

ВАША ТАЙНА

МИРОВЫЕ
КУЛЬТЫ
и
РИТУАЛЫ

*могущество
и сила
древних*

Составитель Матюхина Ю. А.

РИПОД
КЛАССИК

Москва, 2011

УДК 25
ББК 63.5
М64

Составитель Ю. А. Матюхина

М64 **Мировые культы и ритуалы.** Могущество и сила древних / [сост. Ю. А. Матюхина]. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 304 с. – (Ваша тайна).

ISBN 978-5-386-02460-4

Ритуалы сопровождают человека, начиная с глубокой древности и до наших дней. Обряды помогали человеку выжить в непростых условиях, перенести голод, лишения, эпидемии. Совершение ритуалов помогало древнему человеку верить в будущее, в свои силы и силы божеств, которым поклонялись. У каждого народа были свои ритуалы, часто похожие на ритуалы племени из другого уголка Земли, в этом тоже состоит одна из непостижимых загадок человечества.

Из нашей книги вы узнаете, какие тайны скрываются за ритуалами первобытных людей, что содержат в себе обряды современных жителей Океании и Австралии, как проходили легендарные древнегреческие мистерии и почему до сих пор не найдены загадочные сокровища тамплиеров. Познакомившись с самыми таинственными ритуалами планеты Земля, читатель поймет, какая сила была заложена в обрядовых кровавых жертвоприношениях, какими иногда удивительными были совершаемые ритуалы и кому они были посвящены.

Прочитав книгу, вы поймете смысл слов «жрец», «культ», «капище», «святилище», откроете для себя многие тайны мироздания.

УДК 25
ББК 63.5

ISBN 978-5-386-02460-4

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2011

ВВЕДЕНИЕ

Ритуал (дословно переводится с латинского как «обрядовый») — это особая система действий, посвященных какому-либо божеству или событию. Практически все древние народы имели в своем обиходе несколько главных и множество второстепенных ритуалов на все случаи жизни. Особые ритуалы существуют и в наше время, они связаны со свадьбой, рождением ребенка, смертью, а также с правилами этикета и поведения в обществе.

Куль — в древности поклонение людей божествам, природным силам и священным животным; впоследствии религиозные культы переросли в политические, например в культ личности.

Ритуалы были для проводивших их людей своеобразными играми, играми, в которых никто не побеждал, но каждый что-то терял или обретал: одни теряли жизнь, так как являлись жертвами, другие обретали уверенность в своих силах и возможностях богов за счет принесенной жертвы.

У большинства народов ритуалы были связаны с принесением крови в жертву богам, поскольку кровь —

это суть всей жизни на Земле. Кровь проливали как восхваление божествам, как свое признание богам за какие-то дела, как символ взросления и т. д. Иногда археологи при раскопках древних могильников и некрополей сталкиваются с до сих пор необъяснимыми ритуалами. Например, недавно в Ростовской области рядом с жилищем бронзового века, датированным XVI—XV вв. до н. э., было обнаружено явно сакральное захоронение 12 мощных быков, между которыми лежали отдельные лопаточные кости. В Италии несколько лет назад археологи обнаружили таинственную могилу средневекового рыцаря, в которой находились доспехи и оружие огромных размеров. Таких примеров большое количество, и многие ритуалы древности, возможно, так и останутся тайной навсегда, а может быть, будут разгаданы новым поколением исследователей.

Вся наша жизнь — это череда ритуалов, многие из которых пришли к нам из древности, а некоторые придуманы совсем недавно. Кофе каждое утро, обед в офисе, стояние в вечерних пробках, ужин всей семьей — это наши ритуалы, которые каждый выполняет часто независимо от своего желания. Более важные ритуалы — крестины ребенка, первый день в школе, свадьба, юбилей, похороны — сопровождают человека всю жизнь, становятся ступенями, вехами его жизни.

Человек так устроен, что ему нужно верить в сверхъестественное, поэтому и придуманы были различные таинства и обряды, чтобы это сверхъестественное постичь или просто ему поклоняться.

Читая нашу книгу, вы побываете в пещере неандертальца, на ритуальных обрядах древних племен Азии и Австралии, Океании и Европы, на шаманских собраниях африканцев и индейцев, на мистериях древних греков и римлян.

Современные ритуалы тоже по-своему интересны: они являются отражением эпохи, в которую возникли, и одновременно тесно связаны с глубокой древностью.

КУЛЬТЫ и РИТУАЛЫ ДРЕВНОСТИ

Древнейшие культуры (каменный век)

На протяжении последнего столетия археологи и этнографы считали, что первые ритуалы и обряды древние люди в Европе начали совершать немногим более 40 тыс. лет назад. Но новые исследования показали, что самые древние ритуалы появились в Африке более 70 тыс. лет назад, а сколько еще предстоит археологам открытий!..

Норвежский профессор Ш. Коулсон обнаружила следы первого ритуала, известного истории, на территории Ботсваны. В северо-восточной части страны есть множество скал с ритуальными рисунками; эти места до сих пор считаются священными у местных племен.

В одной из малоизученных пещер на северном склоне гор исследователи обнаружили камень размерами 6×2 м, очень похожий по форме на голову питона. Местный народ под названием «сан» более всего почитает именно питона, он считает себя потомком этого могучего змея, а пересохшее русло реки вокруг гор — следом гигантского древнего прародителя. Ученые считают, что обнаружили древнее ритуальное место, где 70 тыс. лет назад проводились первые ритуалы с посвящением священному животному. Игра света в пещере создает иллюзию змеиной кожи на камне, а рот и глаза питона отчетливо видны на его поверхности.

Как же был определен возраст ритуала? Около пещеры в результате археологических раскопок были обнаружены различные находки, датировка которых произведена радиоуглеродным методом. Большинство находок — каменные наконечники копий и ритуальные орудия, при этом совершенно отсутствуют бытовые предметы. Многие орудия были окрашены с помощью охры в красный цвет, а затем обожжены. Ученые утверждают, что именно так поступало с ритуальными предметами большинство народов древности.

Древние капища, места ритуалов, сооружались всегда на местах скопления особой энергии. Как об этом узнавали первобытные люди — загадка, а современным ученым об этом говорят специальные приборы. Геологи связывают такие энергетические места с древними разломами Земли, где внутренняя энергия, как по трубе, поднимается на поверхность.

Ритуальные захоронения

Самые древние ритуальные захоронения, относящиеся к эпохе раннего неолита, представляли собой обычные ямы, в которые умерших укладывали чаще всего в скорченном виде. В тот период (около 20 тыс. лет назад) появились и первые обряды, связанные с захоронениями соплеменников. Именно тогда стали создавать курганные насыпи, а погребенным класть в могилу необходимые им в загробной жизни предметы: посуду, оружие, украшения, а иногда слуг и жен.

Через тысячи лет умерших стали сжигать на костре, а если зарывали в землю, то курганы обкладывали большими камнями.

Особое значение во время погребального ритуала придавали сторонам света.

Чаще всего древнейшие племена клали своих умерших соплеменников с ориентировкой восток — запад. В Австралии туземцы имели ясные представления о западной стране мертвых, но и они часто хоронили людей в сидячем положении лицом на восток. На Фиджи и Самоа умерших клали головой на восток, а ногами на запад, чтобы тело, поднявшись, могло сразу идти вперед в обиталище души, находящееся на западе. Индейцы Северной Америки совершали необычные погребения: они зарывали умершего только по пояс, обращая его лицо на запад, в страну мертвых. Племена Южной Америки чаще всего хоронили своих соплеменников головой на восток, потому что «охотничий рай», по их верованиям, был расположен в восточной части неба. Древние греки

хоронили умерших головой на восток или на запад, но никогда — на север или юг. Чаще всего такое положение умершего у большинства народов было связано с поклонением солнцу, которое всходило на востоке.

Древние жители Финикии хоронили умерших в глубоких колодцах, до 30 метров, защищая таким образом погребение от грабителей. Колодцы удалялись от жилищ и устраивались на склонах холмов. В могилы умершим клали одежду, украшения, оружие, благовония. Самыми интересными находками в погребениях являются глиняные фигурки демонов с искаженными чертами лица и амулеты с изображением кривоногого карлика Беса. Эти предметы являлись оберегами умерших. Кроме того, оберегами были надписи с проклятиями будущим грабителям на саркофагах или на глиняных табличках.

Жрецы, колдуны, шаманы

В каждом племени любого древнего народа непременно были люди, совершавшие все ритуалы и обряды. Сначала этим занимались старейшины племени, главные охотники, но затем появляется особая прослойка жрецов — людей, проходивших специальную подготовку для проведения ритуалов и церемоний.

Члены племени доверяли шаману или жрецу важную для них область жизни — общение с божествами и духами, а поэтому колдунами могли стать только особые люди, обладавшие не только специальными знани-

ями, но и некоторыми психологическими особенностями. У всех народов будущие шаманы и жрецы должны были пройти довольно жестокие обряды перед тем, как занять свое почетное место в племени.

В Африке кандидатов в жрецы по 10—12 часов заставляют сидеть в окружении едкого дыма или подвергают многочисленным укусам ядовитых насекомых. В Индии в племени тода будущий жрец должен был отправиться в одиночку без оружия на несколько дней в джунгли; если он возвращался, то съедал необычайно горькие листья растения, не заедая их ничем и не запивая.

Уже посвященные в таинства жрецы обязаны были соблюдать многие жизненные ограничения. Например, у некоторых африканских племен существовало правило, по которому жрец умывается только левой рукой и никогда не стрижет ни волосы, ни ногти. У народов Азии шаманы не имели права употреблять в пищу пряности и даже соль, а разговаривать с другими людьми могли только через специального посредника.

Многим служителям древних культов не разрешалось вступать с женщиной в половую связь или позволялось делать это только раз в 2—3 года.

Цель всех испытаний — научить будущего шамана погружаться в состояние транса, в котором гораздо легче общаться с духами и потусторонним миром. Атрибуты жрецов — шумящие музыкальные инструменты, наркотические травы — помогали достичь этого состояния более коротким путем.

Часто жрецы передавали свое положение по наследству, в случае если им разрешалось официально иметь детей. Иногда в ученики к жрецам отдавали детей, рано проявивших какие-то необыкновенные особенности, например умение гипнотизировать или лечить людей.

Жрецы строили свое искусство не только на обманах и гипнозах, они на самом деле в большинстве своем умели воздействовать на психику человека в нужном им направлении, владели тайными знаниями по врачеванию людей с помощью лекарственных трав и даже бескровных операций. Большую роль в успехе жрецов играла вера членов племени в их силу и возможности.

Жрецы в Древней Греции занимались исполнением религиозных обрядов и ритуалов. Этих людей не готовили специально, но избирали из лучших граждан полиса путем голосования или жеребьевки. Греческие жрецы всегда жили в семьях и имели полное право жениться, но большую часть времени были обязаны находиться в святилищах, проводя жертвоприношения на алтарях божеств.

В обязанности жрецов входило наведение порядка в храме, содержание статуй богов в должной чистоте и ведение бухгалтерии храма. Греция не создавала ни жреческих классов, как в Египте, ни жреческих коллегий, как в Риме. Жрицы непременно соблюдали целомудрие, считаясь невестами бога или его прислужницами.

История жертвоприношений

Жертвоприношение в религиозном обряде появляется на самой заре цивилизации, в раннем периоде человеческой истории. По своей сути жертвоприношение — это приношение даров божеству как человеку. Божествам, олицетворяющим силы природы, разные народы приносили в дар продукты питания, предметы быта, одежду, лекарственные травы. Священные животные, фетиши, также получали дары в виде ритуального корма. Так откармливали священных змей в Западной Африке, аллигаторов в Северной Африке, крупных хищных птиц в Северной Америке, акул в Австралии, коров в Индии, шакалов в Южной Америке. Священным животным приносили в дар не только еду в виде остатков трапезы или свежего сена, но и человеческие тела.

Со временем в круг священных животных был включен и человек. Например, население древней Мексики поклонялось юноше-пленнику как представителю верховного божества на Земле. Сначала он был почетным гостем на празднике, а затем его самого приносили в жертву Тескатлипоки. В Индии в некоторых племенах женщина, предназначенная в жертву богам, сначала участвовала в оргиях, пила и ела жертвенные яства.

Понятно, что большую часть принесенных в дар божеству еды и предметов забирали себе жрецы, но почему-то людей древних племен это нисколько не смущало — так слепо они верили в магическую силу жрецов.

Многие народы устраивали ритуалы кормления своих идолов, каменных или деревянных. Кормить их могли как

мясом жертвенных животных, фруктами и ягодами, так и человеческой кровью или сердцем, как это делали ацтеки. Кровь приносили на алтарь богам все народы древности, так как она считалась олицетворением самой жизни.

Индейцы Северной Америки приносили в жертву своим богам детей, из которых дух за ночь высасывал кровь (на самом деле ребенок умирал от потери крови). Во многих районах Индии алтарь обогрялся кровью жертвенного животного, а его мясо торжественно съедало все племя; так же поступают некоторые африканцы.

Одной из особенных жертв богам было курение трубки у индейцев. Курился не просто табак, а священная трава, и выпускаемый в трех направлениях дым являлся даром богам. Многие колдуны у разных народов пускали в небо ароматический дым, привлекая внимание духов, с которыми следовало найти контакт для общения. И у индейцев Америки, и у кочевников Европы, и у древних народов Китая существовали специальные ритуальные сосуды-курильницы с двумя отделениями — для травы и раскаленных углей. С помощью таких сосудов осуществлялся ритуал окуривания духов. Курительные палочки сжигались в древнегреческих и древнеегипетских храмах — это было одной из форм жертвоприношений богам.

Некоторые народы бросали в огонь пищу, ублажая тем самым духов огня. Перед таким жертвоприношением жрецы совершали вокруг костра обрядовый танец с песнопениями. Перуанцы в праздник Солнца сжигали в огне большую черную ламу и внутренности тысяч других жертвенных животных, мясо которых шло для

пиршества. Китайцы сжигали не только мясо животных, но и священные дары в виде тканей и украшений.

У древних израильтян при совершении жертвенного ритуала убивались сотни животных, овец и быков, и под алтарем текли реки крови. Одновременно к богам возносились молитвы о милости.

Народы Фиджи, принося в жертву животных, считали, что боги забирают только их душу, мясо же можно спокойно съесть. Ирокезы приносили почитаемым богам войны человеческие жертвоприношения; подобным образом поступали другие индейские племена. Зулусы умиловляли небесного бога, чтобы он послал дождь, приношением в жертву черного быка. Старейшины племени выбирали из нескольких быков только одного, остальные отпускались. Мясо убитого быка съедалось в молчании, кости сжигались за поселением, праздник заканчивался пением без слов. Племена Северной Индии приносили в жертву животных, одновременно принимая внутрь большое количество опьяняющего напитка, превращая жертвоприношение в праздник. Древние греки в ранний период истории сжигали жертвенных животных, а затем стали просто разводить ритуальный огонь, а мясо животных съедали.

Отдельное место в некоторых древних ритуалах занимает самопожертвование. Финикийцы, израильтяне приносили в жертву своих самых любимых детей; тольтеки убивали самых красивых женщин племени; древние римляне — единственных в семье мальчиков. Самопожертвование — это уже не ритуал приношения

даров божествам, а обряд лишения себя чего-то; этот обряд тесно перекликается с более поздними религиями, признающими только одного бога.

Иногда в жертву приносили не всего человека, а часть тела. Так, в Океании существовал обычай во время инициации отрубать у юноши мизинец и приносить его в жертву; в Южной Индии матери приносили в жертву богам свой отрубленный палец с молитвой о выздоровлении ребенка; в Новой Зеландии на местах жертвоприношений развешивались пряди волос.

В Северной Европе существовал обычай символического жертвоприношения. В этом случае молящийся выпускал перед обрядом несколько капель крови из указательного пальца, а затем произносил молитву к божеству. Поклонники бога Вишну избранному в жертву человеку делали надрез на бедре, после чего он притворялся умершим, а вытекшая из раны кровь заменяла целую жертву.

Древние греки выделяли 2 вида жертвоприношений: небесным и подземным богам. Для небесных богов жертвенное животное закалывалось, и сжигалась только его часть. Для подземных божеств на землю проливалась кровь жертвенного животного, после чего вся туша сжигалась. По этой причине существовало 2 вида алтарей: простой каменный очаг и ритуальная яма, в которую сливалась кровь животного. Греки делали так, потому что считали смерть связанной со всякой грязью более, чем жизнь, значит, подземным богам следовало приносить бóльшую жертву. Каждое божество предпочитало свой вид живот-

ного: Афине приносили в жертву коров, а Афродите — коз. Богам-мужчинам приносили в жертву животных-самцов, а богиням — самок. Жертвоприношение совершалось на рассвете, а животное выбиралось без недостатков и украшалось лентами и венками. После жертвоприношения гадали на внутренностях убитого животного.

Деформации черепов

Черепы со следами проведенной трепанации датируются 3,5 тыс. лет назад. Делалась эта операция чаще всего в ритуальных целях — таким образом из человека «выпускали» болезнь. На некоторых островах в Океании новорожденным мальчикам из семьи вождя делали трепанацию черепа в раннем возрасте, чтобы ребенок был всю жизнь здоров. Отверстие в черепе делалось с помощью острых кремниевых ножей или резцов, а позже — при помощи бронзовых ритуальных ножей. Некоторые племена после ритуальной трепанации оставляли для больного кусочки его собственной черепной кости в качестве амулета.

Кроме распространенных способов деформации черепов, проводились еще ритуалы их раскрашивания. Так, около Дамаска французские археологи обнаружили в могильнике эпохи неолита под захоронением ребенка 5 раскрашенных черепов, каждый в своем углублении. Черепы принадлежали людям, жившим около 7 тыс. лет назад. На поверхность черепов с помощью глины была нанесена «маска» в виде лица человека, позже раскра-

шенная. Исследователи не пришли к общему мнению, но большинство ученых считает, что так могли захоранивать только людей, принадлежащих к элите племени.

Охотничьи ритуалы

Охота у многих древнейших народов мира была основным источником пропитания, поэтому люди относились к ней как к священному действию. Нет ни одного народа древности, жившего в лесах, у которого не было бы многочисленных, во многом загадочных охотничьих ритуалов.

Большинство обрядов связано с почитанием духов и божеств леса, с выражением любви и уважения к будущим жертвам, животным. Свидетельства этого мы имеем как в наскальных росписях, изображающих сцены охоты, так и в отголосках древних легенд, дошедших до нашего времени.

Собираясь на охоту, первобытный человек совершал сразу несколько обрядов: обряд очищения, обряд вознесения молитвы к богам и обряд благодарения будущей жертве за то, что она даст ему и его семье не умереть от голода.

Животных, на которых собирались охотиться, изображали на скалах, на украшениях, на одежде — так появились самые первые тотемы племени, тотемы, которым поклонялись, которых любили и которых тем не менее могли принести в жертву. Каждое жертвоприношение совершалось только после тща-

тельной и долгой подготовки. Сначала охотник проходил обряд очищения: он постился несколько дней, омывался в священном ручье или источнике и непременно надевал чистую одежду, даже если она состояла из шкур. После этого охотники возносили молитвы к богу, сопровождая их жертвоприношением; чаще всего в жертву приносились дикие, а затем и домашние куры, петухи, козы, бараны, причем у каждого народа – определенного цвета. К Хозяину Зверей перед каждой охотой обращались, например, индейцы майя, «договариваясь» с ним о размере добычи.

Несколько дней племя посвящало изготовлению орудий охоты: луков, стрел, копий, дротиков. Каждое новое оружие благословлялось на ритуал охоты, проходило очищение: его клали между двумя жертвенными кострами вместе с едой для охотников. Охотники наносили ритуальные татуировки, расписывали свое тело кровью жертвенных животных, надевали на голову венки из листьев или повязки из кожи.

После удачной охоты снова совершался ритуал, на этот раз благодарственный. Убитым зверям вкладывался в рот лист священного для племени дерева, например дуба или березы, а само животное оплакивалось охотниками и другими членами племени. Именно благодарственные ритуалы – самые таинственные во всей системе обрядов и до сих пор до конца не исследованы.

В Африке кафры, охотясь за слоном, просили его не раздавить охотников. После убийства слона племя воз-

носило молитвы о том, что слон убит не нарочно, после чего хоронили хобот слона, так как это животное почиталось в Африке как великий вождь, а его хобот считался священной рукой, способной нанести великий вред племени. Племя конго мстило за убийство животного мнимым нападением на охотников, совершивших «преступление».

Коряки, убив медведя или волка, снимали с него кожу, надевали на одного из охотников и плясали вокруг с песнями, в которых уверяли зверя, что это вина не их, а каких-то загадочных злых духов. Гольды сажали убитого медведя на импровизированный трон, называли его господином и оказывали всяческие почести. На Борнео даяки, поймав аллигатора багром, сначала обращались к нему с почтительными речами, называя его дедушкой, и только после этого убивали.

Обряды очищения

Символические ритуалы очищения были развиты у большинства народов нашей планеты, но проявлялись по-разному. Смысл этих обрядов состоял в освобождении человека от всякой скверны, от вины и нравственного греха. Чаще всего обряд очищения состоял в погружении в проточную воду или окроплении освященной водой. Очищение могло происходить и с помощью огня: при этом «загрязненный» человек должен был, например, перепрыгнуть через ритуальный костер, или его окуривали жрецы специальным дымом.

Очищению у большинства народов древности обязательно подлежал новорожденный ребенок, его мать, убийца, проливший человеческую кровь, и человек, прикоснувшийся к трупу.

Новорожденного ребенка непременно омывают в воде, одновременно давая ему имя, — этот древний обычай перешел из язычества в христианство и стал называться крещением. У индейцев Южной Америки ребенка окропляли водой, настоянной на лекарственных травах, чтобы он вырос здоровым; в некоторых племенах новорожденного мыли в реке, а затем окуривали, таким образом проводя сразу 2 очищения, водой и огнем.

Интересно проходил обряд очищения младенца индейцами Перу: в день рождения ребенка вода, которой он был обмыт, выливалась в яму под заклинания жрецов и колдунов. Через несколько дней ребенку давалось имя, при этом голову ему брили каменным ножом.

В Древней Мексике новорожденного несколько раз омывали, причем делали это в те дни, которые указывались астрологами. После обрядов очищения водой мать ребенка на торжественном собрании раздевала малыша, вставала к ним между двумя ритуальными кострами и обращалась к божествам со специальными молитвами.

Обрядам очищения подвергаются служители культа и в язычестве, и во всех религиях мира. Так, брахманы ведут жизнь, наполненную ритуальными очищениями. Когда будущий брахман появляется на свет, считается, что дом осквернен, и проводятся обряды его очищения. Потом всю жизнь брахман постоянно совершает

ритуальные окропления и омовения, причем часто это делается не водой, а мочой священной коровы. После похорон брахмана люди очищают себя водой от прикосновения к его останкам.

С помощью святой воды представители многих религий изгоняют всякую нечисть, отпугивают вампиров и дьявола. У древних персов благочестивый человек постоянно носил при себе горшок воды для омовений, чтобы окроплять ею глаза после взгляда на неверного.

Древние земледельцы очищали от скверны с помощью огня и воды засеянные поля. Стада вместе с пастухами проводились через огонь, а окуривание полей осуществлялось путем сжигания душистых ветвей и трав.

Поклонение священным камням

Все древние народы поклонялись камням, правда, делая это по-разному. Мало кто знает, что слово «Гермес» переводится как «груда камней», «каменный столб». На территории Древней Греции существовал специально разработанный ритуал изготовления герм, которые устанавливались на дорогах для указания расстояний и представляли собой закругленные столбовидные каменные стелы с подчеркнуто выраженным мужским началом. Гермями называли и пирамидальные кучи камней, к которым путники непременно клали немного еды для бога. Каменные кучи являлись путеводителями путников, поэтому бога — покровителя путешественников стали называть Гермесом.

Подобные каменные стелы, менгиры, были известны во всей Европе; они также символизировали собой главенствующее в природе мужское начало. Позднее крестьяне ставили менгиры посреди своих полей, объясняя это тем, что священное изваяние мужского полового органа гарантирует урожай.

Женщины Северной Европы, мечтающие иметь детей, поклонялись священным камням, принося им дары в виде фруктов и плодов. Ритуал состоял в том, что женщина прикасалась своими гениталиями к камню, одновременно моля богов о ребенке.

Каменные ритуальные сооружения известны по всему миру: иногда это небольшой круг из камней, а часто — целые сложные сооружения с вырезанными магическими надписями. Аллеи каменных столбов археологи обнаружили во Франции и одновременно в Гималаях; разумеется, каменным святилищем является и знаменитый английский Стоунхендж.

Другие каменные сооружения, загадочные дольмены, возможно, представляли собой женское половое начало. Некоторые исследователи полагают, что близ дольменов совершались ритуалы, во время которых происходили магические половые акты. Отверстие в дольменах, по мнению некоторых археологов, предназначалось для попадания солнечных лучей, символизирующих мужской половой орган. Внутри дольменов часто находят человеческие кости, что позволяет предположить существование древних ритуалов жертвоприношений, связанных с почитанием священных камней.

КУЛЬТЫ И РИТУАЛЫ РАННИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Хетты

Хеттская империя выбрала своим гербом двуглавого орла. Располагалась она в восточной части современной Турции тысячу лет назад. Религия государства хеттов являлась смесью государственных и местных культов; главным божеством был бог Грозы. Бог Грозы изображался очень часто и в самых разных видах, а с его культом были связаны несколько хеттских городов. В Сирии, находившейся в давние времена под властью хеттов, главное культовое божество изображали с топором и молнией в руках, в Анатолии все изображения бога дополнялись колесницей, которую быки тащили на вершину

горы. Иногда на алтаре бога ставилось скульптурное изображение быка, священного животного. Еще хетты поклонялись уникальному божеству под именем Покровительствующий дух, или Провидение. Он изображался стоящим на олени с зайцем и соколом в руках.

Ритуальными местами для хеттов были скальные святилища и различные храмы, среди которых самые интересные — храмы из громадных камней, как будто построенные руками загадочных великанов. В самый популярный праздник хеттов — праздник Пуриллия, или земли, разыгрывался обряд убийства мифологического дракона. Изображавший верховное божество царь хеттов сражался со змеем Иллуанкой. Победа бога символизировала торжество жизни над смертью и добра над злом. Ритуал посвящался богине земли Лельвани и проводился даже во время войн. Такие главные божества — грозы и земли — говорят о том, что хетты в первую очередь были земледельцами и связывали свою жизнь с урожаями.

Вавилон

Своеобразным ритуалом вавилонян было строительство башен. В VI в. до н. э. в Вавилоне было построено несколько сооружений высотой до 90 м. Одна из исследованных башен была высотой с современный 25-этажный дом. На одной глиняной табличке, обнаруженной археологами, сохранилось описание многоярусной башни в Вавилонии. «Этеменаки» — краеу-

гольный камень Небес и Земли — так назывался храм верховного божества Мардука.

В вавилонских и подобных им башнях других областей Междуречья — так называемых зиккуратах — на верхних площадках проходили ритуалы с жертвоприношениями богам. Некоторые исследователи полагают, что башни строились не только в ритуальных целях, они также служили обсерваториями.

Почитание рек египтянами

Ежегодно в период половодья воды Нила таинственным образом меняли свой цвет: сначала они становились зелеными от остатков растений, затем краснели от железистых пород с Эфиопской земли. Зеленый цвет символизировал отход родовых вод богини-матери, ежегодно приносившей младенца Хора, дающего обновление жизни, а красный цвет являлся символом крови богини, пролитой во время родов. Подъем воды в Ниле определяли специальные храмовые ниломеры.

Реки почитались всеми египтянами, но наиболее широко были распространены ритуалы посвящения воде на юге Египта, где люди особенно зависели от милостей природы. Недалеко от Асуана возвышается до сих пор огромный храм Хорура, бога-сокола, и Себека. На протяжении многих веков сюда за день до свадьбы приходят невесты с подружками, а в день свадьбы — жених. Они гуляют по берегу Нила, где их предки тысячелетия назад следили за увеличением уровня воды в Ниле.

Если человек хочет загадать желание, он ловит в Ниле рыбу, пишет желание на ее спине и выпускает обратно в реку, которая еще при фараонах считалась ближайшим путем к богам.

После родов мать и повитухи собирали органические остатки, вышедшие с плодом, в небольшой глиняный сосуд, накрывали его полотном и опускали в реку, чтобы никто не мог увидеть то, что может навредить ребенку в будущем. Так малыша оберегали от сглаза, доверяя его судьбу священному Нилу.

В середине июня в специальный день, называемый «день слезы», египтяне проводили ночь на берегу Нила, пытаясь узнать свою судьбу. Для этого женщины раскладывали на песке кусочки теста с метками, проверяя на рассвете, какие кусочки остались целыми, а какие треснули, предвещая долгую жизнь. Легенды рассказывают, что в эту ночь таинственная чудесная капля падает в Нил, после чего его воды на какое-то время становятся священными, способствуя благополучию Египта.

В реку опускали свитки папируса, «Книги Нила», со списками даров. В определенные дни кидали в священную реку статуэтки Нила. В папирусах говорится о нескольких тысячах статуэток речного божества и его супруги из золота, серебра, лазурита, бронзы, алебаstra, нефрита.

Волк — покровитель умерших в Египте

С загробным миром у разных народов связано огромное количество ритуалов, от простых до невероят-

но сложных и загадочных. У древних египтян существовало особое божество в виде человека-волка — Упуаут (в переводе «открыватель дорог»). Он помогал душам умерших найти дорогу в загробный мир. У божества был особый культ с центром в городе Ассиут, который греки называли «волчий город», Ликополис. С древних времен волк в Египте был покровителем умерших и открывал им дорогу через горы на западном берегу Нила. По верованиям древних египтян, именно там проходила легендарная дорога в царство мертвых. В ритуал культа Упуаута входило торжественное шествие перед выходом фараона из дворца. С изображением божества-волка делали праздничные штандарты, которые несли перед процессией. Кроме того, такие штандарты сопровождали мистерии, посвященные культу Осириса.

Солнечный ритуал

Египтяне верили, что миропорядок, созданный солнечным божеством Ра, необходимо постоянно поддерживать. Большинство храмовых богослужений было направлено как раз на эту поддержку: многочисленные жертвы из яств и напитков и храмовые ритуалы.

