солнцестояния, обозначается двойным крестом. Тот же знак мы встречаем на ритуальных русских браслетах начала II тысячелетия от Р.Х., не имеющих отношения к календарю, но связанных с культом плодородия и, в частности, с купальскими обрядами. Вот что пишет академик Б.А.Рыбаков об одном из таких браслетов: "...На другой створке — знак воды и неясный по своему смыслу знак из двух крестов. На календаре IV века такой знак означал июнь-месяц, разгар солнца."³ Но при обращении к руническому искусству смысл знака становится очевиден: это положенная набок руна Ингуз. Перед нами знак

Знак плодородия на русском ритуальном браслете (правая створка, 1-ый знак в нижнем ряду). Серебро, Киев, XII век.

³Б.А.Рыбаков. *Язычество древней Руси*. М., 1987.

плодородия, вряд ли называвшийся когда-либо “руной”, но совпадающий, тем не менее, с основным символом плодородия скандинавов.

Любопытно, что здесь исследование пересекается с мифологией. Славянское язычество, как известно, связывает плодородные силы природы с Дажьбогом, во многом подобным и Аполлону, и Фрейру. Связь руны Ингуз с германским и славянским богами плодородия дополняет это подобие и позволяет заключить, что Дажьбог и Фрейр — разные имена одного бога. Согласно славянской мифологии, Дажьбог — прародитель славян (“дажьбожьи внуки” — так называет автор “Слова о полку Игореве” русичей). И скандинавская традиция недвусмысленно говорит о том, что Фрейр — ван, т.е. — славянин.

Далее необходимо вспомнить русские “крины” XII—XIII веков — ожерелья с весьма своеобразными подвесками. Рассмотреть в этих подвесках связь с руной Ингуз уже не так просто, поскольку изображение ее здесь значительно изменено и стилизовано под элемент растительного орнамента. И все же, если приглядеться, можно заметить, что это все та же руна, положенная набок и сильно растянутая по вертикали. Женщина, носившая такое ожерелье, могла считать себя защищенной от многих напастей.

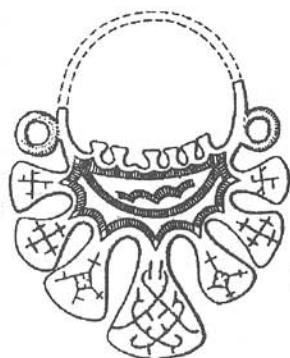
Интересно обратить внимание на кириллическую букву Ж, отсутствующую в греческом алфавите — прототипе основной части кириллицы. Имя этой буквы — Жизнь. Русские растительные орнаменты, символизирующие плодородие и жизненные силы Природы повторяют (равно как и форма “крин”) начертание этой буквы.

Антон Платов

“Крины” — русские серебряные ожерелья.
XII—XIII века.

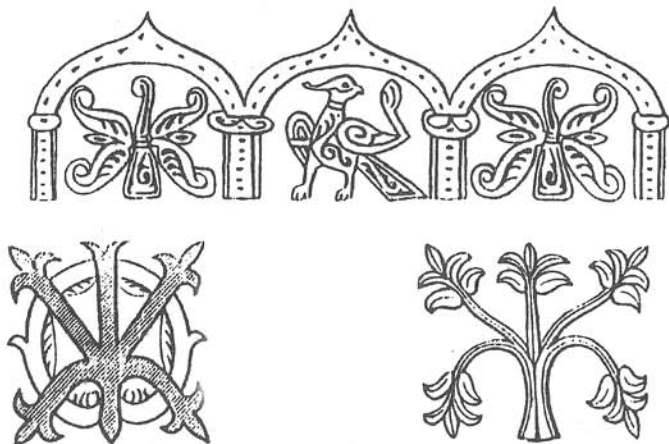

Ингуз — руна Даждьбога —
на вятическом височном
кольце. Серебро, XII век.

ЗНАК ДАЖДЬБОГА

После всего сказанного несложно видеть, что руна Ингуз и буква Жизнь представляют собой модификации одного и того же древнего символа плодородия. Можно указать и общий для обоих знаков индоевропейский прототип — это один из древнейших магических знаков, называемый археологами “ромб с крючками”.

Буква “Ж” — Жизнь — в русских традиционных орнаментах.

Приведу еще один пример. Все знаки группы “ромба с крючками”, почти изоморфные, связаны с Дажьбогом (Фрейром). Какого магического воздействия мы можем ожидать от них? Разумеется, направленного на стимуляцию плодородия в любых его проявлениях. В таком случае, с действием этих знаков должна быть связана активизация витальных энергий. И что же? На человеческих изображениях европейского энеолита мы найдем

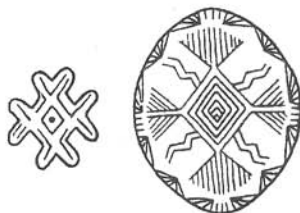

Антон Платов

знаки группы “ромб с крючками” на месте витальных энергетических центров (чакр) — внизу живота... Священный символ Дажьбога-Фрейра отмечает средоточие плодородной силы организма.

Египет

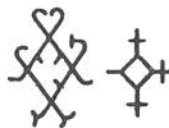
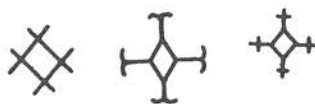
Малая Азия, VII—VI тыс. до Р.Х.

Древнеславянский амулет. Зарубинецкая археологическая культура, рубеж н.э.

Иран, V—IV тыс. до Р.Х.

Русская вышивка и ювелирные украшения XI—XIX веков.

Символы плодородия ряда “ромба с крючками”.

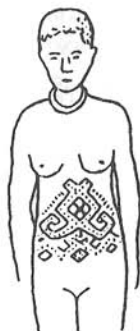
ЗНАК ДАЖДЬБОГА

И в заключение я позволю себе отвлечься от индоевропейской тематики и привести здесь для сравнения замечательное изображение, обнаруженное мною у Голана:⁴ африканская женщина, на животе которой татуирована... руна Ингуз!

Символ плодородия на месте витальной чакры на женской статуэтке. Балканы, V тыс. до Р.Х.

Татуировка в виде руны Ингуз на животе женщины одного из африканских племен. XX век.

⁴А.Голан. *Миф и символ*. М., 1995.

ГРАМОТА ВЕЛЕСА

ЕВГЕНИЙ ТРОШИН

Что такое Руны? Заинтересовавшийся этим вопросом человек может найти ответ в энциклопедии. Он узнает, что это древний алфавит, использовавшийся на территориях современной Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Ирландии и Великобритании. Древнейшая дошедшая до нас надпись относится ко II в. н.э. Не станем идти на поводу у официально признанных авторов, ищущих истоки современных европейских алфавитов в греческом или финикийском. Так ли уж бесспорно первенство финикийского или арамейского алфавита перед греческим? Нельзя же судить только по датировке найденных образцов письма.

Самым древним из них, кстати, считается надпись найденная на территории Румынии. Это V тыс. до н. э. Происхождение ранней письменности азиатских тюрков почему-то тоже относят к арамейскому языку, хотя ее знаки почти не отличаются от германских образцов рун. Сюда же примыкают надписи на глиняных изделиях древних славян. Они в изобилии встречаются на раскопках городищ IV—X вв. н.э. К знакам, которые условно назовем рунами, можно отнести и алфавиты, использовавшиеся на Кипре, Крите, Кавказе, в Этрурии, а также письменная северной Индии. Не будем пока ломать голову, какие

из них являются более ранними, тем более, что вряд ли кто сможет доказать это достаточно убедительно. Посмотрим шире.

Зададимся вопросом, можно ли причислять к рунам только надписи из знаков, выстроенных в ряды и сгруппированных в слова и предложения. Такие надписи изучаются и принимаются к расшифровке многими исследователями. Задумаемся и о знаках орнаментов, украшающих бытовые предметы и жилища древних. Какие идеи выражены в вышивках, дошедших до нас нарядов? Говорят, что это обереги от нечистой силы, давно утерявшие свой смысл. Разберемся, так ли это.

Если взглянуть на эти символы и сравнить их со скандинавскими рунами или буквами современных языков, можно заметить определенное сходство.

Чтобы выяснить их значение, проследим, на каких территориях мы встречаем подобные знаки. Не вызывает удивления общность графического отображения мира у народов соседствующих друг с другом. У современных славян, прибалтов и финнов это вышивка на одежде, домовая резьба и роспись, украшения и посуда. Это элементы храмовых украшений и резьба по камню у большинства населения западной Европы. Это шаманский инвентарь и одежда малых народов Сибири, населения бывшего Туркестана и Монголии. Южнее, сходство прослеживается в Индии, Пакистане, Иране, частично в Китае и на Тибете. Такая общность знаков определяется, в основном, расселением народов, имеющих предками индоариев или соседствовавших с ними на протяжении последних нескольких тысячелетий. Еще шире, эти границы можно определить ареалом распространения европео-

идной расы. Некоторое исключение могут составить лишь племена индейцев Северной Америки, которых немецкий ученый Герман Вирт совершенно справедливо относит к наследникам ариев¹.

Что мы видим в этих орнаментах? Наиболее часто встречающимися можно назвать знаки воды , и солнца   — главнейших элементов, несущих жизнь. Сюда примыкает множество других знаков, обозначающих важнейшие стороны жизни предков. Каждому явлению природы соответствовало свое понятие изначальной философии, своя ипостась божественного принципа, свое графическое обозначение. Руны содержали главную тайну мироустройства. Недаром слова *Runer, Runa* — на многих европейских языках означает: “скрывающийся, таящийся, тайна”.

Знаки Солнца на русской колыбели

¹А.Дугин. *Гиперборейская Теория*. М., 1993.

На территории восточных славян протекает река, называвшаяся в древности Руна, берущая, по представлениям предков, свое начало на небесах. Этой рекой, подобно Гангу, священной реке индусов, является Волга.

“Тайная река” является связующим звеном между божественным Раем-Ирием и человеческим миром. Она напоминает людям об их неземном происхождении, о заповедях их создателя. Мир богов говорил с человеком через руны. Они не были выдуманы человеком, они были всегда. Даже Одину руны дались как откровение, проявились из непроявленного, из мира без форм. Говорят, что руны проступают на спилах уральских самоцветов и бивнях мамонта...

Рунам, если понимать их как некие священные принципы, совершенно определенно, принадлежат, как свои собственные знаки, так и свои собственные звуки. Так, в магии, для обращения к какой-либо стихии, необходимо начертать ее имя письменно и произнести устно. Эти две операции совершенно однозначны. Звук является не дополнением к знаку, и не его названием, а равноправной частью понятия.

Как символическое отражение принципов, творящих вселенную, первоначально руны не читались, а осмысливались напрямую. В золотые века исхода ариев из неземной прародины человек напрямую общался с богами, был почти вровень с ними. Недаром в большинстве эпосов боги описываются, как равноправные герои повествования, неотделимые от простых смертных.

В этом не следует усматривать “ереси”. В большинстве случаев наши предки-язычники называли богами действующие во Вселенной творящие принципы. Однако

это не мешало людям правильно ощущать единственность и главенство высшего принципа — Бога Творца. Именно по-этому русское православие вскоре после крещения Руси нашло отклик в сердцах людей. Присвоив младшим богам имена святых, русский человек, по сути, не изменил своей исконной веры.

В те золотые времена руны были мощным инструментом творения, в котором люди соучаствовали с богами. Постепенно высшая магия творения и управления стихиями была забыта. Помимо первоначально существовавшего рунного ряда, отражавшего основные стихии, начали появляться усложненные варианты, уточняющие и дополняющие главные принципы. Следует заметить, что первоначальный ряд конечно же не соответствовал ни FUTHARKу скандинавов, ни известным по археологическим раскопкам надписям других народов. То же можно сказать и о языке. Практически ни один из современных народов не сохранил в полном объеме язык ариев. Разумеется, какие-то элементы первоначальных слов могли сохраниться в языках народов, наследующих ариям или соседствующих с ними.

Занятно, например, проследить сходство знаков, производных от рун, и звуков, их обозначающих, у таких удаленных друг от друга народов, как японцы и обитатели Средиземноморья.

Например: Крит — — звук "X"

Япония — — иероглиф ХАКУ
(белый)

Крит — — звук "З", "С"

Япония — — иероглиф СЭН
(река)

Крит — — звук “У”

Япония — — иероглиф РЕКУ (сила)

Вообще, старые иероглифы у китайцев, и их элементы, необычайно напоминают некоторые варианты рун, да и образовывались они по сходному принципу усложнения-уточнения. Именно так были сформированы сложнейшие переплетения орнаментов, использовавшихся в вышивках и украшениях культовых сооружений. До сего дня мы с восхищением наблюдаем хитросплетения узоров на коврах современных народов тюркской группы, уже не понимая их значения.

При рассмотрении проблемы образования рун стоит остановиться на их свойствах. Повторим, что руны не изобретались, а являлись по мере возникновения в них необходимости. Главным их свойством является объемность, т.е. при повороте знака в плане на 90° или на 180° , а также при его зеркальном отображении, его смысл не меняется. Этим главным правилом пренебрегли создатели рунической гадательной системы, например Р. Блум и Р.Эллиот². По их мнению, при повороте руны на 180° , значение ее меняется на противоположное. Впрочем, для них предмет или знак, участвующий в гадании, не важен, главное — настрой гадальщика.

Вторым правилом, найденным путем сравнения знаков различных народов, является правило разделения

² журнал “Наука и Религия”, №9, 1992, стр. 33

знака по оси симметрии. Это свойство упоминается в работах Германа Вирта³. Например $\Phi \rightarrow \Phi\Phi$. Причем, линия симметрии, по которой произошел раскол, как правило, остается и во вновь образованном знаке. Далее следует правило синтеза, когда сливаются вместе две части, ранее расколотой руны, но в другом порядке. Это обусловлено некоторым изменением ее смысла. Например $\Phi\Phi \rightarrow \Phi$.

При разделении руны следует ее упрощение, при слиянии — усложнение. Теперь давайте разберем последовательность появления наиболее известных знаков, попутно уточняя их смысл. Здесь следует заметить, что мы сочли нужным сделать акцент на славянской мифологии и ввести славянские названия рун. Реконструкция этих названий стала возможна благодаря устной передаче мифов, скрытых в былинах и праздничных песнях. Эта традиция сохранила для нас, как сами понятия мифологии, так и их названия.

Изначальный знак, из которого образовались все основные понятия и руны, это — круг, Коло (слав.), Род (русск.), Абсолют и проч. Это то из чего образовалось все. Также эта руна обозначает время, в его вечной ипостаси. В русских дохристианских представлениях, Род — бог-творец вселенной, и в тоже время материал творения. Символически, он выражается яйцом (Зародом), содержащем в себе гармоническое единство противоположностей, наподобие буддийского понятия Инь-Ян. Именно Зарод подразумевается под общеизвестными пасхальными яйцами и писанками. Последние как раз и содержали в своем орнаменте описание устройства вселен-

³ А.Дугин, там же.

ной. Позднее, орнамент был утрачен и заменен простым окрашиванием, но обряд дарения писанок, с пожеланиями благополучия, сохранился. В осмыслении существовавшего в Гиперборею годового цикла, т.е. полярная ночь и полярный день, руна делится чертой надвое, образуя руну скандинавского ряда Jar — , в исполнении черт, или, в исполнении дуг — . Кроме годового цикла, этот знак, как раз и выражает единство противоположностей, а также начальную стадию творения, то есть обозначившуюся границу разделения целого на противоположности. Вторая главная Руна, образовавшаяся из круга, это руна Хорс (слав.) или время, деленное на четыре годовых периода. Она образовалась как выражение годового цикла, наблюдаемого на 57-ой параллели, т.е. там, где солнечные стоянки равноденствий и равностояний располагаются точно по координатам: северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад⁴. В русской мифологии Хорс — это солнечный диск, колесо катящееся по небосводу. Это наиболее ранняя форма восприятия и выражения солнца. Древнейшие скифские колесницы как раз и символизировали такое движение. Их колеса отливались из бронзы в форме вышеприведенного знака и, видимо, первоначально предназначались исключительно для ритуальных целей.

По принципу магии “удвоение — это усиление” образована руна — Дажь (слав.), обозначающая не просто солнце, а тепло и животворную силу, несущую природе пробуждение. Кроме восьмиконечного знака солнца, существуют и знаки с большим количеством лучей, как правило кратным четырем. Такие знаки встречаются, на-

⁴ там же.

пример, на дощатых колесах современной арабской арбы.

Как частный случай огненной ипостаси солнца возникла руна — Огонь (русск.), *Gufu, Gebo* (герм.), один из сильнейших магических оперативных знаков, применяемых для прекращения, прерывания действия. В усилении она дает руну — так называемый Перунов Крест — знак воинов. В славянской мифологии Перун не только бог-громовник, как например греческий Зевс, но и бог-охранитель, проявляющий свое влияние в разных сферах бытия. К этому мы еще вернемся. Не следует при этом преувеличивать его роль, подобно тому, как это сделал Владимир Красное Солнышко перед принятием христианства. Тогда он попытался собрать русских князей под знамена культа Перуна, придав ему функции верховного бога и одновременно покровителя князя и его дружины.

Утраиваясь, или соединяясь с Огнем, он становится руной — Каляда (слав.) — знаком начала и конца годового цикла. Праздник Каляда, приходящийся на зимний солнцеворот, знаменует собой прерывание скатывания солнца на дно зимнего «ущелья» и начало выкатывания его на поверхность. Бытовой огонь или огонь очага, (маленький огонь), обозначался руной огня с усеченными концами — — Огуня, Семаргл (русск.). Семарглу — богу домашнего огня, присваивается также прозвание Сварожич, подобно его брату Стрибогу или — богу ветра и воздушного океана. Знак использовался для заклинания и умирения Семаргла. Для обозначения огня движущегося, солнца в действии, применялась руна — — Коловрат (русск.) или Свастика (санскр.).

Слово и знак Коловрат служили также вторым обозначением новогоднего празднества. Как частный случай огня или часть огня, возникла руна — **Ken**, **Kano** (герм.), обозначающая факел или огонь. **Ken**, как одна из версий огня, могла осмысливаться как — соединение со своей противоположностью. Это соединение верха и низа, огня и воды, мужского начала и женского, обозначается руной **Ing**, **Ingus** (герм.) или **Куп** (русс.). Ему соответствует бог Купала и одноименный праздник. Он посвящен соединению противоположностей на божественном уровне, плодородию и зачатию — на бытовом. Соединение огня и воды обозначалось и так —   .

Из руны **Ing** или **Куп** явилась руна — **Odil**, **Otila** (герм.) или — **Спор** (русс.) — дух Божий, несущий жизнь. В другом своем начертании, **Odil** выглядит как — это явно напоминает букву **O**. Слово **Odil**

Руна **Ing** на русском ритуальном браслете

явно соотносится со словом Один, именем верховного бога скандинавов, совмещающем в себе божественную мудрость, относимую у славян к Велесу, и воинские доблести, соответствующие у нас Перуну¹. Спор или Спорыш обозначает как земное понятие рождающей жизнь пыльцы, так и удачу или божественное заступничество (см. например слова спорый, спориться). Как одно из понятий руны возникли разновидности руны — Кузня (русск.) или счастье — . Так называемые Молоточки Тора очевидно тоже возникли из руны Кузн . При разделении руны на две части, возникла руна Rada, Rad (герм.) — путь. Собственно, и в русском языке сохранилось (или было заимствовано) слово “рейд”, обозначающее тоже самое (например: рейд по тылам противника). Видимо, кроме этого, у руны Rad был значительно более глубокий смысл, т.к. левое ее начертание соответствует букве русского алфавита “Я” и обозначает обширное понятие личности.

Пришло время снова вернуться к руне Ф, которая находится в явном родстве с буквой Ф. Как понятие длинного времени или бесконечности, известное и в современной математике, явилось удвоение этой руны и рождение руны или . Как часть периода вечности, явилась руна S, или в другом начертании — — Sig, Sol (герм.) — победа, солнце, целостность, нисхождение Божественной воли на землю, молния Перуна. В древнем (X—X в.в.) алфавите не было современной буквы и звука

¹Предполагаемая автором этимологическая связь слов Odil и Odin более, чем сомнительна; однако, если рассматривать это сопоставление на ином уровне, то можно даже добавить сюда и рус. числительное “Один” — прим. редактора.

С, его заменяла буква Зело — Z. По виду, можно безошибочно отнести ее образование к руне Sig.

При осмыслении полугодий, как двух половин руны Ф — год, появились руны или — Turisas, Turs (Герм.) — бог Тор, топор, башня, врата. Последнее понятие отражает явление, наблюдаемое в древней Гиперборее, когда солнце, перед погружением за горизонт полярной ночи и после выхода из-за него, описывает на небосводе дугу. Отсюда следует, что пара врат обозначает год или . Пара врат с осью симметрии обозначается руной — Жива (русск.) Даже само название этой руны говорит о ее предшествовании в образовании русской буквы “Ж” (Живете). До сих пор в

Руна Жива в различных орнаментах и символах

христианских символах и, особенно, в символах периода двоеверия, можно встретить многообразные начертания руны Жива. Это и растительные орнаменты, и декорированные заглавные буквы Ж, выставленные в русских изданиях Евангелий без связи с текстом, и даже аннаграмма Иисуса Христа. Руна Громовник и руна Жива — олицетворяют, первая Перуна, как защитника всего живого, а вторая саму жизнь. Им противопоставлена Мара-Марена — богиня смерти и развоплощения.

Крест раннего христианства — или может быть разделен на руны и . Точно также **Hagal** делится на и .

Еще одним начертанием солнечных врат является руна — в исполнении черт. В другом исполнении, видимо, обозначавшем врата входа, в отличии от — врат выхода, они обозначаются — Eoh (герм.) — морской конь или вода. Кроме воды и коня, эта руна означает и Морену, а также русскую букву “М”. Вообще, понятие смерти и “нижних” (подземных) вод, не несет в себе отрицательного смысла. Круговорот жизни и смерти воспринимался, как одно из свойств вселенной. Развоплощение и вход в Навий мир почитался как приближение человека к тайнам вселенной и богам. Отсюда и культ Велеса — бога мудрости, животного царства и потустороннего мира. Велеса можно сравнить с апостолом Петром, хранящим ключи от Рая, и Гермесом — хранителем мудрости. Велес или Волос связан с водой, лесом и полем. Травы и злаки называют бородкой Велеса. Для его обозначения можно применить как руну Eoh, так и просто ломанную линию, которая у многих народов обозначала воду.

**ЭТНИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
И ЭТНОПСИХОЛОГИЯ**

РУССКИЕ БОГИ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ БАБА - ЯГА

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

ЧАСТЬ I

То, что я хочу предложить читателю, не является ни историческим, ни этнографическим исследованием в чистом виде. Скорее всего это размышления о некоторых аспектах этнопсихологии на материале русской мифологии. Самое большее, на что я рассчитываю, приступая к этой работе — это наметить для себя хоть какие-то направления в исследовании русской народной психологии в рамках дисциплины, получившей в конце прошлого века наименование этнопсихология. Надо сразу оговориться, что даже понятие мифологии в отношении русских сказок у некоторых исследователей до сих пор вызывает сомнение, этнопсихология же на сегодня наука практически не существующая. Тем не менее, если и начинать разговор о русской народной или бытовой психологии, то только с мифологии, потому что она есть то, что одновременно фиксирует и формирует и определяет мировоззрение народа, создавая ценностные ориентиры. Единожды возникнув, эти ориентиры, как персты, указующие на луну, постоянно указывают на присутствие в народном мировоззрении Богов, даже имена которых давно утеряны. Получается замкнутый круг — мы не можем ни восстановить, ни понять мировоззрение наро-

да, служившее ему десятки тысяч лет, не зная его богов, но боги давно сосланы на вечное поселение в Тартар, Зазеркалье, Изнанку Мира... Народная психология никогда не была, подобно академическим дисциплинам, ограничена какими-либо рамками, Народная психология — это знание правильных способов действия и поведения, исходя из правильного видения мира, то есть, мировоззрения. Но для того, чтобы Мир видеть правильно, надо знать его устройство и иметь ясное сознание. Устройство Мира и ясное сознание — это цель всех жреческих школ, религий и культов, разрабатывавших для их достижения специальные практики ученичества и очищения. Знали ли их на Руси?! А если знали, то в какой социальной среде они формировались и хранились?

Ключом к пониманию того, что я называю русским зазеркальем, является фраза из “Слова о полку Игореве”: “наниче ся години обратиша”. Время понимается в народной культуре как своего рода течение, ток жизни. Хорошая жизнь — это хорошие времена, как только “жирни времена” оказались на дне Каялы-реки, тьма тут же покрыла свет русской жизни. Жизнь течет из Света во Тьму и обратно. Смена направления тока жизни означает смену Времен, и имеет несколько ритмов: очень коротких — мигов, средних — “Были вечи Трояни, минула лета Ярославля”, и до самых больших в жизни народа, только исходя из которых можно было сказать: “Той России уж нет!..” Когда времена обращают ся наничь, целый народ оказывается в изнаночном, зазеркальном мире, где все не так, все наоборот, все противу правил. Попавший в наничь народ теряется и может погибнуть, поскольку наничь вывернута оказывается и вся его культура и система ценно-

стей, которую он создавал тысячелетиями. К моменту создания “Слова”, “жир” уже утоплен на дне Каялы, люди уже утратили честь, Боги обратились в демонов... Блаженны те, кто спит и не видит этого. Но как жить имеющим очи? Через триста лет для них и на Руси вспыхнут костры... потом на них перестанут обращать внимание. Еще века через три... Почти перестанут. Просвещенные власти даже введут уголовное наказание для тех, кто из суеверного страха учинит самосуд над колдуном. Духовное учение, позволившее индоевропейским народам просуществовать 40 тысяч лет, будет считаться незначительным суеверием.

Почувствовать присутствие наничь не просто, для этого нужен большой жизненный опыт, а значит, и большая жизнь. Но еще сложнее принять саму идею о постепенном и неуклонном выворачивании жизни наничь. Человеческая психика отказывается воспринимать этот процесс, потому что восприятие его возможно только одновременно с восприятием старения и приближающейся смерти. Мы тут же начинаем защищаться. Вспомните, как мы воспринимаем слова стариков о том, что в молодости все было лучше! А что лучше? Жизнь. Мы смеемся или философствуем. Мол, что-то хуже, что-то лучше! По сути, мы не слышим наших стариков, а начинаем поучать их как жить. Почему? Да потому что к моменту, когда ты начинаешь замечать такие процессы, как старение или оборачивание жизни, ты уже не обладаешь ни прежним интеллектом, ни силой для того, чтобы быть для кого-то авторитетом в этом мире. Но вот чем ты точно обладаешь, так это инструментом для восприятия нанички, и инструмент этот ты сам во всей твоей временной протяженности.

Я рос в семье с определенной традицией восприятия русской истории и культуры. Во всяком случае мой дед, потомственный уездный писарь с Владимирщины, оставил мне, умирая, амбарные книги записей, бабушка сказывала сказки и учила до 9 лет знахарским хитростям. Мысль о наничье звучала в моем детстве почти навязчиво, поскольку из меня хотели сделать практика “хитрой науки”. Однако, “впервые” я услышал ее по-настоящему только в двадцать пять лет от бабушки в одной из деревень Савинского района Ивановской области. Это была не случайная бабушка, она принадлежала к той же традиции. что и мои предки, сейчас мы условно называем эту традицию Тропой Трояновой. И я знал об этом с самого детства. Тем не менее, после ее слов мне потребовалось еще пять лет, чтобы сделать следующий шаг — начать задавать вопросы. С этого момента началось мое ученичество. И началось оно с разговора о том, что народ, предавший своих богов, не может быть счастлив, потому что имя этим богам было Мир. Мир — как Природа, и Мир — как система законов, определяющих жизнь человека, которая становится победой только, если ты знаешь как себя правильно вести в этом мире.

Старик, бывший моим первым учителем, подарил мне инструмент для возвращения утерянного времени. Он сказал: если времена вывернулись наизнанку, значит, чем страшнее в сказке чудовище, тем чудеснее, тем значимее было это божество в том Мире. Вот это-то и есть самое сложное — рассмотреть в общепризнанном, очевидном его противоположность. Ведь все с детства знают, кто в сказке плохой, а кто хороший! Это так очевидно! И даже сказители, находясь в том же недоумении свойст-

венном их времени, начинают добавлять в сказку свои оценки или объяснения, тем самым запутывая ее еще больше. Тем не менее, попробуем все же рассмотреть подлинные лица хотя бы нескольких из русских богов. Начнем в том порядке, в каком располагала Богов по их значимости мифология Тропы.

В зазеркалье, где мы теперь живем, все наизнанку, даже судьба Богини-матери — Бабы-Яги. Она одна из самых показательных, потому что женщины гораздо дольше хранили обряды, связанные с нею, чем мужчины, связанные с мужскими Богами. К счастью, по служению Бабе-Яге, кроме фольклора, мы имеем еще и богатейший этнографический материал. Для того, чтобы понять, что это за богиня и какого она требовала служения, посмотрим, как она описывается в фольклорно-сказочных материалах. Прежде всего мы обнаруживаем ее под именем Бабы-Яги костяной ноги в избушке на курьих ножках, причем ей там явно не хватает места, и частенько ее костяная нога в одном углу, а нос в другом в потолок врос. Это одно описание.

На следующем уровне мы имеем так же целый ряд описаний Бабы-Яги как отвратительной старухи большой охотницы до маленьких детей. Она или пытается испечь их в печи, или всячески запугивает и заставляет много на себя трудиться, исполняя домашнюю работу. Такую Бабу-ягу мы обнаруживаем в “Василисе Прекрасной” у Афанасьева или в “Иване-дураке и Бабе-Яге” у Зеленина и во многих других сказках.

И третий образ мы обнаруживаем в сказках типа “Марья Моревна” или “Кощей бессмертный”, где она

какая-то значительная богиня порой космического масштаба, оказывающая герою содействие в обретении волшебного помощника, например, коня, или указывающая в числе трех сестер путь к его цели, чаще всего царевне, своей племяннице.

Как же совмещаются эти многочисленные и очень различающиеся по масштабу и функциям сказочные образы в одном имени? Все противоречия убираются только в том случае, если мы увидим за этим сказочным персонажем объект реального поклонения, богиню. Тогда нереалистический образ страшной огромной старухи едва уместящейся в собственной избушке вращающейся на курьей ножке превратится в деревянного или костяного идола, которому действительно с трудом хватает места в "лабазе" — так до сих пор называются в Сибири крошечные домики, поставленные на столбик где-то в укромном уголке леса для хранения родовых идолов.

Баба-яга, охотница до маленьких детей, окажется жрицей той же самой богини, которой посвящены идолы, и заниматься она будет во всех сказках какими-то неслучайными делами из разряда жреческого служения.

А Баба-яга из волшебных сказок и есть та Великая Богиня, которой посвящены и идолы и служение.

Можно ли это доказать? Конечно, обнаружить идолов Бабы-Яги в двадцатом веке у русских не удастся. Однако, и в сказках при их разборе мы еще столкнемся с ними и, возможно, обнаружим подтверждение этого в записях этнографов. Гораздо более яркий и доказательный материал имеется в распоряжении исследователей по жреческому служению. За века своего бытования, особенно подавлением христианства, и обряды отноше-

ние к нему коренным образом изменились. И тем не менее, если подойти доброжелательно и со вниманием, то мы обнаруживаем один из ярчайших примеров культового действия посвященного Богине именуемой Бабой-Ягой даже на рубеже двадцатого века и позже.

Это действие, когда-то воспринимавшееся как одно из самых благословенных, теперь в зазеркальном времени нашей культуры является одним из самых страшных обвинений против Бабы-Яги. Вот как рассказывается об этом в сказке “Иван-дурак и Яга-Баба” из Зеленинского сборника “Пермских сказок”. Я буду выделять те места, которые потребуются для анализа.

Жил-был старик да старуха. У них был сын Иван-дурак. Вот Иван-дурак стал отпрашиваться от отца да от матери рыбу удить. “Где, — говорит, — рыбка клюнет, тут и стану удить!” — Старик да старуха подумали, подумали, да отпустили Ивана-дурака.

Вот он шел да шел, дошел до избушки: стоит избушка, на курицей голяшке повертывается. — “Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!” — Избушка стала.

Вот Иван-дурак зашел в избушку, а в ней середе полу лежит Яга-Баба:

“Фу-фу-фу! Русска коска сама на двор зашла!” — Взяла да и заперла его в голбец. “Я тебя завтра велю изжарить меньшей дочери”.

Вот на другой день поутру растопилась печка. Меньшая-то дочь вышла и говорит: “Выходи, Иван-дурак, из голбца-то!” — Вот Иван-дурак вышел, она и

говорит: “Садись, Иван-дурак, на лопату-ту!” — Иван-дурак сел, а сам руки и ноги расшарашил. Она и говорит: “Встань, Иван-дурак, с лопаты-то, я тебя поучу!” — Вот как, — говорит, — сядь!” — Сама и села на лопату-ту. Иван-дурак бросил ее в печку да заслонкой и припер. Маленько погодя вынул ее и положил на голбчик. А сам опять в голбец ушел.

Яга-Баба вышла и стала есть. Съела да и говорит: “Покататься бы мне, поваляться бы мне на Ивановых-то косточках”. — А Иван-дурак сидит в голбце да и говорит: “Покатайся-ка ты, поваляйся-ка ты на дочериных-ка косточках!”. “Ах ты, варнак эдакой! Завтра велю средней дочери изжарить тебя!”

Опять на другой день печка истопилась. Середня-та дочь и говорит: “Выходи, Иван-дурак, из голбца-та!” — Иван-дурак вышел. — “Садись, — говорит, — Иван-дурак на лопатку-ту!” — Иван-дурак сел, руки и ноги расшарашил. — “Не так! — говорит, — дай-ка я тебя поучу!” — Села на лопату-ту; он ее взял да и бросил. Вот изжарил ее, вытянул из печи, положил на голбчик, а сам опять в голбец ушел.

Яга-Баба наелась да и говорит: “Покататься бы мне, поваляться бы мне на Ивановых-то косточках!” — А Иван-дурак сидит в голбце-то и говорит: “Покатайся-ка ты, поваляйся-ка ты на дочериных-то косточках!” — “Ах, ты, варнак эдакой! Завтра велю большой дочери изжарить тебя!”

Ну и вот, на третий день истопилась печка. Большая-та дочь вышла и говорит: “Вылезай, Иван-дурак, из голбца-та!” — Иван-дурак вылез. Она и говорит: “Садись на лопату-ту!” — Иван-дурак сел, руки и ноги

расшарашил. — “Не умеешь ты садиться-то! Дай-ка я тебя поучу!” — И села сама на лопату-ту. Иван-дурак ее взял да и бросил в печку; изжарил и положил на голбчик, а сам опять спрятался в голбец.

Вот пришла Яга Ягинишна, съела дочь-туда и сама говорит: “Покататься бы мне, поваляться бы мне на Ивановых-то косточках!” — А Иван-дурак и говорит: “Покатайся-ка ты, поваляйся-ка ты на дочерниных-то косточках!” — “Ах ты, варнак эдакой! Завтра я тебя сама испеку!”

Вот на другой день печку истопила да и говорит: “Ну-ка, Иван-дурак, садись на лопату-ту!” — Он сел и опять так же — руки и ноги расшарашил. — “Ой ты, Иван-дурак, не умеешь садиться-то! Дай-ка я тебя поучу!” — Села сама Яга Ягинишна, а Иван-дурак бросил ее в печку; припер заслонку бадагом, а сам склал их-то именье на иху же лошадь да и уехал домой.

Я привожу здесь только одну сказку, но сказки такого типа всем известны, известна и узнаваема и реакция на поведение Бабы-Яги. Сказитель однозначно порицает ее за ее и очень радуется расправе.

О том же самом и с той же оценкой рассказчиков мы сталкиваемся и в двадцатом веке. В сборнике В. Зиновьева “Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири” есть две былички, записанные одна в 1969 г., другая в 1977 г. Они последовательно развивают ту же тему.

213. ...Это мне свекровь рассказывала. Один женился, а его мать невестку не полюбила. Невестка в

положении ходила. Пришло время рожать, прилетают сороки (вещейки, которые в сорок превращаются и залетают в печную трубу, поэтому трубу всегда надо на ночь закрывать). Ну вот, они прилетели усыпили невестку и вытащили ребеночка, (...) а потом сами-то улетели. Утром невестка просыпается — тяжело ей что-то очень тяжело и живота нету. А старухи, которых она спрашивала, сказали ей, что она трубу не закрыла к ночи, сороки прилетели и унесли... Первого ребенка так, и со вторым така же история. Это все свекровь подстраивала, она же невестку-то сильно не любила.

...Третья беременность была. Она плачет и просит мужа не уходить, боится, дескать. Он зрит ей:

— Ложись и спи. Не бойся, я приду, чтоб меня никто не видел, и спрячусь.

Пришел, спрятался под койкой, зарядил ружье и лег там. Подошло время, двенадцать часов ночи. Прилетают эти сороки. Перва подходит свекровка и начинат... И огонек уже на шестке развели. Сын, как только она вытащила ребенка (он еще живой был), подстрелил ее. Те сороки-вещейки-то вылетели, а ее он убил. Сын, как только она вытащила ребенка (он еще живой был), подстрелил ее. Те сороки-вещейки-то вылетели, а ее он убил.

Так и сохранили третьего ребеночка, самого последнего.

214. Муж с женой жили, и свекровка с ними жила, а детей нет. Беременная ходит, а не рожает, не рожает. Время придет — живот исчезнет.

Однажды солдат шел со службы, ночевать к ним попросился. Муж сначала говорил:

— Зачем же? У меня сегодня жена должна рожать.

А он говорит:

— Я немного места займу, у порога на шинели.

Ночь наступила, все уснули. А раньше ведь ни врачей, никого не было. Все уснули, жена начала мучиться. А перед сном-то свекровка печь затопила. Достала голову, а все спали. Солдат-то наблюдал, не спал. Она про него забыла. Три раза обвела головешкой вокруг жены. Она и родила легко, даже ребенок не плакал, ниче. Завернула она ребенка в тряпку, к печке подошла. У нее уже и волосы были распущены, все. Короче, колдуньей была.

Солдат соскочил, схватил нож, отрезал ей волосы и ребенка отобрал. А старуха сразу на печь залезла.

Утром встали — опять ребенка нет. Сели есть, что-то жена к завтраку настряпала. А ребенок спит себе под шинелью. Солдат говорит:

— Зовите мать!

Потом достал ребенка и рассказал все...

Что же он мог рассказать? Что у старухи уже и волосы были распущены да и огонек уже был на шестке разведен? Значит, ведьма! А что же в действительности означают распущенные волосы и печной огонь?

Волосы в народной культуре всегда связаны с магией. Причем, для магических целей используются два крайних состояния волос: их отсутствие или их распущенность. У того же Зеленина в “Восточнославянской этнографии” есть описание особой мужской прически. “Многие русские, особенно старообрядцы, делали эту прическу (...) выстригая или выбривая на темени кружок (венец, старорус. гуменце). соответствующее католической тон-

зуре. Во второй половине XIX в. этот обычай засвидетельствован у русских Нижегородской, Архангельской, Костромской, Тверской, Курской и других губерний. Обычай этот объясняется чисто религиозными, христианскими мотивами: выстриженный на макушке венец указывает на то, что человеку, обладающему им, самим Богом предначертан “венец бессмертия”; возможно также, что это символизирует терновый венец Спасителя”. Возможно. Но что тогда означает полное бритье головы в древней Руси вплоть до семнадцатого века, как это описывает Костомаров, и родившуюся, очевидно, из этого княжеского и жреческого обычая поговорку: “Лысый — значит, умный”? Что, кстати, полностью соответствует буддийскому подходу к волосам. А буддизм, как всем известно, возникает как развитие Ведическо-индуистского мировоззрения и создает его кшатрий — то есть князь-воин.

С другой стороны мы знаем библейского Самсона, вся сила которого была в волосах.

Вот на это кажущееся противоречие и стоит посмотреть пристальнее. На самом деле никакого противоречия нет. Есть лишь вопрос о пути, который ты избираешь: путь силы или путь жреческого служения, условно говоря, путь ума. Этим формам служения десятки тысяч лет и появляются такие прически еще в те времена, когда Бог-отец зовется Старик Лысое Небо, да и про Месяц еще говорят не только Ясный, но и Лысый.

Обе эти формы выбора пути характерны как для мужчин, так и для женщин. Там же у Зеленина читаем: “В Бежецком уезде Тверской губ. выстригали себе макушку девушки, отказавшиеся от замужества” Одновременно с этим существует и другой путь: “В особо торжественных

случаях восточнославянские девушки не заплетают волосы в косу, а распускают их по плечам. Так делают во время венчания, при причастии, по случаю траура по умершему родственнику и т.д". (...) Есть достаточно оснований полагать, что это древнейший вид девичьей прически у восточных славян" Этот обычай можно сопоставить с широко распространенным в некоторых местах "на Украине и Белорусии, обыкновением во время свадьбы обрезать невесте косу". Ну и, конечно, со всем известным обычаем и даже жестким требованием замужним женщинам носить волосы покрытыми.

Есть однако специфические ситуации, когда и замужние женщины имеют право распустить волосы. Это ситуации экстремальные, требующие напряжения всех природных сил, отпущенных человеку. "С распущенными волосами кладут также покойницу в гроб", — сообщает в своем обзоре традиционных причесок Зеленин. В другом же месте он рассказывает следующее: "Наиболее распространенным у всех восточных славян ритуальным средством защиты животных (а также людей) от эпидемий является опаживание. Этот обряд (с небольшими местными отклонениями) заключается в общем в следующем: женщины и девушки деревни тайно собираются ночью вместе, босые, в одних только белых рубахах, с распущенными волосами. Они впрягаются в соху и проводят ею борозду вокруг всей деревни".

Совершенно очевидно, что по народным поверьям длинные распущенные волосы являются элементом магии силы и, значит, сильнейшим оберегом. Именно поэтому, пока у женщины нет защитника-мужчины, она бежит с распущенными волосами. Подтверждением этого явля-

ется и то, что женское богатырство традиционно связывается с состоянием девственности. С распущенными волосами выходят замуж, уходят на тот свет и провожают покойника, с распущенными волосами спасают жизнь скотины, людей, мира... Что же такое тогда распущенные волосы “ведьмы”, ведуньи, знахарки, когда они пытаются произвести свои действия над ребенком в печи? И что делала с Иваном Баба-Яга?

Прежде, чем перейти к огню в печи, — небольшое отступление. Можно сказать, мы ведем сейчас своего рода расследование по обвинению Бабы-Яги в совершении “уголовных преступлений”, в частности, в том, что она похищает детей и ест их предварительно изжарив в печи. Обвинение в похищении детей далеко не однозначно. Иван-дурак пришел сам, хоть и случайно. Однако, случайность Сказки очень хитрая штука, как и случайность Судьбы. Это родственные понятия — одна сказывается, другая прорицается. И обе писаны в Книгу, поэтому изменить их нельзя. Все предрешено и Ивашка только говорит о рыбалке, а направляется он к Бабе-Яге. А Василиса Премудрая и не скрывает, что шла специально. Правда, некоторых детей приносят Бабе-Яге ее помощники Гуси-лебеди, которые, как мне кажется, типологически сопоставимы с Сороками-вещейками из былички. Но даже если они и были ее помощниками, она-то не похищала. Это раз. А во-вторых, вслушайтесь в звучание: принести ребенка! Здесь снова ощущается связь с деторождением.

Гораздо страшнее то, что она жарит и ест детей. Это очень серьезное обвинение и за это Баба-Яга никогда не будет прощена человечеством... если только она их дейст-

вительно ела. Однако, ни в одной из сказок мы не найдем ни одного съеденного ею ребенка. Наоборот. В половине сказок про Бабу-Ягу мы обнаруживаем, что Дураки изжаривают ее собственных дочерей да заодно и ее саму. Примерно также несостоятельны оказывались и реальные обвинения колдуний, когда дело против них рассматривалось грамотно, в юридическом порядке. И уж раз мы перешли на язык юриспруденции, следующее доказательство невинности моей подзащитной, господа присяжные заседатели, я приведу из работы юриста А.А. Левенстима “Суеверие в его отношении к уголовному праву”, опубликованной в прошлом веке в журнале Министерства Юстиции за 1897 год.

“От сухоты, называемой “собачьей старостью”, в (...) том же Лукояновском уезде “припекают”. Это делается следующим образом: всего младенца обертывают в тряпки или обкладывают рассученным в его величину пресным тестом из ржаной муки; затем, привязавши ребенка к пирожной лопате, одна женщина сует его 3 раза в печку, а другая столько же раз бегает от печки до порога с приговором: “пеки собачью старость, пеки горздо”.