Главным даром божеству Ра было изображение богини Маат, его дочери, символизирующей гармонию и мир. Маат изображалась женщиной со страусиным пером на голове.

В специальных храмовых ритуалах каждый час суток носил женское имя; в позднее время — ассоцииро-

вался с каким-либо божеством. Так, первый час дня был тесно связан с богиней Маат, а двенадцатый — с «богом, дающим защиту в сумерках».

Священный царский солнечный ритуал проходил при непременно исполнении специальных гимнов и магических действий.

Обязательными были также жертвоприношения, в том числе главный дар — статуэтки богини Маат, которые приносились в храм на рассвете. Ритуал предполагал магическое повержение змея Апопа, восковое изображение которого сжигалось.

Для проведения главных в Древнем Египте ритуалов строились специальные солнечные святилища и церемониальные комплексы. Большинство ритуалов на протяжении веков оставались только в ведении жрецов и были тайными.

Главным центром солнечного культа являлся город Солнца Иуну, в котором соорудили огромное святилище, «обитель Ра». К сожалению, этот город был разрушен еще в древности: из его священных обелисков и храмов был возведен Каир. Сохранился колодец и старое дерево, около которого, по легенде, останавливалась Мария с Младенцем, когда пряталась от Ирода. В наше время арабы называют этот колодец «Око солнца».

Единственным священным животным в Иуну был бык Менур. При фараоне Тутмосе III земли, на которых пасся Менур, были провозглашены неприкосновенными. Самое раннее погребение священного быка датируется периодом правления Рамзеса II. Тело быка

было бальзамировано, шкура священного животного покрыта золотом, а само погребение являлось частью всего ритуала.

Культ Сокара

Сокар — самый мрачный из египетских божеств, он олицетворяет собой состояние смерти. В месяце Хойяк ежегодно в Египте устраивались мистерии в честь этого божества, представляющие собой трансформацию Осириса в бога Сокара. Данным ритуалом древние египтяне как бы придавали мертвой форме новую жизнь; ритуал сложный, как собственно и все древнеегипетские ритуалы, но одновременно загадочный и потрясающе интересный.

Все атрибуты Сокара были связаны со смертью: нос и корма его ладьи украшались головами или черепами птиц, а сама ладья делалась из костей животных. В центре ладьи помещался ковчег, увенчанный мертвым соколом, внутри которого скрывалось тело Осириса, источник новой жизни, возродившийся благодаря силам земли. На ладью складывались украшения из стеблей лука, любимого растения Осириса.

Многие храмы Египта до сих пор сохранили изображения ритуала превращения Осириса в бога Сокара. Начинался ритуал с торжественного обращения жрецов храма к статуе Сокара-Осириса с целью призвать Осириса прийти в священный ковчег. Символически образ Осириса, выполненный из смеси земли, песка, ила

и зерна, снабженный эрегированным фаллосом, помещали в ковчег его 9 спутников, особых жрецов. Одновременно произносились заклинания о том, что Осирис победил врагов, а божества собрали его тело, забальзамировали и подготовили к переходу в иное состояние.

Ладию с Осирисом сопровождали лодки с богиней Хатхор и ее спутницами, исполнявшими гимн божества. Во второй день Сокару-Осирису приносили в жертву дикого осла, символ бога Сетха; в этот же день проводился ритуал символического умерщвления змея Апопа, а умершим приносились различные жертвы. Процессия из священных лодок отправлялась к озеру, где и происходило символическое погребение Осириса в сакральном месте.

В заключение ритуала жрецы сообщали об открытых дверях небес, из которых выходит бог.

Ритуал Сокара, символизирующий собой одновременно ликование и траур, свет и мрак, проходил во всех крупных храмах Египта и всегда был пышно обставлен. Этому ритуалу посвящены многочисленные барельефы в храмах; его прохождение описано в нескольких папирусах.

Тайны ритуала Аменхотена I

Главная часть этого ритуала — символический образ, сочетающий в себе царя, сына богов и их земное проявление, конкретного фараона. Два образа в древнеегипетской религии постоянно то сливались в единое целое, то

разделялись на два различных предмета. Ритуал ставил своей целью оживить умерших ранее царей, он представлял собой великое священнодействие, проходившее как принародно, так и в самых потайных уголках храма.

Жрецы в назначенный ритуалом день на рассвете, совершив предварительно омовение и очищение святой водой, надевали свои парадные одежды и собирались в южной части храма. Перед началом ритуала жрецы покрывали маслом статуи богов, проверяли количество приготовленного жертвенного мяса и произносили очистительные молитвы.

Обряд начинался с выноса жертвенных столов, представляющих собой символ духов Нила. На столах лежало мясо, хлеб, стояли вино, пиво, вазы с цветами лотоса и зелеными ветками деревьев. Верховный жрец, произнося слова заклинаний, вел процессию по Царской галерее к двери в основную часть храма.

В храме уже горели свечи и курились благовония — святилище наполнялось живительной силой, энергией для обновления жизни царей и богов. Жрец сначала подходил к статуе Амона-Ра и опрыскивал ее благовониями 4 раза (на 4 стороны света). Одновременно все жрецы и жрицы продолжали пение гимнов, а к статуям божеств подносились жертвы.

Следующий этап ритуала — жрец читает особый текст о принятии даров Амоном-Ра и умершим царем и поет длинную молитву-призыв к Амону и царю-предку, чтобы они пришли душой к правящему царю помочь ему в его нелегком правлении.

Теперь жрецы изображают символическую победу над Сетом, богом загробного мира: они держат в руках символический фаллос Сета, подчеркивая, что Сет побежден Хором, богом гармонии и мира.

Около золотых статуй Хора и Осириса жрец начинает читать текст ритуала, воспевая бога Тота и бога Хора, победивших силы смерти. Теперь другой жрец может поднести главный дар божествам — еще горячее, пульсирующее сердце жертвенного быка — к культовому изображению Осириса. В тексте ритуала далее говорится, что ради гармонии Исида и ее сын Хор должны вступить в половой акт, остающийся тайным для всех смертных. Совокупляясь с матерью, Хор как бы занимает теперь место своего отца Амона-Ра и становится владыкой обеих земель, Востока и Запада.

После всех действий ритуала жрецы заматали все следы на полу специальным веником, уничтожая тем самым негативные силы и энергию. Заканчивался ритуал чтением строгого запрета вступать в сакральное пространство храма, где проходил обряд. После всех церемоний жрецы с факелами в руках исполняли гимн, прославляющий Исиду, мать сердца и хранительницу своего сына Хора.

Священные животные

В Древнем Египте культ священных животных являлся составной частью всей религии и мифологии. Священными животными становились как дикие, так

и домашние животные, как мелкие насекомые, так и крупные хищники. Интересно, что в некрополях, где проводились захоронения почитаемых животных, при раскопках были найдены мумии даже крыс и червей, обитающих на территории храма, т. е. все живые существа, находящиеся на этой территории, считались священными.

Культ животных имеет корни в глубокой древности, когда египтяне использовали различные предметы с изображениями животных, существ, находящихся, по их верованиям, ближе к природе и к божествам, чем человек. Уникальность древнеегипетских изображений в том, что художник сочетал самых различных животных, наделяя их одновременно чертами человека. Животные являлись неотъемлемыми спутниками царских предметов и царской жизни. Ранние египетские цари часто выбирали себе символом изображение скорпиона, сома, змеи.

Каждому царю придавалась сила и качества того животного, которого он избирал своим особым знаком. Одни из самых популярных культов животных в Египте — почитание быка Аписа в Мемфисе; гигантских крокодилов в храмах Себека в Фаюме. Священные кошки являлись символами наказания зла и сексуальности одновременно. Культы многих животных, популярные в раннее время, стали еще более почитаемы в греко-римскую эпоху истории страны.

Животные, участвовавшие в таинственных храмовых ритуалах, тщательно выбирались из группы, при-

надлежавшей божеству и содержавшейся на территории святилища. Птицы (самые популярные из них соколы и ибисы) отбирались по характерной окраске, и во время обрядов их отпускали на 4 стороны света.

Археологи не всегда могут достоверно объяснить, останки каких животных обнаружены в захоронениях: тех, которые сопровождали царя в другой мир, или тех, которые явились заупокойной жертвой. Погребения любимых животных были известны с самых древнейших времен, об этом свидетельствуют изображения домашних кошек и собак на стенах храмов и вырезанные под изображениями клички. Самое раннее обнаруженное захоронение домашних любимцев — это осел и утки в Тархане, они погребены в собственных саркофагах в гробнице своего хозяина. В некоторых гробницах были обнаружены забальзамированные павианы, лошади, кошки, собаки, слоны, газели и некоторые другие животные. В некрополе царя Абидоса были сделаны захоронения четырех царских собак, ослов и львов, которые были любимцами правителя при его жизни. Знатный египтянин по имени Хапимин был похоронен вместе с мумией любимой собаки, свернувшейся у его ног, как при жизни.

Иногда в похоронных ритуалах использовались жертвенные животные (коровы, бараны, утки, голуби, газели) — части их обжаренных, а затем забальзамированных туш обнаружены в захоронениях.

Ритуалы захоронения священных животных в Древнем Египте обставлялись со всей пышностью. Бальза-

мирование священных животных выполняли целые семьи мастеров, а обслуживанием культа животных занимались группы специальных жрецов. Из папируса известен случай, когда жрецы плохо кормили ибисов, воруя предназначенный для них корм, в результате чего птицы заболели. Когда этот факт был обнаружен, 6 жрецов были казнены, а птиц стали кормить лучше, чем раньше, возмещая ущерб.

После смерти священного животного все храмовые службы погружались в глубокий траур: надевали бледно-голубые одежды, не брились и не мылись, бродя с рыданиями вокруг стен храма и оплакивая своего бога, который имел земное воплощение в виде быка, барана или змеи. Торжественная процессия отвозила умершего к выделенному месту, проходило торжественное захоронение, после чего на священное место назначалось другое животное.

Тысячи священных ибисов

Египетский бог мудрости Тот был окружен священными птицами, ибисами и соколами. Ибисы, по древнейшим представлениям египтян, помогали погребенному царю достичь небес и соединиться с богами. При этом на большинстве храмовых изображениях царь предстает в облике павиана, сопровождаемого ибисами или соколами. С культом почитания ибисов тесно связан также культ бога Осириса, часто изображаемого в виде священной птицы.

Среди египтян существовал обычай, согласно которому всех священных ибисов приносили в город Гермополь, в некрополь священных животных и птиц. «Места упокоения ибисов» являлись священными для жителей Египта еще задолго до посещения его греками, а во времена Геродота каждый человек, убивший ибиса, предавался казни. Священные птицы обитали при храме, за ними ухаживали специальные жрецы, а после смерти ибисов ждало бальзамирование и торжественное захоронение. Мумии длиной 70—80 см заворачивались особым образом в разноцветный холст, а на голову им надевалась золоченая маска с короной. Иногда в глиняные урны клались яйца священных птиц. Вера в захороненную с почестями птицу являлась верой в некоего посредника между земными царями и божествами.

Религиозная организация, возглавлявшая проведение этого обычая, так и называлась «Ибис». После смерти птицы над ней совершали ритуал под названием «Отверзание уст и очей» — так с ибисов снималась земная грязь и возвращалась божественность, данная при рождении. Тушка птицы помещалась после бальзамирования в глиняный сосуд или специальный саркофаг, который ставился в некрополь рядом с тысячами и даже миллионами таких же захоронений.

После того как очередная подземная комната полностью заполнялась, ее замуровывали сырцовыми кирпичами, а захоронения делали в следующем помещении. Торжественные погребения ибисов продолжались до конца правления династии Птолемеев. При Птолемеех

ибисы стали содержаться еще более почетно: для них выделялись особые поля, на которых выращивались злаки для кормления птиц. Самое позднее погребение ибиса датировано I в. н. э.

Сексуальный бог-рептилия

Древнеегипетский бог Себек предстает нам в мифах в виде рептилии; одновременно он всегда наделялся большой сексуальной силой, даже его имя можно перевести как «оплодотворяющий». С культом Себека в Египте была связана религиозная организация под названием «Крокодил», она контролировала и осуществляла большинство ритуалов и культов, посвященных сексуальному богу.

Крокодил — одно из почитаемых египтянами животных, он является вместилищем воли богов, символом священной водной стихии. Около храма Себека в Ком Омбо был расположен некрополь, в котором за многие века были захоронены мумии тысяч крокодилов длиной от 2 до 9 м.

В древние времена на месте некрополя в топях жили крокодилы, являющиеся символами бога Нила Себека. Легенда гласила, что Себека спас крокодил, когда дикие собаки загнали его в глубину реки.

Во многих египетских храмах почиталась священная пара крокодилов; там устраивали специальные бассейны и инкубаторы, в которых хранились яйца с крокодилятами. Подросшие особи принимали участие

в различных храмовых ритуалах, а позже подвергались мумификации. Страбон писал, что город Шедет, где особо было развито почитание крокодилов, долгое время даже назывался Крокодилополем. Священных животных — только самых почитаемых особей — кормили хлебом и вином, мясом и фруктами. При храмах жили жрецы, осуществлявшие уход и кормление хищников.

Бальзамировали крокодилов в разном возрасте, от самого рождения до зрелости, как предписывал ритуал. Иногда мумии крокодилов заворачивали в папирусы со священными надписями.

Персия

Знаменитый географ Страбон подробно описал, как проходили древние религиозные ритуалы у персов. Он подчеркивал, что персы не строили храмы, а сооружали алтари и изображения богов на высоких холмах или горах, так как небо для них являлось обиталищем верховного божества, заимствованного у греков, Зевса. Вторым верховным божеством у персов было Солнце, называемое Митрой.

Святылища у персов назывались «периферии», это были обширные огороженные священные участки, в центре которых находился жертвенник с большим количеством пепла. На этом жертвеннике жрецы постоянно поддерживали огонь, почитаемый священным. Входя на территорию периферия, служители культа начинали ритуал с длительных магических заклинаний, держа перед огнем связку прутьев. Главным убором

жрецов были особые войлочные тиары со свисающими длинными концами. Во время большинства ритуалов к жертвеннику выносили деревянные статуи божеств, чаще всего Анаита или Омана.

Богам в жертву приносились животные; перед началом ритуала на животных надевали венки из цветов. Колдун или жрец после молитвы резал убитое животное на части, после чего верующие забирали по куску мяса, не оставляя ничего богам. Персы считали, что божееству нужна только душа жертвы. Страбон писал также, что персы приносили разные жертвы стихиям огня и воды. Для ритуала огня они складывали сухие поленья без коры, поливали их бараньим жиром и зажигали снизу, выливая коровье масло. Если кто-то при совершении обряда дул в костер, его убивали на месте.

Особо персы почитали стихию воды. В реках персы не мылись и ни в коем случае никаким образом не загрязняли их. В определенные дни они приходили к озеру или ручью, выкапывали на берегу яму и клали в нее убитого жертвенного животного, стараясь, чтобы кровь не попала в воду. После этого верующие раскладывали в определенном порядке куски мяса на миртовых или лавровых ветвях и пели над ними гимны, а жрецы произносили молитвы. После всех ритуалов мясо животных жарилось и съедалось, запиваемое особым напитком из масла, молока и меда с добавлением трав.

Перед свадьбой богам приносились богатые дары. Кроме того, частью свадебного ритуала было поедание женихом яблока и верблюжьего мозга, приготовленного

особым способом. Кроме этих яств, в день свадьбы жених ничего больше не ел, чтобы зачать здорового и красивого ребенка. Кстати, за многодетность цари ежегодно выдавали награды персидским мужчинам.

Царь кушитов

Кушиты — жители культового города Куш недалеко от берегов Нила на территории Древнего Египта. В VII в. до н. э. кушитские цари основали там XXV династию египетских правителей. Сакральным местом кушитов была скала со странной башенкой под названием Чистая Гора. Кушиты считали, что у этой скалы любит отдыхать бог Амон, которому они и посвятили свой главный ритуал коронации местных царей.

Кушиты, как и египтяне, верили, что настоящим царем может стать только сын бога Амона. После смерти владыки все претенденты на престол должны были собраться у сакральной скалы, возле построенного специально для ритуальных целей храма. Перед храмом была поставлена статуя Амона, которая в данном обряде служила оракулом. Мужчины молча по очереди подходили к статуе; в момент приближения истинного сына Амона она, по преданию, издавала трубный звук, обозначающий, что претендент найден, отныне он законный царь Куша.

Положение избранного таким образом царя не было прочным: каждый год 20 марта в присутствии своих подчиненных он должен был приближаться к статуе Амона, чтобы услышать рев. Если звук раздавался — царь спо-

койно правил еще год, если идол оставался безгласен — царь по обычаям своего народа должен был совершить самоубийство во дворце. Тайна «звучащей» статуи не разгадана до наших дней, но археологи установили, что только в день весеннего равноденствия 20 марта лучи солнца так падают на башенку, что можно прочесть начертанные на ней загадочные письмена. Можно, но сначала их еще следует расшифровать.

Культ Анаитиды у армянских племен

Древние армяне почитали таких же богов, как и персы, с незначительными различиями. Особым почетом пользовался культ богини Анаитиды, в честь нее повсюду создавались святилища, главное из которых находилось в городе Акилисене. Любимой богине в основном служили рабы и рабыни, но и знатные люди племени тоже посвящали Анаитиде своих юных дочерей.

Молодые армянские девушки из знатных семей могли выйти замуж только после того, как довольно долгое время служили в храме богини; некоторые греческие историки, например Страбон, даже сообщали, что эти девушки отдавались за деньги жрецам, составляя таким образом себе приданое. Последнее утверждение не подтверждено никакими другими данными и, скорее всего, относится к легендам. Армянские мужчины считали для себя почетным жениться на бывших служанках почитаемой богини не только из-за богатого приданого, но и из-за полученного ими любовного опыта.

Этруски

Интересный ритуал ежегодно весной проходил у загадочного древнего народа этрусков. Известно, что у этрусков существовал союз 12 крупнейших городов, «двенадцатиградь», основанное легендарным Тархонном. В священном месте «Фанум Вольгумне» в 100 км к северу от будущего Рима каждый год избирался главный город Этрурии, становившийся столицей на следующие 12 месяцев. Этот ритуал занимал огромное место в жизни Этрурии. Археологи исследовали остатки священного места: главный храм, 2 дороги и часть сохранившегося алтаря, посвященного верховному богу Вольгумне.

Этрусские гробницы были не просто местом погребения, они имели сложное ритуальное строение, отражающее космогонические миры этрусков. Гробницы располагались непременно близко к источнику воды и строились как путь в загробный мир — они были настолько огромны, чтобы умерший мог въехать туда на колеснице. Дороги-коридоры (дромосы) внутри гробниц достигали длины более километра на глубине 15 м. По ритуалу погребения для знатных людей гробницы высекали в скалах, а обставляли их, как жилой дом. Обряд погребения предписывал возводить в каждой гробнице центральный каменный столб, олицетворяющий собой мировую ось. Согласно ритуалу, покойников иногда кремировали и складывали прах в урну, но в гробницу обязательно помещали пустое бронзовое ложе с изголовьем, кровать для умершего. Урна для праха богато

украшалась, чаще всего изображениями коня или солнца. Кроме того, по ритуалу в могилу к богатому воину ставили повозку с деревянными колесами, отделанными медью, и деревянный катафалк.

Фракийцы

До сих пор не разгадана тайна появления фракийского народа. В 1600 — 1200 гг. до н. э. Фракия располагалась на территории современных Болгарии и Румынии и части македонских земель. Первым легендарным фракийцем стал Орфей, загадочный музыкант, которого археологи считают жрецом, а историки — королем Фракии.

Погибла Фракия под ударами кельтов, а затем после вторжения римлян в 164 г. Фракия славилась не только большими месторождениями металлов, но и прекрасными ювелирами. В захоронениях фракийских знатных воинов и королей находится огромное количество золотых и серебряных изделий.

Ритуалы захоронений у фракийцев обставлялись со всей роскошью. В могилу клались не только драгоценности, но и колесницы с лошадьми, оружие, а также хоронили жен. Геродот рассказывает, что во время ритуала захоронения несколько жен вождя спорили о том, какая из них самая достойная и имеет право уйти из жизни вместе со своим мужем. Самую достойную осыпали почестями, убивали ударом кинжала в сердце и клали в могилу. Археологи неоднократно

находили в богатых погребениях фракийцев скелеты молодых женщин с железными копьями или кинжалами между ребер.

Греческие историки уверяли, что древние фракийцы не признавали никаких богов, кроме загадочных божеств своего племени. Во время грозы они «общались» со своим божеством, пуская в небо стрелы и одновременно произнося угрозы своим врагам.

Святилища финикийцев

Финикийские храмы носили название капищ валаамовых и представляли собой в большинстве случаев площадку под открытым небом со священным камнем в центре. Но верховному богу Эшмуну, покровителю городов, был выстроен огромный храм около города Сидон, вблизи святого источника. Храм-святилище был высотой 20 м и занимал площадь почти в 4 тыс. кв. м. В начале XX в. археологи исследовали развалины храма, обнаружив остатки колонн и бассейн из камней с изображением божества в центре. Дно бассейна было выстлано мозаичными плитами, а вода подавалась по сложнейшей водопроводной системе. Молясь Эшмуну, финикийцы просили, чтобы души умерших обрели блаженство и избавились от страданий.

Финикийцы почитали богов не только в храмах. Верующие поклонялись священным камням, деревьям и источникам. В горах Ливана поклонялись источнику, в который, по легенде, пролилась кровь Адониса. Стра-

бон писал о священной роще Асклепия, в которой совершались обряды поклонения.

Обителью богов считались горы, даже в именах божеств составной частью является слово «гора» — «баал»: Баал-Цафон, Баал-Ливан. Чтобы принести жертвы своим богам, финикийцы взбирались на большую высоту и устраивали там каменные алтари и святилища. Люди приходили узнать волю богов в пещеры и гроты, приносили туда самые различные дары: крупный и мелкий скот и птиц. Животных перед жертвоприношениями мыли в реке или ручье, затем кормили и под звуки флейты вели к алтарю, там убивали и кровью поливали алтарь. Саму жертву сжигали, произнося одновременно молитву. Иногда вместо животных приносили в дар лучшие плоды, молоко, мед, лепешки. Жрецы съедали дары, говоря, что таким образом они быстрее попадут к богам (загадочным, вероятно, образом). Считалось, что в пиршестве принимает участие и бог, невидимый, но очень почитаемый. Часто следовали определенному ритуалу: часть жертвы сжигали, часть съедал жрец, а часть мог забрать себе человек, принесший жертву.

Иногда богам приносили в дар статуи или стелы с указанием своего имени, при этом в глиняном специальном сосуде сжигали особое ароматическое вещество. Проводили ритуалы или жрецы, или знатные полководцы; самыми частыми жертвователями были моряки, вернувшиеся из дальних плаваний, ведь финикийцы прославились именно своими моряками и путешественниками.

Человеческие жертвоприношения у финикийцев

Очень редко финикийцы приносили в жертвы людей, случалось это в периоды особой опасности, эпидемии или страшного неурожая. Жертвой мог стать самый знатный человек или ребенок знатного человека. В то же время источники сообщают, что финикийцы могли принести в жертву сразу несколько сотен детей, так как считали только такую жертву гарантией задобривания своих божеств. Принесение в жертву единственного сына считалось в Финикии подвигом во имя богов. Перед закладкой нового города финикийцы непременно закапывали под фундамент глиняную урну с костями принесенного в жертву младенца. Чаще всего жертвами становились самые красивые юноши из военнопленных, но на Сардинии в жертву богам приносили только стариков. Вокруг святилищ Баал-Хаммона, владыки солнечного жара, почтенного старца, находились детские кладбища с захороненными жертвами этому страшному божеству. Чаще всего в жертву приносили мальчиков в возрасте до 6 месяцев. Историки писали, что приносимые в жертву богам дети вызывали жалость у самых жестоких врагов Финикии.

Ритуал проходил так: ребенка убивали, а затем сжигали на бронзовых руках статуи бога Баал-Хаммона. Сожженный труп скатывался с рук и падал «в некую бездну, полную огня», как писали историки — свидетели страшного обряда. Финикийцы считали, что души убитых детей, поднявшись в обитель бога, защищают страну

от всевозможных напастей. В Карфагене в более поздние времена богатые люди стали покупать детей в бедных многодетных семьях для принесения в жертву.

По-финикийски человеческие жертвоприношения назывались «молк», или «молок». Археологи утверждают, что подобные ритуалы появились на побережье Финикии еще в бронзовом веке, когда туда переселились ханаане, изгнанные с родных земель арамеями. В результате переселения в Финикии прибавилось слишком много жителей, и появился кровожадный обычай по убиению детей, ставший позднее привычным ритуалом. Археологи обнаружили при раскопках святилища Тинит в Карфагене тысячи урн с кремированными детьми, в основном младшего возраста, иногда в урнах находились кости птиц, видимо, заменивших страшные жертвы. В жертву богам приносились все преждевременно рожденные дети; позднее эти ужасные жертвы были заменены животными, по большей части баранами.

Культ Адониса в Финикии

Согласно легенде богиня Афродита влюбилась в юношу, а бог войны Арес из ревности наслал на него дикого вепря, смертельно ранившего Адониса громадными клыками. Гесиод рассказывал, что Адонис был сыном Финика, основателя Финикии, поэтому он необычайно почитался в этой стране.

Первоначально Адонис был божеством деревьев, поэтому его почитали в священных рощах и садах, кото-

рые считались обиталищем богов. Каждый год во всех городах и местечках справлялись праздники в честь Адониса; самое главное действие проходило у истока реки Ибрахим, называемой тогда рекой Адониса. Под сводами большой пещеры с древних времен тек источник, в котором, по легенде, Адонис умер от ран. Удивительно, но периодически вода в источнике окрашивалась в красный цвет.

Современные ученые считают причиной такой окраски размыв краснозема, но зрелище было захватывающим. Появление «крови» означало начало очередного праздника, в эти дни восходила звезда Сириус, а с моря начинали дуть холодные ветры. Весь городок Афка, ближайший к источнику, погружался в траур.

Паломники из крупных городов Финикии за 3 дня доходили до Афки и торжественно поднимались по склону Ливанских гор к храму Баалату, повторяя путь смертельно раненого Адониса.

Женщины обрезали волосы, мужчины возносили молитвы богу о воскресении, к источнику приносили цветы и фрукты. Траур продолжался 3 дня, потом из Египта приходила весть о воскрешении бога, и все начинали веселиться и петь гимны.

Друиды

Эта жреческая аристократическая группа стала известна с III в. до н. э. Друиды представляли собой созданное толкователями древних кельтских законов со-

общество жрецов. Друиды пользовались большими почестями наравне с всадниками на британских островах и на территории Галлии, т. е. на большей части кельтских земель.

По представлениям друидов, после смерти жизнь не прерывалась, а просто переходила в иную форму. Название этой жреческой прослойки, скорее всего, связано с древним кельтским слово «дуб» — «дрис». Основные ритуалы друиды проводили в священных дубовых рощах. Чаще всего в жертву приносили белых быков с веткой дуба. Использовались в обрядах и лунные символы, так как галлы совершали священные жертвоприношения ночью, при свете луны. Считается, что иногда друиды приносили и человеческие жертвы, чтобы узнать будущее.

В Шотландии археологи обнаружили могилу молодого воина. С ним в загробный мир отправили копье, пояс с ножнами и меч, а также множество железных украшений в виде колец, нашитых когда-то на одежду. Могила была обнаружена на холме, где в древности устраивали свои ритуалы жрецы-друиды, поэтому могила могла также принадлежать человеку, связанному с этим древним культом.

По одной из версий ученых, именно друиды соорудили загадочный Стоунхендж. Ежегодно они проводили на территории древнего памятника свои праздники, посвященные Дагде, богу мудрости и богатства, хранителю магического котла изобилия. Наряженные в одежды древних друидов, англичане

возносили своему божеству хвалу и различные почести. Друиды, возможно, и в далекие времена проводили загадочные ритуалы благословения около огромных монолитов (всего их 82 весом по 5 тонн, 30 – по 25 тонн и 5 – по 50 тонн). Вокруг каменных плит звучали барабаны и слышалось пение труб, ритуальных музыкальных инструментов друидов.

Один из самых распространенных друидских ритуалов — общение с богиней Бабалон и ангелом Еноху. Друиды с помощью магии входили в транс и встречались с богиней-лебедем в обликах духов.

Ритуал проводился в дождливый ветреный день около специальных культовых святилищ. Друиды использовали розовые шары из природного кварца, помещая их на ровные площадки, огороженные колышками. Одевшись в длинные белые хитоны, друиды рисовали круг и вставляли по четырем сторонам света, рисуя в воздухе пиктограммы и гектограммы, ограждая себя от остального мира с помощью магии. Главный исполнитель обряда обходил круг до тех пор, пока в его центре не появлялся слабо очерченный силуэт — дух богини, которая представлялась друидам в виде черного лебедя. В этот момент друиды обращались к богине с прославлениями и восхвалениями.

Согласно друидской традиции в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают Бельтан, праздник Солнца, которым начинается светлое время года. В эту ночь друиды совершают обряды в честь бога Солнца, особенного сильного именно в такое время.

Древние арийцы-солнцепоклонники

Ритуал поклонения Солнцу среди древних арийцев был самым сложным и во многом загадочным. Самое удивительное, что брахман должен был проделывать этот религиозный ритуал ежедневно, начиная его на рассвете и заканчивая на закате.

Совершив на рассвете омовение, брахман углублялся в размышления о лучезарном свете солнца, который есть Брахма, высшая душа. Потом он приступал к поклонению солнцу, становясь при этом на одну ногу, касаясь другой пятки или лодыжки. Лицом брахман поворачивался на восток и держал перед собой сложенные горстями руки. Ровно в полдень он снова поклонялся солнцу, садился лицом на восток и начинал читать молитву из Вед.

Прерываясь на приношения богам в качестве даров ячменя и воды, брахман обращался сначала на восток, затем уже на север и юг. Основной частью этого ритуала являлось освящение огня и жертвенных орудий. Брахман держал орудия над священным огнем, опять-таки повернувшись на восток. Таким ежедневным ритуалом брахманы древних арийцев выражали свое необычайное поклонение солнечному свету и самому светилу.