На это суеверие мы лично наткнулись в Виленском уезде, благодаря тому, что обвинение сразу было поставлено слишком круто. Мачиха хотела вылечить таким способом своего пасынка; операция не удалась, и ребенок умер во время припекания. Некоторые из соседей, усмотрев в данном случае признаки преднамеренного убийства, заявили обо всем уряднику и добавили, что по-видимому мачиха, желая избавиться от своего пасынка, воспользо-

валась местным суеверием, чтобы скрыть совершенное ею злодеяние. Но при проверке это обвинение совершенно не подтвердилось, а было констатировано только лечение по суеверному и слишком радикальному методу”.

Припекание на самом деле было широко известно исследователям народной культуры. О нем упоминает Даль в книге “О повериях, суевериях и предрассудках русского народа”: “От детского недуга собачья старость, вероятно, сухотка хребтового мозга, перпекают ребенка, т.е. сажают его на лопату и трижды всовывают наскоро в затопленную печь” Та же собачья старость под наименованием стень описывается у Сахарова. Но всерьез этот способ лечения описан по материалам этнографического бюро князя В.Н.Тенишева доктором медицины Г.Поповым в книге “Русская народно-бытовая медицина”.

“Очень любопытен способ передачи собачьей старости щенку, практикующейся в некоторых местах Керен-го у. (Пензенск, г.). Топят баню и несут туда ребенка и маленького щенка. Знахарка моет в корыте сначала щенка, а потом, в той же воде ребенка, и кончает лечение тем, что парит их вместе на полке, ударяя веником по ребенку раз, а по щенку два.

Иногда, для передачи собачьей хили с ребенка на щенка, применяется совершенно другой прием. Их привязывают вместе к хлебной лопате, всовывают в горячую печь и бьют прутом, попеременно, ребенка и щенка, чтобы хиль перешла с первого на последнего ...

Это сажание в печь ребенка при собачьей хили представляет в некоторых местах (...) совершенно само-

стоятельный прием лечения и носит название “перепекания младенца”. Основанием для этой операции считается то, что, будто бы, такой ребенок не допекся в утробе матери. Соединение этого последнего приема с только что рассмотренным, основанным на принципе передачи болезни, создает в высшей степени оригинальный и сложный прием, который чаще всего совершается следующим образом.

Утром когда затопят печку, призывают бабузнахарку. Она берет ребенка, кладет или сажает его на хлебную лепешку и до трех раз подносит лопату с ребенком к устью печки, а мать ребенка идет в сенцы, смотрит в дверь и говорит:

— Бабка, бабка, что делаешь?

— Перепекаю младенца Алексея.

— На что?

— Выгоняю из него собачью старость.

— Перепекай же и выгоняй собачью старость, чтобы не было отрыжки.

Знахарка, еще не снимавши ребенка с лопаты, приказывает поймать щенка и посадить его под плетуху, сзади знахарки. Когда это сделают, тогда знахарка говорит: “перепекла младенца Алексея, выпекла из него собачью старость. На собачью старость дую и плюю, а младенца Алексея целую”. Потом, обратясь задом к младенцу, начинает плевать и дуть на щенка, а затем три раза целует ребенка. После этого, на плетухе, под которой лежит щенок, купают ребенка в теплой воде, настоенной на соломе, поднятой с перекрестка трех дорог. Выкупавши ребенка, щенка выгоняют из избы, приговаривая: “иди, ты, собака, и разноси свою собачью старость

от младенца Алексея по буграм, по лугам, по буеракам, по пашиням, по лесам, по садам, по кустам и прочим местам, чтобы твоя старость не сушила младенца Алексея и не крушила его отца с матерью". На младенца надевают свежее платье, а старое сжигают в печке и золу развевают по воздуху, воду же, которая осталась от купанья, выливают под печку. Потом бабка берет младенца на руки, подносит его к печке, поднимает три раза вверх, приговаривая: "будь теперь, мой внучек, с столб вышины, с печь толщины", передает младенца матери и лечение кончается".

Ни Попов, ни другие исследователи не указывают, распускали ли эти знахарки волосы, но ясно, что они исполняли сложный обряд оберегающий ребенка. И на что я особенно хотел бы обратить внимание — так это на совершенно определенную связь Печи и Материнской Утробы. Причем, не только Печь обладает качествами утробы и способна рожать, но, очевидно, и Утроба обладает сходными с печью качествами, в частности, огненностью. Не отсюда ли и разговорные выражения, типа: жар любви или огонь страстей — явно имеющие отношение к продолжению рода. А вот что рассказывает Зеленин во все той же "Востоочнославянской этнографии" о бережнии при родах.

"Повивальная бабка — это непременно пожилая женщина, у которой были свои дети; предпочтение отдается уважаемым вдовам и вообще тем женщинам, которые ведут безупречную нравственную жизнь. Девушек и молодых женщин народ считает для роли повитух непригодными, поэтому так редко обращаются в этих случаях к профессиональным акушеркам.

В случае тяжелых родов прибегают к магическим средствам: все присутствующие, не исключая самой роженицы, снимают пояса, расстегивают воротники, развязывают все узлы, расплетают косы, открывают печные заслонки...

Теперь становится понятным, почему в быличке про свекровь-колдунью печные трубы оказывались открыты в ночь родов.

“Под подушку роженицы в защиту от нечистой силы кладут нож, а также благовонные травы и три слепленных вместе восковых свечи; с этой же целью ухват ставят рогами к печи, и если роженице надо выйти из избы, она берет с собой этот ухват в качестве посоха. У русских оберегом служит также прут от метлы или вся метла. Чтобы оберечь ребенка, его окуривают дымом, сжигая кусок подола платья; русские вешают над колыбелью волчий зуб; украинцы в рукав рубашки, в которую заворачивают новорожденного, кладут узелок с углем, кусочком глины от печки (печиной) и кусочком хлеба с салом или вместо них соль и свечку; другой узелок с этими же предметами бросают на перекрестке дорог со словами: “На тобі, чорте, плату!” Чтобы уберечь ребенка от детских болезней, голая повитуха с голым ребенком на руках обходит вокруг бани, произнося при этом заклинание, чтобы утренняя заря взяла у ребенка все возможные болезни”.

От соединения голой и, естественно, простоволосой ведьмы-повитухи с метлой и ухватом остается для

творческой фантазии лишь один шаг до Бабы-Яги в ступе с шестом или той же ведьмы на помеле. Тем более, что среди обережных обрядов зафиксированы и способы спрятать ребенка от болезни, к примеру, в корыто, из которого поят лошадей и вообще в любое укромное место, где бы болезнь не додумалась его искать. Как знать, не была ли и ступа таким оберегом от смерти.

Влюбом случае ясно, что описанные в сказке “страшные” действия Бабы-Яги есть описание обряда, связанного с родовспоможением. На это, на мой взгляд указывает и ее имя. В 1988 году в одной из деревень Ковровского района Владимирской области мне лично старая повитуха рассказывала, что “ягать” означало у них громко кричать, стонать при родах. Судя по всему, что я от нее узнал, термин этот был узкоспециальным и в бытовой жизни не применялся. Во время родов она и другие повитухи той же традиции предлагали роженице не тужиться и не кричать, а именно ягать, потому что все остальные общепотребительные слова могли по ассоциации вызвать рестимуляцию болезненных воспоминаний, что помешало бы протеканию родов.

Потом уже, в 1989 году, услышав это слово от старого кулачного бойца, по прозвищу Поханя, я поинтересовался им специально. Выяснилось, что мужчины тоже ягали, когда “ярились” после уборки урожая перед выходом босиком на горящую ржаную или овсяную солому или угли. Точно также ярились яганием и перед боем или в бою, получив рану, чтобы не чувствовать боли. Это дает мне основания считать, что “ягать” означало не просто кричать и стонать, а голосом выпускать поток яростной силы. Тот же старик-боец показал мне яганье в действии,

когда показывал одну старинную скоморошину с медведем. Разыгрывалась она примерно так. Приходили на гулянье ряженые водящим и медведем скоморохи. Водящий сначала предлагал “медведю” выполнить обычные в таких случаях трюки: пощупать девок, показать, как ребяташки горох воруют, как пьяные мужики обнимаются, а потом просил:

— А ну-ка, Миша, покажи как наша попадья нерадивых работников бранит!

“Медведь”, изображая неуклюжего и забавного мишку, ковлял к толпе молодежи, причем, парни для участия в этой шутке выбирались покрепче, и начинал раскачиваться перед ними, шевеля губами.

Когда дед мне это рассказывал, он вдруг зажегся, оборвал сам себя и задорно крикнул бабке:

— А что, Кать, а не показать?!

Она тоже засмеялась и махнула на него рукой, как на ребенка, мол, разошелся старый.

Тогда он поставил меня возле койки и начал изображать медведя, а жене велел изображать водящего. Пластика у него, откровенно говоря, была исключительная и в какой-то миг у меня даже слегка стало двоить восприятие. Я чувствовал, что перестаю понимать, что это за существо передо мной. И не то, чтобы я хоть на миг перестал видеть старика, но и человечье в нем стало каким-то непостоянным, словно мерцающим. Он по-медвежьи пошевелил вытянутыми губами, поуркал утробно и вдруг рывкнул. Это было как мощнейший, хотя вроде бы и мягкий, удар вниз живота и в ноги. Я почти потерял сознание и очнулся лежа на кровати, Первое, что зафиксировало мое зрение, это что тетя Катя стоит в той же позе рядом с изголовьем кровати и смеется вместе с

Поханей. К тому моменту я уже был подготовлен предыдущим общением со стариками на Владимирщине, что они могут оказывать на меня сильнейшее воздействие. Но вот почему при такой силе посылы, какое было в этом яганье, оно не зацепило старушку, я не мог понять много лет, пока не попробовал это сам.

Естественно, я попытался покопаться в словарях и обнаружил, что языковеды производят Ягу от язи — ведьмы, очевидно, со старославянского, но одновременно в родственных нашему славянских языках слово, звучащее как еза, означает гнев, муку, пытку, ужас. Когда я это прочитал, я понял, что такое ужас. Мы ведь обычно не очень глубоко вдаемся в смысл слов, используем их скорее как знаки. Для нас ужас — какой-то вид страха, разве что в чем-то посильней. Если учесть, что ужас — это не страх, а некое состояние, при котором сковывается физическое тело илди некая сила, охватывающая и парализующая тебя, то именно это я и испытал при яганье. А в этимологическом словаре Фасмера я нашел в статье яглый (что означает “ярый, ревностный, быстрый”) следующее: “Допустимо родство с лит. *jega* “сила”, вин. п. ед. ч. *jega*, *puojega* “состояние”, *jegti*, *jegiu* “мочь, быть в состоянии”, лтш. *jega* “смысл, разум”. И к тому же все это еще каким-то образом соотносится с “цветущим возрастом, юностью”. Каким? Раз это слово встречается в разных языках, значит, оно очень древнее и имеет общую индоевропейскую основу. Вполне допустимо, хотя решать это должны специалисты, что основа эта просматривается в слове ягода. Фасмер пишет об этом так: “Православ. **aga* реконструируется на основе цслав (церковнославянского) *виняга* ... словен. *vinjaga* “виноградная лоза”;

... Гринкова ... и сл. Мошинский ... относит слав. слово к и.-е. (индо-европейскому) *ag — “съедобный плод, ягода”...”

Казалось бы несовместимые, противоречащие друг другу значения — от гнева и ужаса через силу к съедобному плоду. Я бы еще добавил старославянское *jagra* — так когда-то звучало слово игра. Сведено это все в единое это может быть только в том случае, если все это какие-то проявления Божества. Божества, которого я бы назвал Матерью Урожая. Так и латинский Марс умудрился совместить в себе бога Смерти и бога Плодородия. Таким же предельно противоречивыми являются и Христианский Бог и древнерусский Род — порождающий жизнь и поражающий ее молнией — Родией, которая впоследствии стала орудием Перуна. Противоречивость, а точнее, совмещение многих противоречий в единстве — черта не только богов, но и всех обрядов перехода, инициаций, — обрядов, переводящих человека в иное состояние. Совмещать противоположное не просто их черта, это их задача, как и задача осуществляющих эти переводы Богов и жрецов. Так и предстоящие роды страстно ожидаются и чрезвычайно пугают. Но пугает даже вид выпечки хлеба, если кто в этот момент заглядывал в раскаленную печное нутро и пытался его оттуда достать. Печь, печной закут — чисто женское место в избе. Мужчина в традиционной культуре считается просто неспособным заправлять печными делами, как, впрочем, и рожать. За печь в доме отвечает старшая женщина в роду — Бабушка. Она же отвечает из за родовспоможение.

Богиня-повитуха, да еще Мать Урожая — это, очевидно, одна из Рожаниц, которым вместе с Родом когда-то “жерали” наши предки, причем, тоже старшая. Она — Мать Богов, потому что проявленное в мире людей есть

лишь эманация божественных качеств. Если она в мире людей покровительствует рождению, значит, в мире Богов она рождает и принимает роды. “Ведьмы”, которые перепекали или пытались перепечь ребенка, явно, не задумываясь, этим вторили каким-то действиям Великой Богини-матери, творя первый обряд в жизни нового человека. Но если “печное действо” является переходным обрядом, то можно попытаться понять каким, а заодно поискать другие обряд имена этой Богини.

Продолжение статьи читайте в следующем выпуске альманаха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Слово о полку Игореве. М., 1981.
2. Народные русские сказки. А.Н.Афанасьева в трех томах. М., 1985.
3. А.Афанасьев Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994.
4. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
5. Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901—1913. М., 1994.
6. Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. М., 1991.
7. Зиновьев В. П. Мифологические рассказы русского населения восточной Сибири. Новосибирск, 1987.
8. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа, М., 1993.
9. Левенстим А.А. Суеверие в его отношении к уголовному праву. СПб., 1897.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989.
11. Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1994.
12. Сахаров И.П. Сказания русского народа собранные И.П. Сахаровым. М., 1990.

13. Г.Попов. Русская народно-бытовая медицина. По материалам этнографического бюро князя В.Н.Тенишева. СПб., 1903.

14. М. Фасмер Этимологический словарь русского языка. М., 1986.

15. И.И.Срезневский Словарь древнерусского языка, М., 1989.

16. Балушок В.Г. Инициации древних славян//Этнографическое обозрение, №4, 1993.

17. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

18. Пандей.

19. Членов А.М. По следам Добрыни. М., 1986.

20. Славянские древности. Энциклопедический словарь. М., 1995.

21. Фаминцын А.С. "Божества древних славян", СПб, 1995.

22. Потехня А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий. 2. Баба-яга. Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. М., 1865.

23. Законы Ману.

24. "Мифологический словарь", М., 1991.

25. "Мифы народов мира", энциклопедия. М., 1991.

26. Лаушкин К.Д. Баба-яга и одноногие боги//Фольклор и этнография, Л., 1970.

27. Харнер М.Дж. Путь шамана или шаманская практика. Харьков, 1991.

28. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

29. Шеппинг Д.О. Русская народность в ее поверьях, обрядах и сказках. М., 1862.

30. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.

31. Никифоров А.И. Кощей. Макар. Яга//Живая старина, №2, 1994.

32. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М. 1990.

*САКРАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ*

ТАЙНЫ ЧЕРТОВА ГОРОДИЩА

АНДРЕЙ ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Всех нас притягивают загадки и тайны. Видимо, это любопытство, стремление разобраться в непонятном эволюционно заложено в нашей природе. Ниже я собираюсь поделиться с читателями некоторыми сведениями об одном памятнике природы, возможно имеющим громадное научное и культурное значение, — с находящимся в Козельских лесах урочищем “Чертово городище”, — и пригласить вас поразмышлять над его загадками.

Задача передо мной непростая: фактов, достоверных сведений пока еще очень немного. Постоянно приходит новая информация и работа по ее сбору продолжается.

“Но, — скажите вы, — не лучше ли автору сначала самому не спеша во всем разобраться, а затем написать не о догадках, а о реальных проверенных фактах?” Замечание резонное, но беда в том, что я не знаю, когда они появятся, эти “проверенные факты”. Сенсационные открытия на “ЧГ” могут быть сделаны через несколько месяцев, через несколько лет, а могут (во что я лично не верю) и вообще не произойти. Во всяком случае, конца нашей работе не видно, и потому я и решил поделиться с вами некоторыми “промежуточными итогами”, догадками и, в основном, вопросами.

Необходимо прежде всего сказать, что в Калуге существует небольшая “группа по изучению АЯ”¹, членом какой я и являюсь. Наша любительская организация в меру своих сил пытается разобраться в самых разных вопросах, на которые не может ответить (или, точнее, не хочет искать ответы) официальная наука.

В поле нашего внимания оказались, естественно, и так называемые “аномальные зоны” — места, вероятность появления в которых некоторых АЯ выше средней. В печати много раз сообщалось о “базах НЛО”, “домах с привидениями”, “блудных кругах” и т.п.

В поисках таких районов существенную помощь энтузиастам оказывает топонимика: туда, где часто случается “чертовщина”, местные жители стараются не ходить, и названия таким местам дают весьма характерные: Ведьмин Лес, Блудный Холм, Чертово Болото... То есть нечисть в названии так или иначе поминается. Разумеется, это правило не универсально, в нем множество исключений, но очень часто оно срабатывает и помогает обнаружить “зону”.

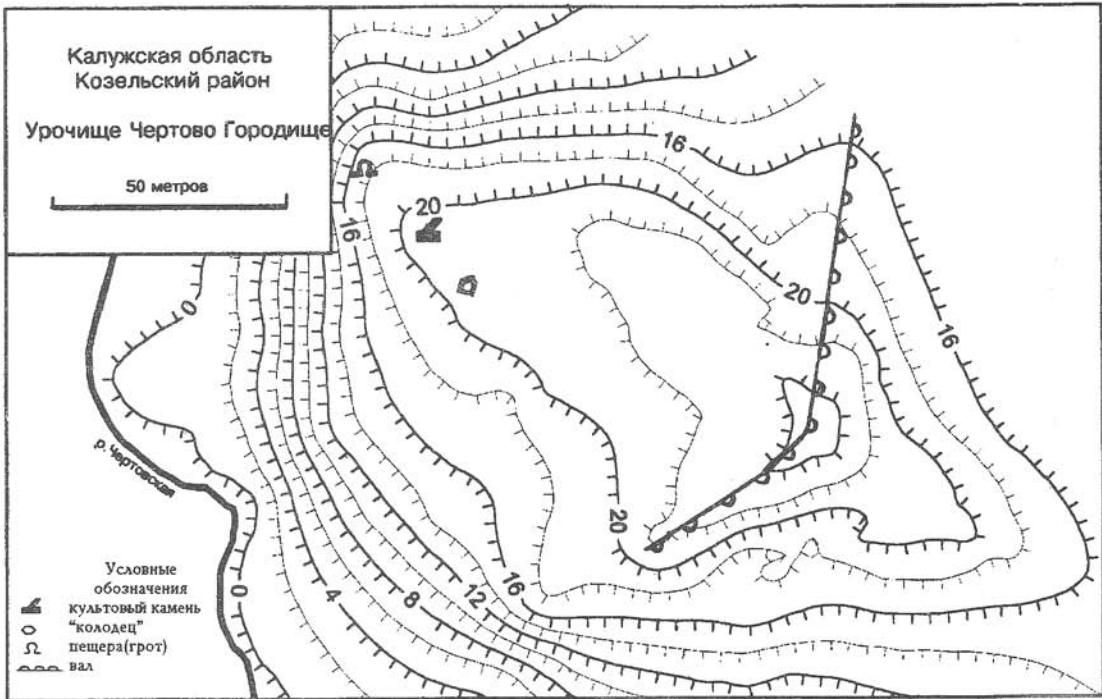
Думаю, теперь читателям понятно, почему урочище “Чертово городище”, да еще и расположенное на берегу речушки “Чертовской” (по крайней мере, таково ее “официальное” название) привлекло наше внимание. В современных научных и литературных источниках приводится довольно много данных о нем. Вкратце, “официальная” наука рассказывает о “ЧГ” следующее:

“Под именем “Чертова городища” известны естественные выходы скал песчаника. Происхождение их геологам не вполне ясно, ведут они споры и о том, был ли на

¹ АЯ — аномальные явления — прим. редактора.

Андрей Перемештин

“городище” ледник. Ботаников весьма удивляет произрастание на территории памятника реликтовых растений: мха шистостеги и, особенно, папортника многоножки. В настоящее время основной ареал распространения папортника находится в Карелии, и нахождение его в средней полосе России объясняют по-разному: транспортировкой спор ледником или наоборот — многоножку считают реликтом, чудом уцелевшим с незапамятных времен на вершине холма, обойденного ледником. Мне эти версии не кажутся убедительными, но об этом чуть позже. Работали в урочище и археологи. Проведенные в 1987 и 1991 гг. раскопки показали, что настоящее городище (без кавычек) здесь в I—V вв. н.э. действительно существовало, при этом было оно для того времени хорошо укрепленным. Находки железного шлака позволяют предположить умение у обитателей поселения выплавлять и обрабатывать железо. Сделали археологи и, по их мнению, уникальную находку: опознали в лежащей на поверхности глыбе песчаника культовый камень”.²

Если же говорить о “свежем взгляде” экскурсанта, впервые посетившего “Чертово городище”, то оно не “впечатляет”. Меня, во всяком случае, не впечатлило. Собственно “ЧГ” представляет собой огромный холм с очень пологой восточной стороной, и именно здесь можно увидеть неплохо сохранившийся вал. Конечно, чтобы “вычленить” его из окружающего пейзажа нужно “присмотреться”, но в общем, земляную крепость с мощными воротами (их место угадывается четко) представить нетрудно.

²Памятник природы “Чертово городище”. Описание. Научная справка. Калужский областной краеведческий музей, 1995.

Андрей Перепелицын

На сравнительно плоской вершине холма прежде всего взгляд останавливается на хаотически “разбросанных” глыбах песчаника, всевозможных форм и размеров.

Культовый камень-“чашечник”.

(Фото Сергея Качана)

Камни сильно обросли мхом, лишайниками и реликтовой многоножкой, однако, в целом, выглядят они достаточно “свежими”, т.е. пролежавшими не тысячи, а десятки лет. Бросается в глаза “чашечный” камень с многочисленными отверстиями в нем.

Если же, осторожно спускаясь с западной стороны, осмотреть находящийся здесь обрыв, станет ясно, что весь холм представляет собой песчаниковую скалу. В почти не задернованном западном его склоне вызывают

интерес небольшие углубления в виде пещерок. Один грот имеет приличные размеры, в нем легко поместятся 3—4 человека.

Не подумайте, что холм легко доступен для обозрения: все более-менее ровные участки “городища” давно заросли лесом, да и вообще растительность на “ЧГ” буйная и разнообразная; в летнее время из-за листвы составить верное представление о месте невозможно. Зато летом можно иногда полюбоваться светящимся мхом. Дело в том, что проростки обитающей под камнями и в пещерках шистостеги отражают слабый свет не хуже кошачьих глаз, что ночью производит впечатляющие эффекты. Существует гипотеза, что именно “светящиеся” в полумраке пещер мхи породили легенды о сокровищах гномов.

Помимо необычных растений и каменных глыб привлекает взгляд на вершине скалы и другое: многочисленные консервные банки, обрывки полиэтиленовых пакетов, пустые бутылки и их осколки, многочисленные кострища. Какие-то мудрецы разжигали костер даже в вышеупомянутом гроте. Как водится, почти все оставляют автографы. Хорошо еще, если на деревьях, а то и на камнях! В общем, народ нынче чертей и, тем более, лесников, не боится и славно проводит время, разрушая “ЧГ”, которое, между прочим, еще в 1973 г. получило статус памятника природы всероссийского значения.

Ну а как все-таки с чудесами? В давние времена люди боялись бывать в урочище. Вот что пишет об этом писатель-краевед В.В. Мацнев:

“Дивье, блазненное место... Князьи ловчие, бортники, все, кому лес — что дом родной, давали большой крюк. Старики рассказывали, что издревле была тут

Андрей Перепелицын

*весь, с незапамятных времен заселенная лешаками, днем хоронились они по дуплам деревьев, да под камнями в пещерах, а в полночь устраивали на взгорье буйные изгища. Отовсюду слетались на них ведьмы и прочая глухоманная нечисть*³.

Но это времена “давно минувшие”, а как сейчас? Мнения у бывавших на “ЧГ” туристов расходятся. Почти все отмечают случаи необъяснимой потери ориентации и блуждания “в трех соснах”. Бывало, что отойдя от лагеря на какие-нибудь сто метров и заблудившись, человек начинал кричать, но криков его, несмотря на небольшое расстояние, не слышали. И наоборот: заблудившийся не слышал криков “спасателей”.

Знакомый турист и, между прочим, экстрасенс (по крайней мере, он себя таковым считает) поведал мне следующую историю, случившуюся лично с ним:

Отправившись по знакомой и хорошо проторенной тропинке за водой и отойдя от стоянки совсем немного, мой знакомый обнаружил, что заблудился! Палатка, которая должна была бы быть видна, пропала! Проплутав некоторое время, турист неожиданно легко вышел к лагерю, где и обнаружил возмущенных спутников: “Тебя только за смертью посылают, где тебя черти носили почти три часа?” “Герой” происшествия, естественно, удивился, ибо, по его мнению, три часа он явно не блуждал. Удивление его еще больше возросло, когда вскоре он обнаружил, что его часы отстают примерно на три часа.

История, казалось бы, вымышленная, но “аномальщики”, давно занимающиеся зонами, знают, что подобные происшествия в “заколдованных местах” иногда случаются.

³Манцев В.В. *Стояние*. Повесть//”Вперед”, 1987—88.

Не исключено, что подобные случаи могут объясняться телепортацией — “внепространственной” переброской объектов. В принципе это явление может объяснить и появление на “ЧГ” карельских растений. Кстати, нечто похожее, как считают некоторые исследователи, происходило и в одной из подмосковных аномальных зон, где обнаружены скопления растений, ареал которых находился в Саянах⁴.

Итак, я почти не сомневаюсь, что “странности”, связанные, видимо, с искривлением пространства-времени, на Чертовом городище случаются. Но случаются они, по крайней мере, в наше время, не очень часто. Мы знаем о более активных аномальных зонах, причем более для нас доступных. Добираться же к “ЧГ” довольно затруднительно.

Уже было решено отложить работу с ним “на потом”, когда неожиданно я был вынужден изменить свое мнение.

Просматривая газеты прошлого века (в дореволюционных изданиях можно иногда обнаружить информацию о всяких необычных явлениях), я наткнулся на статью анонимного корреспондента Калужских Губернских Ведомостей, посетившего Чертово городище в конце прошлого века⁵. Рассказ его я привожу полностью, его стоит внимательно прочитать и хорошо над ним подумать:

⁴О подобных вещах см., напр.: Эльдемуров Ф. *Находки меж ветвей и трав*// Аномалия, №4, 1994. О явлениях, родственных телепортации в сакральных и аномальных зонах: Фаминская Т. *О случаях спонтанной телепортации биологических объектов*/ Аномалия, №1, 1995 — прим. редактора.

⁵Калужские губернские ведомости, №81, 1891.

Андрей Перепелицын

“Живя в Козельске, я несколько раз слышал, что где-то в глуши леса существует какая-то каменная постройка, известная под названием “чертова городища”. Заинтересовавшись этим, я имел намерение как-нибудь самому лично посмотреть это место. Еще более усилилось во мне это желание, когда недавно, просматривая случайно книгу “История церкви в пределах нынешней Калужской губернии”, сочинение иеромонаха Леонида, который в настоящее время состоит наместником Троице-Сергиевой лавры, я прочел следующее: “Недалеко от древнего Ржавца в глуши леса, называемого Аржавским же (составляет часть древней Лихвинской Засеки) есть замечательное место — это развалины какой-то исторической постройки, на которую потреблены камни огромной величины, взятые, по-видимому, издалека, ибо вблизи каменных ломок не имеется. Здание было занесено на большое пространство и выложено до половины окон; вокруг на значительном расстоянии лежат такие же большие камни, а часть их разбросана в одном направлении, по пути к зданию с поля. О древности этой постройки свидетельствуют вековые деревья, растущие внутри ее и давно поросшие мхом стены. Народное воображение населяет это таинственное место духами, называя его “Чертово городище”.

В пояснение этого название приводят легенду, которую для любопытства передаем здесь, записав ее со слов окрестного крестьянина:

“У обанюльного православного мужичка была дочь-красавица. Полюбилась она черту и стал он свататься за нее, пристал к отцу, что называется, с ножом к горлу: отдай, да отдай и проси тогда у меня чего хочешь, а нет

— жди беды себе. Но православного не скоро проведешь: на то он и православный! Мужичек подумал, подумал, да и говорит лукавому: “Ну что с тобою делать, если полюбилась девка, так возьми, только с уговором: чтобы ты беспременно до петухов построил вот тут в нашем лесу моей дочери дворец, всему миру на удивление, а не построишь до петухов — чтоб нам с тобой и не знатья более”. Черт только ухмыльнулся и был таков. Думает “моя взяла”! Посмотрел место — хватъ-похватъ, а камня на сто верст вокруг нет. Делать нечего: собрал, значит своих да и ну таскать камни по воздуху откуда-то издалека. Трудился сердешный всю ночь, а кончить не успел: до окон, вишь, довел, как крикнули петухи, и кто из них где летел, значит, по воздуху с камнями-то, там их и покидали, что и о сию пору словно дорогу из леса в поле видать. Вот вам от чего и прозвалось оно “Чертово городище”.

И вот в июле месяце сего года я отправился на это место. Дорога от самого Козельска идет густым лесом с перемежающимися дачами Оптиной Пустыни и сторожками участков леса других владельцев. Не доезжая версты до “Чертова городища” стоит одна из таких сторожек. Здесь пришлось лошадей оставить, т.к. подъехать к “городищу” нельзя, а можно лишь пробраться по узкой тропинке и непременно с проводником, которым служит сторож, проживающий в этой сторожке. Дорогой я узнал от него, что “городище” находится в лесу, принадлежащему Загарину.

Дорога шла сначала обыкновенным густым лесом, потом открылась пред нами долина со рвом внизу, а вслед за сим крутой подъем на высокую гору, по которой рас-

Андрей Перепелицын

тут довольно большие деревья. По дороге на гору стали нам попадаться необыкновенных размеров камни. Взираясь, или скорее вскарабкиваясь выше в гору, на утесе ее мы увидели большую каменную стену, поросшую мхом по сторонами деревьями вверху. С первого взгляда видно, что постройка эта существует с незапамятных времен, а теперь осталось только подобие какого-то дома. Стена сложена из громадных камней. С правой стороны этой стены представляется что-то вроде крыльца. Под самым домом, или вернее сказать, стеною, находится пещера с двумя выходами, из которых один, по преданию, идет до Доброго монастыря, что около города Лихвина. Самое место, где эта постройка находится в глуши, вдали от жилья, если не считать лесных сторожек. При осмотре "городища" невольно берет раздумье и недоумение, как только можно было выстроить стену из камней, из которых поднять каждый, кажется, не в состоянии тысяча человек, до того поражают они невероятной своей величиной. Такие же камни в беспорядке разбросаны около самой стены. Верить же легенде, записанной со слов крестьянина, конечно, нельзя, но всякий, осмотревший это городище, придет к тому заключению, что сложить эту постройку из громадных камней выше сил человеческих. Предположить же что-либо самородное тоже никак нельзя, т.к. ясно видно, что сооружение сделали при помощи искусственных сил. Итак, все это остается пока загадкой.

От сторожа нам пришлось узнать, что многие приезжающие в Оптину Пустынь из Петербурга, Москвы и других городов осматривали это "городище". Остается пожелать, чтобы нашлись люди, которые, будучи

сведущими в деле старинных построек, дали бы более верное заключение об этой замечательной и действительно интересной постройке. Здесь можно бы провести раскопки, осмотреть и проследить выход из пещеры под постройкой. Вообще для людей, интересующихся подобными вещами, это городище может представлять дорогой материал для исследования и наблюдения”.

Итак, “Чертово городище” не всегда имело современный вид. Куда же исчезла гигантская постройка, да и была ли она? Не могли анонимный собкор КГВ принять за искусственное сооружение, например, ледниковый нанос? А может быть он просто все выдумал? Почти все специалисты, к которым, естественно, мы обращались за консультацией, так и считают.

Мне же эти версии не кажутся правдоподобными. Книга Иеромонаха Леонида существует, и цитирует ее автор КГВ абсолютно точно. И я весьма сомневаюсь, что, по крайней мере, два образованных человека могли принять случайное нагромождение камней за искусственную постройку. Ведь мысль о возможной игре природы приходила автору корреспонденции в голову, и он ее отверг.

Но нельзя ли предположить, что “Чертовым городищем” называли в прошлом веке совсем другое место? Ведь описание пути к нему в КГВ не очень похоже на современное.

Даже если так, трудно поверить, что о загадочной конструкции из неподъемных камней не было бы хорошо известно. (Впрочем, кто знает...)

Все же, если не принимать в расчет фантастическую версию о других измерениях и параллельных вселенных,

Андрей Перепелицын

наиболее правдоподобно предположение о том, что “замок черта” попросту уничтожен.

Варварское отношение к памятникам прошлого на “Святой Руси” не в диковинку... По крайней мере, точно известно, что в 1952 г. на “ЧГ” гремели взрывы. К этим работам мы перейдем немного позже, а пока, приняв описание столетней давности, попробуем разобраться, что могла представлять собой каменная постройка, кто и когда ее возвел?

Первое, что приходит в голову — загадочное сооружение являлось крепостью, предназначенной для защиты южных рубежей русского государства. Не будем забывать, что расположено “городище” в пределах знаменитой “Засечной Черты” — оборонительной полосы Московского государства, окончательно сформированной в XVII веке. Но столь простое объяснение невозможно, конечно, рассматривать серьезно. Во-первых, о постройке столь недавнего времени, пусть и разрушенной, мы располагали бы достаточной информацией; во-вторых, возведение такого сложного инженерного сооружения из огромных глыб требует умения и сноровки, т.е. глубоких традиций. У славян же, по крайней мере, после их крещения, мы не видим ничего подобного. Нашим предкам привычнее было работать с деревом.

Однако вообще-то сооружения из гигантских камней (мегалиты) известны очень широко. Буквально по всему миру, от Америк до Полинезии стоят неведомо кем и как построенные сооружения из камня. Нет их только в Антарктиде, но я не очень удивлюсь, если и там они будут найдены. Очень любопытно, что часто находящиеся в противоположных точках земного шара мегалиты

удивительно похожи. Точнее, каменные постройки можно разделить на две большие группы, с очень не четкой границей между ними: южные мегалитические сооружения обычно имеют форму пирамиды (зиккураты) и часто являются гигантскими гробницами. Северные мегалиты более разнообразны. Самыми известными и лучше всего изученными из них являются каменные постройки Британии. Например, кромлехи — кольца, часто довольно сложные, из вертикально стоящих камней. Всем известен самый сложный комплекс такого типа — Стоунхендж.

Выделяют также дольмены — сооружения, похожие на каменные дома с плоской крышей, менгиры — вертикально стоящие камни, похожие на примитивные колонны, курсоры — скопления менгиров в виде длинных полос...

Наиболее правдоподобно выглядит гипотеза, считающая почти все мегалиты каменными календарями и одновременно обсерваториями, предназначенными для точных наблюдений за солнцем и луной. Версия эта имеет для многих мегалитов хорошее математическое обоснование⁶.

Официальная наука не может убедительно объяснить уже отмечавшиеся сходство мегалитов разных, весь-

⁶ Действительно, многие мегалиты имеют и астрономические функции (в следующем выпуске альманаха мы планируем опубликовать дайджест западных исследований Стоунхенджа, где тема палеоастрономии будет широко раскрыта). Но, вместе с тем, магическое, геомантическое и культовое значение мегалитов во многих случаях не только оказывается не менее важным, но и выступает нередко на первый план. См., напр.: Graves T. *Needles of Stone*. London, 1980 — *прим. редактора*.

Андрей Перепелицын

ма удаленных, стран. Энтузиасты же давно ищут истоки традиции возводить каменные памятники в какой-то древней працивилизации. Чаще всего вспоминают цивилизации затонувших якобы не так давно Атлантиды и Арктиды. Здесь не место обсуждать эти гипотезы, но менястораживает и наводит на размышления то, что почти везде легенды называют строителями мегалитов карликов, наделенных волшебными знаниями. Это очень странно — казалось бы, логичнее приписать возведение огромных сооружений гигантам.

Достаточно характерны для мегалитов выбитые (или просверленные?) в них глухие отверстия, а также некоторые типичные рисунки⁷. О высеченных на камнях рисунках надо сказать особо: не ясно, имеют ли создатели их отношение к строителям мегалитов, но горельефы в камне известны также по всему миру. Рисунки, причем везде, очень похожи. Прежде всего, это углубления в камне в виде чашек и лунок (так называемые “чашечные камни”), “отпечатки” следов животных, стоп и ладоней человека (следовики), иногда и более сложные изображения в виде календарных кругов и солярных знаков.

Чашечные камни в этом ряду занимают особое место. Видимо, они имели далеко не только декоративное значение. Были предложения, что в “чашках” добывали трением священный огонь, что расположение лунок являлось своеобразным календарем. На Кавказе предания говорят, что камни с чашками играли роль своеобразного игрового автомата: на камень бросали шарик и по тому, в какую лунку он закатится, определяли волю богов. Для

⁷Сравн., напр., глухие и сквозные отверстия в камнях и мегалитах Куликова Поля: Платов А. *Волшебные камни земли Вантит*// Мифы и магия индоевропейцев. Вып. 2, 1996.

тех же Кавказских чашечных камней доказано, что многие из них являются картами звездного неба⁸.

Думаю, становится ясно, для чего мне понадобилось такое длинное отступление. Сразу же по прочтении статьи в Губернских Ведомостях у меня возникли аналогии между “Замком дьявола” и всемирно известными мегалитическими комплексами. Несмотря на всю скудность описания “постройки” “Чертова городища”, не кажется ли и вам, что возведенные до середины окон” стены весьма похожи на каменное кольцо Стоунхенджа? И не является ли полоса из камней, ведущая к полю, курсором?

Но все же, куда девались мегалиты “ЧГ”? Первые же беседы с местными старожилами дали ответ на этот вопрос.

Сразу после Великой Отечественной войны в окрестностях интересующего нас места стал быстро развиваться молодой городок Сосенский, началось и строительство шахт для добычи бурого угля. На отсыпуку дорог потребовался щебень и местные власти решили брать камень “ЧГ”. Самое интересное, что Калужские природоохранные организации до сих пор не знают об этом почине Сосенских строителей. А вот работавший в 1950-е годы мастером тамошнего СМУ Сергей Григорьевич Гришков рассказал нам, как в 1952 г., получив указание начальства, его бригада заложила аммонал у входа в пещеру и произвела взрывы. Обрушив вход в подземелье, стройуправление вывезло, по словам Гришкова, 4—5 тракторных тележек песчаника, после чего пришло распоряжение работы прекратить: был сделан анализ камня (не

⁸Кусов Г. *Камень с Большой Медведицей*// Вокруг Света, № 5, 1989.

Андрей Перепелицын

следовало ли с этого начинать?) и выяснилось — для строительства он непригоден. По другим сведениям, камень все же добывали до 60-х годов.

Но что же было на “ЧГ” до его разрушения, как оно выглядело? Со времени разработок прошло более сорока лет, рабочие, добывшие камень, сейчас имеют пожилой возраст и помнят детали местности плохо, но все же очевидцы единодушны: работы велись у основания холма, и никто из местных жителей, посещавших “городище” в 1930—50 гг. не помнит ничего похожего на замок дьявола, находившийся, судя по статье в КГВ, на вершине холма. В то же время огромные деревья, которые приходилось валить при прокладке дороги для вывоза с “ЧГ” камня, показывают, что по крайней мере после революции никаких других работ на “городище” не велось. Более того, в 1908 г. в журнале “Нива” была опубликована статья Т. Рождественского “Замок дьявола”, представляющая собой литературную обработку одного из вариантов уже известной вам легенды. Статья эта иллюстрирована фотографиями. Так вот, автор упоминает только о нижних этажах “замка”, за которые, в принципе, можно принять верхнюю часть скалы. Но он ни слова не говорит о “возведенной до середины окон постройке”⁹.

И здесь мы переходим к главной загадке “Чертова городища”: почему, казалось бы, серьезные и заслуживающие доверия люди, посещавшие урочище хотя и в разное время, но все же не с такими интервалами, за которые могли бы произойти геологические изменения, описывают место часто совершенно по-разному. Лучше

⁹Рождественский Т. Свадебный замок Дьявола//Нива, № 38, 1908.

всего это видно на примере подземелий “Дьявольской постройки”.

Как вы помните, в статье 1891 года описывается пещера с двумя выходами, один из которых был, по слухам, довольно длинным. Т.Рождественский дает более точную информацию: небольшой грот, с двумя уходящими вглубь скалы щелями. Геологи, к которым мы обращались за консультацией, категорически исключают возможность появления длинных естественных пещер в песчанике. Другое дело — искусственно вырубленные подземные ходы. Однако, согласитесь, вряд ли автор “Замка дьявола” описал бы подземные ходы как “щели”. Продолжим.

Местная жительница, посещавшая “ЧГ” в 1930-х годах со школьной экскурсией, запомнила только небольшой грот, способный вместить всего несколько человек. Тогда же на стенах его видели изображения ладоней, глубоко выбитые в камне. Очевидица уверена, что никаких длинных ходов, ведущих вглубь скалы, не было.

Старый же мастер Гришков, как уже упоминалось, взорвавший вход в пещеру в 1952 г., рассказывает о сложной системе подземелий, состоящей из вырубленного в камне длинного прямого коридора с отходящими от него четырьмя явно искусственными ходами, по два с каждой стороны. На стенах коридора были выбиты все те же “отпечатки” ладоней и непонятные надписи. Попасть же в боковые коридоры никому не удавалось из-за ядовитого газа (или, может быть, дыма) синеватого цвета, раздражавшего глаза и делавшего невозможным дыхание. Сергей Григорьевич уверен, что эта же подземная система существовала и до войны. Больше того, в 1939 году наш

Андрей Перепелицын

информатор наблюдал за работой некой, как он выразился, “экспедицией археологов в противогазах”. Выйдя из подземелья, ее участники рассказали, что видели каменный стол и несколько закупоренных бутылок. Никаких сведений об этой экспедиции разыскать нам не удалось. Разумеется, закрадывается подозрение, не имел ли г. Гришков дело с откупоренной им бутылкой незадолго до нашей беседы, но у меня есть очень веские основания верить его словам.

Бывший взрывник утверждает, что после проведенных им работ попасть в пещеру стало невозможно. По его словам, современный грот образовался после взрыва.

Вопреки его уверениям, другие рабочие, работавшие на “чертовом” несколько позже, рассказывали, что один вход в подземелье существовал до 60-х годов, и газов в нем не было. Побывавшие в ней видели гигантские каменные ступени, по которым можно было спуститься в зал, по периметру которого располагались полукругом каменные “диваны”, а в центре находился каменный стол. Никакого дыма, по этим сведениям, в ходах не было, и можно было бы пройти из упомянутого зала дальше, однако делать это боялись.

В сборнике “По просторам Калужского края”, вышедшем в 1959 г., “Чертово городище” описано подробно, но стоит ли говорить, что о пещерах и мегалитах в нем нет ни слова¹⁰.

Между тем, жительница Сосенского, дважды ходившая на “ЧГ” в 1967 г. с компанией школьников, видела открытый вход под землю. Ей было всего двенадцать лет и в пещеру она не лазила, однако старшие ребята рассказывали ей, что выдержать внутри пещеры более 1—2

¹⁰По просторам Калужского края. Калуга, 1959.

минут было невозможно из-за щипавшего глаза газа. Существовала компания старшекласников, пытавшихся разными путями исследовать подземелья, но успеха они не добились, не помогли и шахтерские респираторы, которые ребята пытались использовать. К сожалению, найти кого-нибудь из этой компании не реально — житейские обстоятельства разбросали людей, некоторых уже нет в живых. Небольшую надежду современным исследователям, правда, дает тот факт, что большинство историй о ведьмах, танцующих в подземном зале (эти рассказы и подтолкнули школьников к “изучению” городища), ребята слышали от родителей. Следовательно, фольклорные традиции живут.

Последние неясные сведения об открытых подземных ходах, имеющиеся у нас, относятся к 1980 годам.