Поклонники богини смерти Кали

Богине смерти Кали, изображавшейся в устрашающем облике, поклонялись азиатские племена туги. В честь этой кровожадной богини проводились ритуа-

лы с умерщвлением людей. Богине посвящались заступы, которыми рылись могилы для убитых жертв, — этот мрачный ритуал дошел почти до нашего времени, несмотря на постоянную борьбу с этим культом со стороны англичан.

Во время освящения заступа все стояли так, чтобы на него не падала никакая тень. Освящающий страшный инструмент жрец, совершая ритуальное четырехкратное омовение водой и семикратное очищение огнем, сидел обращенный лицом на запад — сторону, считающуюся страной смерти. Жрец должен был с одного удара расколоть кокосовый орех, что означало свершившееся освящение заступа. После этого орудие клалось на землю, а все присутствующие при ритуале поклонялись ему, повернувшись головой на запад.

После посвящения заступа богине смерти жертва убивалась ударом заступа, которым потом и закапывалась в только что вырытую могилу, ориентированную на запад. Весь обряд был подчинен задабриванию духов смерти во главе с Кали, которые обитали, по верованиям тугов, на западе.

Кельтский Стоунхендж

Так археологи называют долину на территории графства Мит в Ирландии. Ньюгрэйндж, или коридорная гробница, построена раньше легендарного Стоунхенджа, около 5,5 тыс. лет назад. Диаметр древнего памятника составляет 70 м, холм ограничен огромны-

ми монолитами, а внутрь гробницы под холмом ведет каменный коридор.

Только раз в году, в дни зимнего солнцестояния, коридор освещается через верхний выход лучами солнца. В погребальной камере высотой 6 м находились останки нескольких человек. Вокруг холма, как установили археологи, в древности проходили ритуалы, связанные с поклонением кельтским божествам. Здесь совершали обряды жертвоприношения — найдены многочисленные обожженные кости домашних животных, некоторое количество человеческих костей. Страбон писал, что кельты приносили своим божествам человеческие жертвы: они распинали их в святилищах, затем обкладывали большим количеством сена и заживо сжигали. Галлы, кельты, как и некоторые другие северные народы, после окончания похода развешивали головы своих поверженных врагов перед входом в дом, предварительно вымочив их в кедровом масле.

Каменные монолиты, около которых совершались жертвоприношения, покрыты загадочными узорами.

В ночь с 30 апреля на 1 мая кельты в древности проводили обряд исцеления скота после долгой зимы: они вели его между двух больших пылающих костров, а затем обильно кормили оставшимся сеном. Сами кельты в этот день питались исключительно пивом, сладким молоком и квашеной капустой — так требовали обычаи.

Древние кельты проверяли водой «законнорожденность» ребенка. В спорных случаях жрецы сажали малыша на щит и пускали по течению реки. Если малыш

не тонул, его официально объявляли законным, в противном случае роженицу публично позорили.

Зороастрийцы

Зороастризм был ведущей религией персидской державы в V в. до н. э. Создатель этой религии, Заратустра, написал священную книгу Авеста с указаниями пророка о ведении всех религиозных и юридических дел.

При исполнении всех религиозных ритуалов зороастрийцы непременно надевали особый плетеный шнур, кусти. Его трижды оборачивали вокруг пояса и завязывали узлом спереди и сзади — считалось, что кусти означает благую мысль, благое дело и благое слово. Одновременно в стоячий воротник рубахи-судры обязательно зашивали небольшой кошелек — в течение жизни он должен был наполняться хорошими мыслями, словами и делами.

Зороастрийцы проводили все свои ритуалы на расвете, в полдень и на закате. Перед каждой молитвой пояс кусти следовало развязать, а лицо и руки омыть чистой водой. Зороастрийцев часто путают с идолопоклонниками, потому что во время молитв они смотрят на огонь, но на самом деле в ходе ритуалов они не зовут духов огня, а выказывают свое презрение демону Арихману. В то же время зороастризм использовал в своих загадочных ритуалах сложную систему поклонения огню, взятую еще из языческих культов. Одним из обя-

зательных ритуалов был обряд посвящений, в котором принимали участие все дети. Этот ритуал сохранил свое значение и среди современных зороастрийцев, большинство из которых проживают на территории Индии.

Слово «маг» пришло во многие языки тоже из зороастризма — священнослужитель этого культа назывался «маг». Зороастрийцы переняли от язычества жертвоприношения животных по особой системе: у гробницы царя Кира до завоеваний Александра Македонского ежедневно приносили в жертву по одной овце, ежемесячно — по коню. Геродот писал, что зороастрийцы проводили ритуалы, во время которых обучали своих юношей 3 главным вещам: скакать на коне, стрелять из лука и говорить правду.

Необычным был у зороастрийцев и похоронный ритуал: они относили мертвые тела на так называемые башни молчания, и хищные птицы полностью склевывали их. Дело в том, что зороастрийская религия считает священными 3 стихии: землю, огонь и воду, которые нельзя осквернять трупами, вот и приходилось делать из хищников могильщиков.

Киммерийские жрицы-прорицательницы

Греческие историки сообщали, что у киммерийцев существовал интересный обычай: вместе с воинами-мужчинами в длительных походах участвовали и женщины. Уникальность обычая в другом: женщин сопровождали особые жрицы-прорицательницы в белых

льняных ритуальных одеждах, застегнутых на левом плече символическими бронзовыми или серебряными фибулами-пряжками. Жрицы во время походов надевали бронзовый пояс с ножнами для меча и никогда не носили обуви.

Во время сражений жрицы надевали на себя шкуры и постоянно били в огромные барабаны, представляющие собой шкуры животных, натянутые на плетеные повозки. Страшный шум, производимый жрицами, часто повергал в ужас врага еще до начала самой битвы.

После окончания очередной битвы жрицы с обнаженными мечами бежали навстречу пленникам, надевали на них венки из цветов и сопровождали к огромному медному ритуальному котлу, стоящему на деревянном помосте. Затем старшая жрица по очереди перерезала горло всем пленникам, так чтобы кровь выливалась в котел.

По тому, какого цвета кровь и как она стекала в котел, жрицы совершали традиционные киммерийские гадания, предсказывая удачи или беды для своего войска. Позже другие жрицы, разрезав трупы врагов, гадали по внутренностям с той же целью — предсказать будущее.

Тантрический ритуал

Тантрические ритуалы — это нечто среднее между индийскими культурами поклонников женского начала Шакти и тибетскими буддийскими школами. Святые у них общие — знаменитые йоги, сиддхи (всего их 84, большинство мужчины). Слово «сиддхи» пере-

водится как «победа, успех», появилось оно в Индии в VII в. н. э. Культ Тантры (слово обозначает «тянуть пряжу») возводится еще к более древним обрядам плодородия. В Тантре существуют 2 школы, Правой илевой руки. Последователи «пути правой руки» живут по «правилу пяти М».

В санскритском языке 5 слов — мясо, вино, секс, рыба и прожаренная фасоль — начинаются с буквы «м». Все 5 соблазнов запрещены, но разрешены у тех, кто проповедует Тантрулевой руки (она распространена в Тибете, Непале и Индии). Здесь культы тесно связаны с ритуалами женского начала, а последователи Тантры всегда выступали против разделения общества на касты. Культовым изображением Тантры является особый Будда, в котором присутствуют и женское, и мужское начала (правая половина тела у него мужская, а левая — женская).

Ритуалы тантристов тесно связаны с медитацией, во время их проведения непременно горит огонь, считающийся пламенем мудрости.

Страшные дары Матери-Земле

Один из древнейших народов Индостана, гонды, приносили в честь богини Земли, называемой Тари Пену, кровавые жертвы. Человеческие жертвоприношения считались необходимыми для хорошего урожая особого злака, из которого гонды готовили ярко-красный краситель.

Гонды обязательно перед севом поливали поле жертвенной кровью и зарывали в землю куски человеческого мяса, чтобы краска была более яркой. Жертвы назывались «мериа», их по традиции или покупали в младенческом возрасте, или с детства готовили к особой страшной судьбе.

Иногда будущих жертв покупали у соседних племен или просто воровали их. Ребенка, предназначенного в жертву, на протяжении многих лет баловали, обильно кормили и всячески ублажали.

За 12 дней до ежегодного ритуала жертвоприношения у жертвы сбрасывали волосы, а за день ее одевали в новые одежды. В ночь начинались оргии: сначала торжественное шествие жителей поселка под обрядовую музыку, а затем и само жертвоприношение, происходившее в священной роще. Жертву привязывали к столбу, мазали маслом, разрисовывали тело краской и вешали на шею венок из красных цветов. Весь день привязанной жертве поклонялись, вокруг нее совершались обрядовые танцы, произносились молитвы.

Смерть по ритуалу должна была быть долгой и мучительной, а жертва не могла оказывать никакого сопротивления, для чего ее поили сильным наркотическим веществом. Чаще всего жертву душили с помощью рогатины, затем обрезали мясо топором, оставляя голову нетронутой.

В некоторых деревнях в страшных церемониях участвовали деревянные слоны, к хоботу которых привязывалась жертва. Чем больше страдала жерт-

ва, тем лучше, считалось, будет урожай. Части тела зарывались в землю на полях, некоторые куски торжественно сжигались жрецом на ритуальном костре в честь богини Земли.

Фракийские обряды

Фракийские мужчины вошли в историю как одни из самых невоздержанных в любви. Греческие историки сообщали, что фракийцы имели часто по 10 и более жен и при этом честно выполняли свои супружеские обязанности. В то же время жизнь фракийцев была переполнена самыми разнообразными обрядами, почти все горы, реки, роции считались священными и были населены разными божествами и духами. Вот как об этом пишет древний поэт:

*Мучительно терзают боги нас,
Особенно женатых: ведь всегда какой-нибудь
Справлять необходимо праздник.
Мы жертвы приносили по пять раз на день,
В кимвалы били семь прислужниц вокруг,
Другие же вопили.*

Согласно фракийским обрядам во время жертвоприношений многочисленным божествам следовало соблюдать воздержание как от поедания обильной пищи, так и от отношений с женщинами. Кроме того, совершение обрядов требовало немало средств. Именно поэтому древний поэт так жалуется на тяжелую жизнь, полную праздников и ритуалов.

Ритуал священного брака у древних евреев

Ритуал под названием «Хиерос гамос» пришел в Иудею от египтян. Эта церемония, включающая в себя занятие любовью, имела чисто духовное предназначение. Секс древние египтяне рассматривали как важнейшую часть дороги к богу.

Согласно иудейским традициям евреи обязательно приходили в храм для постижения божественной силы. В храме они занимались любовью со специальными жрицами; подобное происходило в Древней Греции, Риме, Египте.

Древние евреи считали, что в храме Соломона, священном для всего народа, нашел себе пристанище не только бог, но и его спутница, представительница всего женского рода, богиня Шехиня. Мужчины приходили в храм для свидания со жрицами, чтобы в порыве страсти приобщиться к силе божества. Таким образом, секс у многих древних цивилизованных народов являлся инструментом для непосредственного контакта с богом. Позднее этот ритуал переняли многие секты, тайные общества и ордена, противостоявшие официальной католической церкви.

Посвящение Селене у албанцев

В древности албанские племена поклонялись тем же богам, что и их соседи, греки. Главными божествами были Гелия, Зевс и Селена, а самые богатые святилища посвящались богине луны и охоты Селене. В храмах

албанцев жрецами становились только самые уважаемые люди, вторые по значимости после царей.

Существовал у албанцев и такой обычай: если кто-то из племени становился «одержим богатством», его ловили, связывали особой священной цепью, целый год содержали при храме, давая вкусную и сытную еду. Ровно через год этого человека вместе с другими людьми, предназначенными в жертву, намазывали маслами и благовониями и готовили к ритуалу.

Страшный ритуал состоял в том, что один из помощников жрецов выходил вперед и заостренным мечом убивал жертву, вонзая оружие в сердце. Другие жрецы пророчествовали о будущем народа по тому, как упала жертва и сразу ли она умерла. Умершего человека относили в сторону и затаптывали ногами, считая, что так он очищается от земной скверны и готовится предстать перед богиней.

Заканчивался ритуал священными молитвами, обращенными к Селене, чтобы та приняла свои жертвы и была снисходительна к своим подданным.

Легенда об амазонках и гаргарейцах

Греческие историки очень любили писать о племени легендарных амазонок — воинственных женщин, которым еще в детстве выжигали правую грудь, чтобы было удобнее метать копьё, стрелять из лука и арбалета.

Согласно мифам амазонки, хотя и жили обособленно, но один раз в год, весной, на протяжении 2 меся-

цев встречались для продолжения рода с соседним племенем гаргарейцев.

Встречи происходили на священной горе, расположенной на границе между двумя племенами. Как правило, амазонки встречались с мужчинами тайно, только в темное время суток, ни в коем случае не запоминая того, с кем занимались любовью. После любовной встречи амазонки возвращались домой и позже всех новорожденных девочек оставляли у себя в племени, а мальчиков приносили на воспитание гаргарейцам.

Обычай предписывал мужчинам так воспитывать любого ребенка, как будто это его собственный сын. По понятным причинам амазонки никогда не воевали с гаргарейцами, хотя, конечно, это только красивая легенда.

Вестники гетов

Древние персидские легенды гласят, что, когда великий царь Дарий покорял гетов, он был удивлен традицией этого народа посылать к божествам вестника. Геты были убеждены, что после смерти их ожидает другая жизнь под властью бога Салмоксиса, или Гебелейзиса, поэтому каждые 5 лет один из племени становился вестником. Этому человеку давалось поручение рассказать божеству обо всех делах и затруднениях гетов в настоящий момент.

В определенные дни вождь племени велел всем собраться там, где проводились все обряды. Выбранному вестнику расписывались все поручения, которые он

должен был донести к любимому богу. Племя соблюдало традиционный ритуал при посылке вестника: половина племени выстраивалась в ряд с тремя копьями в руках, а вторая половина подбрасывала посланца в воздух так, чтобы он упал на копья. При этом жрецы наблюдали: если человек умирал сразу, значит, Салмоксис хорошо расположен к гетам и все проблемы будут разрешены; если же человек какое-то время оставался жив, геты считали его плохим вестником и сразу же выбирали другого посланца.

Культ круга у разных народов древности

Круг считался оберегом у большинства народов еще задолго до появления христианства и других ортодоксальных религий. Многие язычники не мыслили своего существования без изображения круга на предметах быта, на одежде, на украшениях. Оберегом считался пояс, который одновременно нес на себе и функциональную нагрузку, и был талисманом для своего хозяина.

В большинстве древних мужских погребений народов Кавказа, Европы, Азии присутствуют поясные наборы, причем пряжки часто отсутствуют: так люди обезвреживали покойника — ведь на расстегнутом поясе невозможно носить оружие.

Скифы дополняли пояс несколькими «мужскими узлами», имеющими важное очистительное значение: они привязывали к поясу кожаные ремешки или шнуры. Народы Северного Кавказа считали, что узел пред-

ставляет собой оковы для духов, и также помещали пояса с узлами в могилы умерших.

Пояса являлись отличительным знаком военного сословия всех народов от Китая до Византии в раннем Средневековье. Именно с середины I тысячелетия н. э. назрела необходимость во внешних признаках племенной и социальной принадлежности. Поясные наборы указывали на то место, которое их хозяин занимает в обществе, и на его военные заслуги.

С помощью специальных поясов отличали царственных особ. В книге «Церемонии византийского двора» содержится статья византийской властительницы Феодоры о назначении «опоясанной императрицы». Широкий пояс в виде портупей стал в Византии отличительным знаком чиновников в IV в., а через столетие вошел в моду у женщин из высших слоев общества. Пояс упоминается и в Библии как отличительный символ Аарона.

Древние источники сообщают о том, что пояса нельзя было надевать никому, кроме их владельца, — это была очень личная, интимная вещь. Часто богато украшенные золотые пояса вызывали зависть и даже приводили к жертвам.

Славяне во все времена считали пояс оберегом, выходить на улицу не подпоясанным считалось неприличным и даже опасным — духи могли похитить такого человека. Пояса разных народов мира богато украшались нашивками из драгоценных металлов или вышивками, плелись из разноцветной шерсти или выделывались

из кожи, декорировались костяными накладками или бронзовыми бляшками — в зависимости от традиций и обычаев племен.

Русские, мордовские и чувашские женщины пришивали к поясу кармашек-лакамку для хранения сладостей и потайных вещей.

В поздние времена пояса обязательно дарились молодым воинам и молодоженам на свадьбу; часто красивые поясные наборы получали новорожденные младенцы от своих крестных.

ОБЫЧАИ и ОБРЯДЫ АВСТРАЛИЙСКИХ АБОРИГЕНОВ, ИНДЕЙЦЕВ АМЕРИКИ, ТУЗЕМЦЕВ АФРИКИ, АЗИИ и ОКЕАНИИ

АВСТРАЛИЯ

Убийство на расстоянии

Магические ритуалы австралийских аборигенов, призванные убивать и калечить на расстоянии, были необычайно эффективны, напоминая по своему характеру ритуалы африканских вуду.

Главная часть ритуала — изготовление убивающей кости, кунделы. В соответствии с древнейшими обрядами

кость кенгуру или страуса эму (в редчайших случаях человека) заострялась с одной стороны и украшалась пучком человеческих волос с другой. В Австралии ее называли «указывающая кость». Удар ее невидим, и отразить его невозможно, как, например, удар бумеранга.

Убивающую кость изготавливал жрец, он же — племенной палач мулунгува, а затем она передавалась ритуальным убийцам, курдаита (это слово произошло от особой мягкой обуви). Курдаита надевали обувь, украшенную перьями какаду и человеческими волосами, обмазывали себя человеческой кровью, поверх которой покрывали тело шерстью кенгуру. На лицо у них были надеты маски из перьев страуса эму. Эти люди преследовали врага до тех пор, пока не убивали его, даже если на это уходили месяцы. Кость «выстреливалась» в человека, который мог находиться за несколько метров от своих убийц, и человек умирал в страшных мучениях в агонии. После смерти врага кость непременно сжигалась в ритуальном костре. Европейцы, впервые столкнувшиеся с этим страшным ритуалом, описывали, что состояние человека, в которого «целились» убийцы, очень походило на то, в каком находится человек, на самом деле раненный отравленной стрелой. Сначала наступало оцепенение, затем удушье и судороги. Спасти «наказанного» могли только знахари-нангарри, умеющие разрушать магию, но делать это следовало как можно быстрее. Ученые считают, что огромную роль в смерти человека здесь играет психологический фактор: ритуальные убийцы всегда предупреждали о том, что стремятся нанести удар и когда они планируют это

сделать. Перед тем как стать смертельным оружием, кость подвергалась особому ритуалу проклятия, когда колдуны наполняли свое орудие смерти ненавистью к врагу. Женщины не могли участвовать в таком ритуале, так же как и члены другого племени.

С помощью кунделы австралийцы расправлялись с людьми, которые не повиновались племенным законам, и со злейшими врагами. На протяжении веков указующая кость наводила ужас на весь континент; отголоски этого обряда живы и в наше время. Очевидцы описывали случаи, когда «уколотого» страшной костью аборигена спасал современный врач-психолог, объясняя характер этого ритуала с научной точки зрения.

Апвоналап

Апвоналап — торжественный праздник освящения лодок. Задолго до начала великой церемонии все кланы и общины начинали строить каноэ, соревнуясь в отделке и улучшении конструкции лодок. В День Апвоналапа вождь каждой общины торжественно спускал новые каноэ на воду и указывал своим подчиненным, кому какая лодка будет принадлежать. Отдельно изготавливались ритуальные весла с загадочными надписями.

Ритуал, на который сходились вожди, жрецы из всех соседних племен, длился 17 дней. Верховный вождь с помощниками раздавали еду всем участникам праздника, а обязательным ритуальным напитком был сакау, приготовленный из растертого корня кавы, священного

растения. Растирать каву могли только специально обученные жрецы и только на особом большом камне. После пиршества все начинали петь, танцевать и трубить в огромные раковины.

На некоторых островах близ Австралии археологи обнаружили ритуальные модели лодок, вырубленные из песчаника, нашли они также и инструменты — каменные долото из особой горной породы, диабаз.

Ритуал обмена

Среди австралийских аборигенов был распространен обычай передачи «палки сообщения». Если одному из членов племени нужен был какой-то товар или предмет, который можно было получить только в определенном месте, этот человек посылал гонца, своего друга или родственника, дав ему «палку сообщения». Прибыв к месту назначения, гонец сообщал торговцу о цели своего путешествия, передавая палку, являющуюся залогом честности. Продавец в свою очередь давал нужный товар и ставил на палке особую отметку. Гонец возвращался к заказчику, принося тому заказанную вещь: бумеранг, копьё или шкуру животного. В оплату товара заказчик должен был тоже что-то отправить продавцу, что он и делал с помощью все того же гонца, поставив на палке очередной знак. Продавец принимал плату от гонца, сверившись со знаками на «палке сообщения». Таким образом проходил ритуал любой сделки на дальнем расстоянии.

Каждый участник сделки имел свой собственный знак, который согласно ритуалу проставлялся на палке. Эти значки некоторые исследователи считают зачатками письменности в Австралии, но, скорее всего, этот ритуал существовал задолго до начала письменной эпохи на континенте.

«Палки сообщения» выглядели по-разному: это могли быть небольшие длинные дощечки или квадратные куски дерева; иногда роль палки играл просто кусок коры или прут со вставленным фрагментом коры, своеобразный флажок. Гонец, пересекая границу враждебного племени, предъявлял «палку сообщения», которая давала право свободного прохода.

Таблички «ронгоронго»

Иероглифическая письменность острова Пасхи сопровождала один из самых таинственных и до сих пор не разгаданных ритуалов Земли. В середине XIX в. французский миссионер сообщил на родину, что видел в хижинах аборигенов множество деревянных табличек и жезлов с вырезанными иероглифами. В большинстве случаев на деревянных предметах острыми камнями вырезались фигурки животных, рыб и изображения предметов, каждое из которых имело свое название.

Разгадать ритуальное письмо жителей острова Пасхи пытались многие ученые, но сделать это не удалось до сих пор. До наших дней сохранилось только 25 подлинных образцов древнего текста, включавшего от 2 до

2320 знаков, при этом использовано около 15 тыс. различных иероглифов.

Большинство значков — это параллельные строчки из стилизованных изображений людей, птиц, рыб и растений. Знаки размером не более 2 см вырезались острым обсидианом или акульным зубом на боевых палицах, табличках непонятного предназначения и маленьких ритуальных статуэтках человекоптиц. Больше всего изображений людей в различных позах, часть — с жезлами или щитами в руках. У некоторых фигурок значительно увеличены уши, глаза или нос. Из птиц чаще всего встречается изображение культовой на острове Пасхи птицы-фрегата, связанной по ритуалу с верховным божеством Маке-Маке. Островитяне рисовали также черепах, различных рыб, китов, дельфинов, осьминогов, церемониальные лодки и весла, стилизованные человеческие лица. На некоторых табличках каждая строка начиналась со знака, изображающего фаллос.

Подобные значки встречены на старинных нагрудных пекторалях и даже на человеческих черепах в захоронениях. Ученые обратили внимание, что иероглифы на дощечках идентичны некоторым загадочным татуировкам австралийских аборигенов. Чаще всего ритуальные надписи кратки и состоят всего из 5—6 знаков. Каждый текст начинался от левого нижнего угла и читался слева направо до конца строки, а затем табличка переворачивалась на 180 градусов, и следующая строка читалась снова слева направо; так строчки вертелись до конца текста.

Исследователи установили, что на большинстве табличек написаны какие-либо списки: календарные, хозяйственные, но чаще всего ритуальные, связанные с рождением, смертью, войной, колдовством и магией. Островитяне давали табличкам разные названия в зависимости от их предназначения:

— кохау ика — жезлы с убитыми во время войны или принесенными в жертву богам войны;

— кохау кири — жезлы и дощечки с ритуальными записями гимнов и песен;

— кохау паре — дощечки с надписями имен новорожденных;

— кохау о те тангата мате — жезлы со списками умерших;

— кохау тимо — жезлы с текстами заклинаний магов и колдунов;

— кохау тотоху мо мате — дощечки с заклинаниями черной магии.

Определены несколько дощечек со списком звезд, известных островитянам, а также таблички со списками рыб и животных.

В изображениях на табличках древние островитяне использовали мотивы еще более древней наскальной росписи, считается, что подобная письменность могла существовать много веков назад, но большинство ученых относят появление значков на табличках к первым высадкам европейцев на острове, т. е. к XVI в. Подобные мотивы рисунков обнаружены на других островах Океании.

И в наше время ученые стараются разгадать загадочные иероглифы, но, возможно, тайна не будет раскрыта никогда.

АФРИКА

Вуду

Вуду — довольно известный культ, связанный с черной во всех смыслах этого слова магией. Культ вуду был распространен на Черном континенте, а затем оттуда перешел вместе с африканскими переселенцами во многие страны мира.

300 лет назад чернокожие переселенцы-рабы, проповедовавшие культ вуду, отказывались хоронить своих покойников на кладбище, а втайне от всех подвешивали их в безлюдных местах на высоких шестах, чтобы защитить от наводнения.

Африканские колдуны и в наше время применяют ритуалы вуду, например, для победы своих команд на международных футбольных матчах: они тыкают иглками в ноги восковых кукол, изображающих футболистов-соперников.

Заклинатели дождя

Многие народы связывали в древности свои культы с поклонением божествам воды — так было нужно для жизни, для урожаев. В Гвинее в некоторых древних

племенах были даже собственные заклинатели дождя, проводившие ритуал только по мере необходимости, в период засухи, например.

Ритуал проходил следующим образом: в центр очерченного на земле круга вставал вождь, а два заклинателя вставали напротив него и начинали заунывную песню, вводя себя в транс. Вокруг них садились на корточки все мужчины племени. Один из заклинателей после долгого пения начинал биться в припадке, а другой прекращал пение и застывал неподвижно через час. Путешественники описывали подобные обряды, утверждая, что после такого ритуала дождь непременно начинал идти даже после многих дней напрасного ожидания.

Колдуны-связисты

Каждый четвертый африканец свято верит, что у власти стоят колдуны. Во многих странах Африки существуют даже партии колдунов, в Гвинее глава партии долгое время был президентом республики.

С помощью загадочных ритуалов африканские колдуны предсказывают будущее, узнают преступника среди членов племени и делают многое другое, не поддающееся разумному объяснению. Некоторые культовые ритуалы, с помощью которых колдуны общаются между собой, также не имеют никакого объяснения. Ритуальная церемония, сопровождающая передачу информации на большое расстояние, непременно проходит под барабанную дробь, как, впрочем, и большинство других риту-

алов. Часто одновременно зажигается костер, в который кладется трава, дающая едкий дым. После продолжительного ритуала, во время которого колдун производит загадочные действия, информация на самом деле достигает другого племени, находящегося на расстоянии в несколько десятков или даже сотен километров. Европейцы, присутствовавшие при таких ритуалах, считают, что информация передается на телепатическом уровне, так как другого объяснения этому просто не может быть. Такой ритуальный способ особенно часто используется при африканских партизанских войнах.

Африканские косички

Несколько тысяч лет назад дреды, особые косички, заплетали древние индейцы Мезоамерики, но в настоящее время родиной таких косичек традиционно считается Африка, где они известны около тысячи лет.

Каждое африканское племя плетет косички по-своему, используя их не только в повседневной жизни, но и во всевозможных ритуалах и обрядах. Древний восточноафриканский культ змеи с головой льва нашел свое отражение в ритуальных косичках-змеях с головками из крупных металлических бусин.

Мужчины из племени масаи перед традиционными ритуалами заплетают себе сотни тоненьких косичек, изображающих гриву льва. Женщины этого племени, участвуя в ритуалах, бреют голову налысо, так как у львиц гривы нет. После свадебного ритуала замужние

женщины племени химба из Намибии смазывают свои косички охрой с жиром.

Для отпугивания злых духов в косички втирали кашу из древесины, жиров и экскрементов животных. В Нигерии новорожденному младенцу сразу же проводили особый ритуал: ему наносили на головку схему будущей родовой прически, а впоследствии позволяли волосам расти только в соответствии с этой схемой, выбривая дорожки между рисунками. Девушкам из племени дорзе перед инициацией и свадебным ритуалом непременно делают очень сложную прическу, обильно смоченную маслом, что символизирует сексуальность и женственность.

Битва колдунов на молниях

Среди южноафриканских колдунов распространены обрядовые бои с участием молний. Разумеется, сильные молнии в том районе легко объясняются естественными причинами: там имеются многочисленные выходы железной руды на поверхность.

Задача колдуна в этом экзотическом обряде — умертвить или просто обессилить соперника с помощью молнии, а самому при этом остаться в живых. Зрители видят только то, что колдуны умеют приручать грозные небесные явления. Удачливые колдуны становились после такого поединка самыми богатыми членами племени, так как им приносили дары как представителям божеств на земле.

Колдуны используют копыя с острым концом, располагаясь на возвышенном месте, куда чаще всего падают молнии. Дерутся колдуны, конечно, во время грозы, стараясь направить молнии в сторону противника. Ученые установили, что при этом ритуале важно, из какого материала сделаны копыя, так как они должны хорошо проводить электричество. При умелом использовании копыя колдун превращает его в громоотвод, и заряды поступают в сторону соперника.

С помощью поединка на молниях африканские колдуны совершали обряд, позволяющий им доказать свое превосходство и стать богатыми людьми.

Белый ритуал банту

Ученые предполагают, что самые древние святилища на нашей планете расположены на берегу озера Виктория в Африке. Вокруг озера с давних времен живет народ банту, славящийся своими колдунами и магией. Колдуны племени принимали участие во всех ритуалах, но самым загадочным был обряд гадания на костях.

Ритуал тесно связан с белым цветом. Используемые для гадания кости для приобретения магической силы заранее закапывались в белую золу. Через несколько дней маги выкапывали их и раскладывали под лунными лучами на 2—3 ночи. Колдун перед ритуалом обязательно выпивал бульон из костей и мяса белого козла, а во время обряда надевал только белые одежды. Банту ве-

рили, что белый цвет помогает приобрести магическую силу Луны и предков.

При ритуале гадания колдун бросал только 4 кости, на каждой из которых изображен таинственный символ. При любом раскладе костей колдун получал возможность по-разному толковать выпавшее сочетание знаков. В гадании используются кости различных животных: муравьедов, слонов, птиц, бабуинов, гиен, зайцев, антилоп, ящериц и хамелеонов, кусочки панциря черепах. В самые древние времена применялись и кости людей. Все животные, чьи кости используются в ритуале, считаются священными тотемами, кроме ящериц и хамелеонов. При этом кости муравьеда помогают колдуну установить связь с предками, кости птиц — с будущим, кости слона дают необходимые для обряда силы, кости гиены помогают соблюдать осторожность, кости зайца придают колдуну хитрость, а панцирь черепахи способствует доведению ритуала до конца.

Кротопоклонники-берберы

Берберы, жившие на территории современного Туниса, прославились не только своими подземными жилищами-норами, но и необычными ритуалами.

Кротопоклонники, как их называли европейские путешественники, проводили множество сакральных действий, связанных с поклонением местным богествам. Один из ритуалов был посвящен отправке на небеса души берберского вождя. После смерти вождя его

тело омывалось, натиралось травами, медом и укладывалось на носилки. Носилки перемещали в подземную залу, вырубленную в песчанике и повторяющую форму пирамиды. По углам залы в лужицах крови раскладывались тушки только что убитых кротов. Колдун племени громко объявлял перед началом ритуала, что сердце обряда, уникальные каменные цветы из кварца, розы пустыни, помогут ему совершить обряд.

Колдун брал в руки лоскут дубленой овечьей шкуры с загадочными письменами и начинал читать громким свистящим шепотом. Легенды гласят, что после этого кроты оживали и вставали на лапки, начиная агрессивно пищать и окружая носилки с телом умершего вождя. После этого женщины племени вносили большую жаровню с тлеющими углями. Помощник колдуна выливал на угли чашу оливкового масла, и в зале появлялся серый дым. Кроты снова ложились по углам залы-пирамиды, а тело умершего вождя после рассеивания дыма оказывалось лежащим на боку. Колдун сообщал, что душа вождя благополучно добралась до Сириуса, а через 3 дня вернется в родное племя, чтобы оберегать своих соплеменников. В конце ритуала тело сжигалось, и каждый участник церемонии получал горстку пепла в качестве талисмана и оберега. Подобные талисманы хранились в каждой хижине берберов вместе с удивительными каменными цветками. В настоящее время берберы часто зарабатывают деньги, позволяя туристам наблюдать за древними ритуалами и продавая им в качестве сувениров кварцевые кристаллы в форме цветов.

Мнимая смерть

Целители-нганга на территории современного Габона проводят таинственный ритуал мнимой смерти, руководствуясь тайными знаниями, переданными им по наследству. С помощью такого ритуала шаманы-лекари на самом деле излечивали тяжелые болезни, например женское бесплодие или внутреннее воспаление.

К ритуалу шаман готовился заранее: растирал целебную мазь из трав, собственноручно изготавливал «хирургическую маску» из кожи хищника. Перед началом ритуала разводился костер, а тело женщины целиком покрывалось мазью. После этого знахарь устраивал целый спектакль вокруг больной: он изображал, что снимает с нее кожу целиком, рвет на части и бросает в костер. Женщине давалось какое-то снадобье, вводившее ее в каталептическое состояние: у нее замедлялся пульс, падало давление. После театральных пассажей целитель покрывал больную чистой белой тканью, делал вид, что собирает сожженную кожу и снова надевает ее на женщину. Пациентки приходили в себя и, судя по древним легендам, часто полностью выздоравливали.

Водопад смерти

Водопад Ховик расположен среди Драконовых гор и глухих лесов на территории современной Южно-Африканской Республики. Проживающий в тех местах народ зулу во все века считал этот водопад проклятым,

считалось, что в нем обитает злой змееподобный дух Инканиямба. Окружающий пейзаж на самом деле несколько зловещий: берега одноименного озера Ховик крутые, обрывистые, а в зарослях темных кустарников видны большие таинственные каменные валуны.

К водопаду ходили попросить милости у богов только местные шаманы, сангомасы, но и они делали это только в крайнем случае и при соблюдении довольно сложного ритуала. Во-первых, за пару дней до молитв у водопада сангомас раздевался догола и обмазывал тело священной глиной, которую готовил за 2 недели до этого. После обмазывания шаман надевал на себя ритуальный головной убор в форме усеченного конуса из красных птичьих перьев. Ранним утром шаман приходил на берег, читая постоянно специальную охранную молитву. Злому божеству Инканиямба для задабривания приносилась жертва: в воду бросалась курица или овца — это зависело от величины и значимости просьбы. Просьба была обращена к доброму духу Инкулункулу, чаще всего она касалась молитв о дожде в год засухи или о прекращении эпидемии.

В последние годы стали известны несколько фактов, свидетельствующих о загадочных смертях туристов около водопада. Чаще всего совершенно здоровые люди при виде водопада бросались в его воды, чтобы уже никогда не показаться на поверхности. Местное население категорически отказывается служить проводниками приезжим гостям, так как панически боится злых духов водопада.

Ритуал похоронных убийств

У многих племен Западной, Восточной и Центральной Африки были распространены обычаи убийств людей на похоронах вождей или знатных воинов. У племени вадо вместе с умершим вождем, по обычаю захороненным в сидячем положении, хоронят живыми невольника и невольницу, первого с топором в руке, чтобы рубить дрова для своего господина, а вторую — сидящей на скамье, с головой умершего на коленях. С умершими предводителями племени униамвези заживо хоронят трех невольниц, обильно поливая пивом погребальный холм. Среди некоторых южных племен был популярен обычай массовых убийств при похоронах местного короля. Правитель должен был войти в страну смерти со всеми приближенными, сотнями жен, певцами и барабанщиками. Кроме того, через некоторое время после похорон к умершему королю вновь отправлялись новые жертвы, чтобы ублажать его в стране духов. Чаще всего жертвами становились военнопленные, которых поили ромом, а затем убивали.

Колдовской обряд отыскания вора

В племени мангандж вора отыскивали колдуны с помощью фетишей, веря, что священные предметы обладают способностью определять добро и зло. Ритуал отыскания вора проходил вокруг большой смоковницы, священного дерева племени. Все племя собиралось под деревом, а колдун, одетый в немыслимые обрывки

одежды, приносил с собой 2 палки, похожие на рукоятки европейских метел, и начинал совершение ритуала с таинственных заклинаний и резких пассов руками.

После этого колдун отдавал палки четверем молодым людям, которые должны были держать каждую палку попарно, еще одному юноше вручался хвост зебры, а мальчику — трещотка из высушенной тыквы. Знахарь-колдун начинал бешено вертеться, одновременно заунывно произнося заклинание. Мальчики с хвостом зебры и трещоткой начинали ходить вокруг юношей с палками, которые постепенно впадали в транс, содрогаясь в конвульсиях. Через 2—3 часа магических действий молодые люди с палками в руках по виду напоминали сумасшедших, а по мнению африканцев, людей, в которых вселился бес. Считалось, что духи зла входили сначала в палки, из которых переходили к людям, державшим их. После того как изможденные конвульсиями юноши приходили в себя, они оказывались в хижине предполагаемого вора, роняя палки к ногам преступника. Даже если виновный не соглашался с обвинением, ему давался ядовитый напиток. Если человек выживал, он считался оправданным, если умирал — виновным.

Приветствие Луны

Многие народы Африки, совершенно не зная культа Солнца, поклонялись другому небесному светилу — Луне. В Центральной Африке все племена приветствуют новую луну громкими восклицаниями и молитвами.

Каждое новолуние совершается ритуал в честь Луны — ей в жертву приносятся белые животные. Некоторые племена при виде молодой луны устраивают комический ритуал: они бегают из стороны в сторону и делают вид, что бросают в луну головешки. Негры фету при виде полной луны трижды подпрыгивают и, сложив руки, приносят ей восхваление; все представители племени ашанго смотрят на луну с суеверным страхом и никак иначе. В Конго люди в новолуние падали на колени или стояли, хлопая в ладоши, с криками: «Пусть и моя жизнь обновляется так же, как обновляешься ты!»

Готтентоты плясали и пели целую ночь в новолуние и полнолуние, называя Луну «великим полководцем», и просили ее о хорошей погоде.

От древних поклонений Луне многие народы переняли обычай показывать молодому месяцу серебряную монетку, чтобы всегда водились деньги.

Обычаи эфиопов

Древние эфиопы в войнах использовали только деревянные луки, обожженные для твердости на священном огне. Луками были вооружены и эфиопские женщины-воительницы. Перед началом битвы женщины продевали через губу медное кольцо, считавшееся ритуальным, а мужчины надевали особый волосяной пояс из овечьей шерсти.

Эфиопы почитали божеством загадочное бессмертное существо, которое считали производителем все-

го живого в их землях. Особым почетом пользовались в эфиопских племенах все люди, завоевавшие уважение своими мужественными или добрыми поступками; почитались, разумеется, вожди и жрецы племен, считающиеся представителями божества на земле.

Некоторые эфиопы, живущие в южных землях, вообще не признавали никаких божеств и молились Солнцу и Луне. При этом одни племена почитали Луну за ее мягкий свет и ненавидели Солнце за его палящие и сжигающие лучи, а другие с точностью до наоборот.

Умерших соплеменников эфиопы опускали в воду и пускали плыть по течению или клали в глиняные гробы и погребали в особых сакральных для них местах.

Во время соблюдения самых разных обрядов эфиопы обращались к божествам от лица умерших родственников, считалось, что душам умерших легче встретиться с божеством. Клятвы, произносимые от лица покойников, были самыми священными и нерушимыми.

На протяжении многих веков вождями и позже царями у эфиопов становились люди, непременно наделенные красотой, мужеством и умением разводить скот. Жрецы имели огромное влияние на соплеменников. Иногда даже они своим авторитетом могли повлиять на смену вождя.

Существовал у эфиопов и жестокий обычай: если вождь ранил себе руку или ногу, такие же раны должны были нанести себе все приближенные вождя; в случае смерти самые близкие из окружения правителя

умерщвлялись и погребались вместе с ним. Эфиопы считали, что такой обычай заставлял слуг лучше заботиться о здоровье и жизни своего владыки.

АЗИЯ

Жертвы Матери-Земле

Туземные племена Южной Индии своим главным божеством считали Землю, называя ее «Мать-Земля». Перед каждой молитвой и каждой трапезой они предлагали своему божеству часть еды, положив плоды или лепешки на землю, и только после этого ели сами.

Мать-Земля была возведена земледельческим племенем бигахов в высшую степень божественности. Считалось, что именно это божество скрепило своей кровью Землю, сделав ее плодородной кормилицей людей.

Богине Земли приносились не только безобидные плоды и хлеб, но и кровавые человеческие жертвы. Жертвоприношения сопровождалось пьяными оргиями и обрядами в стиле таинственных закрытых мистерий — обрядов, куда нет доступа посторонним. Во время мистерий велся диалог между жрецом и божеством, за которого отвечал другой жрец-колдун. В диалоге говорилось о детях, скотине, глиняной посуде и о будущих урожаях.

Все присутствующие произносили свои пожелания, а затем разрывали руками раба, предназначенного в жертву, в клочья, разбрасывая их по полям, чтобы увеличить урожай.

Культ героев

На территории Бирмы, в непроходимых джунглях сохранился таинственный народ нага с самобытной культурой и древними ритуалами. Племя ежегодно выбирает воинов, которые охраняют своих соплеменников от всех невзгод, в том числе и от злых духов. Важные события племени сопровождают опасные и неприятные для цивилизованного человека ритуалы.

Защитники племени на протяжении тысячелетий верят, что от злых духов могут спасти только отрезанные человеческие головы; они же придают воинам сверхъестественную силу. Голова, по верованиям нага, являетсяместилищем живительной силы плодородия, поэтому им так необходимо добывать головы поверженных врагов. Отрезая голову живому человеку, нага считали, что сила переходит от обезглавленного врага к ним. У каждого воина непременно должен быть острый железный меч «дао», его святыня. В более поздние времена нага стали отрезать мечом головы не у людей, а у жертвенных животных, чаще всего буйволов. Отрезав голову жертве, воин обретает «магическую силу» настоящего мужчины, которую он передает полям и лугам, скоту и всем растениям. Перед совершением ритуала — погони за головами — воины наносят себе специальную татуировку с помощью сока растения пэги в смеси с копотью. Только после добычи первой головы врага мужчина из племени нага становится полноправным членом общества. Интересный ритуал проводят шаманы племени по излечению больного: они смазывают все больные места кровью

жертвенного петуха, пачкают банановый лист той же кровью и показывают его богам, произнося заклинания.

Дукуны-«целители»

На острове Сумарта среди многочисленных народов один имеет особо древние корни — это народ минангкабау, среди которого много потомственных целителей-дукунов. Лечебные ритуалы, проводимые дукунами, на самом деле помогали вылечить не только членов племени, но и заезжих гостей.

Перед началом ночного ритуала дукун надевает на себя большую шаль, а волосы укладывает в сложную прическу, украшенную стеклянными бусами. Женские элементы в одежде свидетельствуют о том, что когда-то шаманами у этого народа были женщины.

Главное в ритуалах — это удивительные способности дукунов, которые передаются по наследству. Традиционно ритуал изгнания злых духов продолжается 3 дня, в нем принимают участие 3 целителя. Начинается ритуал с магического танца дукунов, к которым присоединяются все соплеменники. На костре готовится отвар из лекарственных трав, с крыши хижины дукунов на веревке спускают маленький домик, в который целители будут загонять духов болезни. Петух приносится в жертву, после чего обессиленный танцем главный дукун падает на землю, а второй дукун выливает готовое снадобье в чашу и накрывает ее белым платком для настаивания. После этого питье дается больному, а злые

духи загоняются в домик с помощью веревки. Домик ломается и сжигается на костре.

Заканчивается ритуал качанием на качелях сначала больного, затем членов его семьи и всех членов племени. Иногда на качели садится шаман в традиционных одеждах, чтобы помочь больному полностью излечиться. Качели у минангкабау являются символом женского начала и культом плодородия.

Кровавый матам

На территории Южной Индии на протяжении нескольких столетий живут мусульмане-шииты. Здесь же возникла религиозная секта, члены которой 3—4 дня в год в исламский месяц мухаррам (он может быть как зимой, так и летом) оплакивают гибель имама Хусейна, внука пророка Магомета, пожертвовавшего собой 1,5 тыс. лет назад ради веры.

Во время праздника в честь Хусейна (он называется «матам») сектанты проливали кровь для выражения истинности своей веры и демонстрации готовности к смерти за нее. Ритуал проходил в мечети, там старейшины читали проповеди о страданиях Хусейна, и, хотя ислам запрещает изображения животных и людей, на стенах мечети можно было увидеть изображения женщин вокруг коня погибшего имама.

Легенда рассказывает, что Хусейна и всех его близких за преданность вере убили религиозные противники. Слушая проповедь старейшин, верующие начинали

истязать свою плоть. Вечером в продолжение ритуала мужчины отдавали точильщикам лезвия бритв, которые затем вставлялись в кнуты. На рассвете все мужчины выходили на улицы и собирались на площади. Молодые люди били себя ножами по голове, демонстрируя свое желание умереть за религию. Многие теряли сознание от большой потери крови, но сектанты считали смерть в священный день праздника даром небес и не боялись ее. Правда, как гласит легенда, никто за прошедшие столетия от ран не умер, и это тоже считается чудом.

Часто лекари, непременно члены секты, оказывали помощь сильно пострадавшим. Взрослые мужчины только на этом этапе подключались к ритуалу: они шли колоннами, крича и срывая с себя рубашки, под которыми обнажались многочисленные шрамы, полученные за много лет участия в обряде. К ритуалу присоединялись и мальчики, так как жертвой врагов стал и 6-летний сын Хусейна. Лезвиями, зажатыми между пальцами, мужчины били себя в грудь, кровь брызгала на зрителей, среди которых большинство — женщины и девочки. Окровавленных мужчин обливали водой, и на земле образовывалась огромная кровавая лужа. Ритуал длился более часа, пока старейшины не объявляли об его окончании.

Ритуалы в Китае периода династии Хань

В сердцах китайцев на протяжении долгих веков жила святая вера в то, что император исполняет волю всемогущего бога на земле. Для получения одобрения

свыше проводились многочисленные ритуалы, которыми занимался один из девяти департаментов ханьского правительства. Чиновники следили за состоянием храмов, усыпальниц, регулярно проводили необходимые ритуалы со всей пышностью.

Начиная с I в., по всей стране были установлены единые и обязательные для всех ритуалы, целью которых было умиротворение повелителей природных стихий, рек, гор и степей. Главными божествами почитались духи земли и урожая — им каждой весной и осенью приносили в дары овец и лучшее вино. В честь божеств сооружались круглые алтари с влиянием ян и квадратные алтари с влиянием энергии инь.

Почитали в Китае и умерших предков, по поверьям древних китайцев, предки-хранители бога помогали живым и особенно вождям в их нелегкой работе по управлению народом. Каждый взрослый китаец весной и осенью совершал паломничество к могилам предков и оказывал им полагающиеся почести. Почитание предков императора было особенно роскошным и дорогостоящим. Сакральные места располагались по всей стране, и целый штат прислужников совершал ритуалы почитания. Каждый храм имел охранников и музыкантов, а все содержание этих людей было возложено на народ, плативший огромные налоги деньгами, овцами и свиньями.

Кортеж императора в определенные дни проезжал по всем сакральным местам страны, совершая обряды, посвященные богам. Особенно часто богов молили о бессмертии и вечной жизни, идея о которой была

распространена в Китае приблизительно с V в. до н. э. Чтобы добиться бессмертия, люди не только молились и приносили дары богам, но и пили магические снадобья из растертого жемчуга и золота или осваивали особое дыхание.

Древние китайцы совершали особые обряды во время различных жизненных невзгод: наводнений, землетрясений, засух. Следовало задобрить разгулявшиеся злые силы, для чего алтари обвязывали красными шнурами и совершали очистительные окуривания. Особые ритуалы посвящались реке Хуанхэ, когда весной она выходила из берегов.

Паломничество на гору Тайвань

Гора Тайвань, расположенная в Восточном Китае, 2 тыс. лет назад считалась одним из самых священных мест страны. Легенда, которая легла в основу ритуала, гласила, что именно на этой горе на первого китайского императора снизошло благословение небес. Считалось, что дух горы Тайваньфуцзюнь был посредником между императором и главным божеством небес. Гора считалась настолько священной, что даже камни, принесенные с подножья ее, наделялись магической силой, дающей удачу и здоровье. По всей горе располагались особые сакральные места, в которые стремились попасть паломники.

В определенные дни императоры совершали торжественное восхождение на гору, чтобы напрямую по-

общаться с богами и получить их благословение на дальнейшее правление. По дороге к вершине император с помощью жрецов дважды приносил дары и жертвы богам Неба и Земли. Совершаемые обряды символизировали мистический союз между двумя высшими божествами и силами природы. Главная часть ритуала — сооружение сакральных курганов и приношение в жертву лучшего быка. Под каждой курганной насыпью император прятал особую шкатулку с табличками из жадеита. Таблички содержали надписи с обращениями к богам и перечни совершенных императором добрых дел. В конце каждой таблички была изложена просьба о даровании вечной жизни.

Паломничество совершали не только императоры со своей свитой, но и люди разного социального происхождения. Все паломники по древней китайской традиции делились на три ступени: высшую, на которой стоял император; среднюю — с чиновниками и низшую — с простыми людьми. В магических местах паломники останавливались, совершали ритуалы обращения к божествам и приносили дары. Все обряды на горе Тайвань сопровождались ударами в барабаны и молитвами о хорошем урожае и здоровых детях.

Культ Просвещенных

В горах Афганистана с древних времен известен так называемый культ Просвещенных. Это религиозное течение восходит к последователям пророка Мухаммеда, ко-

торые позднее пошли своим путем. Культ Просвещенных связан с египетским культом «Дом мудрости», существовавшим на протяжении нескольких столетий в Каире.

Просвещенные проводили ритуальные медитации под названием «килат», или «молчание». Медитации и некоторые секретные упражнения способствовали появлению сверхъестественных способностей у представителей этого загадочного культа.

Чтобы достичь тайных знаний и умений, Просвещенные иногда молчали по несколько месяцев, так исполняя свои до сих пор не разгаданные ритуалы.

Вигения на крюках

Среди некоторых индийских племен, например среди мандан, в древности был довольно жестокий обряд подвешивания на крюки. В ритуале могли участвовать только молодые здоровые мужчины, и проводился он в разное время года, но непременно в выходной день. Кожу мужчин на спине прокалывали острыми щепками и подвешивали за крюки к веревке; так они висели, до тех пор, пока не лишались сознания. Целью ритуала было получение возможности увидеть недоступное другим людям в обычной обстановке, в первую очередь своих излюбленных божеств и духов. Кроме того, обряд был своеобразной проверкой силы молодых людей, своего рода инициацией, вступлением во взрослую жизнь.

Судя по легендам, несмотря на сильную боль, молодые люди повторяли этот обряд через определенное

время, утверждая, что во время подвешивания на самом деле общались с потусторонним миром и чувствовали себя совершенно другим существом, легким и как бы парящим в небесах. Среди индусов считается, что такие обряды помогают человеку на какое-то время отрешиться от суеты жизни и остаться наедине с собой. Поддерживают этот ритуал и индийские йоги.

Мумии народа ло-па

У народности ло-па, проживающей на территории современного Непала, существовало несколько интересных ритуалов, дошедших даже до нашего времени. Один из них — это удивительный, нигде более не известный обычай хоронить мужчин, не оставивших после себя ни дочерей, ни сыновей, вымоченными в очень крепком настое соли и некоторых трав и высушенными на ветру и заключенными в деревянные ритуальные рамы. Эти рамы после тщательной подготовки и совершения различных обрядов замуровывались в стену в самой большой почетной комнате дома мертвеца.

Если после такого ритуала в доме вдруг рождался мальчик, необыкновенную мумию ночью извлекали из стены-саркофага и очень тихо переносили на городской Холм печали, приглашая демонов распорядиться телом мумии в обмен на здоровье и долголетие новорожденного малыша. Роль демонов, разумеется, играли орлы-стервятники, в большом количестве обитавшие на территории ло-па. Если мумия принадлежала очень

знатному члену племени, ее не отдавали на растерзание орлам, а использовали в ритуале излечения больных. Оставляя такие мумии замурованными в стенах, колдуны проводили в этой комнате свои целительные обряды, искренне полагая, что духи умерших мужчин помогают им в их нелегкой работе.

Пляски жрецов с острова Целебес

Среди коренного населения острова Целебес, племени альфуров, с древних времен существовал весьма загадочный жреческий ритуал. Целью ритуала было вызвать духа Эмпонга Лембея, который являлся одним из главных божеств племени.

Несколько жрецов заводили обрядовую песню, а главный жрец, гримасничая и трясясь всем телом, возводил глаза к небу, как бы втягивая в себя вызываемого духа. Дух входил в жреца, после чего со страшными кривляниями тот вскакивал на возвышенное место и начинал хлестать себя пучком листьев. Одновременно все остальные жрецы продолжали петь и плясать вокруг него. Во время ритуала всеми жрецами исполнялась легенда о древнем божестве. Так продолжалось несколько часов, после чего «главным» становился другой жрец, и ритуал длился еще довольно продолжительное время, часто до 5 дней подряд.

После танца последнего жреца тому, кто был первым, отрезали язык, и он падал без сознания, как мертвый. Отрезанный кусочек языка окуривался ладаном,

а над телом упавшего жреца ходили с курильницей, призывая обратно его душу. Едва придя в себя, жрец снова начинал бурный, но теперь молчаливый танец. Пляски продолжались еще несколько дней, пока язык полностью не заживал.

Камни-божества у индусов

Индусы с древних времен поклонялись камням и кускам дерева, о чем свидетельствуют легенды и археологические находки. Туземцы ежегодно приносили дары в виде куриных яиц и свиньи священному бамбуку, а около каждого селения обязательно находился священный камень. Большой камень считался вместилищем деревенского божества Налзу-Пенну, а камень поменьше — обителью души какого-то умершего члена племени. Камням приносились не только дары, но и кровавые жертвы, чтобы задобрить богов и духов, которые они олицетворяли. 2 грубых камня под навесом представляли посредников, через которые великие боги и богини принимали жертвоприношения. Ритуалы приношения даров и жертв проходили регулярно, в определенные дни года, а также тогда, когда следовало что-то попросить у бога.

В Южной Индии на полях расставлялись в ряд по 4 или 5 каменных стел, выкрашенных красной охрой, — это были хранители поля, называемые Панду. В индийских селениях камни близ домов покрывали охрой, похожей на кровавые пятна, в тех местах,

где, по их мнению, находилось лицо каменного идола. Представителями богини Шашти также являлись большие каменные глыбы, положенные под священными деревьями и выкрашенные охрой. Таким камням приносились богатые дары и кровавые жертвы в случае болезни ребенка.

Ослиный народ

Древние историки описывали древнеиндийские племена, проживавшие севернее устья Инда. Главной отличительной чертой племен было широкое использование ослов – они были и вьючным торговым транспортом, и служили воинам во время походов. Ослов приносили в жертву богу войны – единственному божеству, которого почитали. Царь или вождь племени во время торжественных церемоний также разъезжал на богато украшенном осле.

Интересен и другой обычай этого народа. Ни один мужчина племени, независимо от своего происхождения, не мог жениться, пока не принесет своему вождю голову поверженного врага. Вождь принимал в дар голову и клал ее в своем жилище как одновременно военный трофей и талисман. Язык убитого он разрезал на мелкие части, смешивал с грубой мукой и с помощью жрецов готовил особое ритуальное кушанье. Сначала ел сам вождь, затем принесший голову соплеменник, а после них – и остальные родственники и приближенные. От количества голов в хижине зависел авторитет

и почет вождя племени – чем больше голов, тем «круче» считался правитель.

Поклонение богу дождя

У большинства древних народов божество небес и дождя было главным в языческом пантеоне. Так, кольские племена в Бенгалии полагали, что их великое божество Маранг-Буру, Большая гора, и есть бог дождя. Маранг-Буру – это самая большая гора на плоскогорье, где обитал этот древний народ, она и считалась жилищем божества дождя. Перед сезоном дождей каждое племя проводило специальный ритуал, посвященный Маранг-Буру: женщины восходили на гору под руководством жен вождей. Взрослых женщин сопровождали девушки, бьющие в барабан. Женщины складывали принесенные дары, в основном молоко и листья бетеля, на плоской скале на вершине горы. После этого жены вождя становились на колени, распускали волосы и призывали божество, умоляя его послать долгожданные дожди на землю.

При молитве женщины сильно трясли головами, что вводило их в транс, в результате которого они впадали в беспамятство и исступление. Ритуал продолжался до появления на небе первого облачка или тучки. Тогда женщины вставали и под барабанный ритм совершали ритуальный танец куррун. Отправлялись женщины домой только с первым громом; там они воздерживались от пищи до первых капель дождя.

Праздник змей-драконов

На Востоке к змеям относились неоднозначно, иногда считая их носителями коварства и зла, а иногда почитая как представителей священных драконов на Земле. Недалеко от Ляодунского полуострова в Бохайском заливе расположен Змеиный остров. Площадь острова менее 1 кв. км, а обитают на нем огромные ядовитые чернобровые гадюки, легко убивающие человека.

Китайцы в древности называли этот остров Горой маленького дракона, они верили, что на острове живут бессмертные змеи, по ночам превращающиеся в прекрасных женщин. Переправляющиеся на остров племена посвящали змеям всевозможные ритуалы с песнями и плясками.

Праздник змей популярен на Тайване, где местное население воспринимает страшных гадюк как добрых лесных духов. Аборигены утверждают, что звук традиционной «носовой флейты» — это прекрасная имитация голосов змей.

На всей территории Китая в древности считалось дурным предзнаменованием убийство змеи. Божествам в храмах приносились дары, среди которых было керамическое изображение свернувшейся змейки, символа мудрости и долголетия. В Южном Китае Царь змей выступал в облике настоящей змеи. Ему поклонялись в храме города Фучжоу. В честь божества каждый 12-й день 4-го месяца по лунному календарю устраивались ритуалы: люди приносили ему в жертву лягушек и жгли благовония.

Змей почитали и буддисты, они считали, что змеи помогли Будде появиться на свет. В дни праздников буддисты покупали змей и выпускали их на волю, а в буддийских монастырях сооружали даже приюты для змей.

На протяжении столетий в окрестностях Пекина в буддийском храме держали священных змей. Специально для них был сделан красный лакированный ящик с надписью: «Короли драконов, хранители закона». Змеи свободно передвигались по храму, а по определенным дням в их честь совершались ритуалы с торжественным кормлением змей лягушками.

Одновременно с почитанием змей в Южном Китае иногда совершались ритуалы с приготовлением священного блюда из мяса змеи и кошки под названием «Битва тигра с драконом».

ОКЕАНИЯ

Праздник глиняного быка

Остров Тонга на местном диалекте означает «остров кокосового рая». Несмотря на развитие цивилизации на острове, большинство жителей до сих пор живут в простых хижинах и носят самую примитивную одежду. В давние времена тонганийцы были каннибалами и очень уважали упитанных иностранцев, а в XXI в. они раз в 3 месяца проводят ночной ритуал в честь своего короля. Ритуал носит название «Поедание глиняного

быка». На самом деле над костром жарится настоящая бычья туша, которую затем все племя с удовольствием поедает, но раскрашенный глиняный муляж быка присутствует при исполнении ритуала. Тонганийцы верят, что, поедая жареное мясо и фрукты и запивая все это кокосовой брагой, они получают силу из глиняного быка, который, в свою очередь, получил ее от быка настоящего. Съеденному быку как родовому тотему племя возносит благодарственные молитвы.

Обряд горящих черепов

На острове Новая Гвинея, в одном из самых загадочных уголков Земли, проживает старинное племя кровожадных Белых черепов. Жилища этих людей находятся в пещерах, где постоянно горит торф. Белые черепа ведут ночной образ жизни, основным занятием у них является охота на казуаров, родственников страуса эму. Перед началом охоты племя совершает традиционный колдовской ритуал — поджигание черепов. Проводит обряд потомственный шаман или его жены моложе 18 лет.