В настоящее время на “ЧГ” существует грот, в котором нет никаких “отпечатков” рук, но зато есть выцарапанная у входа надпись с датой: “1931 г.” Каковая, если бы именно здесь велись взрывные работы, сохранилась никак не могла. Так где же все-таки добывали камень, и где находится вход в подземелье?

* * *

А что на поверхности? Старые рабочие утверждают, что аллея из обработанных камней от “ЧГ” вела на северо-восток. Уж не на точку ли восхода солнца в день летнего солнцестояния? Видимо, эти камни также были взорваны в 50-е годы, как и другие сооружения из камня, напоминающие водосборники. Жаль, что никто не помнит точного расположения этих деталей. Запоминать детали и положение “каких-то” камней рабочим было ни к чему...

Андрей Перепелицын

...В настоящее время на вершине холма находятся три камня, заслуживающие, на мой взгляд, внимания:

Во-первых, это упоминавшийся чашечный камень. Впервые он был опознан как культовый членами Калужской экспедиции ИА АН СССР в 1987 году О.Л. Прошкиным и А.С. Фроловым. Находится он в северо-западной части городища и представляет собой, цитирую археологов, “камень с небольшими воронкообразными углублениями. Видимая его часть имеет форму трапеции 67x115x105 см, возвышающейся над дневной поверхностью на 5—20 см. В центральной его части сделаны 6 углублений диаметром 2—7 см и глубиной 4—20,5 см”. Аналогов этому культовому камню, по мнению археологов, в средней полосе России нет. Ближайшие камни такого типа найдены в Псковской области¹¹.

Теперь я вновь “позабавлю” читателей: козельский краевед В.А. Самойлов в своей книге утверждает, что “чашек” в камне не 6, а 5!¹² Допустим, он не заметил одно отверстие. Профессиональные археологи оказались глаза-стее. В таком случае, “аномальщики” оказались глаза-стее археологов, ибо во время первого же осмотра камня мы насчитали более 20 отверстий, причем они ничуть не были забиты, и все в равной степени бросались в глаза. Геологи же вообще заявляют, что отверстия в камне име-

¹¹Прошкин О.Л., Фролов А.С. *Древний культовый камень в урочище “Чертово городище”*//Материалы V областной краеведческой конференции. (Позволю себе возразить археологам: культовые камни-чашечники в средней полосе России известны — редактор.)

¹²Самойлов В.А. *Лесное урочище “Чертово Городище”*. Полемическое эссе. Козельск, 1991.

ют природное происхождение и являются следами окаменевших и выветрившихся корней. Впрочем, последнее предположение археологов не обескураживает: они считают, что в качестве культового мог использоваться камень и с естественными отверстиями. Все же не будем забывать, что больше камней с подобными отверстиями в окрестностях холма нет. Однозначно искусственная природа лунок будет доказана, когда (или скажем осторожнее, если) будут найдены закономерности (календарные либо астрономические) в их расположении.

Второй любопытный камень почему-то не привлек внимания археологов, хотя В.А. Самойлов о нем упоминает: Находится он в нескольких десятках метров от “чашечного” и интересен вырубленным в нем (явно искусственно) глухим отверстием в форме неправильного пятигранника с ребрами по 15—25 см и глубиной до 40 см. В “колодце” этом постоянно стоит дождевая вода, и хорошо известно, что вода, взятая из таких камней, считалась целебной и обладающей волшебными свойствами. Подобные легенды, в частности, ходят в Шотландии — многие тамтошные жители считают целебной воду, взятую в углублениях их знаменитых мегалитов. В наших краях мне известен по крайней мере один такой “колодец” с целебной водой, находящийся на знаменитом Куликовом Поле.

Третий камень был сильно задернован, и углубления в нем были едва заметны. После небольшой расчистки мы увидели два углубления в виде штреугольников с закругленными вершинами и сторонами по 10—15 см. О происхождении этих следов я судить не берусь, а находится этот “следовик” в центральной части городища.

Андрей Перепелицын

Теперь остановимся на результатах проведенных на “Чертовом” археологических раскопок. Первым, насколько мне известно, шурфовку городища провел в 1927 году исследователь Р.С. Ильин. К сожалению, я не смог найти оригинальные работы этого ученого и вынужден пользоваться официальным описанием памятника природы “Чертова городища”. Для нас представляет интерес найденный им на глубине 75 см прослой полуразложившегося смешанного с песком древесного угля. Прослой имеет мощность 4 см и находится на скальном основании холма. На основании изучения почвенного разреза Р.С. Ильин делает вывод, что здесь (на скальном основании) “когда-то что-то было сожжено и насыпан курган. На нем сразу же вырос лес, ибо в противном случае песок был бы неминуемо переветян”.

Современные же раскопки выявили культурный слой в верхней части всего почвенного слоя городища. Учитывая, что городище имело солидные укрепления, можно было бы ожидать, что слой этот, сохранивший следы обитателей большого населения, должен быть мощным и богатым”. Увы! Культурный слог “ЧГ” довольно беден. Специалисты пытались объяснить этот факт, как и отсутствие культурного слоя на значительной части площадки, размыванием почвы и ее сползанием с крутых склонов городища. Но вряд ли это так: растительность на холме очень мощная и сильных оползней вроде бы быть не должно.

Не логичнее ли предположить, учтя все известные нам факты, что большого поселения на “ЧГ” и не было, а представляло оно собой культовое место, капище, где жрецы неведомой религии отправляли свои обряды. Археологи это предположение совсем не отвергают, скорее

наоборот: находка культового камня говорит в его пользу. С точки зрения “аномальщика”, говорит за высказанную версию и аномальность места: вряд ли люди могли долго жить даже в малоактивной аномальной зоне — слишком непредсказуемое это место! А вот для обитания богов или духов аномальные зоны более чем подходят. Ведь есть надежные сведения, что “энергетика” зон может каким-то образом взаимодействовать с психикой человека. (Во время нашего пребывания на “ЧГ” члены нашей группы попытались провести некий старинный обряд и небезуспешно: фотокамера зарегистрировала странные световые феномены, ненаблюдавшиеся невооруженным глазом.)

Итак, капище. Примем это предположение. Но какого времени?

Увидевший план “Чертова городища” большой знаток дохристианской истории Руси и, между прочим, старшина Калужской Славянской общины В.С. Казаков рассматривал его в большой задумчивости. Позднее он признался, что увидев схему “ЧГ” понял, что где-то уже видел подобное святилище. Вскоре Вадим осознал, что наше “городище” представляет собой уменьшенную копию горы Собутка (или Сленжа) в Силезии¹³. Подробно описанная академиком Б.А. Рыбаковым, эта гора являлась святилищем племени силезян. Интересно, что священная тропа, ведущая к вершине Собутки, была отмечена весьма интересными каменными статуями. Не той же ли цели служила полоса камней, ведшая когда-то к “Чертову городищу”?

Наводит на мысль о славянском капище и название места. Подобные названия давались не только аномальным зонам. Крестившие Русь христианские миссионеры

¹³Рыбаков Б.А. *Язычество древних славян*. М., 1994.

Андрей Перепелицын

считали языческих богов порождениями дьявола и естественно, что места их капищ они также называли нечистыми.

(Впрочем, на топонимику полагаться особенно нельзя. Некоторые краеведы вообще считают, что городище не Чёртово, а Чертово и название получило от засечной черты, на которой, как я уже говорил, оно находится. А недавно возникла еще более оригинальная версия: может быть, имя городищу дали настоящие живые черти — некоторые криптозоологи считают, что чертями, лешими часто называли в народе покрытых шерстью человекообразных животных. Мы чаще называем это существо снежным человеком или “по-научному” реликтовым гоминоидом и ищем его в труднодоступных районах. В районе же всегда бывших заповедными Засек таких “чертей” видели якобы еще лет 30—40 назад.)¹⁴

Но это было отступление. Вернемся “к нашим баранам”. В.С. Казаков считает, что на “ЧГ” находилось славянское святилище, скорее всего в честь бога Свентовита. Однако не будем забывать: славянских вещей при раскопках не найдено. Фрагменты керамики датируются началом нашей эры, славянское же племя вятичей пришло на наши земли намного позже. Возможно, они и использовали святилище, но основали его, видимо, не славяне. Так кто же? Финно-угры или балты? Культурный слой, возможно, оставлен и ими, как и чашечный камень, но меня больше всего занимает вопрос, кто “что-то” сжег на скале и насыпал на пожарище курган? Ведь это было не позднее

¹⁴Вот уж позволю себе не согласиться: леший — он леший и есть, хозяин леса, а вовсе не “реликтовый гоминоид” — *прим. редактора.*

конца прошлой эры! В субтропическом поясе в то время давно уже существовали высококультурные цивилизации, обитатели же наших мест пребывали, как принято считать, еще в каменном веке. Не заставит ли тщательное изучение “Чертова городища” пересмотреть нашу “сверхдревнюю” историю — вот какая крамольная мысль не дает мне покоя. Будущее покажет, насколько я прав в своих догадках.

* * *

В заключение обсудим вопрос: так ли уж уникально “Чертовое Городище”? Ответ на него не прост... Раньше мне казалось, что в отношении мегалитов Средняя Россия подобна Антарктиде: значительных сооружений из камня у нас нет. Затем единственным мне известным исключением стал “замок дьявола” на “ЧГ”. И до сих пор сведений о других “замках” на территории Европейской России у меня нет. Однако, по мере того, как я входил в тему, выяснялось, что священные, специально обработанные камни, пусть и не всегда мегалиты в исходном значении слова, у нас встречаются. Вот свидетельство еще одного козельского краеведа С.А. Горичева¹⁵:

“На дне Трошенского оврага, выходящего к р. Жиздре, до недавнего времени находился камень-следовик. Он представлял из себя вид грубо отесанного надгробья, похожего на 4-скатную кровлю. Его размеры были более двух метров в длину, до 1,6 м в ширину, 1,5 м в высоту. Внешний вид камня имел следы обработки человеком. Там же, на красном песчанике, огромными пластинами, выходящими на поверхность, были высечены изображения кабана с восемью детенышами”.

¹⁵Горичев С.А. Из истории Козельского края//Материалы III областной краеведческой конференции. Калуга-Обнинск, 1973.

Андрей Перепелицын

Читатели, не торопитесь на экскурсию. Не знаю, что стало с камнями Трошенского оврага, но сейчас их там нет.

Больше повезло каменному кресту, найденному также под Козельском и стоящему сейчас перед городским краеведческим музеем. Некоторые специалисты считают, что первоначально фигура изображала богиню с поднятыми вверх руками (Макошь?). Руки ей отбили якобы христианские “просветители”, стремясь “приспособить” идола к новой вере.

Только недавно мне в руки попала книга В.Н. Шавырина “Муравский Шлях”¹⁶. Одна из ее глав целиком посвящена священным камням Тульской области. Автору удалось разыскать самые разные камни: менгиры, каменные календари, визиры... К сожалению, В. Шавырин тоже вынужден писать о варварском отношении к памятникам прошлого.

У меня же просто темнеет в глазах, когда я думаю, о чем могли бы рассказать, но уже никогда не расскажут уничтоженные или просто сдвинутые с предназначенного им места камни.

В прошлом веке знаменитый фольклорист А.Н. Афанасьев писал¹⁷: “На берегу реки Мечи указывают несколько камней, расположенных кругом”. Вряд ли после того, что мы узнали, можно сомневаться, что описана примитивная астрономическая обсерватория, но проверить это вряд ли удастся: скорее всего и этих камней давно нет.

¹⁶Шавырин В.Н. *Муравский шлях*. Тула, 1987.

¹⁷Афанасьев А.Н. *Древо жизни*. М., 1982.

ТАЙНЫ ЧЕРТОВА ГОРОДИЩА

Но потеряно еще не все. Нанеся на карту культовые камни Калужской и Тульской областей, мы получим “зону мегалитов”, примерно совпадающую с Засечной Чертой. Вряд ли священные камни ставили именно на ней. Скорее всего, заповедный вплоть до недавнего времени режим Засек просто обеспечивал относительную сохранность камней. Но вполне вероятны находки памятников нашей древней и “сверхдревней” истории и в других местах. Оглянитесь вокруг себя! Возможно, у вас под боком есть вещи не менее удивительные, чем Сфинкс и линии Наска.

И, пожалуйста, не торопитесь на “Чертово городище”. Уникальный памятник истории и природы не выдержит дополнительного наплыва посетителей. К тому же, говорю это совершенно честно, самостоятельно найти дорогу на “ЧГ” очень сложно, почти невозможно!

В заключение мне остается только поблагодарить работников различных природоохранных и научных учреждений Калуги, оказавших нам огромную помощь в поиске информации и ответов на вопросы, касающиеся различных тайн “Чертова городища”: В.П. Есипова, В.П. Новикова, А.П. Паутову, О.А. Прошкина, Е.А. Телеганову и многих других. Необходимо отметить и членов нашей группы, вместе со мной занимавшихся разгадкой тайн “ЧГ” (и продолжающих эту работу): Сергея Качана, Сергея Каминского, Алексея Салахова.

Всех же, кто хотел бы поделиться своими предположениями и мнениями, касающихся нашей темы, всех, располагающих какой-то информацией о необычных сооружениях и просто непонятных вещах, мы просим писать по адресу: 248030, Калуга-30, Перепелицыну А.А. Заранее спасибо.

ВОЛШЕБНЫЕ ПУТИ, ПО КОТОРЫМ ДВИЖУТСЯ ДУХИ

СТАНИСЛАВ ЕРМАКОВ

Мы, люди двадцатого века, в поисках тайн и загадок задираем головы в Космос, но умудрились совсем почти забыть, что рядом с нами есть одна, возможно, величайшая загадка. И находится она прямо под ногами. Имя ее — Планета Земля... Чем дальше пытаешься разобраться с некоторыми из них, тем большие и большие удивительные, совершенно неизвестные миры выплывают нам навстречу из-за скрытого в дымке утренней зари горизонта.

Настало время вспомнить о них, дабы "имеющие уши услышали, а имеющие глаза — увидели". Настало время собирать камни, разбросанные нами некогда в безумной попытке догнать нечто. Это нечто мелькнуло и исчезло, а мы все бежим, бежим вперед — словно по инерции. Настало время твердо становиться ногами на Землю.

Маленькое предисловие

Да простит мне читатель несколько патетическое вступление — так уж, как говорится, "склалось". Знакомство с земными загадками неминуемо влечет за собой коренное изменение отношения к тому, что привлекает сегодня умы и силы жаждущих приподнять завесу тайно-

го. Увы, автору известны лишь несколько имен тех, кто пытается заниматься ими в нашей стране. Поэтому я буду очень и очень рад, если кто-то из читателей заинтересуется предлагаемыми материалами и захочет внести свою скромную лепту в понимание тайн Живой Земли. Со своей стороны я абсолютно искренне заявляю, что всегда буду рад сотрудничеству и конструктивным предложениям.

Структура статьи может показаться необычной. Первая ее часть представляет краткий обзор зарубежных (преимущественно англоязычных) источников, переведенных автором на русский — отечественные читатели с ними едва ли знакомы. Источники посвящены семидесятилетней истории реконструкции тех или иных аспектов древней геомантической традиции. В нашей стране подобные работы только начинаются, мы располагаем весьма незначительными по сравнению с зарубежными результатами. Им посвящена вторая часть материала. Возможно, изложенные в ней идеи в чем-то ошибочны, но едва ли вовсе бессмысленны. Кажется, что это — шанс найти ключи от захлопнувшейся много лет назад двери, за которой скрывается то, что, казалось бы, навсегда утрачено.

Даузинг, сакральные места и леи

Лей — это волшебная цепочка, связующая одну горную вершину с другой, насколько могут видеть глаза.

А. Уоткинс

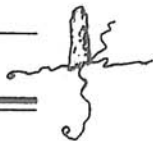
Внедрение даузинга (*dowsing* — так в Англии называют лозоходство) в сферу археологических исследований походило на тихую революцию, которая до сих пор остается неизвестной широкой публике.

Вот два примера из практики недавних раскопок знаменитого холма Кэдбюри (Cadbury Castle), прославившегося после археологических исследований как столица короля Артура Камелот.¹ Даузер, который одновременно был одним из руководителей раскопок, использовал полоску от гибкой занавески в качестве индикатора, чтобы оконтурить внешние очертания рва (его заключения были впоследствии блестяще подтверждены при раскопках) и идентифицировал еще один обнаруженный след как фундамент церкви, не сохранившейся до нашего времени. Таким образом было показано, что вопреки распространенному мнению крепость короля Артура была не окружена рвами, а стояла на холме, окруженном естественными оврагами. Единственный ров был выкопан в ее внутренней части.

Курганы и остатки дорог вызывают особый интерес даузеров-археологов. Джеймс Пламмер рассказывает, что он использовал Г-образные рамки и маятник для работы на местности и по карте, чтобы установить местонахождение и исследовать шесть древнеримских каменных дорог, а также определить возможное местоположение древнеримской крепости в окрестностях Саут-Файлда (South-Filde) в Ланкашире. Все это впоследствии было подтверждено раскопками и литературными источниками.

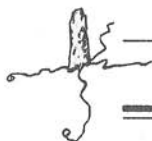
¹ Действительно, раскопки на холме Кэдбюри обнаружили фундаменты и руины огромной цитадели, выстроенной в V—VI веках от Р.Х. и бывшей, вероятно, одной из самых мощных британских крепостей того времени. Местные легенды и ряд указаний в кельтских источниках дают основания говорить о том, что эта цитадель действительно была выстроена Артуром и названа им Камелот (Camalat) — *прим. редактора.*

ми. Ф.М.Бутби обнаружил следы соли на доримских дорогах, в частности, близ Винчестера, и установил, что соль использовалась как примитивный очиститель от сорняков. Хельмут Хессель, также основываясь на даунинговых изысканиях, сообщает, что ряд римских дорог на континенте следуют не по прямой, а более или менее точно повторяют пути подземных водных течений. Это сдерживает зарастание дороги. Он считает, что древние инженеры шли по пути наименьшего сопротивления: римляне учитывали воду, которая протекала под корнями деревьев в девственных лесах.

Лозоходцы неоднократно обнаруживали, что водные потоки, подземные водоносные слои пересекаются под множеством самых различных культовых сооружений — причем не только таких, как святые источники (это само собой разумеется!), но и под курганами, стоячими камнями, кромлехами. Первые сообщения такого рода относятся к 1933 и 1935 гг. и появились во Франции. Двое французских ученых, Мерль и Дио, обнаружили: вертикально стоящие камни располагаются исключительно над поэтажными пересечениями двух или более подземных водных жил, а некоторые дольмены и курганы расположены в углах между пересечениями подземных водных потоков либо окружены ими.

В Англии об этом впервые стало известно из статьи Ф.М.Бутби "Религия каменного века" (1935 г.). Водоносные слои ("источники") протекают под могильниками, которые он как археолог исследовал и на которых работал. Впоследствии Бутби установил, что нечто подобное имеет место буквально под каждым курганом, где ему приходилось бывать, включая большие насыпные валы.

Станислав Ермаков

Он пишет, что "...можно утверждать: все точки, где располагаются древние памятники, связаны с подземными водами", но "до тех пор, пока каждое такое место не будет тщательно проверено, нельзя быть уверенными в чем бы то ни было".

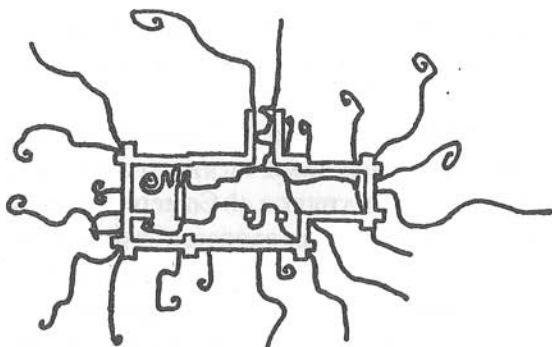
Водоносные жилы под стоячим камнем (менгиром).
По Т. Грейвсу.

Другие даузеры проверили эти сведения и согласились со сделанными Бутби выводами. Наиболее авторитетным из них был Реджинальд Оллендер Смит, выступивший с сообщением на эту тему в Британском обществе даузеров в феврале 1939 г. Смит был широко известным и уважаемым археологом в период между двумя мировыми войнами, специалистом по доисторическим орудиям. Его исследования продолжались целый год и проводились после того, как Смит оставил значительный пост в Британском музее в 1938 г.

Исследования англичан показали, что холмы и могильники тяготеют к узлам водных потоков, а не к промежуткам между ними. И так, постепенно стало ясно, что существует определенная связь между культовыми сооружениями доисторического периода и подземными водами. И англичане, и французы решили, что додруидическое жречество использовало ту или иную форму лозоходства для определения мест скопления подземных вод, и что эти “запасные водохранилища” отмечались камнями и насыпными курганами (возможно, в религиозных целях).

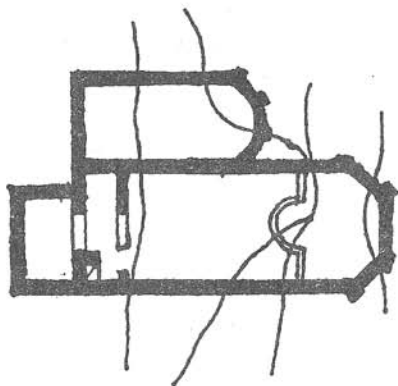
В.Х.Ленд в заметке, опубликованной в Журнале общества даузеров в 1965 г., сообщил о том, что под алтарем каждой исследованной церкви открыты два или более поэтажно пересекающихся “течения”. В следующем выпуске журнала Мюриэл Лэнгдон писала о подобных находках. Она указывала, что близкие к поверхности

Водные линии (water-lines) под средневековым
Кноултонским храмом. Великобритания. По Т. Грейвсу.

воды находятся под алтарями, алтарными ступенями и входами. Оба открытия были сделаны независимо как друг от друга, так и от предшественников. Если посчитать, как много даузеров самостоятельно “открыли” или установили связь “подземные воды/источники — сакральные места”, то все больше начинает казаться, что такая связь просто *обязана быть*.

Аналогичные структуры, обнаруженные автором и его коллегами под Троицкой церковью в с. Лужки (XVII в.)

После II мировой войны Гай Андервуд, посвятил несколько лет работе в разных частях страны, в частности, в Глостершире, Уилтшире и Сомерсете. Андервуд описал результаты своих исследований в большой серии статей, а в 50-х переработал их в программную книгу “Паттерны прошлого”². Этот труд увидел свет в 1969 г., спустя пять лет после его смерти. Работы других исследователей были повторены еще раз, и применены ко всем

²Underwood G. *Patterns of the Past*. 1969.

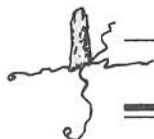

типам сакральных мест, в том числе перекресткам и распутьям дорог, “чертовым камням” на обочинах, межах и границах, родовым камням, опорам фундаментов и церквам, построенным до Реформации.

В это же безоговорочно верил и Андервуд. Сквозь все его исследования красной нитью проходит мысль о том, что различные типы сакральных мест или каких-либо иных менее значительных культовых сооружений связаны с водой или отмечают собой какие-либо “геофизические аномалии”. Он был убежден, что их размеры и форма предопределены подземными водами либо тектоническими нарушениями. Узор, образованный тонкой паутиной линий, определил очертания, форму и структуру сакральных мест. Эти линии получили название “паттерны прошлого”.

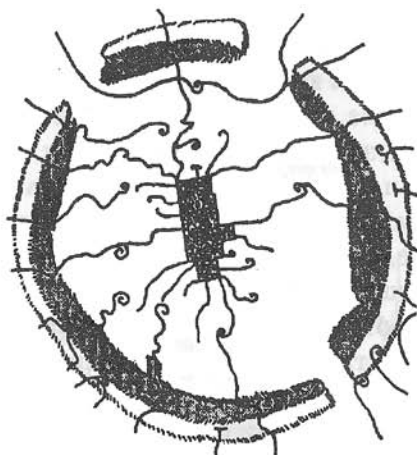
Андервуд выделил три основных типа энергетических структур: “водные жилы” (waterlines), “треки” (tracklines) и “аквастаты” или “геостаты” (aquastats или geostats). Водные жилы вызывают сильную реакцию даузера. Треки — слабее, аквастаты, подобно трекам, менее ярко выражены по сравнению с водными жилами, но отличаются инфраструктурой.

Водные жилы пересекаются непосредственно под сакральными местами — курганами, стоячими камнями, хенджами и образуют большие спирали. Часть спиралей исходит от одного и того же камня или кромлеха, как, скажем, в Санктуэри (Sanctuary) близ Эйвбюри (Avebury). Три замкнутых и почти параллельных друг другу линии дополняют каждую жилу; эта “строенность”, видимо, сознательно использовалась в прошлом как основание для возведения в данном месте, например, хенд-

Станислав Ермаков

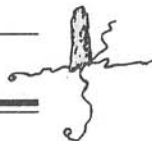
жей, так как внешние границы линий образуются под действием центральной жилы, которая совпадает с центром сооружения.

Водные линии под сооружениями Ноултонского хенджа (Knowlton henge). В центре — храм, показанный выше.

По Т. Грейвсу.

Природа треков так и осталась неизвестной. По сравнению с водными жилами они выражены менее ярко, формируются тремя близко расположенными, почти параллельными группами из трех почти смыкающихся “линий-волосков”. Линии часто парные, расстояние между ними составляет от десяти до шестидесяти футов. Точки их пересечения находятся вблизи придорожных канав или оград старых дорог. Ширина нескольких линий (от 4 до 10 футов) обычно близка к ширине путей, с которыми они совпадают.

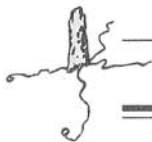

Открытые с помощью даузинга структуры и сама реальность их существования вызывают массу споров. Однако существует еще один, совершенно особый вид линий или “каналов”, которые пролегают над поверхностью земли. Они также самым непосредственным образом связаны с древними святилищами и сакральными местами. Том Грейвс, например, утверждает, что в Ролрайте (Rollright) и во многих других мегалитических памятниках, такие линии в большинстве своем проходят над поверхностью земли по направлению к и от различных камней.³ Их можно обнаружить тем же способом (используя даузинг), что используются для поиска наземных структур, с единственной разницей: необходимо помнить — вы ищете надземные, а не поверхностные или глубинные образования. Многие даузеры знают об их существовании. Будучи своего рода отражениями паттернов Андервуда, надземные линии отчасти связаны с ними “энергетическими лентами (кольцами)” или точками замыкания над землей на камнях. Для обозначения надземных структур используется термин: “leys” — лей-линии.

Впервые о леях заговорили в 20-х годах нашего века, когда бизнесмен из Херфордшира Альфред Уоткинс сообщил, что ему удалось открыть линии — он назвал их “леи” или “лей-линии”⁴. Первый труд Уоткинса под названием “Ранние британские пути, рвы, курганы, поселки и святилища” был написан им с большим вдохновением за

³Graves T. *Needles of Stone*. London, 1980.

⁴от древнего саксонского слова “поляна” или “расчищенный участок земли”.

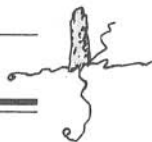

очень короткое время 30 июня 1921 г.⁵ У Уоткинса появились и последователи. Наиболее увлеченные из них объединились в клуб “Старая прямая дорога” (Old Straight Track) и начали издавать журнал “Охотник за леями” (Ley Hunter Magazine)...

Справедливости ради следует признать, что Уоткинс не был единственным, кто обратил внимание на существование закономерностей расположения древних памятников. Еще в 50-х годах XIX века Уильям Пиджеон в Америке обнаружил такие же линии у северо-американских индейцев. Одновременно с Уоткинсом топограф из Германии доктор Йозеф Хайнц изучал у себя в стране линии, связующие между собой древние церкви и “священные холмы”, а его земляк Вильгельм Тодт, исследовал то, что называл “священными линиями”... И никто из этих людей не знал о работах друг друга. Уже много лет спустя совершенно другим исследователям суждено открыть в Андах систему прямых линий, в точности подобных леям. Есть они и в других частях американского континента. В западной Боливии индейцы из племени Аймара называют их “таки”, что значит “прямые линии, связывающие святые места”. Некоторые из них тянутся порой более, чем на двадцать миль.

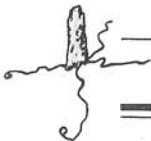
Британский писатель и путешественник Тони Моррисон изучал эти линии в Боливии с помощью специальной измерительной аппаратуры и пришел к выводу, что они удивительно прямые. Они пролегают через безжизненные пространства, ни на йоту не отклоняясь в сторону, пересекая холмы и равнины. Истинное их назначение

⁵Watkins A. *Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites*. 1922.

по-прежнему остается тайной. Единственным ключом, который удалось найти Моррисону, были слова некой индейской женщины, о том, что линии были в свое время “путями, по которым двигались духи”. Моррисону с помощью инфракрасной фотосъемки удалось также найти прямые радиальные линии, называемые “секуес”, которые расходятся от храма Солнца, построенного инками Куско (Перу)...

В Британии и Западной Европе леи отмечены древними торговыми дорогами, проложенными между 4000 и 2000 годами до рождества Христова, но впоследствии заброшенными и позабытыми. Уоткинс обнаружил, что и многие ранние христианские церкви также построены на лей-линиях (nota bene: любопытно, что многие христианские церкви, построенные испанцами в начале колониального периода в Америке также стоят на этих линиях!) По мнению Уоткинса, дороги, построенные до прихода в Британию римлян, прокладывались по линиям, соединявшим хорошо заметные места — горные пики и холмы или насыпные курганы в низинах. Сами тракты отмечались различными точками меньшей значимости. Эти точки располагались на равном расстоянии от дороги, и места для них также специально выбирались. Стоячие камни (менгиры) использовались в качестве маркеров. Лей связаны и со святилищами в виде каменных кругов. Известны священные рощи, которые играют роль дополнительных или священных ориентиров. В свое время там возводили храмы, посвященные древним богам. Римляне использовали фрагменты древних дорог в своих интересах, облегчая тем самым возведение собственных коммуникаций. Но эти древние дороги и для римлян были столь же старыми, как их дороги — для нас.

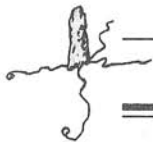

Постепенно идеи Уоткинса становятся все более продуманными и комплексными. В своем программном труде "Old Straight Track" (1925 г.) он разделил дороги на группы, дав им соответствующие названия, например: "белые" — для соляных трактов; "щебень" или "щепа" — для кремниевых дорог. В список ориентиров были включены также сторожевые холмы. В 1927 г., когда Уоткинс начал издавать "Руководство для охотников за леями" (Ley Hunter's Manual), перечень ориентиров и маркеров пополнился следующими объектами: доисторические могильники (за исключением поздних групповых захоронений); холмы, окруженные рвами; межевые камни (там, где их можно четко отличить от похожих на них эрратических валунов); кольцевые валы; чашевидные курганы; замковые башни (обычно стоящие на старых курганах); сторожевые холмы и курганы, имеющие собственные наименования (например, Холм Одного Дерева); капища с сохранившимися старинными названиями; старые церкви (те из них, которые были построены на местах, отмеченных еще доисторической традицией или связанных с рядом фольклорных сюжетов); старые придорожные распятия; развилки дорог; броды и переправы; группы деревьев или отдельные деревья, издревле традиционно имеющие собственные имена; приметные склоны; перекрестки; повороты и т.д.

Карта, утверждает Уоткинс, способна помочь обнаружить лишь некоторые из представленных в списке объектов. Она укажет только четыре-пять приметных ориентиров на протяжении около десяти миль, иные из которых могут попасть на линию совершенно случайно. Таким образом можно только отыскать район, где "охота за леями" будет иметь смысл; выборочный же удачи по-

Лей-линия в Винчестере.
(По П.Деверё, The Ley Hunter, is. 75.)

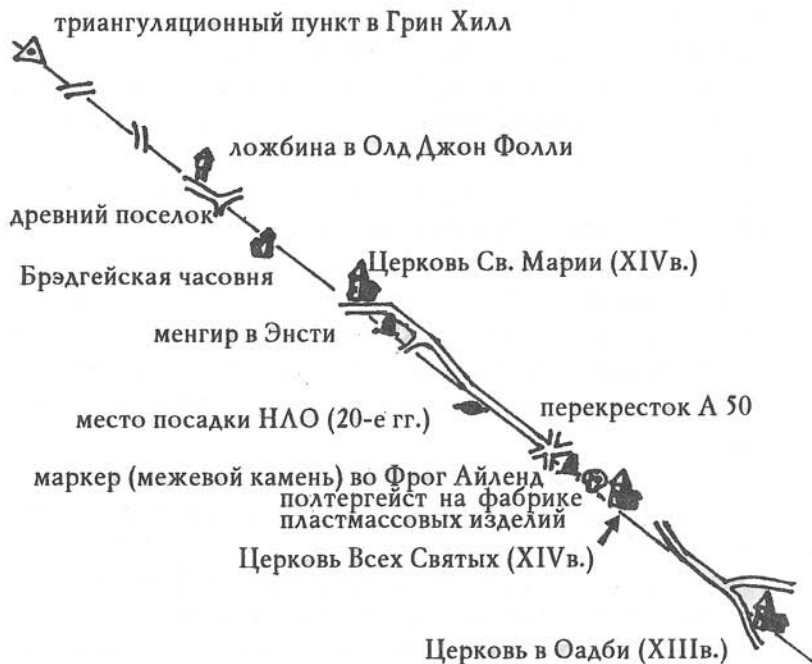

иск не приносит. Настоящие лей невозможно найти без учета тех ориентиров, которые на картах не указаны: дамб, возведенных в местах, где дороги перегорожены запрудами; парных проездов или других деталей, таких, как народные предания, подтверждающих наличие в этих местах проходов или “старых прямых дорог”.

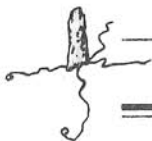
Но, хотя поиски лей и стали популярны среди массы праздношатающихся досужих граждан, среди археологов идея поддержки не встретила: “Только профессионалы могут выдвигать гипотезы о событиях доисторических времен”, — сказал однажды профессор Стюарт Пигготт. А известный археолог Крауфорд вообще заявил, что гипотеза о существовании лей-линий “ни на чем не основана”. Впрочем, некоторые авторы утверждают, что Крауфорд даже не удосужился толком ознакомиться с работами Уоткинса. Известно немало вполне весомых доказательств реального существования системы лей. Они основаны как на анализе карт, так и на результатах, полученных во время полевых исследований. В каких случаях найденная линия действительно лей? В каких случаях сама лей играет роль связующей линии? На эти вопросы дать ответ нелегко. Нужно понять: что же такое лей на самом деле.

Первоначально Уоткинс полагал, что лей-линия — это дорога, которая проложена между удобными, хорошо заметными ориентирами. Может показаться, что ориентиры слишком уж различны, но если вы попытаетесь связать воедино их и структуры, обнаруженные Андервудом, то вам станет ясно, что они — ближайшие “родственники” и что именно идея о существовании некоей энергетической сети наилучшим образом может все объяснить.

ВОЛШЕБНЫЕ ПУТИ,
ПО КОТОРЫМ ДВИЖУТСЯ ДУХИ

Лей-линия в Лейчестере.
(По П.Деверё, The Ley Hunter, is. 75.)

Что касается идеи родства лей и дорог, то, похоже, их связь — проявление своего рода побочного эффекта. Ведь многие лей вообще не могут служить дорогами, так как на своем пути ведут себя достаточно странно: например, тянутся через пропасти или идут наиболее длинным кружным путем, или пересекают одну и ту же реку по несколько раз. Сам Уоткинс в конце концов понял ограниченность своей гипотезы о леях как о древних дорогах, но ему очень не нравилась мистическая и магическая интерпретация обнаруженных им линий. И все-таки большинство его последователей сегодня придерживаются именно мистического или магического подхода к леям. А раз речь заходит о магических аспектах феномена лей, то и нам придется вновь вернуться к открытиям, сделанным с помощью даузинга — одного из древних магических Искусств.

Хотя клуб последователей Уоткинса, как мы уже говорили, возник еще до начала Второй Мировой войны, настоящий интерес к лей-линиям вспыхнул только в 60-х годах, после того, как Александр Том опубликовал результаты своих изысканий в области археоастрономии и мегалитических сооружений, убедительно показав, что древние были вовсе не такими примитивными людьми, какими их обычно представляют. Вскоре появилась и мысль о том, что лей есть ни что иное, как “поразительная сеть линий тонкой энергии, пересекающая Британию, равно как и всю Землю, известная и почитаемая обладавшими космическим сознанием мудрецами древности”.

С этой точки зрения, лей — переносчики таинственной “земной энергии”, о которой, якобы, прекрасно знали строители мегалитов, умевшие каким-то образом на-

капливать ее в больших камнях (что, кстати, весьма похоже на правду!). Знаменитый Стоунхендж, например, который стоит на месте пересечения двух наиболее длинных на Солсбюрийской равнине лей-линий, является, таким образом, местом концентрации этих энергий, своего рода аккумулятором или прямо-передаточной станцией, элементом загадочной энергетической системы...

Классическая модель утверждает, что лея есть линия, полученная при визировании определенного числа точек (сакральных мест) от центра одной из них до центра другой — скажем, четыре ориентира на протяжении десяти миль — за исключением поселений и “больших” по площади мест (таких, как крупные каменные кольца, относительно которых леи имеют тенденцию проходить по касательной, а не от центра к центру). Подлинная лея будет выстроена тогда, когда будут обнаружены все, даже самые незначительные детали, в том числе незарегистрированные межевые камни и заставы. Немалую роль играет тщательное изучение фольклорной традиции: выборочное визирование не дает желаемого результата. Концепция энергетической природы лей идет значительно дальше.

Установлено, что как крупные, так и меньшие по значению сакральные места прекрасно согласуются с “паттернами Андервуда”, что дает основание предполагать: они-то и являются связующими точками между двумя энергетическими системами — подземной и надземной. Согласование между надземными образованиями и определенными линиями энергетической напряженности, совпадающими с древними дорогами, не может быть случайным. Возможно, самый простой и логичный ответ

Станислав Ермаков

заключается в том, что и энергетические структуры, и леи, и дороги расположены там, где они есть, потому, что они должны быть именно там...

Другое различие между упомянутой классической моделью и тем, что понимается под надземными энергетическими каналами, заключается в следующем: лея будет реальной и “активно действующей” даже в случае смещения (утраты) одного или более из своих ориентиров. Надземная структура не отклоняется от своего первоначального прямого курса, хотя и несколько изменяется.

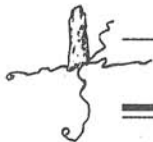
Уоткинс считал, что линии, связывающие центры сакральных мест, вовсе не являются единственно возможным типом связи. Особенно это касается значительных сакральных мест или комплексов сооружений, которые как, например, церкви или соборы возводились на таких местах. Надземные линии отходят от каменных колец под любым углом от прямого до почти 180 градусов. Уоткинс обратил внимание на то, что леи подходят к ним преимущественно по касательной. Гораздо сложнее определить точки подхода лей-линий к местам, которые использовались позднее в других целях, так как перестройка значительно изменяет внешний вид места. Такие детали практически невозможно выявить, используя карту. Только реальные полевые исследования с применением даузинга или более конвенционных методов позволяют это сделать.

Рассказать о леях все в одной статье невозможно, да и вряд ли стоит это делать. Система лей — совершенная реальность. Весь многолетний полевой опыт автора, включающий и “охоту за леями”, заставляет сделать подобное заключение. Система лей — не просто некая энергетиче-

ская сеть, но живая структура Живой Земли, обладающая рядом свойств, которые в наше время принято называть магическими. Имеется огромное количество сообщений, поступающих от людей, ставших очевидцами удивительных явлений или участниками таинственных событий, происходящих в непосредственной близости от лей — волшебных “дорог духов”, связующих воедино доисторические могильники, дольмены, языческие алтари и средневековые храмы. Многими исследователями обнаружена четкая связь между расположением лей и местами появления НЛО; многие вполне грамотные экстрасенсы утверждают, что попадая на лей, они начинают ощущать присутствие или влияние неких могущественных сил. А некоторые люди рассказывают о происшествиях совсем уж уникальных, достойных того, чтобы воспроизвести некоторые из их сообщений на этих страницах.

ПРИЗРАЧНАЯ АРМИЯ В ЛОИ БАР. Однажды в августе 1936 г., когда было уже хорошо за полдень, шестнадцатилетний Стефен Дженкинс оказался в Лои Бар, местности на морском побережье Корнуолла, где, согласно легендам, встретил свою смерть в битве король Артур. Едва только Дженкинс огляделся вокруг, как совершенно неожиданно для себя увидел призрачных средневековых воинов, стоявших перед ним в боевом строю. Некоторые из них были одеты в красное, другие — в белое, третьи — в черное; их лошади были украшены точно также. Один воин в центре стоял, держа в руках меч, направленный в сторону Дженкинса. Но, едва лишь Дженкинс сделал шаг вперед, армия призраков исчезла столь же внезапно, как и появилась.

Многим людям вполне хватило бы такого опыта встречи с Неведомым. Но Дженкинс вернулся на то же самое место тридцать восемь лет спустя, на этот раз с картой в руках и вместе с женой... Точно такое же зрелище предстало перед из глазами — и так же, как в первый раз, внезапно исчезло. Жена Дженкинса видела все это вместе с ним своими собственными глазами.

Сам Дженкинс, ставший заядлым “охотником за леями”, объясняет случившееся так: призрачные воины могут постоянно “присутствовать” в этом месте и становятся видимыми под воздействием эманаций психической энергии, выпускаемых “узлом”, то есть пересечением лей-линий, которые проходят поблизости. Лои Бар расположен на линии, которая идет от церкви в Лендьюднеке вверх, и проходит через церковь в Брейдже, а потом пересекается с двумя леями в Тауншенде.

ЛЕВИТАЦИЯ В ЧЭНТОНБЮРИ РИНГ. Чэнтонбюри Ринг — древний земляной круг, увенчанный кольцом деревьев, расположенный на вершине холма близ южного побережья Англии. В свое время там была крепость англосаксов, которая в конце концов пала после жестоких сражений. Он находится в точке пересечения сразу пяти лей, одна из которых тянется с запада через несколько могильников к насыпным холмам в Рэкхем Бэнкс, другая идет на север к Нан’з Уелл, а еще три — на восток к церкви в Пойнинге, Девил’з Дайк и Кингстонской церкви.

Ночью 25 августа 1974 года Уильям Линкольн пришел в это место вместе с тремя своими друзьями, наслушавшись историй о странных сверхъестественных событиях, которые там якобы порою случаются.

Около 11 часов ночи, когда “искатели приключений” вошли под сень деревьев, кольцом окружавших само место, с Линкольном случилось желанное “сверхъестественное событие”, которое оказалось даже более впечатляющим, нежели ожидали он и его друзья. Совершенно неожиданно, как рассказывали потом спутники Уильяма, он был подхвачен незримой рукой и поднят в воздух на высоту около пяти футов; Линкольн висел в горизонтальном положении секунд тридцать, если не больше, и только потом упал на землю. Ни он сам, ни кто-либо из его друзей не заметили ничего, что могло бы послужить причиной этого случая левитации — но сам эпизод навсегда остался в памяти. Один из спутников Линкольна, у которого хватило сообразительность прихватить с собой магнитофон, сделал запись, на которой отчетливо слышны истошные вопли Линкольна: “Не надо! Не надо!” и мольба о том, чтобы его отпустили.

Рис. из книги С.Ермакова и Т. Фаминской
“Живая магия Земли”.

Промежуточные рассуждения автора

Итак, такова краткая (подчеркиваю, очень краткая и неполная!) картина истории исследования закономерностей расположения сакральных мест в Британии и в западной Европе. Едва ли ограниченный объем сборника позволит нам рассмотреть эту проблему настолько полно, насколько она того в действительности заслуживает. Добавим только, что с системой лей и совершенно специфическими по своей инфраструктуре даузинговыми аномалиями самым непосредственным образом оказываются связанными не только сакральные места в Европе и Америке, но и места близких встреч с пресловутыми НЛО, очаги возникновения полтергейстов, появления духов, призраков, привидений, “места Силы” древних магов и многое-многое другое. Сознательно или неосознанно древние выбирали такие “особые точки” — вопрос сложный. Скорее всего, сознательно. До нашего времени дошли фрагменты одного из самых, возможно, сложных и высоких магических Искусств — геомантики. Попытками понять ее законы и принципы автор занимается уже не один год. Кое-что удалось восстановить, еще больше по-прежнему скрыто завесой тайны. Ясно только, что ни одно действительно серьезное магическое действие не производилось без внимательного и осторожного учета энергий Земли. Вот так.