Ученые, познакомившись с этим экзотическим обрядом, говорят о том, что племя верит в 3 точки приложения могущественной Силы. Первая, пульсирующая, переделывает абсолютно все в окружающем мире. Вторая Сила накапливается с помощью каннибализма. Шаман или его жены острой палкой убивают своего врага, а отрубленные головы потом долго варят

с добавлением ярких природных красок, чаще всего желтой или красной охры. После варки черепа кладут в битум, а затем в сок местных пиявок, насыщенный особой кислотой.

Владеть таким черепом — главная цель и мечта всей жизни островитянина. Черепа после обработки становятся тонкими и в то же время непробиваемыми. Среди островитян существует и другой обряд: молодые жены носят черепа своих убитых мужей, чье мясо они съедают во время обряда.

Третья Сила самая страшная — Сила Света, она непосредственно связана со светящимися пиявками, обитающими на острове.

Перед началом любого местного ритуала шаманы до изнеможения ходят по обрядовой пещере, пока не упадут от усталости. По всем стенам пещеры в нишах установлены черепа со вставленными в них смоляными факелами. Считается, что таким образом шаманы добывают племени процветание.

Существует особая Грозовая ночь добывания достатка, с 30 на 31 января. В этот день маг-шаман и его жены, произнося заклинания, ходят по тропам, покрытым светящимися пиявками. В середине ночи вся группа бросает ритуальные черепа на центр поляны, издавая страшные крики. Очевидцы утверждают, что после этого пролетавшие мимо самолеты и вертолеты падают, а вся добыча достается племени.

В древние времена островитяне также грабили проплывающие мимо корабли.

Злые духи Вануату

Вануату — небольшая республика на островах Новые Гебриды в Тихом океане. Большинство населения до наших дней сохранило древние традиции и верования. Одним из самых распространенных обрядов страны является весенний ритуал наоли. В этот день все жители окрестных деревень собираются на острове Маэво. Дети и женщины садятся кругом, а в центр выходят 10 мужчин в одежде из пальмовых листьев. Все мужчины в обрядовых масках, изображающих птиц с длинным клювом, — злых духов племени. Под ритм барабанов «злые духи» сначала танцуют, а затем, схватив длинные палки с шипами, начинают избивать своих соплеменников.

Ритуал проходит ежегодно в апреле и мае, в период сбора основной еды населения, сладкого картофеля. Смысл ритуала — изгнание из жизни племени всего плохого и злого силами добра. На целый месяц мужчины, изображающие злых духов, уходят в джунгли, где подстерегают прохожих и бьют их своими палками. Весь этот период мужчины почти не едят, но пьют слабоалкогольный напиток каву. Находясь в джунглях, участники ритуала проводят свои тайные обряды, недоступные для женщин, детей и стариков. Самый старший мужчина рассказывает предания и легенды, в основном связанные с переходом матриархата в патриархат. В один из дней старейшина выходит из джунглей, одетый в длинное платье, и идет по деревьям в поисках пищи. Женщины дают ему провизию, зная, что она предназначена для их мужей.

По окончании ритуала мужчины напоследок выскакивают из своего укрытия, завернутые в листья, и еще раз избивают односельчан. Суть этого этапа обряда — очищение и моление богов о благодати.

Смертельные прыжки

В апреле каждого года на островах Новые Гебриды проходит необычный, очень опасный ритуал: юноши и молодые мужчины прыгают с высокой башни, привязывая себя к ней за ноги длинными лианами. Островитяне, совершая эти часто смертельные прыжки, проводят ритуал, посвященный будущему урожаю. Башни, разумеется, на острове нет, она сооружается весной вокруг крепкого дерева из гибких веток. Строители возводят этажи, лестницы, площадки, как на самых настоящих башнях. Всего делается 50 площадок-этажей, самая верхняя расположена на высоте 30 м.

Перед началом обряда прыгуны исполняют ритуальные танцы и песни перед основанием башни, затем залезают наверх и обвязывают себя за щиколотки лианами, прикрепленными к конструкциям башни.

В ритуале могут участвовать подростки с 10 лет, но они прыгают только с самых нижних площадок, практически с высоты двухэтажного здания. Взрослые опытные участники взбираются на самый верх и совершают прыжок оттуда. Непременное условие обряда — во время полета каждый участник должен коснуться головой поверхности травы, так что длина

лиан тщательно рассчитывается, иначе мужчина лишится головы.

Островитяне свято относятся к своему ритуалу и считают, что прыжки на «тарзанке», популярные сегодня во всем мире, обязаны своим происхождением только им. Смертельные случаи очень редки, но иногда прыгуны получают серьезные травмы во время этого странного ритуала.

Воздушные змеетцицы

Первые воздушные змеи были запущены в небо в Китае много сотен лет назад. Позднее многие народы восприняли запуск змеев как развлечение и забаву, и только полинезийцы отнесли к этому как к некоему обряду.

С древних времен полинезийцы поклонялись небу, а одним из главных божеств местного пантеона был Тане, часто изображавшийся в виде воздушного змея. В племени маори, живущем в Новой Зеландии, изготовление и запуск змеев стало особым священным искусством, к нему тщательно и задолго готовились.

Запускать ритуальных змеев могли только тохунга, местные жрецы. Во время работы они постились, пели ритуальные песни и читали молитвы. Змеи у маори были похожими на ярких птиц, украшенных листьями, цветами, раковинами. Подвижные крылья ритуальных змеев во время полета создавали полное впечатление живых существ. Ритуал запуска воздушных змеев маори называли красиво – «птица, играющая на привязи».

С воздушными змеями связаны многие древние легенды маори; в них летающие существа помогали людям бороться с врагами.

Во время запуска ритуальных змеев за их полетами следило все племя, так как каждый рывок змея, каждый поворот имели огромное значение, они предсказывали важные события, перемены, стихийные бедствия. Неизменным атрибутом ритуальных запусков змеев у маори являлся карере, посланник. Он делался из особо легких материалов и должен был донести до богов молитвы и восхваления, поднимаясь в небо к змею на струне, прикрепленной к жрецу племени. Когда карере приближался к змею, дети маори и жрецы начинали петь специальные молитвы.

Почти все ритуальные змеи получали свои имена, указывающие на их принадлежность к тому или иному племени. Но в каждом имени непременно было слово «птица» — «ману». Ритуал объясняется тем, что маори считали всех птиц связующим звеном между ними и духами небес. Маори верили, что человеческая душа похожа на птицу, поэтому запуск змея, символа души, имел для них огромное ритуальное значение на протяжении многих столетий.

Инициация в племени матаусе

В горах Папуа — Новой Гвинеи в племени матаусе ежегодно проходили ритуалы посвящения юношей во взрослые мужчины — обряды инициации. Если вдруг перед

началом ритуала кто-то из юношей трусил, он считался отверженным, его изгоняли из племени, а если он оставался, то не имел шансов найти себе невесту и создать семью.

В назначенный день на рассвете юноши, которые 5 дней постились, в сопровождении старших мужчин отправлялись в путь к месту посвящения далеко в горах. Женщины не допускались к ритуалу как существа нечистые и болтливые.

Старейшина-жрец руководил ритуалом, и он же готовил традиционную еду — похлебку из двух поросят, казуара и курицы. В ритуале могли принимать участие мужчины, это делалось в случае выбора новой жены или при потере сексуальной силы.

Члены племени верили, что после ритуала они обретут способности познать таинственное, понимать голоса животных и улавливать мысли других людей. Кроме того, считалось, что после проведения обряда все мужчины становятся привлекательными для женщин и получают сексуальную силу. В начале ритуала все участники пели традиционную песню, затем очищали свое тело омовением в водах ручья. После этого жрецы с помощью трубочек тростника вызывали у юношей рвоту — считалось, что так молодые люди избавляются от остатков грудного молока.

Следующий этап — очищение от родовой крови матерей, для этого жрецы клали острые листья тростника в ноздри юношей так, чтобы вызвать кровотечение. Далее очищению подвергался язык, загрязненный детской пищей, — он протыкался острой стрелой. После этих

действий юноша омывал свое тело в ручье и посвящался в воины. Награда за мучения — сытный мясной обед и восхищенные взгляды женщин в поселке. Только после совершения такого ритуала молодые люди могли жениться и наравне с остальными мужчинами участвовать в делах племени.

Церемония погребения на Фиджи

На островах Фиджи туземцы при погребении знатного человека совершали жестокий ритуал убийства его близких. Жрецы и их помощники удушали жен, друзей и рабов умершего с целью *обеспечить* ему слуг в мире духов. Первой жертвой становилась жена покойного или жены, если их было несколько (иногда до 20). Трупы намазывали маслом, как для праздника, покрывали новыми поясами с яркой бахромой, украшали венками головы, красили лица охрой и клали тела возле умершего воина или вождя. Слуг и друзей его также убивали и клали рядом с ним, их трупы считались «травой для подстилки могилы». Истории известны случаи, когда этот страшный обряд принимал огромные размеры. Так, когда туземцы получали известие о гибели нескольких десятков воинов, в один момент они умертвляли всех их жен, чтобы отправить вслед за душами погибших мужей.

Вдову знатного воина на Фиджи все собравшиеся воины убеждали в том, что она должна отправиться вслед за погибшим мужем, — в этом состояла основная часть ритуала. Они приближались к вдове с угрозами

и мольбами, требуя немедленной смерти. Мысль о том, что какой-то вождь отойдет в мир иной без жен и спутников, была невозможна для умов и верований фиджийцев, поэтому они быстро прониклись ненавистью к христианским миссионерам, заставляющим их отказаться от обряда убиения людей.

Жертвы богу войны

На островах Океании можно собрать целую коллекцию ритуалов, посвященных страшным божествам войны. Один из самых отвратительных — Таири, бог войны царя Камегамеи на Сандвичевых островах. Ужасное изображение этого божества покрывалось красными птичьими перьями, в рот вставлялись зубы акулы, глаза делались из обломков перламутровых раковин, а на шлем вешали пучок человеческих волос. Изображение прикреплялось на длинную палку и, как хоругвь у христиан, во время битвы вносилось жрецом в ряды сражающихся. Жрец при этом кричал и строил всяческие гримасы, которые принимались за голос самого бога войны.

Перед этим ритуалом внесения божества в пыл сражения ему приносились человеческие жертвы из числа пленников. При этом каннибальские племена тут же и поедали мясо жертв, доставляя своему страшному божеству радость. Мирные орудия (заступы, мотыги, ножи), готовящиеся стать орудиями убийства, зарывались в землю перед изображением бога, а затем выкапывались и вручались воинам.

МЕЗОАМЕРИКА

Гавайские погребения в вулканических туннелях

Коренное население Гавайских островов на протяжении многих веков проводило огромное количество самых различных обрядов и ритуалов, часто загадочных и непонятных.

Один из самых распространенных ритуалов — захоронение вождей и знатных членов племени в вулканических туннелях глубоко под землей. Во время извержений вулкана раскаленная лава вырывалась из недр и прокладывала проходы в склонах гор. Лава падала в море, а проходы превращались в туннели, в которых гавайцы хоронили своих сородичей.

При этом соблюдался страшный ритуал: с покойников снималось все мясо, а хоронились только кости — это делалось для того, чтобы мясо не съели грызуны, обитающие под землей. Кости заворачивали в священную ткань, тапу, и прятали жрецы в тайных ходах, превращенных со временем в погребальные подземные пещеры. Тапа украшалась особыми ритуальными рисунками с изображениями сцен из жизни вождей и жрецов.

Рядом с погребенными клали тыквы с вырезанной мякотью, туда складывались предметы, необходимые покойному в загробной жизни, в первую очередь колдовские инструменты или оружие. В особых помещениях складывали каноэ и мантии, сшитые из тысяч мелких разноцветных перышек птиц. Птиц никогда не убивали,

а просто ловили и брали 2—3 перышка, а затем отпускали. Такие мантии при жизни носили только верховные жрецы и вожди.

Если кто-то находил кости покойников, их могли использовать в качестве различных колдовских инструментов, так как, по верованиям гавайцев, кости жрецов и вождей обладали магической силой.

Так, из длинных костей изготавливали оружие, топоры, лопатки, из ключиц — крючки для ловли рыбы, а черепа врагов часто служили плевательницами, что являлось страшным оскорблением не только самого покойника, но и всех его родственников и потомков.

Гавайцы старались даже не проходить мимо таких пещер и ходов, так как осквернение захоронений, по древним верованиям, сурово каралось богами.

Добро и зло у тольтеков

Тольтеки — народ, населявший земли современной Мексики 700—800 лет назад. Тольтеки пришли с севера и говорили на до сих пор мало изученном языке науа. Как их предшественники, майя, они строили величественные храмы на вершинах пирамид и создали высокий уровень цивилизации. Тольтеки называли себя потомками жителей загадочной Атлантиды; таковыми их считают и некоторые современные исследователи.

Национальным ремеслом тольтеков, кроме привычного гончарного производства, изготовления каменных мозаик и производства тканей, было выполнение пред-

метов, склеенных из разноцветных перьев. Тольтеки делали необыкновенные по формам и размерам плюмажи, мозаики, одежду из перьев различных птиц. По верованиям тольтеков, их верховным божеством был Кецалькоатль — Пернатый Змей. Этим именем был назван самый великий правитель столицы тольтеков, города Тулы, в середине IX в. Храмы, посвященные верховному божеству, всегда убирались очень богато: золотом, серебром, бирюзой, изумрудами. В одном из храмов все было украшено перьями; 4 комнаты храма смотрели на разные стороны света: с желтыми перьями — на восток, с голубыми — на запад, с белыми — на юг, с красными — на север.

Индейцы приписывали Кецалькоатлю изобретение божественного напитка, приводящего в экстаз и вызывающего блаженство, а также питья из какао-бобов.

Легенды рассказывают, что Кецалькоатль всегда был против традиционных тольтекских ритуалов с кровавыми человеческими жертвоприношениями, но за них выступал другой бог, Тескатлипок, дух ночи. Археологи обнаружили следы обрядов в окрестностях древнего города Чичен-Ица; об этом же писали жрецы майя в книгах периода испанских конкистадоров.

Ритуал тольтеков считается одним из самых страшных и самых загадочных во всей истории человечества: его жертвы были отправлены к богам не с мольбами, а в знак особой любви к самим жертвам, молодым прекрасным женщинам.

Жертвоприношения совершались регулярно, в определенные дни года. Начинался обряд задолго до самого

дня ритуала: будущей жертве посылались так называемые «обеты» — подарки, сопровождаемые украшениями из перьев. С каждым разом подарки становились все более богатыми и дорогими. Жертва (это могла быть только молодая женщина из знатной семьи) знала: час настал.

На рассвете процессия, состоящая из трех жрецов, одетых в одежды из перьев, палача и жертвы, связанной веревками, отправлялась в долгий путь к алтарю, расположенному высоко на пирамиде в непроходимых джунглях. На шее у каждого жреца висела каменная маска с личиной бога, на поясе — жертвенный нож из зеленого обсидиана. Палач держал в руках богато украшенный топор. Ритуал проходил при собрании нескольких десятков людей в праздничных одеждах, начинающих пение при приближении процессии к месту жертвоприношения. Женщину подводили к ритуальному треугольному камню и ударом топора перерубали ей позвоночник, а затем отрубали голову вместе с частью спины. Все это проделывал палач вместе со жрецами, надевающими каменные маски, как будто убивает жертву бог, изображенный на маске. Тольтеки считали, что в этом страшном акте отсутствует преступление, а есть только великая любовь к жертве и величие верховного бога.

Кровавые жертвы божеству огня

Древний бог огня у индейских племен носил имя Ксиутеуктли, Господин огня; называли его также старым богом. Этому богу воздавались большие почести,

так как он давал тепло, вкусную пищу, отпугивал диких зверей. За каждой трапезой первый кусок и первые капли напитка бросались в огонь, и каждый день в честь него возжигались курения.

Дважды в год проходили торжественные ритуалы, посвященные этому богу. На первом ритуале в центре площадки устанавливали высокое срубленное дерево, зажигали его, и все присутствующие плясали вокруг огня вместе с будущими жертвами, чаще всего пленниками или даже соплеменниками.

В разгар ритуала людей, предназначенных для принесения в жертву, бросали в костер, быстро вытаскивали оттуда полусожженными и предоставляли жрецам довершить обряд, т. е. убить жертв, заколов их ритуальным обсидиановым ножом.

При втором ритуале целью было получение нового огня, для чего в святилище Ксиутеуктли перед изображением бога добывали огонь с помощью трения, и дичь, убитая на большой охоте, завершающей праздник, жарилась на священном костре для пиршества.

Передача власти у майя

На главной площади города или на специальной площадке на вершине пирамиды в преддверии начала нового года проводилась ритуальная передача власти в индейской общине. Дни ритуала носили название «зловещие дни без имени», так как являлись серьезным переходным периодом для племени.

Это был красочный ритуал, похожий на большой праздник всех членов общины, и длился на протяжении двух недель. В центре ритуальной площадки устанавливалось дерево, вокруг которого затем происходило все действие. Высокое дерево у майя всегда считалось обителью бога дождя, главного божества в культуре плодородия.

После этого к дереву приводили жертвенного быка (иногда 3), и жрецы в масках и костюмах охотников начинали совершать вокруг него ритуальный танец. Пока «охотники» ловили жертву, звучала неприятная музыка, которая ассоциировалась с преисподней, силами зла, колдовством. После убийства быка музыка становилась радостной и веселой, олицетворяя собой силы добра.

Такой танец у некоторых племен назывался черным, он как бы вбирал в себя все плохое, что должно было уйти с прежним правителем при передаче власти новому. Пролитие жертвенной крови должно было способствовать удаче нового правителя и отвратить от племени засуху и болезни. В процессе танца атрибут власти — жезл, увитый плодами и цветами, — вручался претенденту на власть.

Завершался ритуал огромным костром, угли которого раскладывались под ногами нового вождя. Под бой барабанов и звуки трещоток вождь должен был пробежать по раскаленным углям, изгоняя зло из племени и совершая обряд очищения огнем.

В самый ранний период истории майя ритуал передачи власти в племенах был более жестоким. Во время его проведения в течение 5 дней воины племени со-

вершали ритуальные самоистязания с пролитием крови: все участники обряда «нанизывали» себя на одну веревку, продетую сквозь пенисы, в храме бога войны. Затем у священного колючего дерева приносилась человеческая жертва, и жезл власти, обогранный кровью, передавался новому вождю. Жертвой в данном ритуале были пленники или молодые члены племени, невинные юноши и девушки, — посланцы к богам дождя, привязанные к ритуальным столбам. В более поздний период человеческие жертвоприношения были заменены оленями и быками.

Секреты татуировки

Слово «татуировка» имеет свои корни в полинезийских языках и означает «сделанное по всем правилам». Возможно, это слово произошло от использовавшегося на Таити слова «татау» — «ударять».

Древние индейские племена считали татуировку составной частью всех своих ритуалов. На теле сначала рисовали узор, а затем с помощью акульего зуба и молоточка вгоняли его под кожу. Ранки лечили с помощью мази с древесным углем.

Индейцы свято верили, что нанесенное на тело изображение может многое изменить в жизни человека.

Татуировку использовали и в других областях планеты. Так, загадочный народ нага в джунглях Индонезии делал татуировку воинам племени — она свидетельствовала об их силе и мужестве. Секреты татуировок

передавались из поколения в поколение, а делать их могли только жены старейшин племени. Каждый раз после удачной охоты воину наносилась очередная татуировка: чем больше успехов, тем больше росписей на теле воина. Девочкам-подросткам татуировка наносилась после первой менструации: несколько поперечных полосок на подбородке и загадочный орнамент на лбу. Такие рисунки должны были уберечь девочку от злых духов. После замужества женщинам из племени нага делались наколки на плечах.

В Древнем Египте татуировки наносились женщинам более 5 тыс. лет назад. Скорее всего, татуировки применялись в лечебном ритуале — они должны были облегчить беременность и роды женщинам. В данном случае «чернилами» служила смесь из жженой древесины и грудного молока. Позднее этот ритуал перешел к жителям Нубии. Фараон Птолемей велел нанести татуировку себе на тело: она изображала символ бога вина и веселья Бахуса — листья плюща.

Татуировки неразрывно связаны со всеми обрядами африканцев и жителей Азии. Уникальная находка была сделана в середине XX столетия: на Алтае, в сибирском льду, было обнаружено тело скифа с сохранившейся татуировкой — изображениями мифических животных. Подобные загадочные изображения были обнаружены и на других скифах из сибирских захоронений.

Геродот сообщал, что у скифов и фракийцев ритуал нанесения татуировки проводился только для представителей знати. Если нет татуировки — перед вами человек из

низшего сословия. В Новой Зеландии искусством татуировки прославились маори. Каждый рисунок был индивидуальным, как бы личным кодом человека, он подчеркивал знатность человека, древность его рода и особые заслуги. Женщинам-маори проводили специальные ритуалы по нанесению татуировок вокруг рта, по их верованиям, они на долгие годы сохраняли молодость и красоту.

У греков и римлян татуировки наносились с различными целями: религиозными, социальными. Часто особыми татуировками помечали преступников.

Мумии со следами татуировок находили в самых разных уголках Земли, о татуировках свидетельствуют также статуэтки и наскальные изображения.

Змеиный язык

Среди многочисленных обрядов древних майя один на первый взгляд отличается полной бессмысленностью. Это обряд разрезания языка. О нем рассказывают не только потомки древних индейцев, но и свидетельствуют каменные барельефы с изображением людей, разрезающих свой язык надвое. Делалось это в целях принесения божествам собственной крови. Считалось, что человек, раздвоивший свой язык, станет мудрым и таинственным, как змея.

Разрезать языки могли как жрецы, так и обыкновенные люди, и делалось это в соответствии с традициями майя — при скоплении зрителей и в определенные дни с помощью ритуальных ножей из обсидиана. В резуль-

тате операции люди переставали чувствовать вкус еды и, по верованиям майя, больше времени могли посвящать общению с духами.

Подобные ритуалы существовали у древних индусов, а в наши дни они официально признаны в штате Аризона, США.

Рисунки цивилизации паракас

На территории Перу, в 70 км от заповедника Наска археологи обнаружили огромные ритуальные изображения, видимые только на протяжении 30 мин при прямом попадании лучей солнца.

По этой причине уникальные рисунки не были обнаружены до конца XX столетия. На площади 150 кв. км были найдены около 80 наскальных рисунков с изображениями силуэтов людей и животных. Самые большие рисунки превышают в длину 40 м и насчитывают более 2,5 тыс. лет, т. е. относятся ко времени существования на территории современного Перу цивилизации паракас.

Ученые называют изображения на рисунках местными божествами: они уверены, что таким образом древний народ рисовал культовых существ, которым поклонялся. Интересна технология изготовления таких ритуальных рисунков: с поверхности земли удалялись камни, светлая почва выравнивалась, и на ней теми же камнями выкладывались контуры фигур. Все проходящие ритуалы были посвящены просьбам к богам о дождях и плодородии.

Детские жертвоприношения у народа зоки

В 1986 г. в джунглях Мексики на дне реки была обнаружена загадочная плита с начертанными на ней письменами, выполненными иероглифами. Ученые сумели расшифровать древние письмена и установили, что в них рассказывается о неизвестном ранее народе зок. Судя по надписям, этот народ обитал на юге современной Мексики около 1 тыс. лет назад. До наших дней в каньоне Рио-Ла-Вента, недалеко от местечка Чиapas, дожили буквально несколько сотен человек, хранящих свою культуру и обычаи.

Группа археологов и этнографов из нескольких стран мира исследовала местность, на которой проживают потомки древнего народа, и обнаружила высоко в горах труднодоступную пещеру со следами проводимых здесь некогда ритуалов. В центре пещеры на возвышенном месте исследователи нашли глиняную фигурку человека в пышном головном уборе из перьев. Вокруг фигурки были разбросаны ритуальные сосуды.

Среди глиняной ярко расписанной посуды было обнаружено зеркало и небольшая фигурка ягуара, по всей видимости, фрагмент ручки культового сосуда-курильницы. Потомки народа зока рассказывают, что одним из традиционных ритуалов у них были именно курильницы с фигурками кошачьих хищников. Во время ритуала кору дерева смачивали в человеческой крови и помещали в Священную чашу. Кору поджигали, чтобы кровь жертвы вместе с дымом была доставлена богам. Археологи, исследовав пещеру и еще одну в 200 м

от первой, нашли несколько детских скелетов, скорее всего, останков древних жертвоприношений. Все черепа детей были деформированы еще при рождении, видимо, при соблюдении таинственного ритуала: с помощью специальной кожаной или холщовой повязки с привязанной дощечкой лоб сильно вытягивался и становился скошенным. Подобные ритуалы известны и у других народов Древней Америки, но о детских жертвоприношениях пока не было никаких достоверных данных.

В некоторых черепах ученые заметили идеально круглые отверстия с ровными краями. Некоторые исследователи считают, что при таинственном ритуале задабривания богов жрецы съедали мозг ребенка. Археологи установили, что подобные ритуалы имеют прямое отношение к богу дождя Плаула. Современные представители народа зоки рассказывают, что, по легенде, жрецы забирали детей у матерей, относили их в пещеру, отдаленную от племени, и совершали страшное жертвоприношение. Считалось благоприятным, если ребенок плакал, — значит, дождь будет обильным.

Ученые обнаружили в глубине джунглей затерянный город под названием Эль-Тигре, а в центре города — площадь с пирамидой, у подножия которой жрецы совершали различные ритуалы и обряды. Вокруг площади были сооружены 5 храмов со специальным покрытием стен, блестящим в лучах солнца, и несколькими гробницами внутри.

Исследователи установили, что подобные жестокие ритуалы проводили люди, достигшие довольно высо-

кого уровня развития, имевшие собственную письменность, архитектуру и знавшие секреты изготовления одежды из хлопка за 1,5 тыс. лет до появления народа майя на Американском континенте.

Эротика в охотничьих ритуалах индейцев

Ритуальные охотничьи обряды и древние оргии оказались у индейцев, как и у многих других народов мира, связанными по смыслу: соблюдение особого рода запретов присутствовало как в охоте, так и в половой жизни племени. Олени в сезон охоты воспринимались как жены охотников, во время запрета охоты — как супруги Хозяина зверей. Убийство на охоте оленя воспринималось как половой акт; рог оленя — символ смерти — одновременно был символом фаллоса. В мифах майя охотники для увеличения поголовья животных совокупляются с самками оленей, отсюда пошел запрет на половые связи перед охотой.

Соблюдающие несколько дней воздержание, во время ритуальных оргий охотники полностью отдавались стихии праздника, его безудержному веселью, ритуальному сквернословью. В ритуалах присутствовала явная эротическая символика: рог-фаллос или початок кукурузы в соприкосновении с женским символом, панцирем черепахи, символизировали соединение двух начал, женского и мужского. Проводя рогом по панцирю, участники ритуала издавали звуки, напоминающие звуки полового акта. Во время ритуалов женщины зади-

рали юбки и пытались натянуть их на ритуальный рог оленя или на предмет, заменяющий его. Одновременно жрецы натирали свои пенисы остро пахнущими травами, демонстрируя мужскую силу.

В этом древнем ритуале сошлись вместе представления индейцев о культе плодородия, соединении для продолжения жизни женского и мужского начал, о воплощении эротического символа в главных кормильцах, оленях или быках.

Загадочный Белый город

Легенды народов Гондураса гласят, что когда-то в районе Москитового берега был расположен Белый город, это подтверждается старинными картами страны. Епископ из Испании в середине XVI в. обнаружил на этом месте загадочный народ, говорящий на языке, которого местные индейцы не понимали. Племя, жившее в непроходимых джунглях, было не знакомо с цивилизацией и отличалось по внешнему виду от остального коренного населения Мезоамерики своей светлой кожей.

Жители легендарного Белого города ежемесячно проводили странный языческий ритуал: все мужчины, обвязавшись длинными лианами, прыгали с вершины пирамиды. Сами туземцы утверждали, что такие прыжки олицетворяли их историю — они изображали появление богов на этой земле. Участники ритуала одевались в просторные балахоны и металлические шлемы с прорезями для глаз. Епископ удивленно писал в своих вос-

поминаниях, что ритуальные одежды прыгунов отличались хорошей выделкой, лучшей даже, чем у испанских конкистадоров.

Ученые считают, что в непроходимых местах джунглей на территории Гондураса в древности обитали люди, создавшие высокую цивилизацию, до сих пор остающуюся неисследованной.

Колодец смерти

Легендарное название города майя Чичен-Ица переводится как «пасть колодца». Индейцы считали, что в естественном колодце, расположенном в центре города, обитал бог водной стихии Юм-Чак. Если его прогневать, бог спрячет все источники воды и люди не смогут жить на этом месте, они просто умрут под жарким солнцем от жажды и зноя. Для того чтобы задобрить божество, майя ежегодно приносили ему в жертву трех прекрасных девушек и сокровища — так гласят легенды.

Перед тем как стать невестой бога, девушки проходили обряд очищения: они омывали свои тела в реке, затем умащивали их специальными мазями и надевали роскошные одежды. На шею обязательно вешалось ожерелье из драгоценных камней, в уши вдевались серьги с рубинами, а запястья украшались золотыми браслетами. Девушек сажали на носилки, обкладывали драгоценностями, статуэтками, ритуальными масками, и процессия отправлялась к Колодцу смерти. Затем жрецы бросали жертвы в колодец, а за ними и все сокровища.

В Средние века конкистадоры много раз пытались добраться до сокровищ на дне колодца, но ни один из них не достиг удачи, все погибли в ледяной воде. Сокровища сумел добыть американец в конце XIX в.— он выкупил землю, на которой находится колодец, и нанял водолазов. Все обнаруженные драгоценности и человеческие черепа Томпсон передал в дар американскому музею Пибоди.

Бегуны из племени Тараумара

Тараумары — необычный народ, проживающий на севере Мексики. Предками тараумаров были ацтеки и апачи, а территории этого народа остаются до наших дней малоизученными из-за отдаленности и малодоступности. Тараумары живут в пещерах и в хижинах и тесно связаны с природой. Каждые 3 дня у этого народа происходят интересные ритуалы во время традиционных праздников распития кукурузного пива. Мужчины общаются, решают различные вопросы и часто напиваются, что не считается позорным, так как только пьяные люди, по верованиям тараумаро, могут общаться с богами. Большая душа покидает тело пьяного и отправляется на встречу с богами, а оставшаяся маленькая душа не дает человеку умереть.