А теперь настало время поделиться некоторыми прелюбопытными, на наш взгляд, параллелями между Европой и Россией, которые отчетливо просматриваются при попытке найти “русские леи”.

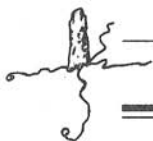
Леи в России. Начало поиска

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. Вдохновленные примером западных исследователей, в 1992 г. мы с группой коллег предприняли попытку проверить: а не удастся ли нам найти связь между православными храмами и подземными водами. И, как то ни удивительно, связь была найдена. Картина залегания водных потоков, которые нередко удавалось проследить не только с помощью древнего искусства лозоходства, но и по вполне очевидным внешним признакам, удивительно напоминает то, что имеет место в Западной Европе. Более того, аналогичную работу удалось проделать в буддийском дацане в Бурятии, на схеме получилось то же самое...

Впрочем, не будем злоупотреблять вниманием читателей. Те, кому это покажется интересным, могут связаться с автором или прочитать об этом в специальных публикациях.⁶

НЛО И “СТАРЫЕ ПРЯМЫЕ ДОРОГИ”. Интерес автора к “охоте за леями” был связан прежде всего с попытками изучения феномена НЛО и закономерностей его проявления. Едва ли не самым распространенным видом феноменов, с которыми нам пришлось столкнуться являются так называемые “ночные огни” (“nocturn lights”).

⁶см: Ермаков С. *Сакральные места с точки зрения лозоходца* / Параспихология и психофизика, № 3, 1994. Или: Аномалия, № 3, 1994.

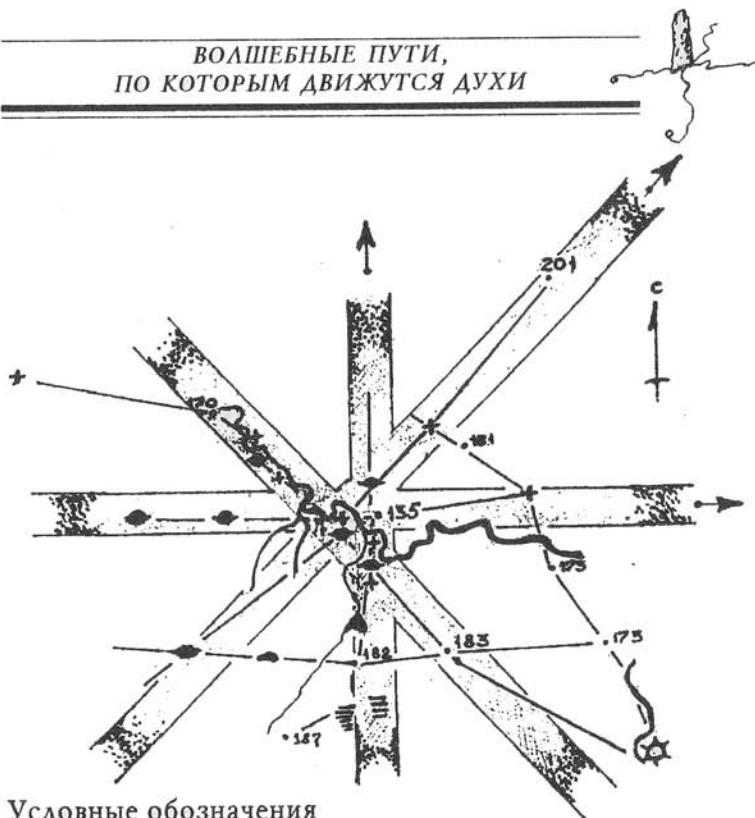

НЛО типа “ночные огни” весьма регулярно видят в строго определенных районах Подмосковья по крайней мере с конца 70-х — начала 80-х гг. Первые наблюдения, сделанные непосредственно авторами, относятся к 1982—1986 гг. В некоторые годы количество подобных объектов, зарегистрированных в течение одной ночи, достигало 6—10. Сообщения о появлении подобных НЛО на самом деле — вовсе не редкость, но есть такие места, где их можно видеть почти каждую ночь. Об одном из таких районов, находящемся в южном Подмосковье, и пойдет сейчас речь.

Большинство НЛО названного типа настолько похожи друг на друга, что создается впечатление, будто это один и тот же объект. В нашем архиве есть несколько фотографий подобных объектов и их траекторий, сделанных в разные годы. Чаще всего их можно видеть в ясную погоду или тогда, когда небо частично свободно от облаков, в темное время суток. Летом их видят преимущественно в промежутке от 24.00 до 3.00 часов по декретному времени. Зимние наблюдения по вполне понятным причинам не столь регулярны. Высота полета объектов превышает 7—8 километров (чаще всего они летят выше облаков). Зарегистрированы несколько случаев, когда объект уходил непосредственно в облако, или пролетал сквозь него.

Яркость НЛО в большинстве случаев значительно выше, чем у “нормальных” небесных тел, и достигает примерно минус 3 — минус 4 звездной величины. Цвет — белый (“звездный блеск”), реже — желтоватый или оранжевый. Кажется, что они имеют эллипсовидные очертания. Характерная особенность объектов — выраженная

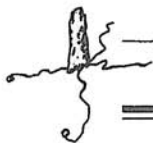
**ВОЛШЕБНЫЕ ПУТИ,
ПО КОТОРЫМ ДВИЖУТСЯ ДУХИ**

Условные обозначения

- Реки и водоемы
- Болота
- Высоты
- Церкви
- Городища
- Места посадок, низких зависаний, контактов III рода, а также наблюдений аномальных явлений (70—90 гг. XX века)
- Примерное положение лей-линий (с учетом рельефа местности)
- Коридоры высотных пролетов НЛО типа "ночные огни"
- Преимущественное направление пролетов

Лей-линии (ориентированно) и трассировки полетов НЛО в одном из районов южного Подмосквья.

синусоидальная траектория движения. Форма синусоиды может меняться, иногда даже во время наблюдения. Прежде всего именно траектория заставляет думать, что объекты не являются ни неправильно идентифицированными самолетами, ни искусственными спутниками Земли.

Как правило, на протяжении каждого из наблюдений НЛО сохраняют первоначальное направление полета, но известны случаи резкого (до 120 градусов) изменения направления и скорости (вплоть до мгновенного торможения и неподвижного зависания на 1—5 сек) их движения. Они движутся преимущественно с северо-востока на юго-запад или с юго-запада на северо-восток, трассы полетов объектов устойчивы и пролегают над одними и теми же ориентирами на поверхности Земли. Обобщение наблюдений позволило приблизительно определить проекции траекторий их передвижения на местность. Этот анализ (начатый еще в 1988 г.) заставил автора присоединиться к мнению тех исследователей, которые считают, что направления перемещения НЛО над Землей не случайны, но параллельны лаям.

Аналогичные закономерности прослеживаются не в одном месте, но во всем Подмосковье. Крайне интересно, что полученная картина очень напоминает луче-перекрестные структуры, исследованием которых занимались в свое время геологи А.Минкин и Р.Гришкян и с которыми многие исследователи связывают возникновение феномена геоактивных зон (“мест Силы”).

Увы, по-прежнему остается загадкой: ЧТО же они такое, эти “ночные огни”? Аппараты? “Духи”? Плазменные образования? Или что-то иное, недоступное пока нашему пониманию?

Действительно ли они выглядят именно так, как воспринимаются? Что они для нас? И что мы для них?

Пока мы знаем, где почти наверняка можно их увидеть и как отыскать эти места по карте. Много это или мало? И что делать с этим знанием?

ГЕОЛОГИЯ, ТОПОНИМИКА И... Несмотря на то, что существует довольно-таки твердая уверенность в том, что леи тесно связаны с геологическими особенностями местности (это вполне понятно, так как при прокладке их необходимо учитывать по меньшей мере очертания ландшафтов), некоторые обнаруженные при их поиске особенности выглядят совсем уж странно — по крайней мере, на первый взгляд.

Как вы помните, слово “лея” или его следы часто встречалось А.Уоткинсу в названиях населенных пунктов. В значительной мере именно это обстоятельство и привело к появлению самого термина. У нас в России такого слова нет. Однако есть населенные пункты, названия которых также похожи одно на другое.

Исследователь из Подмосковья А.Цыганов рассказал как-то автору о необычном феномене, обнаруженном им при тщательном изучении географических карт. Населенные пункты с одинаковыми или похожими названиями (в первую очередь, имеющими культовое происхождение) образовывали, по его словам, на поверхности Земли вполне осмысленные структуры: прямые или кольцевые линии. Линии эти были настолько выражены, что счесть подобное совпадение случайным было невозможно. Увы, получилось так, что карта с нанесенными на нее схемами оказалась утраченной. Мы долго вынашивали идею повторить эту работу, а, быть может, пойти

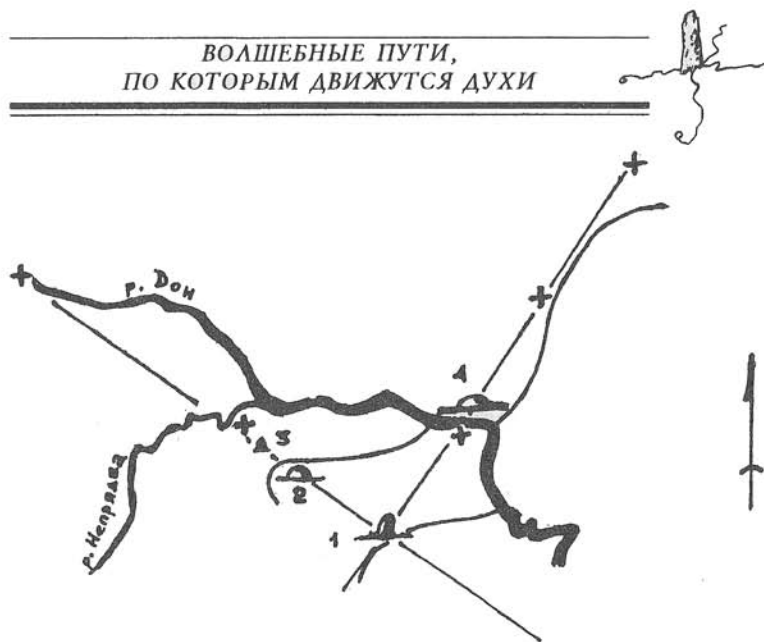
несколько дальше в поисках возможных корреляций и “неслучайных совпадений”. И в 1996 г., наконец, решились... Первые результаты появились буквально на третий день работы над картой Московской области!

Названия населенных пунктов, которые начинаются на шипящие согласные, как оказалось, распределены на местности вовсе не хаотично. Будучи отмеченными на карте, они образуют полосу, которая имеет ширину около 40 км, ориентированную с северо-запада на юго-восток (от Твери к Рязани). Отчетливо прослеживаются три линии, перпендикулярные основной. И основная линия, и “ответвления” четко следуют основной полосе выходов на поверхность фаменского и верхнефаменского ярусов девонской системы, сложенных преимущественно известняками и песчаниками. Некоторые похожие закономерности прослеживаются и при изучении особенностей распределения на местности других близких названий населенных пунктов.

Что это? Случайность? Едва ли. Конечно, едва ли полосу шириной в сорок (!) километров можно назвать леей. Внутри самой полосы их гораздо больше. Но, думается, и в этом случае мы имеем дело с незаметными на первый взгляд эффектами, связанными с силовой структурой планеты.

“ДОРОГИ ДУХОВ” ЗЕМЛИ ВАНТИТ. Обсуждая эту статью с редактором “Мифов и магии” А.Платовым, автор к вящей своей радости узнал, что Антон Валерьевич, немалое внимание уделяющий священным камням и изучению сакральных мест, также столкнулся при проведении своих изысканий с “дорогами духов”.

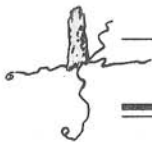
ВОЛШЕБНЫЕ ПУТИ,
ПО КОТОРЫМ ДВИЖУТСЯ ДУХИ

- 1 — Цыган-Камень; одно из центральных древних сооружений Куликова Поля.
- 2 — Погребальный курган бронзового века.
- 3 — Монастырщинские камни.
- 4 — Дорожен-город, Средние Века.

Система лей-линий Куликова Поля.
(А.Платов, 1995)

На древнем Куликовом Поле он обнаружил вполне отчетливо прослеживающиеся лей. В незапамятные времена священные камни Поля одновременно служили и маркерами, отмечающими места Силы, и объектами поклонения, и, возможно, даже астрономическими обсерваториями. Две лей показаны на приведенной здесь схеме. Они пересекаются на одном из центральных памятни-

ков Поля — Цыган-Камне⁷ — и идут почти перпендикулярно друг другу в направлениях с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Довольно четкими маркерами этих леев, помимо пяти православных храмов и самого Цыган-Камня, являются погребальный курган, ранние захоронения которого относятся к бронзовому веку, место средневековой русской крепостцы (Дорожен-город) и еще одна группа священных камней.

Заключение

Достаточно ли приведенных соображений для того, чтобы утверждать: “русские леи” действительно существуют? Пожалуй, да. Что они, откуда наши предки знали о них? Почему места расположения населенных пунктов не только выбирались с учетом определенных (и весьма строгих!) правил, но и назывались неслучайно?.. Больше вопросов, чем ответов. На ум приходит масса возможных объяснений. Впрочем, есть люди, которые сумели объяснить все до нас и лучше нас.

“Несложно обнаружить следы существования геомантической традиции — в пользу чего свидетельствуют, например, особенности расположения древних святилищ и исторических памятников, однако аналогичная структура прослеживается и при анализе местонахождения большинства современных сооружений. В некото-

⁷ А.Платов *Волшебные Камни земли Вантит. О древнем обсерваторном комплексе на Куликовом Поле*// Мифы и магия индоевропейцев. Вып.2. М., 1996.

ВОЛШЕБНЫЕ ПУТИ,
ПО КОТОРЫМ ДВИЖУТСЯ ДУХИ

рых случаях... географические и социогеографические причины кажутся вполне очевидными, но в других логическое обоснование найти затруднительно: скажем, почему британские железнодорожные станции находятся точь-в-точь на лях? (...) Есть только один разумный выход из череды совпадений, которую обнаруживает каждый исследователь, и этот выход в том, чтобы принять совершенно языческую идею: Земля не только жива, но и разумна. Она способна действовать на нескольких уровнях. И наша задача, если пользоваться языческими понятиями — обнаружить и оценить места, где те или иные действия людей будут радовать или огорчать Землю...” (Том Грейвс, “Иглы из камня”).

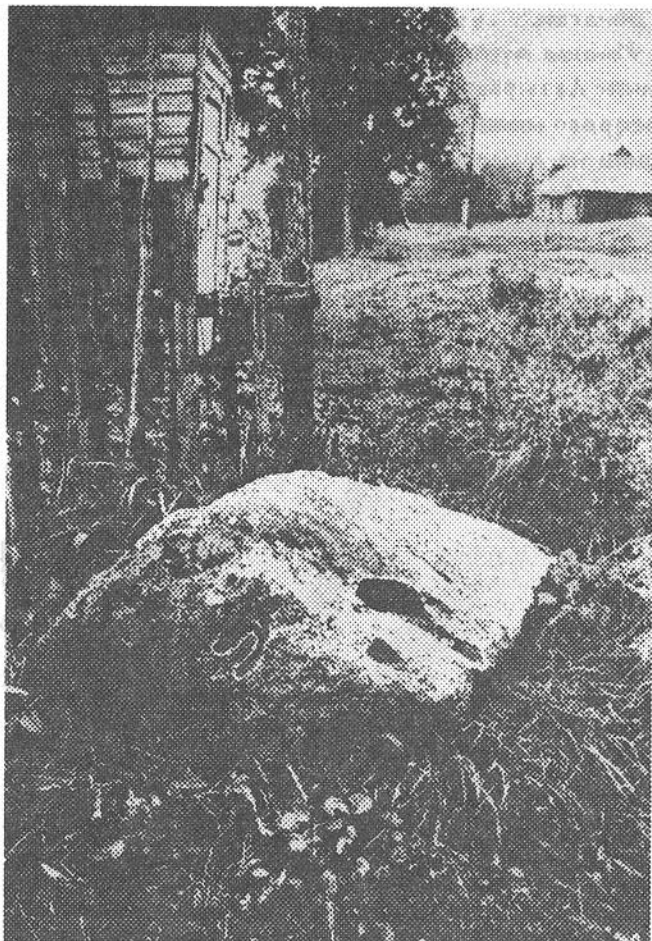
ЗЕМНЫЕ ПРОТОТИПЫ АЛАТЫРЬ-КАМНЯ

ИГОРЬ МАЛАНИН

Изучая легендарные, в том числе и культовые камни, исследователи уже обращали внимание на возможность соотнесения сказочного и мифологического материала с археологическими реалиями,¹ на то, что упоминание в источниках фольклорного названия *Алатырь*² может быть связано с известным у восточных славян почитанием культовых камней, с существованием святилищ, основанных вокруг таких камней.³ На такую связь, по мнению автора этих строк, могут указывать и следующие примеры.

Камень Латырь называется в заговоре от зубной боли.⁴ Краеоведами, этнографами, археологами зафиксированы и реальные культовые археолиты, по поверьям местного населения так или иначе связанные с избавлением от зубной боли. Целебными свойствами такого рода обладает, например, вода из “божьего следа” на валуне у дер.Медведево в Тверской области.⁵

Латырь-камень фигурирует и в заклинаниях сразу от целого ряда других болезней. Известны также валуны, по преданиям, излечивавшие или излечивающие от всех недугов. Некоторые из таких археолитов находятся в

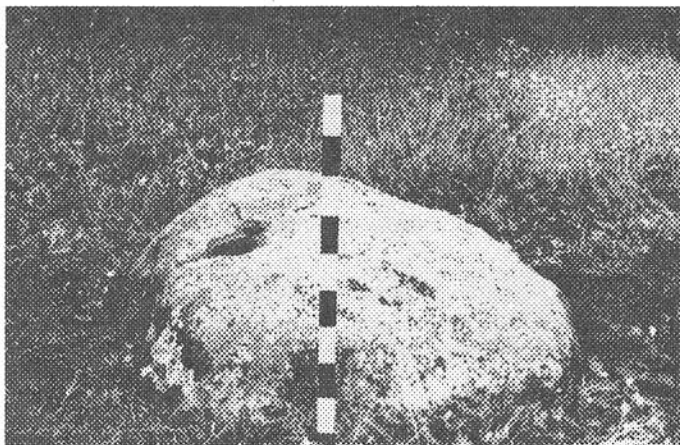
Камень-следовик из Демянского района
Новгородской области

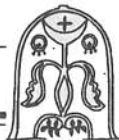
Каргополье,⁶ в Псковской области,⁷ в Москве⁸ и Московской области.⁹

Иногда в тех же заклинаниях, где употребляется название Латырь, говорится о “палящем и гулящем огне”, от которого можно зажечь “смолевые пучки”¹⁰. Остатки кострищ на культовых камнях или около них действительно найдены археологами в Псковской, например, области, причем обычай возжигания костров на культовых камнях дошел до наших дней.¹¹

В фольклорных текстах камень Латырь может быть местом присутствия нечистой силы, даже самого сатаны.¹² Вместе с тем, нередки археолиты, которые местное население связывает с нечистой силой. В качестве примера можно назвать “Синий Камень” на Клещинском городище в Ярославской области,¹³ или “Чортов след” в Осташковском районе Тверской области.¹⁴

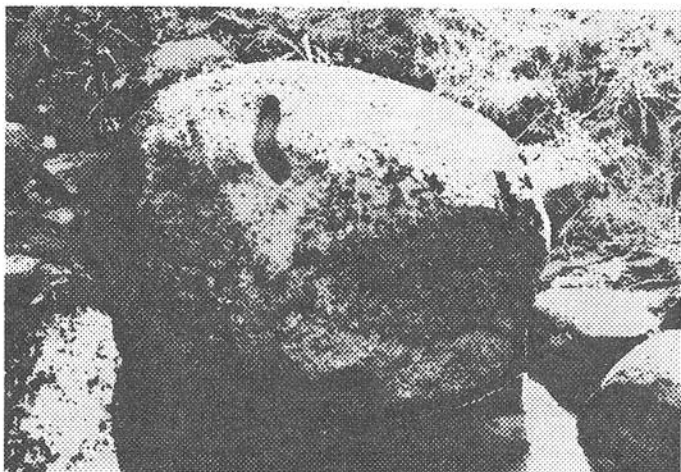

Камень с “божьим следом”. Бологовский район Тверской области. По преданию, вода из этого следа излечивает зубные болезни.

Аналогичным образом обстоит дело и с другими персонажами потустороннего характера. Взаговорах под “Алатром камнем” могут находиться “три тоски тоскучия, три рыды рыдучия”, “сила могучая”¹⁵ и т.д. Существуют и реалии этнографо-археологического содержания в виде тех же легендарных камней, под которыми, как передает молва, обитают духи, боги и другие потусторонние силы. К этим камням относятся, скажем, Конь-камень на о.Коневец в Ладожском озере.¹⁶

У камня Олатыря могут присутствовать былинные богатыри.¹⁷ Между Пудогой и Архангельщиной находится валун с чашеобразным углублением - якобы от головы Ильи Муромца.¹⁸ В 1981 году автором был зафиксирован “богатырев след” на камне близ дер.Уклеино в Новгородской области.¹⁹

Валун с удлинённым следом в Боровичском р-не Новгородской области. Местные жители именуют его “Козий Камень”.

На Латыре, рядом с ним или даже под камнем, согласно текстам заклинаний, могут находиться и различные святые персонажи: “убогий Лазарь”, “Мать Пречистая Богородица”, “пророк Илья с небесными ангелами”.²⁰ Многие реальные археолиты также связываются местным населением с Христом, ангелами, Пречистой Богородицей и т.д.²¹

Подобные примеры можно продолжать приводить и дальше. Их, надо считать, вполне достаточно, чтобы предположить: мифологическому Алатырю камню соответствуют на земле реальные культовые камни, почитание которых известно с очень давних времен.

ЛИТЕРАТУРА

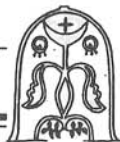
¹А.А.Александров. *Культовые камни в сказках*//Земля Псковская, древняя и социалистическая. Кр. тезисы... Псков, 1986.

²Р.А.Агеева. *Пространственные обозначения и топонимы в заговоре как типе текста (на восточнославянском материале)*. В кн.: *Аспекты общей и частной лингвистической теории текста*. М., 1982.