Все остальные народы тараумара считают порождением дьявола, они так и не стали приверженцами христианства, сохранив свои древние языческие верования.

Одним из древнейших ритуалов тараумаров является праздник бега. Надо отметить, что представители

этого народа постоянно бегают, чтобы побывать в отдаленных хижинах своих соплеменников. Каждый член племени способен за день преодолеть бегом несколько десятков километров.

Во время особого фестиваля бега тараумары создают 2 команды, бегущие несколько суток подряд в специальной каучуковой обуви. Во время соревнований мужчины катят перед собой небольшой деревянный мяч, передавая его другим членам команды. Женщины катят перед собой плетеное колесо.

Шаманы принимают активное участие в этом ритуальном беге, своими заклинаниями они мешают команде соперников победить. Ученые установили, что пульс у большинства представителей тараумаров несколько медленнее, чем у остального человечества, что помогает им быть такими выносливыми.

Пророчества хопи

Хопи — это индейское племя, живущее на северо-востоке Аризоны в США. На протяжении 1,5 столетия существования этих индейцев у них поддерживается власть женщин. Во главе каждого из 30 кланов стоит старейшая женщина, одновременно являющаяся шаманом, производящим все ритуалы. Главная задача обрядов — достичь связи с умершими предками. В то время как женщины участвуют в ритуалах, мужчины выполняют всю хозяйственную работу племени: работают на полях, ухаживают за детьми, занимаются ремеслами.

Хопи уверены, что их предки появились из недр земли, а до этого жили в кивасах, огромных подземных дворцах. Племя и в наши дни продолжает строить кивасы, в которых проходят загадочные ритуалы, по большей части связанные с достижением контакта с предками. Во время зимнего солнцестояния все женщины уединяются в одном из кивасов и там в тишине узнают тайны будущего. У каждого члена племени под землей есть крошечная келья, в которой он тоже может общаться с богами. Иногда индейцы прячутся в эту келью на несколько дней, обходясь без воды и питья.

Совершают хопи и наземные ритуалы около старинных каменных плит с таинственными письменами, посланиями предков. Главный шаман ежегодно приносит в жертву у такой плиты-алтаря животное, после чего узнает очередное пророчество. Магией хопи уже давно заинтересовались в Белом Доме, так как шаманы предсказали трагедию 11 сентября, назвав точную дату, а также некоторые другие крупные события.

Пирамида Пернатых змей

В древнем городе Теночтитлане предшественники индейцев-ацтеков тысячелетия назад создали специальный комплекс для жертвоприношений. Ученые считают, что сам город, расположение его улиц и стен служили моделью центра космоса. Находки археологов доказывают, что главными занятиями загадочных древних жителей города были войны и принесение

пленников в жертву. Среди нескольких пирамид была обнаружена пирамида Пернатых змей, практически представляющая собой систему правления, использующую ритуалы жертвоприношения в своих целях.

В постройке зданий в городе и их величине играл огромную роль ритуальный календарь из 260 дней. В сложном сочетании ритмов этого календаря и обычного, в 365 дней, была организована духовная и материальная жизнь древнего населения Мезоамерики. Но пирамида Пернатых змей имеет существенные отличия от всех остальных построек, скорее всего, она символизирует Венеру — любимую планету майя и ацтеков, перенявших свои знания у предшествующих культур. Всего в пирамиде было обнаружено 133 захоронения, причем могилы размещены в определенном геометрическом порядке. Все умершие погибли насильственной смертью, мужчины и женщины похоронены отдельно, захоронения сгруппированы по 4, 8, 9, 18 и 20 человек. Эти цифры являются для древних жителей города обрядовыми, ключевыми в мировосприятии народов Америки.

Ацтеки, перенявшие систему жертвоприношений от своих предшественников, приносили пленников в жертву постоянно, обагрняя кровью алтари на вершинах пирамид своих городов. Испанские конкистадоры в начале XVI в. своими глазами видели, как ацтеки совершали кровавые ритуалы, убивая пленников ударом отточенного ножа в грудь. Ацтеки верили, что жертвенной кровью своих поверженных врагов они насыщают Солнце. По всей вероятности, с помощью таких ритуалов индей-

цы освящали определенные части самых святых для них строений — пирамид.

Захоронение собак и лошадей у ацтеков

Многие племена индейцев со своим погибшим воином зарывали убитую собаку — она считалась проводником души человека в загробном мире. Некоторые племена клали в могилу ребенка голову собаки, чтобы она, всегда умеющая найти свой дом, могла ввести беспомощного ребенка в страну духов.

Ацтеки умерщвляли собаку и зарывали ее с трупом погибшего вождя или воина. На шею собаке надевали бумажную веревку, с помощью которой она переводила умершего через глубокие воды подземной реки Хиухна-хуапан по пути в страну мертвых.

Лошадь обычно убивалась на могиле умершего, чтобы быть готовой, когда хозяин захочет ее оседлать. У команчей вместе с умершим хоронили его любимых лошадей и собак, оружие и непременно трубку, чтобы они могли служить ему в далеких местах охоты.

Ритуал богоедения

Бога войны многие племена отождествляли с богом грома. У ирокезов Арес, бог войны, считался великим божеством-громовержцем. В дар ему предназначались не плоды и мясо животных, а многочисленные человеческие жертвы. Чтобы доставить богу удовольствие, ироке-

зы, прося победы над врагами, пытали и мучили пленников перед алтарем. Военачальник обращался к богу войны на торжественном совещании, и, призывая его имя, воины бросались в бой, за которым он следил с высоты.

Название Мексики происходит, по всей видимости, от имени туземного бога войны Мекситли, который отождествлялся с кровожадным божеством Уитцилопохтли. В день зимнего солнцестояния из теста делалось изображение страшного божества, в которое стреляли из лука, затем ломали на куски и, таким образом убив его, съедали. Ритуал носил название «богоедение» — «теокуало». Страшный бог Уитцилопохтли изначально был духом природы, жизнь и смерть которого были связаны с временами года, а функции бога войны он получил впоследствии.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Водопад Рагуза и ритуал Девы Мариу

На протяжении многих столетий водопад на реке Ла-Томба в канадской провинции Альберта был местом сакральных жертвоприношений языческим божествам: Эзили, богине радуги, и змею Дамбаллаху, хозяину ветра и падающей воды.

Североамериканские индейцы верили, что 7 тысяч колец тела змея удерживают Землю на месте.

Однажды, в июле 1843 г., английские солдаты увидели над водопадом парящую в воздухе Деву Марию.

Подобное явление повторилось потом еще несколько раз, и к водопаду повалили верующие.

Ежегодно 16 июля украшенную цветами статую Девы Марии на носилках доставляют к подножию водопада паломники в розовых и белых одеждах. Цвета одежды выбраны не случайно — в таких же одеждах древние индейцы совершали ритуал в честь богини радуги Эзили. Впереди процессии с цветочными гирляндами идут многочисленные музыканты, отбивая ритм с помощью барабанов. Легенда гласит, что ритмичные удары соответствуют ударам сердца мистического змея Дамбалаха. Процессия под грохот воды и барабанов медленно продвигается к вершине водопада, где совершается жертвоприношение. Все паломники снимают с себя верхнюю одежду, преклоняют колени и начинают молиться. Впадая в транс от постоянного грохота, верующие бросают деньги и другие дары в водопад, одновременно обращаясь с просьбой к Богоматери.

Вода из реки в этом месте считается священной, и паломники набирают все возможные емкости. Так заканчивается удивительный ритуал, состоящий из неповторимого смешения языческих индейских и христианских культов и верований.

Культ Ктулху

Впервые о культе Ктулху упоминается в книге арабского путешественника Абдуллы Алхазреда, написанной в VIII в. Ктулху поклонялась целая группа сект,

считая своими божествами Старейших богов, подчинивших когда-то своей власти всю Землю, но затем эту власть потерявших. Целью сект являлось возвращение всемирной власти Старейшим, в первую очередь чудовищному спящему под толщей воды в океане Ктулху. Чтобы Ктулху не уснул, приверженцы его культа постоянно совершали обряды и ритуалы в его честь.

Ктулху поклонялись эскимосы, совершая человеческие жертвоприношения. Главным фетишем нескольких племен эскимосов была фигурка торнасука (дьявола) из пористого темно-зеленого камня, стоящая на гранитном камне. Эскимосы танцевали вокруг этой фигурки, встречая восход солнца после долгой полярной зимы. Песнопение, по описанию путешественников, совершалось на странных наречиях, не существующих ни в одном языке мира. Подобные фетиши были обнаружены археологами на территории штата Луизианы. Судя по различным находкам, секта идолопоклонников уже в Средневековье совершала человеческие жертвоприношения в честь божества Ктулху посреди зловонного болота. Ученые перевели дошедшие до нас тексты песнопения. Одна из фраз звучала так: «Мертвый Ктулху в своем доме ждет во сне». Предполагается, что местом долгого сна божества может быть древний затонувший город Р-Лайх в Тихом океане.

Обряд разделенного страдания

Древняя мудрость гласит, что разделенное страдание переносить легче, чем в одиночестве. Такого принципа

придерживались мужчины племени агуаруна, жившие на Амазонке в древности и сохранившие остатки своей культуры до сих пор.

В то время когда их жены уходили рожать в лес вместе со своими незамужними родственницами, мужа племени совершали удивительный обряд: они ложились в гамак, закрывали глаза и начинали искренне страдать, испытывая великую радость и облегчение после рождения ребенка. Мужчина не просто делал вид, что страдает, он на самом деле мысленно связывался со своей супругой и облегчал ей роды. Похожим образом разделяют страдания своих больных детей и матери в период лечения малышей.

Индейцы агуаруна свято верят в возможность магии, поэтому у них все получается. Ученые считают, что маги многих индейских племен обладали и обладают сильнейшими психотерапевтическими способностями. Современные маги с успехом применяют в своей практике древние ритуалы и, не используя никаких специальных средств, поистине творят чудеса.

Ароматы в жизни сиу

Как и любые другие древние народы, индейцы племени сиу непременно проводили обряд инициации. У них он отличался отсутствием всяческой агрессивности и боли.

Шаман начинал обряд с того, что собирал вокруг себя всех молодых юношей, готовых стать мужчинами.

Каждому подростку он велел приносить палочку длинной в 2 пальца, выструганную из любимого дерева. Во время обряда шаман капал на палочку смолой и давал понюхать юноше, чтобы тот запомнил аромат. После этого шаман отдавал палочку молодому человеку и велел постоянно носить ее с собой, время от времени вынимая из сумки и вдыхая ее запах.

В следующий раз шаман капал смолу другого дерева, затем третьего. Удивительно, но для каждого юноши шаман подбирал индивидуальный набор смол и порядок их использования с учетом его характера и способностей. Через определенное время молодой человек благодаря такому интересному обряду прекрасно ориентируется в лесу, а палочку достает из сумки только в момент неуверенности в себе. Запахи леса помогают юноше стать взрослым мужчиной, обрести необходимые для непростой жизни силы.

Поиск видений

На территории Канады, в Британской Колумбии, с древних времен проживают индейцы венатчи. В настоящее время они полностью переняли современный образ жизни, но в давние времена практиковали интереснейший ритуал, связанный с общением с умершими предками.

Этот ритуал имел своей целью поиск молодыми людьми собственного духовного вождя. Для этого раз в год молодые индейцы уединялись в труднодоступ-

ных местах леса в поисках гури, который, по легендам племени, должен был появиться в образе животного или человека. Каждому индейцу давался только один шанс в жизни — один из дней августа.

Молодой человек (или девушка) должны были месяц поститься перед этим событием и общаться только с шаманом. В назначенный день он уходил в горы, накинув на плечи бизонью шкуру и держа в руках кожаный щит. В лесу индеец находил укромное место, где устраивал себе что-то вроде шалаша и ложился на мох лицом на восток. После этого он закуривал трубку, вырезанную из черного камня. В качестве допинга индейцы использовали особый сорт крепкого табака и растения-галлюциногены, чаще всего дурман и паслен. Ученик предлагал своему невидимому учителю покурить вместе с ним трубку, так продолжалось 4 дня. Есть было нельзя, можно только пить воду из ручья. Иногда индеец исполнял ритуальный танец вокруг шеста, принесенного с собой. Гури появляется на рассвете в виде старца, или прекрасной девушки, или животного. Если гури понравится молодой человек, он покажет ему особый магический танец или споет песню. Но главное — он наградит молодого человека особой силой, защитной энергией.

В самые древние времена индейцы совершали обряд поиска гури коллективно, особенно часто они делали это перед предстоящим тяжелым сражением с соседними племенами. Шаманы искали встречи с гури перед лечением больного. Они собирали в отдаленных районах магические предметы: кристаллы горного хрусталя,

красочные перья птиц и изъеденные временем кости животных. С помощью таких предметов шаманы проводили исцеляющие ритуалы.

Самым излюбленным местом поиска видений стала высокая скала Айерс с плоской вершиной и расположенной на ней сакральной охряной постелью. Именно там шаманы проводили ночи в ожидании связи с духами. Голову они поворачивали на восток и обкладывали себя ритуальными бизоньими черепами.

Индейцы считали, что встретить своего гури могли далеко не все: только $\frac{1}{4}$ юношей и $\frac{1}{6}$ часть девушек. Если молодой человек врал, что встретил гури, а на самом деле этого не было, его постигали всевозможные несчастья.

Ритуал поста

Обряд поста был распространен у многих североамериканских индейских племен, особенно среди алгонкинов. Соблюдать пост в этих племенах должны были даже дети с раннего возраста. Выдержать длинный пост, от 3 до 9 дней, считалось делом почетным; особое внимание во время этого ритуала уделялось трактовке снов. Перед любым постом сначала индейцы принимали специальную потогонную баню, изгоняя из себя все зло.

Индейский юноша, достигнув зрелости, удалялся в отдаленное место для размышлений и молитв. После 2—3 дней воздержания от пищи у него возникали видения, накладывающие сильнейший отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Прежде всего он запоминал, какое

животное ему приснилось, — оно будет для юноши тотемом, фетишем, гением-покровителем до конца жизни. Например, если юный воин во сне увидел летучую мышь, он всю жизнь был обязан носить на голове шкурку этого священного теперь для него животного, считая себя «застрахованным» от удара копьем или попадания стрелы в голову.

Постились не только юноши, делать это можно было в любом возрасте, чтобы вызвать видения и узнать о важных предстоящих событиях в своей жизни. Детей заставляли поститься перед охотой, чтобы они увидели во сне, на кого и где лучше охотиться в этот раз.

Иногда жрецами племени становились люди, которым чаще других снились пророческие сны во время поста.

Праздник знахарей у Виннебаго

В племени виннебаго знахари составляли целое братство. В специально выделенный для ритуала день все лекари вместе с кандидатами на вступление в братство собирались на посвящение в длинном крытом шалаше. Новички под наблюдением старейшин оставались в шалаше на протяжении 3 дней, одновременно проходя ритуал очищения, так как в шалаше с помощью постоянно горящего очага поддерживалась очень высокая температура воздуха.

Само посвящение проходило на общем собрании несколькими членами, число которых соответствовало числу кандидатов в братство. Опытные члены брат-

ства выстраивались в одну линию и, держа каждый обеими руками свои лечебные мешочки, начинали танец, сопровождаемый тихими горловыми звуками. Темп танца, вначале медленный, по мере приближения к новичкам ускорялся, и одновременно усиливались звуки, переходя в оглушительное «уф!». Остановившись перед кандидатами, знахари бросали в них свои мешочки, вызывая у тех как бы удар электрическим током. Новички падали на землю с вытянутыми ногами, конвульсивно вздрагивая. Старейшины накрывали их покрывалами и оставляли в покое на несколько минут. После этого им помогали встать и давали в руки лечебный мешочек, а в рот клали лечебный камень. Теперь кандидаты стали лекарями и полноправными членами знахарского братства.

Ритуал посвящения заканчивался традиционным пиром с танцами под барабаны и трещотки.

Поклонение Солнцу

Все индейские племена почитали Солнце как одно из высших божеств, впрочем, как и большинство народов мира. Индейцы Северной Америки делали это в связи со своеобразным климатом, в котором им приходилось жить. Вожди некоторых индейских северных племен троекратно курили, приветствуя восходящее Солнце. В трудные для племени минуты жрецы обращались к Солнцу с мольбами, но непременно только в тот момент, когда оно находится в зените. Делавары прино-

силы Солнцу жертвы как одному из 12 великих маниту, духов небес. Виргинцы поклонялись Солнцу, протягивая к нему руки на восходе и на закате; поттаватомы при восходе Солнца каждое утро забирались на крыши хижин и протягивали к светилу блюдо маиса. Индейцы племени сиу ему первому предлагали трубку, когда закуривали. В хижину вождя, представителя Солнца на земле, они регулярно приносили лучшую дичь. Племя крик пускали по направлению к солнцу первый клуб дыма из традиционной трубки калюме. Некоторые индейские племена имели храмы, посвященные Солнцу, где проходили соответствующие ритуалы с дарами и жертвоприношениями.

В большинстве случаев ритуалы совершались в круглых хижинах, в которых постоянно поддерживался огонь в знак почитания Солнца. Вокруг костра лежали соляные изображения, фетиши и кости умерших вождей — дары светилу.

Диагиты приносили своему божеству в дар птичьи перья, окропленные кровью животного-жертвы. Апачи ежедневно при восходе и заходе солнца приветствовали его у дверей своих домов, а на священной горе Олаими в храме на ее вершине 4 раза в год проходил ритуал почитания Солнца с курениями и пением. Через отверстие в крыше храма проникали солнечные лучи, освящающие алтарь для жертвоприношений; через это отверстие выпускали солнечных птиц, тонатцули, чтобы они несли вести к Солнцу.

Изображение Солнца сопровождало большинство ритуалов североиндейских племен.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Идолы на крови

На территории Бразилии в древности жили индейцы племени тупинамбос, очень любившие различные языческие обряды. Французские путешественники XVI в. подробно описали достопримечательности земли этого племени в так называемом Атласе францисканского монаха.

Особый интерес у французов вызвал огромный храм, способный вместить в себя, по их мнению, более 500 домов. По сторонам храма стояли 40 башен, и все здание было украшено резьбой по камню, скульптурами и цветными росписями. Внутри храма находились необычные изображения богов тупинамбос: чем более знаменит бог, тем большие размеры имело его скульптурное изображение. Выполнены были эти скульптуры из муки, приготовленной из зерен растений и овощей. Легенды гласили, что индейцы для ублажения своих божеств смешивали муку с еще теплой кровью младенцев, принесенных в жертву и убитых ударом ножа в сердце. После кровавого ритуала идолы устанавливались в храме и украшались сердцами убитых детей. Сами индейцы ничего страшного в этом ритуале не видели, они считали его единственным способом донести до своих богов просьбы и мольбы.

Перуанские тайны

Исследуя огромный комплекс Чавин-де-Уантар на высоте 3 тыс. м над уровнем моря в Кордильерах

на территории Перу, ученые обнаружили загадочные ритуальные объекты и артефакты. Судя по таинственным изображениям, а также находкам барельефов, трубочек для курения, но отсутствию обычных бытовых предметов, комплекс использовался исключительно в ритуальных целях.

Сооружениям, украшенным религиозными рисунками, 4 тыс. лет. Над стенами возвышаются головы людей и самых разных мифических существ. Основная часть комплекса — ступенчатые пирамиды и углубленные площадки перед ними с многочисленными колоннами и каменными барельефами с изображением загадочных чудовищ.

На одном из барельефов изображен процесс ритуала: люди в масках ягуаров держат в руках южноамериканский кактус, известный галлюциноген, используемый во многих обрядах. Перед толпой людей изображен шаман, как бы управляющий людьми-ягуарами. Лица всех обращены в сторону площадки, видимо, алтаря.

Исследователи обнаружили лабиринт внутри пирамиды, в котором были сооружены специальные ниши для зажженных факелов. Скорее всего, плоские, утопленные в землю площадки служили для ритуальных танцев людей, опьяненных соком кактусов. Возможно, в комплексе жила особая каста священнослужителей, занимающихся, кроме обрядов, астрономическими наблюдениями.

Об этом свидетельствуют изображения созвездий на некоторых барельефах.

Символы жертвоприношений у индейцев аймара

Согласно ритуалам индейцев аймара каждому обряду должны сопутствовать особые предметы, принесенные в жертву, и дары богам. По религии этих племен каждая община символизирует какую-то часть человеческого тела, при этом община, проживающая в центральной части поселения индейцев, ассоциируется с сердцем.

Для правильного соблюдения ритуалов необходимо было наличие определенных предметов — символов каждой общины. Верхнюю часть туловища, или верхнюю зону в ритуале, представлял высушенный утробный плод ламы, шерсть разных цветов и серебряный крест — знак небес. Центральная зона была представлена символом крови — красным вином, символом могущества — нутряным салом ламы, символом подземного металла — монетами. Нижнюю зону представляли листья коки, мята, ароматические смолы, семена некоторых растений.

Каждая община соответственно приносила на обряд жертвоприношения положенные ей предметы.

В ритуалах индейцев аймара выделяются левые и правые стороны. Во время церемонии женщины вставляли с левой стороны, мужчины — с правой.

Старейшина общины и два его важнейших помощника располагались во время ритуалов в правой части сакрального пространства, остальные участники — слева.

Каннибалы

Во многих уголках мира в древности жили племена, поедавшие во время ритуалов человеческое мясо. Существовали каннибалы не только в Океании, но и в Южной Америке. Немецкий искатель приключений Ганс Штенден в XVI в. попал в результате кораблекрушения на бразильское побережье, где всех его спутников съели местные дикари, а сам он уцелел только благодаря своему везению. Штенден позднее описал в своих воспоминаниях ритуал каннибалов.

В день принесения в жертву пленника притаскивали связанным на центральную площадь селения. Женщины окружали его и всячески оскорбляли. Старухи, раскрашенные черной и красной краской, с ожерельями из человеческих зубов приносили ритуальные глиняные горшки с магическими рисунками. Эти горшки были предназначены для приготовления мяса убитых жертв в пищу.

В разгар обряда жертву убивали ударом топора по голове, а затем старухи пили теплую кровь убитого. Если у пленника была жена, ее заставляли вместе со всеми радоваться у тела жертвы.

Кормящие матери смазывали соски кровью жертвы, а детям разрешалось опустить руки внутрь тела, после чего оно разрубалось на части и варилось в ритуальных сосудах или жарилось на вертеле.

Во многих районах Южной Америки будущих жертв долгое время выкармливали, а после убийства лакомились человеческим мясом. Индейцы специально брали

наложниц из других племен, а рожденных от них детей съедали, предварительно выкормив до 10—11 лет.

Ритуалы плодородия

Обряды, проводимые для обеспечения хороших урожаев, распространены были по всей территории Земли. Женщина считалась воплощением поля или луга, а мужчина — воплощением семени.

Коренное население Южной Америки связывало такие обряды с половыми отношениями, что сказывалось на характере проведения ритуалов. Перед праздником созревания груш древние перуанцы несколько дней постились и воздерживались от половых отношений.

В первый день ритуала обнаженные мужчины и женщины собирались вместе и бежали наперегонки, после чего мужчины занимались любовью с пойманными ими женщинами. В долине Амазонки во время ритуала плодородия мужчины и женщины всех возрастов вступали в половую связь друг с другом совершенно беспорядочно, на глазах у всего населения поселка. У жителей Патагонии ритуальные сношения сопровождались танцами и песнями, а пожилые люди поощряли молодежь к участию в оргиях.

Похожие праздники устраивали многие индейские племена южноамериканского континента; в некоторых местах такие ритуалы сохранились до наших дней.

КУЛЬТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ В БРОНЗОВОМ И ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКАХ

Изба славян — первый языческий храм

Огромную роль в жизни оседлых славян, и восточных, и южных, и западных, всегда играл дом, изба. Каждый род, состоящий из нескольких родственных семей, проживал в одной избе или нескольких рядом стоящих срубках. Огонь в очаге постоянно поддерживался и считался божеством, оберегающим благосостояние дома. Изба, в которой горел священный огонь, представлялась древним славянам не

просто жилым помещением, а особым ритуальным капищем. Именно в избе совершались многие обряды в честь божества огня. Таким образом, изба для славян была первым языческим храмом.

Именно перед очагом славяне совершали свои первые жертвоприношения, молитвы и очищения. Самым торжественным жертвоприношением отмечали поворот солнца на лето, когда в печи сжигали с ритуальными песнями особый чурбак, а в огонь бросали хлебные зерна и лили масло, испрашивая обилия в доме и плодородия на полях и в стадах.

После обильного ужина в этот же вечер об пол разбивали пустые глиняные горшки, чтобы прогнать бедность из дома. Видимо, тогда и родилась примета, что разбивать посуду — на счастье.

В новое жилище огонь переносился в особых обрядовых сосудах, хранимых отдельно. Перед закладкой дома будущие хозяева тайно от всех приходили на место постройки и приносили в жертву петуха, зарывая его на том самом месте, где позже будет печь в доме. Не отсюда ли пошло выражение «избушка на курьих ножках»?

При различных болезнях лечили окуриванием около очага. Больного окутывали дымом и давали ему выпить родниковой воды, смешанной с углем и золой. Той же водой смывали нечисть с притолок, дверных косяков и порога. Подобные обряды сопровождались молитвами и гаданием.

В избе совершался и первобытный суд. Жрец раздавал всем присутствующим в избе зажженные лучины

одинаковой длины, чья лучина догорала быстрее, тот и считался виновным в воровстве или другом проступке.

От почитания избы происходит и славянское гостеприимство. Всякий путешественник, вошедший в избу, становился гостем и попадал под защиту очага. Позднее с развитием славянского общества очаг превратился в обиталище дедушки-домового, и ему во время трапез приносили небольшие жертвы: в очаг бросали куски еды, лили немного кваса.

Особым почетом пользовались 2 угла дома: задний, в котором стояла печь, и передний, напротив печи, называемый также красным. В переднем углу сажали дорогих гостей; здесь же совершались все семейные трапезы.

Первой в новый дом запускали кошку как животное, тесно связанное с домашним очагом: она постоянно спала на печи, умывалась там же, обещая гостей, и т. д. Встречать гостей хлебом-солью было также принято уже в древние времена. Изначально хлеб-соль приносили в жертву домашнему очагу, а потом этот ритуал превратился в ритуал гостеприимства.

Оракул Световиг

Славяне в глубокой древности почитали божество под именем Световид, считая его своим оракулом. Боже-ству ставили идола на капищах, посвящали празднества и ритуалы. В руках у огромного деревянного идола с 4 лицами, обращенными на все стороны света, помещался полый рог, в который при проведении ритуалов наливалось

вино, и большой лук. Символом этого бога считались кони, которых содержали со всеми почестями, поэтому рядом с идолом обязательно помещали седло и узду коня. Часто идол ставился посредине каменного храма и занавешивался тканью, окрашенной в красный цвет.

Среди лошадей, посвященных Световиду, непременно был белый конь, который, по верованиям славян, принадлежал лицу деревянного идола. Жрецы утверждали, что благодаря этому коню племя одерживает победы над неприятелем, так как в разгар битвы невидимый Световид на белом коне врывается в гущу сражения и помогает воинам. Вечером после битвы жрец показывал соплеменникам уставшего от битвы коня, доказывая его непосредственное участие в сражении.

Перед началом любой битвы белого коня использовали для предсказания итогов сражения. Перед капищем втыкали в землю 3 пары кольев крест-накрест. Жрец подводил коня, и, если он правой ногой перепрыгивал через колья, это означало будущую победу над врагом, а если левой — следовало ждать беды. Жрец лично выкармливал священного коня, и только он один имел право на нем выезжать. Никто не мог даже прикоснуться к коню с плохими намерениями.

В честь Световида устраивались особые ритуалы после окончания жатвы. К идолу приносили первые собранные колосья, фрукты и овощи. Перед началом праздника жрец сам должен был вычистить место перед идолом, не переводя дыхание, чтобы не осквернить им изображение божества.

Ритуал начинался с того, что жрец наливал в рог в руках идола свежее вино, затем к ногам божества подносился огромный сладкий пирог, испеченный женщинами. Жрец брал в руки пирог, и если пирог был больше, чем в предыдущем ритуале, это должно было принести удачу на весь следующий год. После этого перед идолом прогонялся весь скот, имеющийся в племени. В редких случаях идолу приносили в жертву пленников: их привязывали к четырем столбам и живо сжигали. Как и большинство всех известных ритуалов, посвященных богу урожая, этот заканчивался пьянством и часто — оргиями.

Симаргл — самое загадочное божество славян

Этот культ сложился у славян под воздействием скифского влияния приблизительно 3 тыс. лет назад. Симаргл, по всей вероятности, обозначает «семя». Это божество у древних славян было не самым популярным, но, наверное, осталось самым загадочным до наших дней.

Симаргл — это священный крылатый пес, охраняющий семена и посевы, почитаемый наравне с древними русскими берегинями. Еще в эпоху бронзы у славянских племен встречается изображение прыгающих и кувыркающихся вокруг молодых ростков псов. Видимо, эти собаки охраняли посевы от мелкого рогатого скота: серн, косуль, диких коз. Симаргл у славян был

воплощением вооруженного добра, «добра с зубами», а также когтями и даже с крыльями. В некоторых племенах Симаргла называли Переплутом; культ этого божества связывали с празднествами в честь русалок, а также птиц-дев, которые являлись божествами орошения полей дождями.

Ритуалы в честь Симаргла и русалок проводились в начале января и состояли в молениях о воде для нового урожая. Другим крупным праздником Симаргла и русалок была русальная неделя с 19 по 24 июня, завершающаяся праздником Купалы.

Археологи во многих женских погребениях X—XI вв. обнаруживали серебряные браслеты-обручи, которыми закреплялись длинные рукава женских рубах. Во время ритуальных языческих игрищ женщины перед плясками снимали браслеты и плясали «спустя рукава», изображая русалок. Этот танец посвящался крылатому псу Симарглу, и, видимо, от него пошла легенда о царевне-лягушке. Во время ритуала все участницы пили приготовленный на травах священный напиток.

Симарглу-Переплуту, его изображениям в виде пса приносились дары, чаще всего кубки с самым лучшим вином. На редких сохранившихся изображениях священный пес Симаргл изображался как бы растущим из земли. Из письменных источников становится ясно, что ритуал Симарглу проходил при обязательном участии боярынь и княгинь, приносивших идолу богатые дары.

Богиня Макошь — «Мать счастья»

Древнейшая славянская богиня Макошь разными исследователями трактуется по-разному, несомненно одно: она была богиней хорошего урожая, так как всегда держала в руках рог изобилия. По верованиям древних славян, Макошь — единственное женское божество, официально признанное 2 тыс. лет назад, — сопровождали русалки. Культ Макоши был тесно связан с водными источниками, большинство родников посвящали этой богине.

К изображениям Макоши приносили дары, чтобы богиня послала людям хороший урожай, а женщинам даровала детей. Макошь можно считать родственной греческой Афродите, римской Венере, германской Фрейе — изначально богиням, связанным с водными стихиями и женским счастьем.

В более позднее, но еще языческое время культ Макоши был заменен культом богини Пятницы, особо почитаемой на Русском Севере. Пятница, как и Макошь, следила не только за урожаем, но и за женщинами-пряжами. Пятница запрещала женщинам работать в пятницу, а за нарушение запрета могла исколоть винную острой спицей.

У древних славян Пятнице было посвящено несколько капищ, а в христианское время и икон.

В честь богини Пятницы устраивались в начале ноября посиделки, коллективное прядение льна с одновременным разгадыванием загадок и рассказами всевозможных баек.

Лысая гора и Ляльник

*... Дьявольский шабаш, где мерзкие хари
Чей-то выкидыш варят, блудят старики,
Молодятся старухи, и в пьяном угаре
Голой девчонке бес надевает чулки.*

Так ярко описал древний шабаш Шарль Бодлер в поэме «Маяки». Колдовским шабашам посвящены тысячи книг и исследований ученых, тысячи людей погибли на кострах инквизиции, обвиненные в проведении шабаша на легендарной Лысой горе.

В древнейших славянских мифах Лысая гора была тесно связана с преданиями о нечистой силе, о шабашах ведьм. Особой известностью пользовалась Лысая гора под Киевом и Лысая гора недалеко от днестровских порогов, где археологи обнаружили скифское ритуальное навершие. Древние славяне почти всегда устраивали свои капища на возвышенных местах, на холмах, и нередко эти места назывались Лысой горой из-за отсутствия растительности на вершине, но тем не менее до сих пор все горы с таким названием считаются местом совершения таинственных обрядов. На многих подобных сакральных местах сохранились сооруженные в древности каменные валы, окружавшие когда-то деревянных идолов и сами ритуальные капища. На Лысой горе под Киевом археологи нашли остатки разбитой глиняной посуды, видимо, принесенной сюда во время отправления древних культов.

Согласно славянским мифам на возвышенных местах в конце марта проводился интересный древний

культ, девичий праздник Ляльник. Из девушек выбиралась самая красивая, исполнявшая роль Ляли. Для нее изготавливалась особая скамья из дерна — символ земли с первой весенней растительностью. В центр скамьи садилась Ляля с венком из цветов на голове, а с каждой стороны от нее складывали хлеб, кувшин с молоком, масло, сметану и яйца. К ногам Ляли клали несколько цветочных венков, а вокруг нее водили хоровод и пели песни, восхвалявшие Лялю как покровительницу урожая. Когда песни и хоровод заканчивались, Ляля надевала на каждую девушку венок, а затем все угощались принесенными дарами.

В некоторых районах на местах проведения таких обрядов разводился один огромный костер, а вокруг него 12 небольших. Пепел из костров считался священным и разбрасывался на полях. Ритуальные костры носили интересные названия: «лила», «олеле», «олала» — слова, означающие приблизительно «оберег», «дитя». Видимо, костры являлись символами приходившей в силу весны.

Праславянский культ Перуна

Популярный в Киевской Руси бог Перун в древности был малоизвестным, но почитаемым божеством, аналогами которого можно считать: у римлян — Юпитера, у индийцев — Парджанью, у кельтов — Перкунио.

Культ Перуна изначально был связан с культом мужчины-воина, он получил свое развитие после того,

как у древних славян образовалась военная демократия. Перун был верховным божеством у славян в те времена, когда они являлись скотоводами и практически еще не знали земледелия. Позднее и духи грозы были вооружены боевыми топорами, как древние воины, а Перун превратился в бога грозы.

Днем Перуна считалось 20 июля — именно в это время в средней полосе будущей Руси чаще всего случались сильнейшие грозы. Славяне устраивали для Перуна особые места, куда приносили своему божеству дары и даже человеческие жертвы. Чаще всего жертвой становились враги, захваченные в плен славянами. Известно из письменных источников и данных археологии, что идолы Перуна украшались серебром и золотом.

На обнаруженном археологами близ Киева древнем глиняном календаре День Перуна, 20 июля, обозначен «громовым знаком» — колесом с 6 спицами. Такие знаки славяне вырезали на своих жилищах, чтобы уберечь их от ударов молнии.

Велес — покровитель скота, умерших предков

Велес переводится как «волосатый». С этим древним божеством связано почитание созвездия Плеяд — Волосынь: считалось, что яркое сияние созвездия предвещает удачную охоту на медведя.

Культе Велеса возник у славян вместе с появлением мужских божеств, связанных с охотой в славянском

пантеоне. Служили Велесу жрецы в лохматых одеждах, чаще всего грубых шкурах.

Изначально Велес являлся покровителем охотников; позднее, с развитием славянского общества — покровителем скотоводов. Кроме того, образ Велеса отождествлялся с убитым на охоте зверем, а позже и с духами умерших предков.

В дар идолам, изображающим Велеса, славяне приносили самую последнюю горсть колосьев, оставшуюся на сжатом поле. Этот обряд назывался «колосья на бородку». По этой причине Велес изображался бородатым мужчиной с огромным турьим рогом и рогом изобилия в руках. Идолы Велеса, и каменные, и деревянные, часто делались с ярко выраженным мужским началом — увеличенным фаллосом — или даже в форме символического фаллоса.

В честь Велеса славяне проводили специальные ритуалы. Рано утром в первые дни января, чаще всего 6-го числа (считалось, что в этот день разгуливается нечисть), племя под руководством жреца, одетого в шкуры животных, шло процессией к месту поклонения Велесу. В руках людей были топоры и чаши с водой. На капище приносили лепешки, символическую пищу для скота, а также колосья, оставленные с осени. Женщины выпускали скотину, которая съедала принесенную пищу. Мужчины перекидывали топоры через животных, а затем уносили их в жилища.

При обрядах использовались маски, изображающие сначала диких, а позже и домашних животных. Люди

устраивали театрализованные представления, наряжаясь в шкуры, подвешивая к поясу колокольчики и надевая маски. Во время масленичной недели Велесу посвящался обряд космоедицы: медвежьи пляски, танцы в масках туров.

В христианское время культ Велеса плавно перерос в святочные гулянья с ряжеными и плясками в вывороченных тулупах.

Похороны скифского царя

Скифы — народ, живший на огромной территории в эпоху раннего железного века, который прославился своими военными завоеваниями и огромными курганами. Признанному богу скифов — заимствованному у греков богу войны Аресу — приносились человеческие жертвы, чаще всего захваченные в плен воины. Каждое скифское племя сооружало в честь бога большой курган из сухих веток, в верхушку которого втыкался ритуальный железный меч.

Когда умирал царь племени, в его честь тоже сооружался курган, только не из веток, а из земли. Надгробные курганные насыпи подробно описывал Геродот, совершивший путешествие в южные степи Причерноморья и Поволжья. Тело царя освобождалось от внутренностей и бальзамировалось, после чего все жители поселения обстригали вокруг волосы на голове, делали на руках траурные надрезы и прокалывали левые руки стрелами.

Тело умершего погружалось в повозку и совершало свое последнее путешествие по всем подвластным царю поселениям. Курган сооружался в особом, тщательно выбранном месте, могила рылась четырехугольная и довольно большая. Выстилалась могила ветками или камышом, а по обеим сторонам уложенного в могилу тела вкапывались кольца.

В отдельных частях могилы хоронили наложницу царя, предварительно задушенную, его личного повара, конюха и других слуг. Кроме того, в загробную жизнь царя сопровождали убитые по традиции телята и жеребята, при этом непременно первенцы. Количество золотых и других ценных вещей было огромным и зависело от богатства царя: это были великолепная посуда, оружие и украшения.

Скифы, как и многие другие народы, придавали большое ритуальное значение изображению круга. На умершего царя обязательно надевался богато украшенный поясной набор, игравший роль очистительного амулета.

Могила тщательно закапывалась, после чего над ней сооружался высокий холм — так возникли знаменитые скифские царские курганы. Через год после похорон скифское племя возвращалось к месту захоронения и совершало жестокое жертвоприношение: из слуг царя выбирали 50 самых лучших, при этом обязательно потомственных скифов, а не чужаков, и убивали их, задушив; также убивали и 50 лучших скакунов. Вместо вынутых внутренностей скифы наполняли тела убитых

отрубями и зашивали, затем закрепляли на двух столбах половину колеса ободом вниз, а напротив — другую половину колеса таким же образом. Подобных станков делалось множество, на них с помощью пробитых вдоль хребта кольев крепились трупы лошадей так, что на передних колесах помещались плечи лошадей, а на задних — туловища, ноги свисали вниз. Украсив лошадей сбруей, скифы усаживали на них трупы слуг и закрепляли вбитым колом. Таким образом, курган умершего год назад царя теперь торжественно охранялся его конными слугами.

Рассказы Геродота, во многом фантастические, в отношении скифов по большей части правдивы, так как подтверждены многочисленными раскопками археологов.

Хазарский каганат

Впервые о хазарах упоминается в середине VI в., а через 100 лет они выходят из-под власти ослабевшего Тюркского каганата и создают свое государство. Тюрки по происхождению, хазары многое взяли из культуры и традиций евреев, в большом количестве селившихся на территории Хазарского каганата.

Власть хазар-язычников была сильной благодаря всеобщему почитанию хазарского кагана, окруженного божественной славой. Если в стране все шло хорошо, каган пользовался почетом и уважением, если вдруг случалась засуха или другие бедствия, народ мог и убить кагана, выбрав на его место нового.

При проведении обряда возведения нового кагана на власть, ему накидывали на шею шелковую веревку и затягивали ее, пока каган не начинал задыхаться. В этот момент его спрашивали, сколько лет он желает царствовать. Претендент называл число и становился властителем Хазарского каганата. Если через названное число лет правитель все еще оставался на престоле, его насильственно убивали, назначая нового. Максимальный срок правления не должен был превышать 40 лет. Хазары считали, что человек, столько лет правивший страной, не может сохранить здравый рассудок и влияние на людей и его божественная сила иссякает.

Хоронили кагана со всеми почестями в богатой могиле. Традиции такие сохранялись, пока хазары оставались язычниками. После тайного принятия верхушкой каганата иудаизма в конце VIII в. личность кагана перестала быть божественной и стала скорее играть роль марионетки при власти религиозно настроенного окружения правителя. Кагана почти никто никогда не видел, он постоянно жил в своем дворце, а о произнесенном им сроке правления теперь сообщал народу один из приближенных.

Хазары, так же как скифы и другие кочевые и полукочевые народы, сооружали над могилами своих соотечественников курганы различной величины, часто ограниченные каменными кладками. Тело умершего клали головой на запад или северо-запад; в могилу воина непременно помещали труп коня, а иногда и целую деревянную повозку. У головы погребенного ставился

один или несколько глиняных сосудов, а остальной инвентарь зависел от материального и социального положения хазара в обществе.

Постепенно Хазарский каганат стал ослабевать, многие историки полагают, что произошло это из-за различия веры среди простого народа и государственной верхушки: большинство населения, будучи язычниками, управлялись несколькими десятками людей, принявшими иудейскую веру. Сокрушительный удар нанес каганату русский князь Святослав в IX в.

Женские талисманы и амулеты у народов Северного Кавказа

Кавказские женщины с древнейших времен использовали любой элемент украшения в качестве талисмана или амулета, при этом они наделялись различной силой. Амулеты, или обереги, были призваны охранять владельца от злых сил, а талисманы — приносить удачу и успех. Придание любым предметам формы оберега — изображения круга, ритуальных животных или растений — наделяло их охранительными функциями.

На Кавказе типично женскими считались талисманы из костей зайца и лисы. В некоторых захоронениях на Северном Кавказе кости зайца были обнаружены в кармашках женских платьев, а лисьи кости пришивались к швам одежды с изнанки. В одной из женских могил на Северном Кавказе археологи обнаружили своеобразные ожерелья из 7 заячьих фаланг, прикрепленные к поясу.

Лиса вообще считалась у многих кавказских народов покровительницей женщин и девушек. Лиса-помощница описывалась в древних осетинских и адыгейских сказках и легендах. Лисы и зайцы у кавказских народов не противопоставлялись, как в русских сказках, а объединялись под общим началом материнства.

При исследовании Сентинского храма в Осетии было обнаружено захоронение молоденькой девушки с покрывалом, украшенным вышитыми изображениями лисиц.

В качестве оберегов с древнейших времен кавказские народы использовали мелкие кости, зубы и изображения медведей и оленей. В одном из погребений обнаружен уникальный амулет — имитация зуба оленя, выполненная из стекла.

Орехи считались тесно связанными с растительной магией и почти всегда помещались в женские захоронения. Лесные орехи клались целиком, а из просверленной скорлупы грецких орехов изготавливались ритуальные ожерелья. Кавказские народные поверья наделяли ореховое дерево особыми магическими свойствами. Считалось, что плоды орехового дерева способны излечивать от бесплодия и детских болезней. Представители кавказской народности шапсуги, чтобы победить болезнь, выкапывали ход под корнями орехового дерева и в течение месяца каждую среду рано утром до принятия пищи пролезали в этот лаз.

В раннем Средневековье орехи стали оправляться в серебро и служить оберегами женщинам и маленьким

детям. Иногда из камней сероватых оттенков изготавливались подвески в виде орехов.

В захоронениях были обнаружены палочки орешника, зашитые в кожаные мешочки и прикрепленные к левому плечу женщины. Видимо, такие талисманы являлись признаком плодородия.

Для охраны своих владелиц использовались и каменные и стеклянные бусины с глазками. Нарты в национальном эпосе описывали бусины как талисман, указывающий жизненный путь. В эпоху Нового времени многие кавказские женщины носили в качестве амулетов древние глазчатые бусины, обнаруженные в земле.

Кроме костей животных и бусин, талисманами и амулетами служили единичные предметы, найденные археологами: орнаментированная резьбой косточка персика, плод водяного ореха, камешек с отверстием («куриный бог» у славян), амулет-печать из рога серны с солярным изображением, бляшки из раковин, подвешенные на кожаные шнуры. Иногда подобные предметы являлись целым комплектом, положенным в захоронение в качестве амулета. При этом камешек с отверстием связывал женщину с силами небес; раковины моллюска являлись лечебными амулетами, а плод водяного ореха привлекал людей Кавказа своей экзотичностью. Предметы, входившие в ритуальное ожерелье, закреплялись на кожаном шнуре с помощью сложной системы узлов, препятствующей общению с духами.

Оберегами считались также и обычные женские украшения в виде круга: перстни, кольца, браслеты,

ожерелья и серьги. На Кавказе считалось, что если на пальцах женщины нет ни одного кольца, она ритуально нечиста. Кроме серег-колец, в могилах кавказских женщин обнаружены ритуальные серьги-пирамидки и серьги в виде полых шариков.

Секрет монгольской шапочки-бокки

Знатные замужние женщины-монголки, жившие на территории государства Золотая Орда в XIII—XIV вв., носили на голове особый головной убор, называемый «бокка». Историки даже считают, что бокку могла носить только законная жена хана. Ритуальные головные уборы известны по описаниям арабских путешественников и по археологическим данным.

Бокка представляла собой составной головной убор из дорогого шелка и бересты с многочисленными украшениями. Шапочка облегла голову как косынка с разрезом сзади, а на макушке имела вытянутую форму в виде усеченного конуса с отверстием. По бокам головы, над ушами, материя складывалась в два подобия птичьих крыльев. Из конуса вверх поднималась полая трубочка из бересты, в которую замужняя дама, хатунь, вкладывала свои косы. От верхнего конца берестяного стержня под прямым углом шел особый придаток длиной от 15 до 20 см. Он напоминал по форме утиный нос лопаточкой. Подобное сооружение, имеющее цель моментально выделить знатную монголку из толпы, обязательно украшалось золотыми и серебря-

ными пластинами и бляшками. К шапочке часто прикреплялись с помощью конского волоса мелкие речные жемчужины, а верх шапочки украшался павлиньими перьями. Путешественники (Плано Карпино, Рубрук, Марко Поло) в своих описаниях утверждали, что к бокке непременно крепилось красивое полупрозрачное покрывало, полностью закрывавшее лицо. В зимнее время поверх бокки одевалась теплая меховая шапочка со специальным отверстием.

Подобные ритуальные головные уборы, напоминавшие по форме священную для многих народов птицу феникс, придавали женам золотоордынских ханов особую значимость.

Человеческие жертвоприношения у ненцев

На протяжении многих веков ненцы приносили в жертву людей. Аборигены Севера считали, что для задабривания божеств и для удачных рыбных и охотничьих промыслов необходимо принести в жертву человека.

Жертвами становились представители других народов, пойманные во время охоты. Самим даром божееству являлась только голова жертвы, а все остальное отдавалось на корм собакам. Ритуал сопровождался плясками шамана с бубном в руках и общими оргиями всех жителей поселка.

Охотник часто возил голову убитого как талисман с собой довольно продолжительное время, чтобы ему сопутствовала удача. Ученые полагают, что человеческие

жертвы приносили народы Севера и своим деревянным и каменным идолам.

Русские путешественники свидетельствовали, что пережитки человеческих жертвоприношений сохранились у ненцев вплоть до начала XX в.

Культ деревьев в Якутии

Культ деревьев был распространен у многих народов мира, особенно среди охотничьих племен. Племена Сибири с древних времен почитали лесных духов. Якуты вешали на самые красивые деревья приношения из медных или железных звенящих предметов. Они выбирали зеленую лужайку под тенью деревьев для весенних жертвоприношений, во время которых в дар божествам приносили лошадей и быков, головы которых привешивались к ветвям.

Для лесного духа якуты пели обрядовые песни, а по краям дороги развешивали на деревьях приношения из сплетенного лошадиного волоса как символа самого дорогого для них имущества. Чаще всего дары приносились в лиственничных рощах или на опушке леса.

Под деревьями якуты сажали разряженных в разноцветные лоскуты и меховые одежды идолов. Деревянные идолы украшались кусочками сукна и металлическими бляхами, а также оленьими шкурами, мехами, котелками, ложками, рожками для табака. Старые домашние предметы просто развешивались на деревьях или раскладывались по земле вокруг идола.

Иногда выбиралось отдельно стоящее дерево, под корни которого выливалась кровь жертвенного животного, или к подножию дерева складывались нехитрые продукты: оленина, вяленая рыба, ягоды. Во время дароприношения человек становился на колени, полз по направлению с востока на запад и обратно и произносил трижды: «Прими эту пищу как приношение!»

Так древние якуты пытались задобрить свои лесные божества, способные улучшить или ухудшить охоту — главный промысел северных племен.

Древние обряды у поволжских чувашей

Чуваши — народ, с древних времен проживающий на территории Среднего Поволжья. Легенды чувашей гласят, что когда-то их предки пришли из-за Черного моря и далеких гор. Чуваши долгое время оставались язычниками, и только некоторые из них проповедовали христианство.

Вся жизнь чувашей, как и других народов, была полна всевозможных обрядов и ритуалов. При рождении малыша один из членов племени, иомся, умывал ребенка в деревянном корытце и разбивал над его головой 2 яйца. Затем жертвенному петуху отрывали голову и вместе со скорлупой яиц выбрасывали за ворота как знак изгнания шайтана. После этого повивальные бабки произносили заклинания над новорожденным и опрыскивали его заговоренной водой. Имя ребенку давал все тот же иомся, видимо, жрец племени. Род-

ственница матери надевала на малыша первую рубашечку, и только после всех этих ритуалов малыш мог поесть материнского молока. Первые 5 месяцев ребенка крепко пеленали, подсыпая в пеленки мелко истолченные опилки.

При смерти чуваша производился такой же обряд, как и при рождении: разбивали 2 яйца и убивали петуха. Считалось, что такие жертвы помогут покойнику спокойнее перейти на тот свет. Рот покойника затыкался шелковым платком, чтобы на том свете ему, согласно обряду, можно было отвечать: «Ничего не слышал, ничего не видал». В самые древние времена чуваша прибивали покойников к гробу гвоздями, чтобы они не могли восстать из гроба и пугать живых людей. После похорон все непременно обильно ели и пили пиво, а затем мылись и стирали одежду, в которой хоронили соплеменника.

Девушек выдавали замуж довольно поздно, после 25 лет; свадьбы всегда проходили в середине лета. Невесту жених мог брать только из отдаленного поселения, чтобы не было родственных браков. Молодые праздновали свадьбу подолгу, и даже через полгода еще не заканчивались свадебные обряды: тесть передавал новой семье лошадь, корову и ульи. Чуваша часто имели по несколько жен, при этом неугодных жен муж легко мог выгнать из дома.

С принятием христианства в XVI в. чуваша сохранили многие древние обряды, а некоторые они переняли у соседей – русских, татар и мордвы.

Калмыцкие капища

Калмыки поселились в южнорусских степях в древние времена. На протяжении многих лет калмыки мало общались с русскими соседями, и только с XVIII в. в калмыцкие земли отправились путешественники из других стран. Они писали, что у калмыков, довольно отсталого народа, имелись интересные ритуальные места-капища с деревянными идолами. В этих капищах вокруг идолов располагались калмыцкие священники, геллонги, они сидели там в 2 ряда.

Два главных геллонга назывались ламами и являлись высшими духовными наставниками у калмыков. Почти постоянно геллонги читали молитвы тихими заунывными голосами, с каждой строчкой все увеличивая силу голоса и скорость исполнения. Молитвы были короткими, и каждые 4—5 мин начиналось чтение новой молитвы. Калмыцкие богослужения сопровождалось игрой на двух медных трубах, двух рожках, двух медных тарелках и пяти маленьких плоских барабанах с отверстиями, как на сите. Музыканты своей игрой задавали такт, в котором происходило чтение молитв.

Пока геллонги читали молитвы в сопровождении музыкантов, рядовые калмыки обходили капище в своих лучших одеждах. После этого четыре геллонга собирали с калмыков пожертвования в большие деревянные чаши.

ТАЙНЫ РИТУАЛОВ ДРЕВНИХ ГРЕЦИИ И РИМА

Волхвы и Рождество

Геродот писал, что волхвы, или маги, считались особым классом у мидян и персов. Они составляли одно из 6 племен древних мидян, занимающееся религиозными функциями. При волхованиях употреблялись следующие предметы: шпага, магическая палочка, жертвенный нож, хрустальная чаша, письменные принадлежности, свечи, венки из «планетных» цветов, курения и сосуд с водой. Все это при ритуалах размещали на столике позади алтаря. Ритуальный нож обязательно перед обрядом вываривали в освященном мас-

ле, а магическую палочку мог вырезать из орешника и украсить кольцами из семи металлов только сам маг. У каждого волхва была своя «Книга духов», представляющая собой подробное досье на всех представителей магического мира с обеих его сторон. Заклинания произносили только в сакральном месте и с учетом дня месяца и времени суток.

Волхвы, являясь адептами белой магии, должны были вести подвижническую жизнь, обладать силой влияния на людей и получить посвящение в таинства. Перед началом ритуала маги надевали белые длинные одежды, а на голову повязывали полоску белой ткани, укрепленную золотым обручем с изображением треугольника или четырех пентаграмм.

Волхвы объясняли сны и астрономические явления, гадали, предсказывали будущее. В Древнем Вавилоне среди волхвов был даже свой начальник, «раб-маг», один из приближенных царя. Позднее волхвы перешли к римлянам и получили там довольно значительное влияние при дворе. Император Тиберий очень уважал волхвов и их ритуалы и окружил себя целой группой этих людей. Нерон лично принимал участие в обрядах магов.

На Западе называются имена волхвов, первыми пришедших поклониться новорожденному Христу: Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Позднее они стали покровителями путешественников, а в память о приношении волхвами даров укрепился ритуал дарить подарки в Рождество.

Тайны греческих мистерий

В древнегреческом гимне мистерий говорилось: «Тот, кто не прошел посвящение и не исполнил ритуалы, после смерти не обретет блаженства в темных жилищах иного мира». О каких мистериях шла речь? О до сих пор загадочных и таинственных праздниках, посвященных божествам. Целью мистерий было ознакомление узкого круга людей с тайными знаниями. Во главе закрытых обществ, а также во главе древних правительств становились самые мужественные люди, которые проходили специальные ритуальные испытания. Через мистерии прошли многие известные личности Античности, в том числе Платон, Пифагор, Демокрит.

Самые известные мистерии проходили под Афинами и были посвящены самой страшной тайне мира — тайне потусторонней жизни. В ритуалах участвовали жители двух городов: Афин, символизирующих жизнь, и Элевсина, символизирующего смерть. Сначала будущие участники тайных обрядов, неофиты, собирались в городе жизни Афинах. Среди них могли быть только те, кто знал древнегреческий язык и никогда не был замешан в преступлениях. Открывали первый этап мистерий Малые посвящения, пройдя которые, неофиты становились мистами.

После формирования тайного кружка жрецы перевозили статую Диониса, главную святыню шествия посвящаемых, из Элевсина в Афины. В подземелье города проходил обряд посвящения под названием «К морю, мисты». Каждый мист брал с собой поро-

сенка, купался вместе с ним в море, а затем приносил поросенка в жертву. После этого шествие посвящаемых двигалось дальше к городу смерти, переходя по мосту через реку Кефис. Проходить по мосту можно было только в ритуальных черных одеждах, т. е. как бы символически на время став мертвым. На правую руку и на левую ногу посвящаемым привязывали повязки желто-красного цвета как символ царства мертвых, цветка крокуса.

Чтобы каждый из посвящаемых пережил реальный страх, в подземельях они подвергались различным испытаниям. Жрецы приводили миста в длинную темную галерею, давали ему небольшую лампу и приказывали идти вперед, несмотря ни на какие препятствия. В конце галереи был мрачный колодец со страшными шевелящимися фигурами по стенам, в который следовало спуститься по веревке. После колодца миста ждало испытание огнем: он должен был проскочить через огромное пламя, за которым его взору предстала подземная река. Понятно, что он должен был в этой реке принять посвящение водой, при этом не уронив горящую лампу.

Но на этом мучения миста не заканчивались: следующий этап состоял в подъеме по высокой лестнице с проваливающимися ступенями. На верху лестницы висели 2 бронзовых кольца, и, если посвящаемый не успевал за них ухватиться, он сваливался в пропасть. Кольца начинали раскачиваться до тех пор, пока человек не отпускал их и не падал на дно отвратительной

пещеры, где его тут же высекали ивовыми прутьями таинственные фигуры в балахонах.

Еле живой, посвящаемый входил в красивое помещение, где его встречали девы в прозрачных одеждах с кубками вина в руках. Мисту не следовало угощаться — в этом состояло испытание искушением.

После всех этих церемоний и приключений на человека надевали белые одежды и вводили его в храм под нежную музыку. Висящий занавес с таинственными знаками падал, и посвящаемый в состоянии стресса должен был осознать всю значимость произошедших с ним событий.

Через год все посвящаемые проходили через Большое посвящение, включающее в себя изощренные испытания с применением гипноза и растений-галлюциногенов. После этого участники ритуалов получали звание «узревшие невыразимое». Им сообщалось, что они имели честь постичь смысл сорванного богиней Корой цветка крокуса.

Последний этап Большого посвящения состоял в том, что человек проводил ночь в саркофаге. Утром возрожденные к жизни люди возвращались в Афины, во время всей дороги подвергаясь ритуальным насмешкам, как бы возвращающим их к новой жизни. Мистерии были обрядом для людей, желающих занять какое-то место в обществе, и для всех, кого жрецы считали возможным посвятить в свои тайные знания. Прекратились эти ритуалы в 396 г. до н. э. после разграбления святилища в Элевсине вестготами.

Похоронный обряд древних сицилийцев

Геродот рассказывал о том, что жители побережья Сицилии укладывают умершего, завернутого в саван, на дно его собственной лодки, наваливая сверху несколько камней. В днище лодки просверливают отверстие, затыкая их затычками из мокрого песка, которые быстро растворятся в воде, и ставят самый простой парус. Ветер отгоняет лодку от берега, и покойник отправляется в свое последнее плавание. Если лодка вдруг пристанет к берегу, умерший считается непринятым морскими богами и его просто закапывают в землю.

Оргии менад

С культом плодородия связаны многие древние изувеские ритуалы, и среди них оргии безумствующих женщин (менад) в Древней Греции. Оргии посвящались богу Дионису и представляли собой страшные обряды с убийством людей. Приверженцы культа Диониса собирались в братства, а составной частью их ритуала становилось поедание сырого мяса зарезанного животного, чтобы получить большую силу.

Перед оргиями женщины вводили себе наркотическое вещество непосредственно во влагалище и превращались в оживших, сексуально необузданных фурий. Едва прикрыв тело звериными шкурами и венками из плюща, менады вешали себе на шею собственноручно задушенных змей, а в руки брали искусственные фаллосы, вырезанные из дерева. С воплями менады носи-

лись по горам и полям, преследуя мужчин и совершая над пойманными сексуальные насилия. После этого мужчин убивали, разрывая на части, и пили кровь своих жертв, а мясо выбрасывали хищным птицам. Правда, так было только в древнейшие времена; затем женщины стали ловить животных, поедая их сырое мясо.

Считалось, что с помощью таких ритуальных убийств женщины как бы приобщались к плоти и крови растерзанного титанами Диониса. По верованию греков, Дионис каждую осень умирал, а каждую весну воскресал. На Крите в честь Диониса ежегодно приносились в жертву маленькие мальчики: на один день их объявляли царями, а затем разрывали на части и съедали в память о растерзанном и съеденном титанами Дионисе; позднее вместо детей стали убивать молодых бычков.