³А.А.Турилов, А.В.Чернецов. *О перспективах изучения письменных источников, отражающих народные верования и обряды восточных славян*//Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов... Псков, 1988.

⁴*Великорусские заклинания. Сборник Л.Н.Майкова*. СПб., 1994.

⁵И.Д.Маланин. *Следы языческих времен?*//Атеистические чтения. Вып.19. М., 1990.

⁶В.В.Шевелев. *Культовые камни в Каргополье*//Российская археология, № 2, 1992.

⁷А.А.Александров. *О следах язычества на Псковщине*// Кр. сообщения Института археологии. Вып.175. М., 1983.

⁸А.Чигрин. *Камень, дающий жизнь*//Московский журнал, № 5, 1991.

⁹Ю.М.Золотов. *Остатки древнего святилища на реке Кимерше*//Балто-славянские исследования. Вып. 1980 г. М., 1981.

¹⁰*Великорусские заклинания...*

¹¹А.А.Александров. *Культовые городища в Локнянском районе Псковской области*//Земля Псковская, древняя и современная. Кр. тезисы... Псков, 1990.

¹²*Великорусские заклинания...*

¹³И.В.Дубов. *Культовый "Синий камень" из Клещина*// Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов... Псков, 1988.

¹⁴С.Н.Ильин. *Камни-следовики, выявленные С.Н.Ильиным, лаборантом Верхневолжской археологической экспедиции, в августе-сентябре 1965 г.* Рукопись. Архив автора.

¹⁵*Великорусские заклинания...*

Сказания русского народа, собранные И.П.Сахаровым: Сб. М., 1990.

¹⁶Н.Я.Озерецковский. *Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому.* Петрозаводск, 1989.

¹⁷*Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 года.* Архангельск, 1983.

¹⁸В.Опарин. *Хождение к Буян-Камню*. Петрозаводск, 1978.

¹⁹И.Д.Маланин. *Камни с изображениями в Новгородской области*. Рукопись. Архив автора.

²⁰*Великорусские заклинания...*

²¹И.Д.Маланин. *Следы...*

И.Д.Маланин. *К изучению следовиков и других культовых камней*. В кн.: Краеведение в вузе и школе. М., 1994.

Г.Прошин. *Правда о православных монастырях*// Атеистические чтения. Вып.13. М., 1984.

ΚΟΡΟΠΚΟ

КТО УЧИЛ МАГИИ СЭМУНДА МУДРОГО?

средневековые школы магов и фольклорные источники

АНТОН ПЛАТОВ

Мотив обучения юношей в таинственных “школах магов” прекрасно известен сказочным традициям почти всех европейских народов. Сказочные сюжеты, содержащие этот мотив, весьма устойчивы; по крайней мере один из них — самый простой по композиции и, вероятно, самый древний по возрасту — мы равно можем встретить в сказках славян, кельтов, скандинавов и многих других этнических групп. Сопоставление этого сюжета (и ряда близких к нему) с дошедшими до нас описаниями реально существовавших “школ” навело автора этих строк на некоторые интересные мысли, которые и будут изложены ниже.

Нам показалось интересным рассмотреть ряд фольклорных материалов, связанных с именем Сэмунда Сигфуссона, ученого и мага, родившегося в Исландии в 1056 году и умершего в возрасте 77 лет. Ни одной достоверно принадлежащей ему рукописи на настоящее время не обнаружено, но народная молва приписывала

Сэмунду великую ученость и значительную магическую силу, наградив его прозванием “Мудрый”. Об авторитете Сэмунда в Средние Века может свидетельствовать, например, тот факт, что исландский епископ, ученый и антиквар Бриньольв Свейнссон, обнаружив в 1643 году первую рукопись знаменитой Старшей Эдды, назвал ее не иначе как *Edda Saemundi Multiscii*, т.е. “Эдда Сэмунда Мудрого”, полагая именно его автором этой рукописи.

Сведения о жизни и деятельности Сэмунда Сигфуссона, имеющиеся в распоряжении современной науки, весьма и весьма скудны. Так, мы можем только предполагать существование некогда трудов Сэмунда по таким дисциплинам, как скандинавская заклинательная поэзия, фразеология скальдического искусства и т.п. Но в скандинавском фольклоре, вместе с тем, сохранился ряд любопытных связанных с Сэмундом произведений, в том числе — и сказка, содержащая классический сюжет об учебе в “школе магов”.

В этом тексте¹ такая школа названа “Школой Чернокнижия”, а место главного героя занимает сам Сэмунд. Сообщается, что он обучался в школе вместе с Каульвюром, сыном Ауртни,² и Хальвданом, сыном Эйнара. Как и в других подобных текстах, в сказке уточняется, что, помимо вноса денежной платы, условием обучения в Школе было согласие всех учеников с обычаем, согласно которому заканчивающий Школу последним теряет свободу и остается при Школе. Но во всех

¹русский перевод этого текста см., напр., в кн.: *Скандинавские сказки*. М., 1993.

²Каульвюр, сын Ауртни, — еще один известный скандинавским сказкам исландский маг.

сказках, содержащих этот сюжет, главный герой, последним покидающий Школу, оставляет вместо себя либо свою тень, либо плащ и т.д. как “последнего уходящего”. Текст, связанный с Сэмундом Мудрым в этом отношении не отличается от других таких текстов.

Естественно полагать, что имя Сэмунда Сигфуссона попало в “бродячий сюжет” о Школе Чернокижия случайным образом, посредством “волшебного супа сказок”, говоря словами Дж.Р.Р.Толкиена.³ Однако, сказка об обучении Сэмунда в Школе содержит ряд интереснейших элементов, позволяющих предполагать, что этот исландский ученый и маг не совсем случайно был захвачен “бродячим” сказочным сюжетом.

Все известные нам сказки о школах магов в значительной степени мифологизированы. Во многих из них учителем (содержателем школы) оказывается черт, или некий местный бес, или нечистый; нередко появляются огненные книги, черные когтистые лапы и т.п. В этом отношении связанный с Сэмундом текст не является исключением, его особенность — в другом. Во-первых, — необычное для сказки и свойственное скорее легенде стремление к конкретизации: упомянуты полные имена соучеников Сэмунда. Совершенно неважно, насколько эти имена могут быть сопоставлены с реальными именами известных нам знаменитых сэмундовых современников, важен сам факт упоминания. (Подобную

³J.R.R.Tolkien. *On Fairy Stories*. In: *Tree and Leaf*. London, 1964. Толкиен понимает под “волшебным супом” общий массив известных данному этносу сказок, по структуре своей несколько напоминающий “коллективное бессознательное”; в этом “супе” и происходит взаимопроникновение сюжетов и захват ими исторических и мифологических персонажей.

дисгармонию формы и содержания мы могли бы получить, вставив вместо Ивана-царевича в сказку о Сером Волке царевы сына Петра Алексеевича с перечнем (пусть и неверным) его стольников.) Уже это позволяет предполагать, что при жизни Сэмунда имел место некий факт (или — позднее — некий слух о некоем факте), послуживший толчком ко внедрению имени Сэмунда в данный сказочный сюжет.

Далее, во-вторых отметим, что рассматриваемый нами текст заметно отличается от своих аналогов относительным обилием деталей в описании процесса обучения в Школе. Эти детали заслуживают того, чтобы основательно на них подробнее.

Прежде всего отметим дважды упоминаемую в сказке темноту: соученики Сэмунда не должны были видеть солнечного света и постигали магические премудрости в абсолютной темноте. Сказка предлагает нам простенькое объяснение последнего факта: мол, в магических книгах Школы были огненные буквы, не видимые на свету. Но сказка, как известно, — ложь (да в ней намек), и, каким бы ни был источник, мы должны, вероятно, предположить, что огненные книги внедрились в сказку довольно поздно, как объяснение непонятого требования темноты. Непонятого? Рассказчикам сказки — да, а нам?

У нас есть с чем сравнивать: по счастью, до нашего времени сохранились достоверные описания реально существовавших в средневековой Ирландии школ филидов — кельтских поэтов, магов и законников, — наследовавших традиции древних школ друидов.⁴ Обучение в таких школах могло занимать до двенадцати лет (сравни

⁴См., напр.: Калыгин В.П. *Язык древнейшей ирландской поэзии*. М., 1986.

сказку о Сэмунде: от трех до семи); учебный год захватывал только зиму и весну (от Самайна, 1 ноября, до Бельтана, 1 мая). В течение всех этих лет обучение происходило по одной и той же схеме: утром учитель приводил учеников в *абсолютно темное помещение*, что-то рассказывал им, после чего покидал помещение, раздавая задания, и возвращался только вечером, когда и выпускала учеников на свет божий после проверки урока.

Похоже, не правда ли? Для полного сходства с основной сказкой о Школе Чернокнижия остается только предположить, что *последнего* выполнившего задание учитель *оставлял* в том же помещении на ночь...

Из сделанного нами довольно смелого (и тем не менее, вероятно, правдоподобного) сопоставления можно, конечно, вывести предположение о том, что Сэмунд Мудрый действительно обучался некоторым волшебным искусствам в некоей школе, хранящей в XI веке традицию ирландских школ филидов. Однако, пожалуй, это было бы слишком бездоказательно. Другое дело, что проведенный нами весьма поверхностный анализ уже может стать свидетельством того, что европейские сказки о Школах Чернокнижия имеют под собой некоторую *реальную* основу, и возникли, возможно, как отражение *реальных* раннесредневековых школ. А это, в свою очередь, дает нам повод еще раз задуматься о том, что “дыма без огня не бывает”, и каждая сказка — даже самая, казалось бы, простенькая, — имеет свои истоки, докопавшись до которых можно понять и узнать очень и очень многое...

ВЕЛЕСОВА КНИГА: ПОДДЕЛКА ИЛИ ОТЗВУКИ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО?

ВИКТОР ГРИЦКОВ

“Влесовой книге”, которую я называю “Патриарси”¹, не приходится жаловаться на отсутствие внимания. Несколько десятилетий академическая наука активно сражается с, цитирую Творогова, “создателями “Влесовой книги” — носителями и пропагандистами враждебной идеологической концепции”. В последние годы к весьма деятельной когорте присоединились и другие, по мнению которых памятник создан русскими фашистами и представляет собой закамуфлированный под старину антисемитский манифест, напичканный людоедской идеологией. Официальная православная мысль пока молчит, но в неофициальных кругах, возможно, уже зреет убеждение о необходимости крестового похода против библии неоязычников.

Сорок лет прошло со времени издания текстов. При всей многочисленности публикаций по их поводу, за это время в России увидели свет только четыре специальные работы, содержащие результаты исследований: Жуковская (1960); Творогов (краткий вариант 1987, полный вариант 1990); Грицков (1992); Асов (1994). Первые два автора пришли к выводу о фальшивости текстов, последние считают их подлинными.

¹т. е. “Патриархи” — *прим. редактора.*

На чем основываются выводы о фальшивости текстов? И Жуковская и Творогов — филологи. Естественно, что первые исследователи историческим содержанием не занимались, и доводы, таким образом, сугубо филологические.

Выдвинутые доводы распадаются на две основные группы. Первая — в текстах присутствуют явления, характерные для славянских языков более позднего времени, нежели IX век. Вторая — имеются нарушения грамматической системы языка, т.е. согласования слов в предложении.

Эти доводы безупречными назвать очень трудно. С чего это вдруг филологи взяли, что за основу нужно принять именно IX век?

В их работах мы слышим о том, что-де так датирует тексты Миролюбов, над которым тут же всячески изгаляются, как над дремучим невеждой. Могу сказать, что самые поздние события, отразившиеся в текстах, датируются серединой X века. Но и X век брать за основу нельзя. Дощечек, на которых некогда были написаны тексты, у нас в наличии нет, нет и результатов их радиоуглеродного анализа. Мы имеем дело с копиями середины XX века и если уж оставаться на научных позициях, то с этим нужно считаться, а не применять к памятнику XX века подходы, справедливые только для памятника IX века. Мы не знаем, сколько раз тексты переписывались в период, предшествующий их публикации, и какое количество искажений и в какое время при этом было внесено.

Жуковская обследовала 0,5% текста “Патриарси”. Имеются обоснованные предположения о том, что в памятнике имеются позднейшие вставки. А что если обследованный Жуковской участок и представляет подобную вставку? Творогов также не рассматривал памятник в

целом. Но при таком выборочном подходе в любом древнем памятнике, многократно переписываемом за время его существования, всегда можно “наковырять” достаточное количество всяких несуразностей и на этом основании сделать заявление о фальшивости.

Все сказанное позволяет предложить российским филологам повторить свои исследования, но уже на корректной методической основе. Но и это не все.

Филологи почему-то считают, что докириллическая письменная культура должна во всем быть сходной с кириллической.

Работа с докириллическим памятником под названием “Ладожский документ” показывает, что он написан в сверхлаконичной манере. Условно этот письменный стиль можно назвать “телеграфным”. Но если при составлении телеграммы мы опускаем знаки препинания, большинство служебных слов, то здесь идет активное сокращение и самих слов. При этом весьма мало заботы проявляется о грамматическом согласовании членов предложения. Главное для авторов текста — передать максимум информации, используя минимум знаков. Нечто подобное, но только не в такой ярко выраженной форме мы наблюдаем и в “Патриарси”.

Советские историки считают, что “Патриарси” написана Миролюбовым. Но ни Миролюбов, ни его соратники по изданию и изучению памятника не могли быть его создателями. Они не понимали многие места — неправильно разбивали сплошной текст на слова, неправильно затем эти слова переводили, запутались в хитросплетении разбросанных по разным дощечкам хронологических указаний и в своих сочинениях приводили совсем иную хронологию событий и т.п.

Хорошо, допустим, что простодушному Миролюбову сфальсифицированные тексты подсунил некий гениальный фальсификатор, оказавшийся умнее всей советской Академии наук. Но сделать он мог это не позднее 1953 года, ибо к этому году относится первая публикация, посвященная “Патриарси”.

Выделим в сведениях “Патриарси” такой сюжет. Согласно реконструированной хронологии, предки авторов текстов в начале II века до н.э. переселились с Карпат в бассейн Припяти. В районе Днепра они жили до начала III века н.э., а затем вновь последовало переселение. При этом, к родственным народам причислены придунайские бастарны.

Выделенный сюжет хорошо “ложится” на зарубинецкую археологическую культуру. Ее памятники сосредоточены главным образом в районах Среднего и Верхнего Поднепровья и Припятского Полесья. Возникновение этой культуры относится к последней трети III — началу II века до н.э., а исчезновение — к концу II века н.э. Прародину зарубинцев одни археологи связывают с северо-западом Европы, другие — с Карпатами и племенами бастарнов. Как видим, согласованность с современными научными представлениями имеется. Но именно с современными, а не более ранними.

Первые памятники зарубинецкой культуры были открыты в 1899 году археологом Хвойкой. Он датировал эти памятники II веком до н.э. — II веком н.э. и считал ее не пришедшей, а продуктом развития предшествующей скифской археологической культуры. По его представлениям, зарубинецкая культура не исчезла, а трансформировалась в более позднюю черняховскую. Из найденных Хвойкой памятников в районе Припяти не было ни одного.

Интенсивное изучение древностей зарубинцев началось только в 50-е годы. Но долгое время и после этого господствовала точка зрения, согласно которой культура датировалась концом II века до н.э. — началом II века н.э. Положение изменилось только в начале 80-х гг. после того, как западноевропейские ученые уточнили хронологию латенских древностей.

Наши филологи в 1960 году уверенно зачислили “Патриарси” в фальшивки по результатам рассмотрения крошечного фрагмента. Но они не ответили на вопрос — каким образом и откуда предполагаемый фальсификатор получил данные, опередившие науку на 30 лет?

Сейчас появились сведения о том, что историческая традиция, отразившаяся в “Патриарси”, существовала уже в 1810 году, т.е. за 89 лет до открытия зарубинецкой культуры. Каким бы гением не был фальсификатор, но сквозь землю-то кто его научил смотреть?

Случай с зарубинецкой культурой не единичен. Также обстоит дело с хронологией киммерийской царской династии, атрибуцией салтовских древностей и т.д. С той лишь разницей, что по этим проблемам современные научные представления появились не в 80-е гг., а в 90-е гг.

Какой же можно сделать вывод? “Патриарси” безусловно подлинный и уникальнейший памятник глубочайшей древности. Другое дело, что мы правильно понимаем только весьма малую его часть, так как он очень сложен. Ну что ж, нужно изучать. Того же Иордана изучают уже несколько веков и до сих пор разобрались только в половине его сведений. Наш же случай гораздо сложнее.

Вот на этой оптимистической ноте я и закончу свое небольшое сообщение.

Альманах “МИФЫ и МАГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ”

и

Ассоциация “Экология Непознанного”

приглашают единомышленников к участию в семинаре, посвященном практике работы с геоактивными зонами:

МАГИЯ МЕСТ СИЛЫ

- ✓ древняя магическая традиция Европы;
- ✓ места Силы как одна из основ истинных магических Искусств;
- ✓ мегалитическая культура;
- ✓ загадка природы “особых мест”;
- ✓ способы поиска и оценки магических свойств геоактивных зон;
- ✓ *the ley-hunting* — искусство охоты за тайнами энергетических структур Земли;
- ✓ астрология и геомантика.

Мы предлагаем совместный поиск, а не ожидание очередных откровений. Приняв участие в семинаре, вы не только получите новые знания, но и реально поможете возрождению древних традиций.

НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ: встречи с “духами Земли”, НЛО, призраками минувшего и другими чудесами, пробуждение способностей к внечувственному восприятию и прочее, и прочее... Возможно, Вам доведется стать участниками событий, которые покажутся невероятными тем, кто не окажется в тот момент рядом с Вами...

*Мы ждем всех, кто ищет реальных встреч
с НЕВЕДОМЫМ!*

**СПРАВКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
и РЕГИСТРАЦИЯ** по телефонам:

(095) 281-82-00, НЛОЦ “СОЛЯРИС-АЭН”,
с 13 до 19 час (кроме воскресенья);

(095) 371-41-14 (администратор Центра),
с 16 до 20 час.

**В ближайшее время в издательстве
“МЕНЕДЖЕР” выйдет в свет**

ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ

Коллекция преданий и сказок Европы

Из глубины веков пришли к нам волшебные сказки, предания и легенды о могущественных чародеях, великих королях и славных героях. В глубокую древность уходят корни Древа Сказок, и неохватна его пестрая крона.

Одну ветвь этого Древа — ветвь, поистине, золотую, ибо выросла она на мудрости и памяти многих народов, — мы попытаемся представить в данной серии книг, — в Коллекции волшебных сказок и преданий народов Европы.

Эти предания и сказки, со многими из которых русский читатель знакомится впервые, позволят Вам окунуться в атмосферу совершенно иного, непривычного для нас, почти забытого ныне, видения мира — в атмосферу волшебства и магии.

В нашей Коллекции мы постараемся по возможности полно представить легендарно-сказочные традиции европейских народов, отдавая предпочтение тому, что никогда до сих пор не было переведено на русский язык, и затрагивая не только поверхностный, современный, пласт этих традиций, но и их древние корни — корни Древа Сказок.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДЯЩИХ ТОМОВ

◆ Волшебные сказки и предания кельтов:

Книга 1. Сказания Красного Дракона

Книга 2. Пять королевств Ирландии

Книга 3. Сказки бретонского горностая

Книга 4. Знамя фей

◆ Скандинавские легенды и волшебные сказки

◆ Волшебные сказки и предания англосаксов Британии

◆ Старинные чешские сказания и волшебные сказки

◆ Сказочные повести Александра Артынова:

Книга 1. Новгородские сказочные повести

Книга 2. Ростовские сказочные повести

МИФЫ И МАГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Сборник. Выпуск 3.

Редактор-составитель **А.Платов.**

Издательство “Менеджер”

ЛР №060682 от 10 февраля 1992 г.

Художественно-техническое редактирование
и компьютерная верстка **Н.Надворская.**

Художники **В.Арбеков, А.Байбакова.**

Сдано в набор 10.1.96. Подписано в печать 20.4.96.

Формат 60X90 1/16. Гарнитура Мысль.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 11.

Тираж 3 000 экз. Заказ № 35

Цена договорная.

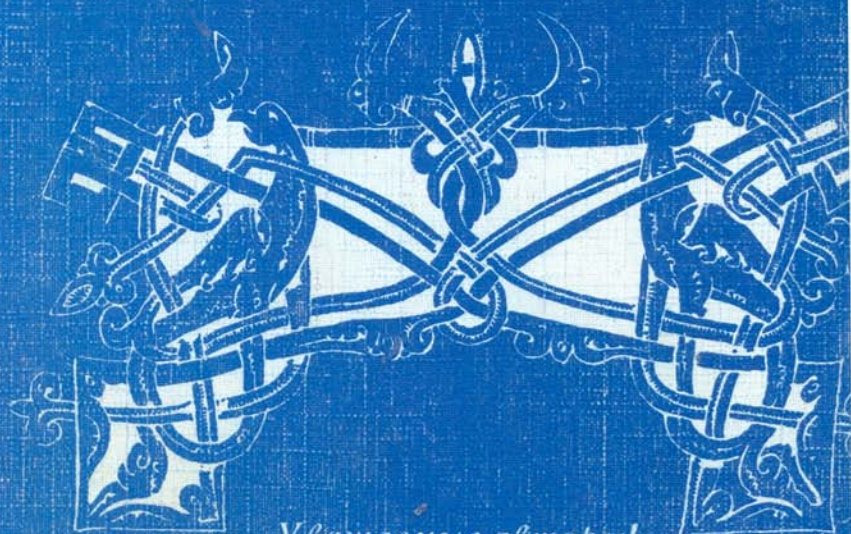
Отпечатано ТОО “Типография ПЭМ”

Предлагает:

- Широкий выбор учебной, деловой, юридической, исторической, справочной и научно-популярной литературы;
- взаимовыгодный обмен печатной продукцией;
- гибкую систему взаиморасчетов с книготорговыми организациями;
- услуги по доставке заказанной литературы;
- выполнение издательских работ от изготовления оригинал-макета до выпуска тиража;
- финансирование (частичное или полностью) издания интересных книг с выплатой гонорара авторам.

Адрес: Кутузовский проспект д. 24 А,
здание школы № 711

Телефон: (095) 249-08-60 (с 10 до 18 часов)

Уважаемые авторы!
Редактор данного сборника
и серии «Магия и Мифы» и
издательство «Менеджер»
приглашают Вас принять
участие в последующих вы-
пусках сборника или пре-
доставить материал для
отдельного издания.