Музыка и танцы в греческих ритуалах

Древняя Греция знала несколько музыкальных инструментов: флейту, рог, трубу герольда, лиру из панциря черепахи, 4- или 7-струнную кифару, кастаньеты и барабан-тимпан. В музыке существовало 3 основных лада: серьезный дорийский, быстрый лигийский и составной фригийский.

Многие древнегреческие церемонии сопровождалась музыкой, пением и танцами. Так, перед началом сражений греки всегда пели гимн во славу Аполлона, а в конце битвы — пеан победы. Спартанцы воевали только под ритмичную музыку тимпанов. Гимны сопровождали мор-

ские экспедиции, праздничные события, практически все обряды. Танцы и музыка являлись важной составной частью ритуальных шествий. Во время проведения Дели на острове Делос огромная процессия шла к алтарю Аполлона, исполняя на ходу просодион, специальный храмовый гимн. Участники ритуала во время шествия исполняли танец журавля и инсценировали картины из мифологии, конкретно – приключения Тесея в лабиринте. На распространенном празднике Септерий участники церемонии танцевали, изображая битву Аполлона со змеем Пифоном. На всех деревенских народных праздниках и обрядах греки брались за руки или за края одежды и исполняли общий ритуальный танец, девушки с одной стороны, а молодые люди – напротив; отсюда произошел национальный танец греков сиртаки. Дети во время старинных ритуалов устраивали песенные конкурсы.

Свадебный ритуал в Древней Греции

Свадьба у греков – тщательно продуманный и отрепетированный ритуальный процесс. Перед свадьбой непременно происходила помолвка, которую проводили отец невесты и ее жених. Обряд происходил у домашнего алтаря. На следующий день приносились жертвы в храмах Геры и Артемиды, богинь – покровительниц брака. Юная невеста посвящала богиням свои детские игрушки и девические предметы туалета. После ритуала жертвоприношения жених и невеста совершали омовение в святом источнике.

Через несколько дней невесту привозили в дом жениха, где проходила брачная церемония, а затем следовал переезд в дом отца девушки, где организовывалось свадебное пиршество из традиционных блюд. Невеста надевала фату, белое платье и венок из белых цветов. Все подарки дарили невесте, а ритуалы означали, что теперь жизнь девушки кардинально изменится. Отец в процессе ритуалов сообщал дочери, что отпускает ее из дома.

Вечером этого же дня невесту торжественно в красивой повозке, с песнями и танцами перевозили в дом мужа. Родители мужа встречали молодую жену у порога, а сам супруг переносил девушку через порог, после чего молодые орошали дом святой водой из источника. Молодой муж дарил своей супруге орехи и сушеные фиги — этот обычай пришел из глубокой древности и означал готовность мужа воспитывать детей, так как главная цель брака — это воспроизводство потомства.

Молодоженов отправляли в спальню, а гости устраивали страшный шум, отгоняя от них злых духов. Утром родители молодой жены приходили в новый дом своей дочери с богатыми подарками и приданым. На следующий день мужчина устраивал мальчишник, обед для своих друзей из фратрии.

Очищение полиса

Очищение являлось важнейшим сакральным моментом во всех ритуалах греков. О необходимости очи-

щения после различных жизненных событий сообщается уже в «Илиаде» Гомера.

Перед религиозной церемонией следовало очиститься от грязи: омыться в источнике и обрызгаться кровью ритуального поросенка. При входе в храм надо было снять обувь и произвести омовение из ритуальных сосудов или непосредственно в священном водоеме. Омовением сопровождалась и похорона, и свадьба, и рождение ребенка. В жертву при очищениях приносилась свинья как животное, притягивающее к себе грязь. После похорон все родственники умершего проводили полное омовение тела и совершали священный обход вокруг домашнего алтаря.

В Афинах проходил специальный обряд очищения полиса: выбирали двух людей, часто пленников или преступников, наделяя их символически собиравшейся городской грязью. Этим людей называли козлицами отпущения: на одного надевали ожерелье из белых бобов, на другого — из черных. Козлиц прогоняли через город, хлеща ветками смоковницы и стеблями морского лука, на окраине города их убивали или изгоняли из города навсегда. Считалось, что после такого ритуала город на долгое время освободился от всяческой грязи.

Обряды прорицания

Древние греки всегда страстно желали узнать будущее, свое лично и своего государства. О будущем гадали по полетам птиц, по внутренностям жертвенных живот-

ных, по дорожке, проделанной ящерицей, и по поведению змеи. Прорицатели использовали зеркала, воду, деревья и ветки, цветы и некоторые бытовые предметы.

Один из самых значительных прорицательных ритуалов происходил в святилище Аполлона в Дельфах. Пифия совершала пророчество раз в год, 7 марта, в день рождения Аполлона (позднее пророчество происходило 7-го числа каждого месяца, кроме 3 зимних), раскрывая народу веление богов.

Пифия *выбиралась из пожилых крестьянок* и после своего назначения *соблюдала полное целомудрие*, а перед началом прорицания проходила священное омовение. Другим женщинам вход в святилище был воспрещен. Человек, спрашивающий пифию, сначала должен был дать определенную плату и принести в жертву козу. Если у козы дрожали ноги, спрашивающий отправлялся в зал ожидания.

Жрец Аполлона приводил к алтарю пифию, за которой следовали другие жрецы и зрители. Перед алтарем пифия проводила возжигание лавровых листьев, после чего все спускались в подземную часть храма, к статуе Аполлона и к гробнице Диониса. Кроме того, там находился так называемый пуп земли — место, где по легенде встретились 2 орла, выпущенных Зевсом один на восток, другой — на запад. Пифия садилась на ритуальный треножник, жевала лавровые листья и запивала их водой из источника.

Посетители задавали точно сформулированные вопросы, а прорицатель, сопровождавший процессию, из-

лагал этот вопрос стихами. Часто предсказания были двусмысленными, как, например, знаменитое предсказание Крезу: «Если ты нападешь на персов, разрушишь великую империю». Крез напал и проиграл, разрушив тем самым великую империю, свою собственную.

Предсказания прорицателей сопровождали все главные события страны: войны, колонизацию, морские экспедиции.

Праздник Панафинеи

На фризе храма Парфенона древний скульптор изобразил торжественную процессию во время праздника Панафинеи. Праздник был посвящен богине Афине, проходил каждые 4 года в июле и длился 6 дней. Сначала выступали музыканты с сольными номерами, после чего состоялся публичный обед с традиционными блюдами. После трапезы участники праздника состязались в декламации поэм, в соревнованиях по бегу, в борьбе, в кулачных боях, в скачках и даже в регате. Важной частью праздника были гонки на квадригах — повозках, запряженных четверками лошадей, и каскадерские трюки на лошадях, вольтижировка.

Кульминацией начала праздника был инсценированный танец Афины после ее победы над гигантами. Победившая команда получала приз в 100 драхм, после чего устраивались ночные пляски и пение с факелами.

Молодые люди создавали процессию, которая переносила огонь из священной рощи Академии к алтарю

на Акрополе. В последний день праздника на рассвете процессия отправлялась от порта Дипилон к Акрополю, неся на вытянутых руках или на повозке в форме корабля особую ткань, «пеплос шафранный». Это даже не ткань, а особый ритуальный элемент одежды, которым следовало покрыть статую Афины. Пеплос в течение 9 месяцев вышивали девушки из богатых семей, их родители оплачивали расходы, так как для юных девушек участие в ритуале было своеобразной литургией.

Легенда гласила, что такой пеплос принес победу олимпийским богам во время их сражения с гигантами. Пеплос несли к деревянной статуе Афины в Эрехтейоне. Жрецы, руководители полиса, магистраты и их помощники открывали шествие на собственных быках, за которым шли старики с оливковыми ветвями в руках, за ними – девушки с пеплосом, граждане, метеки с моделями кораблей, представители союзных городов. Шествие процессии заканчивалось жертвоприношением в честь богини: закалывались 4 быка и 4 барана, а затем еще большое количество жертвенных животных, для того чтобы накормить в этот день афинян и их гостей.

Под конец праздника все собирались за общим столом; одновременно проходили различные развлекательные конкурсы.

Дельфийская пифия

В древние времена близ города Дельфы в центральной части Греции было сооружено святилище вокруг

Кастальского источника. Греческие легенды гласили, что святилище расположено в самом центре Земли, в нем даже всем посетителям показывали изображение пупа, обвязанного лентами с нарисованными на нем мифическими орлами.

Место, где занималась прорицанием знаменитая пифия, представляло собой глубокую пещеру, вырытую в земле, с узким входным отверстием. Из-под земли выходили пары, воздействующие на психику подходивших к святилищу людей и вызывающие, по словам греческих историков, божественную одержимость. Над входом был установлен высокий треножник, на который восходила пифия и начинала свои прорицания в прозе и даже в стихах. Стихи для оракула специально сочиняли поэты, жившие при святилище. По легенде первой дельфийской пифией была женщина по имени Фемоноя.

В определенные дни к дельфийскому святилищу собирались люди из всех окрестных городов и поселков, чтобы услышать прорицание и просто для общения друг с другом. В годы расцвета храма каждый из 12 крупных греческих полисов посылал в Дельфы своих представителей 2 раза в год, весной и поздней осенью. В первое время в собраниях участвовали только женщины, но позднее туда стали приезжать и мужчины, совершавшие большие приношения храму. Во время собраний проводились древнейшие состязания кифаредов, исполнявших гимны в честь бога.

Позже к ним прибавились конные и гимнастические состязания, в результате чего стали регулярно про-

водиться Дельфийские игры, носившие общегреческий характер. После обряда прорицания участники ритуала собирались за общим столом и обсуждали все наболевшие вопросы и проблемы.

В сокровищницах святилища древние греки хранили не только драгоценности, но и произведения лучших мастеров того времени. Все вещи были посвящены богам.

Левкада — остров, подавляющий любовную страсть

Левкада — греческий остров, знаменитый белоснежной скалой и легендами. В древнейшие времена на острове находился храм Аполлона, а верхушка скалы носила название «Прыжок». В мифах было сказано, что, если прыгнуть с этого места в море, можно подавить в себе любовную страсть.

Мифы рассказывают, что со скалы прыгало множество народа, в том числе знаменитая Сапфо, а также Кефал и другие персонажи греческого фольклора.

У левкадцев существовал унаследованный от предков обычай на ежегодном празднике, посвященном культу Аполлона, сбрасывать со скалы одного из обвиненных преступников для задабривания богов. На жертву навешивали разноцветные перья и живых птиц, чтобы прыжок становился «затяжным». Под скалой в море жертву ждали несколько расположенных по кругу маленьких лодок с рыбаками.

Люди подхватывали упавшего в воду преступника и приводили его в чувство. Чаще всего преступник оказывался цел и невредим, и тогда его переправляли в другую страну, оставляя живым.

Культы-оргии у греков

Ни одна страна мира не знала столько разных ритуалов, обрядов и культов, сколько Греция. Обряды справлялись по-разному: одни — с религиозным фанатизмом, другие отмечались как праздник, посвященный одному или нескольким богам.

Большинство ритуалов в Древней Греции сопровождалось музыкой, песнями и танцами. Как и другие народы древности, греки были уверены, что музыка, ритм и мелодия, сопровождающие пляску, приводят людей к соприкосновению божеством. Греки считали, что люди более всего сближались с богами в тот момент, когда были счастливы, а музыка и танцы способны большинство людей привести в счастливое состояние.

Именно поэтому Платон утверждал, что музыку придумали и создали боги. Богам Дионису, Аполлону, Гекате, музам, Деметре древние греки посвящали оргиастические празднества с мистическими посвящениями и вакханалиями.

Празднества-ритуалы сопровождали веселые песни, пляски; все участники надевали на себя гирлянды и венки из цветов, рядились в сатиров, нимф, силен, брали в руки факелы и трубы.

Зевсу был посвящен особый оргиастический культ, особенно популярный на Крите. Юноши, которых называли куретами, облачались в доспехи и изображали в лицах миф о рождении Зевса: один из юношей был страшным Кроносом, пожиравшим своих детей сразу же после их рождения; другой был его супругой Реей, которая пыталась сохранить очередные роды в тайне, чтобы спасти новорожденного младенца. Окружая богиню, куреты били в барабаны и бубны, пели, как бы отпугивая шумовыми эффектами Кроноса и незаметно похищая малыша Зевса.

Миф рассказывает, что именно куреты воспитали Зевса и позднее стали сопровождать все его культы.

ЗАГАДОЧНЫЕ КУЛЬТЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Католические ордена и их ритуалы

Один из самых известных католических орденов, «Божье дело» является хранителем древних тайн, дающих власть над миром. Этот орден, основанный в 928 г. и показанный в известном фильме «Код да Винчи», так озвучивает свой девиз: «К цели, несмотря на тернии».

Многие считают, что этот орден по праву можно называть «святой мафией», так как его характер таинственен, культы жестоки и, по всей вероятности, связаны с делами католической власти. Основателем этого закрытого католического ордена был испанский

монах Эскрива де Балагуэр, очень быстро официально принятый под покровительство официальной католической церкви. Ритуалы ордена были изложены в книге монаха под названием «Путь» — 999 духовных принципов, являющихся программой развития ордена.

Орден поддерживал Франко и правительства некоторых стран, включая Венесуэлу и Ватикан.

Центром ордена являются 20% избранных, дающих обет безбрачия и часто сохраняющих анонимность. Члены ордена связаны особым ритуалом: при встрече они обращаются друг к другу со словами «Рах» и «In Alternum» («мир» и «вечность»). К распространенным ритуалам ордена относятся кровавые самоистязания с помощью обрядовой металлической цепочки с острыми шипами, которую следует носить на ноге ежедневно по 2 часа. К ритуальным предметам причисляется веревочная плетка с 8 узловатыми концами для истязания плоти. Режим всеобщего контроля и полного послушания во имя достижения «особой святости» соединяет все известные обряды и мистерии католических орденов в единое целое.

Старинные славянские культуры

Тотемы и божества

Языческие обряды проводились нашими предками на протяжении столетий. В ритуалах участвовало все население деревни, а проходили ритуалы в специальных местах, святилищах или капищах. Во время

языческих праздников в такие места собирались тысячи славян, чтобы участвовать в обрядах и принести жертву богам. Археологи утверждают, что у славян не было человеческих жертвоприношений — все обнаруженные кости принадлежат домашним животным, в основном петухам и баранам. У древних славян было более 50 различных божеств, существовали интересные мифы, отличные от греческих и европейских. Славянские боги, как и люди, влюблялись и умирали, правили племенами и рожали детей. Одно из главных божеств — Сварог, значительным божеством был и его сын, бог огня Сварожич.

Один из самых известных славянских ритуалов связан с тотемом Ворона. Весной в честь Морены сжигали чучело, в которое иногда вкладывали приносимую жертву. Морену освобождали таким образом от Кощея, некоего жребия судьбы. Божество Макошь воплощала осенний урожай и являлась богиней судьбы. Многие древние славянские храмы были посвящены Макоши и Мааре-Морене; на втором месте по популярности — храмы Рода.

Храм Макоши в раннем Средневековье представлял собой избу под двускатной крышей с пристроенной к ней избой поменьше. Примерно так выглядело и жилище шамана; шаманские избы-теремки с загадочными узорами можно встретить по всей Европе. Божество Макошь символизировала Север, Род — Юг.

Богиня Зеля покровительствовала погребальным обрядам, она часто представала в славянских мифах

в виде золотой статуи. Ее появление предполагало обряд самосожжения вдов.

2 славянских бога символизировали смерть и переход в иной мир — Маровит и Марана. В восточной части славянских земель такими божествами были Яго и Яга, именно в их честь проводились древнейшие каннибальские обряды.

Похороны Германа

В средневековой Болгарии во многих местечках сохранились языческие культы. Так, дождь в засушливые сезоны болгары вызывали с помощью так называемых похорон Германа.

Девушки лепили глиняную мужскую фигуру, затем хоронили ее обязательно на берегу реки (в некоторых деревнях фигуру бросали в реку). Проводя ритуал, девушки причитали, что, мол, бедный Герман пожертвовал собой ради дождя. Иногда, чтобы вызвать дождь, болгары выливали 12 ведер на могилу утопленника.

Мокриды

Восточные славяне также сохранили множество языческих культов в период Средневековья. Для вызова дождя восточные славяне совершали ритуал под названием «мокриды». Мужчины договаривались между собой, и, когда женщины в жару шли купаться, они неслышно отправлялись за ними, чтобы «делать мокриду». Подкравшись к женщинам, они сталкивали тех в реку прямо в одежде, крича при этом: «Дождь, отец родной, приди к нам!»

Додола

У южных славян существовал свой обычай вызова дождя — они направляли во время засухи к источнику воды процессию детей. Впереди всех шла девочка в платье из травы, олицетворявшая богиню воды Додолу. Ей на голову набрасывали покрывало из цветов и травы. Во время шествия дети пели и танцевали вокруг своей Додолы, существовали даже специальные песенки-заклинания. Хозяйки во время шествия процессии по деревне угощали детей сладостями, а на Додолу выливали воду. Когда дети доходили до родника, реки или колодца, девочка произносила заклинание с просьбой о милости, о дожде.

Межевой столб

Среди славян была распространена святочная игра под названием «Межи наводить» — своеобразный ритуал вокруг мужского начала. Молодежь собиралась в избе, ряженого парня клали на спину с закрытым лицом, иногда привязывали и освобождали от одежды его половой член, символизирующий межевой столб. Самая смелая участница обряда объявляла, что «межа упала», и несколько молодых женщин и девушек по очереди подходили к парню, пытаясь «поставить столб» снова. В среднерусских губерниях ритуал называли «страмшина».

Культ Ярилы

Ритуал в честь бога солнца Ярилы часто носил непристойный характер. Исследователи считают, что этот культ был заимствован из древнегреческого культа Ди-

ониса, во время которого происходили всевозможные оргии. Связан обряд с древними индоевропейскими верованиями, по которым для получения хорошего урожая следовало оплодотворить женщину на вспаханном поле. В Тверской губернии во время праздников Ярилы парни и девушки не только водили хороводы вокруг костра, но и занимались любовью под старыми деревьями. В Казанской губернии мужчины и женщины обнаженными танцевали на полях, после чего окропляли скот святой водой. Под Воронежем во время праздника Ярилы все жители поселков собирались на рассвете на берегу реки и весь день проводили в песнях и плясках. Одного из мужчин выбирали Ярилой, наряжали его в яркое платье, украшали колокольчиками, ленточками и цветами, а лицо сильно румянили. Дети били в барабаны, и начинался всеобщий разгул с ритуальным кулачным боем в конце.

Баранье воскресенье

Баранье воскресенье было приурочено к Ильину, или Перунову, дню. В этот священный для славян день во всех деревнях резались жертвенные барашки. Мясо животных относилось на берег ближайшего озера или реки и варилось в 12 котлах. Участвовать в ритуале могли только мужчины, которые позже и съедали мясо, устраивая роскошный пир. Белорусы подобным образом праздновали Коляду перед Рождеством, но они закалывали кабана, жарили его мясо, а тесто для блинов замешивали на свежей крови жертвы. Одновременно

с проведением таких обрядов старшее поколение гадало на внутренностях. Так, на блестящей поверхности печени высматривалось будущее незамужних девушек семьи, а по наличию тех или иных зерен в требухе становилось ясно, на какие злаки будет лучший урожай.

Яйца-писанки

У многих народов мира яйцо является символом жизни вообще (скорлупа — небо, желток — земля, а белок — вода), поэтому с древнейших времен птичьи яйца украшались росписями, магическими рисунками и надписями и преподносились в дар богам. В глубокой древности у славян появился обычай одаривать друг друга яйцами и посвящать им праздники и гимны (подобные обычаи были у римлян, персов и других народов).

Обычай красить яйца уходит своими корнями в далекое прошлое славян, археологи находят в древних курганах расписанные охрой яйца, а филологи видят во многих старинных мифах свидетельства древнего почитания яйца. На расписанных красками яйцах можно увидеть солнечные, лунные и другие знаки и орнаменты, среди которых реалистические изображения растений и животных и символические рисунки, до сих пор не раскрывшие свои тайны.

Украшение березки

На Руси с древнейших времен люди поклонялись деревьям: они молились в священных рощах, обвешивали ветки вышитыми полотенцами и платками, прино-

силы дары в дупла. Считалось, что дуплистые деревья наделены особой силой, большую удачу приносило дерево, если пролезть через его сквозное дупло. Но особенно любили на Руси березки — символ чистоты и невинности. Березовые рощи или дубравы были местом языческих праздников и обрядов. Свежими ветками народ украшал жертвы и жрецов, женщины надевали себе на голову березовые венки, а мужчины — дубовые.

Березка символизировала также таинство жизни, становилась во время некоторых языческих праздников Древом Жизни. Из двух старых срубленных березок изготавливали чучело, наряжали в платье, украшали лентами и после долгого торжественного шествия относили к реке, где раздевали и топили. Это языческое шествие, во время которого ловили мужчин и целовали их, являлось явным пережитком матриархата.

В начале лета березки украшались лентами, бусами, лоскутками разноцветной ткани. Девушки играли с ветками березы, завивали и развивали их, иногда в дом приносили ветки березы, а из листьев плели венки. Для того чтобы супружеская жизнь стала счастливой, девушки бросали венки из листьев березы в воду, принося их в дар речным божествам. Венки представляют собой магический круг, соединение жизни и смерти в одно целое. Недаром во время большинства праздников девушки и юноши носили венки из цветов и листьев на голове и приносили их в дар божествам.

До наших дней в деревнях на Троицу дома украшают зеленью берез, а прихожане ходят в церковь с бе-

резовыми ветками — так языческий праздник перерос в христианский.

Куриный праздник

В старину Сильвестров день считался куриным праздником, он приходился на самую середину января, 15-го числа, и к нему более всего подходила одна народная примета: «Куры торопятся на насест — к морозу».

В этот день славяне проводили особый ритуал: они делали новые насесты для птиц, чинили старые, окуривали ладаном стены и вешали на них «куриного бога», чаще всего им являлся переброшенный через насест изношенный лапоть, а в средних губерниях России «куриным богом» был любой черный камень размером с гусиное яйцо с естественным отверстием. Ни в коем случае отверстие нельзя было делать искусственно. «Куриный бог» давал хозяевам гарантию здоровых и плодовитых кур на весь следующий год.

В Сильвестров день изгоняли лихоманку, для этого произносили заговоры, перечисляя вслух всех известных демонов-лихорадок: «Тресея, огня, глдедя, авкаркуша, храпуша, пухлея, желтея, авея, немая, глухья, каркуша, хрипуша, ломея, ветрея, смутница, зябуха».

Мужской праздник Николы Вешнего

Древние славяне считали Николу Вешнего покровителем лошадей и 22 мая ежегодно заказывали молебны с водосвятием, чтобы святой уберег коней от волков и медведей и даровал табунам здоровье.

День Николы Вешнего считается мужским праздником, и в этот день парни в первый раз ездили в ночное и на лугах, при свете костров, справляли пир с выпивкой, закуской и обязательно с жареной яичницей, которую готовили на костре. Уже в темноте к костру приходили и девушки, после чего молодежь водила хороводы и пела обрядовые песни. На следующий день, 23 мая, во многих местах начинали сеять пшеницу, но ни в коем случае нельзя было вбивать в землю колы, чтобы не нарушить покой земли.

Праздник льна

3 июня обычно в деревнях заканчивали сев зерновых и начинали сеять лен и коноплю. Обязательным условием хорошего урожая считалось бросить в этот день горсть льняных семян в землю.

Для того чтобы лен хорошо уродился, женщины клали в мешок с семенем льна печеные яйца, а мужики, которые собирались сеять, должны были подбрасывать эти яйца как можно выше. Чем выше подлетят яйца, тем выше поднимется лен. В некоторых деревнях в день начала сеяния льна бабы раздевались догола, чтобы лен сжалился над их бедностью — «даже рубашки нет» — и выросал лучше.

День Ильи-пророка

Ильин день, приходившийся на 2 августа, считался одним из самых почитаемых дней на Руси. Илья-пророк согласно славянской мифологии являлся рас-

порядителем страшных и в то же время благодетельных сил природы: он посылал на землю плодородие. Считалось, что в Ильин день вся нечистая сила, скрываясь от огненных стрел пророка, превращалась в зайцев, кошек, собак и волков. В Ильин день никаких животных в дом не пускали, чтобы не навести на избу гром и молнию. Молния считалась стрелой, которой Илья поражал всю нечисть. Чтобы уберечь избу от молнии, крестьяне прикрепляли на внешний скат крыши колесо от телеги с 6 спицами. Колесо изображало шаровую молнию и было древним знаком Перуна. Если в Ильин день молния все-таки попадала в избу и вызывала огонь, его тушили не водой, а молоком. В Ильин день не работали в поле и старались меньше заниматься хозяйственными делами.

Ночь на Ивана Купала

Праздник с 7 на 8 июля — один из самых разгульных в году. Главными атрибутами праздника были большие костры, вокруг которых все плясали и прыгали. Костры играли очищающую роль, считалось, что они также защищают скотину от болезней. Матери сжигали в праздничных кострах рубашечки, снятые с больных детей, чтобы хворь отступила. Молодежь парами прыгала через костер, полагали, что, если во время прыжка пара руки не расцепит, быть им мужем и женой. В полночь следовало отправляться в лес за цветком папоротника, который по легенде цветет один раз в году пунцовым цветом. Тот, кто находил цветок, считался удачливым

человеком. Ранним утром 8 июля замужние женщины брали чистую скатерть и небольшую деревянную миску и отправлялись на луг. Скатерть долго таскали по траве, чтобы она пропиталась росой, затем росу выжимали в миску и умывали ей лицо для изгнания всех болезней и для чистоты и красоты кожи. Иногда в селах пекли блины и приносили их в дар глиняной женской фигуре, слепленной накануне девушками. Эта фигура изображала древнюю славянскую богиню Морану.

В некоторых селах в Иванов день мужчины перелезали через изгородь 12 огородов, загадывая при этом желание.

Тамплиеры

Ритуалы тамплиеров — членов ордена храмовников, основанного крестоносцами в 1119 г. в Иерусалиме, — всегда были очень таинственны. Символом тамплиеров было изображение красного креста на белом фоне. Другое название тамплиеров — приорат Сиона.

Считалось, что приорат был основан ровно на 100 лет раньше, в 1099 г., французским королем Годфруа де Буйоном. Легенда гласила, что род Годфруа на протяжении многих столетий передавал из поколения в поколение важную тайну, связанную с распятием и воскрешением Христа. Приорат Сиона также был обязан хранить эту тайну и передавать ее только членам общества. Для охраны приората и был создан орден тамплиеров, изначально состоящий всего из 9 рыцарей. Эти рыцари в поисках се-

кретных документов поселились на территории Святой земли с разрешения царя Болдуина II. Скорее всего, под развалинами древнейшего храма царя Соломона ими были найдены какие-то важные свидетельства существования потомков Иисуса Христа, но все добытое держалось в тайне на протяжении следующей тысячи лет.

Папа Иннокентий II всемерно поддерживал орден тамплиеров и дал им возможность расширить свои ряды и превратиться в самостоятельную силу, противостоявшую официальной католической церкви.

Магистр ордена мог сконцентрировать вокруг себя мощные потусторонние силы в результате секретных обрядов.

Один из обрядов, описываемых в средневековых источниках, выглядел приблизительно так: последователи ордена храмовников собирались в особом ритуальном тайном месте, часто в подземельях огромных замков, надевали на себя черные и белые туники, золотые маски и предавались оргиям.

В центре создаваемого во время обряда круга занимались любовью один из высших представителей ордена с дамой королевской крови. Этот обряд, пришедший из Древнего Египта, в тесных кругах носил название «Хиерос гамос», т. е. священный брак. Сексуальная часть ритуала была для мужчины единственной возможностью увидеть на мгновение бога, т. е. приобщиться к божественному началу.

Другой тайный обряд тамплиеров состоял в поклонении древнему богу плодородия Бафомету, наделенно-

му огромной мужской силой: члены ордена совершали ритуалы, поклоняясь вырезанной из камня голове, символизирующей языческого бога.

Орден с самого начала был очень богатым, и на протяжении столетий ходили легенды о необычайных богатствах членов ордена. Одно из семейств, принадлежащее к тамплиерам, владело красивым старинным замком Аржиньи.

Потомки семейства с удивлением рассматривали таинственные знаки, начертанные на стенах и башнях замка. Ученые утверждают, что эти знаки тесно связаны с поисками священной Чаши Грааля, или Сангрила.

Флагелланты

Флагелланты, или бичующиеся, в Средние века являлись одним из самых распространенных народных движений Европы. Главной составляющей их учения было произвольное понимание Библии — они верили, что за временем Бога Отца и Сына должна наступить эпоха Святого Духа и Царства Христова.

В XII в. в Италии после страшной эпидемии чумы движение флагеллантов стало стремительно расти. Истязая до крови собственную плоть, представители этого движения «прославляли» родные города. Главный ритуал флагеллантов — истязание плоти и медленное передвижение по стране длинными колоннами практически без одежды. Бичующиеся истошно кричали о «черной смерти», о грехах и Божьей каре.

Все ритуалы флагеллантов были подчинены строгим правилам: членом движения не могла стать женщина; нельзя было мыться и спать на кровати; интимные отношения запрещались.

Со временем в ходе ритуалов участники движения стали выступать против официальной церкви, одновременно грабя храмы и убивая священников. Кроме того, они стали устраивать погромы евреев на территории Германии. Расправиться с этим кровавым движением удалось только с помощью могущественного Папы Римского.

Бенанданти — «игущие на благое дело»

Бенанданти — последователи древнего культа в средневековой Италии. Они проводили свои ночные ритуалы раз в месяц — устраивали показательные битвы с колдунами и ведьмами за плодovitость домашнего скота и урожайность полей.

Бенанданти могли стать только те мужчины и женщины, которые родились в рубашке, в околоплодном пузыре. Это было для сектантов особым знаком сверхъестественных способностей — умением отвести порчу от людей, общавшихся с колдунами.

Многие члены секты хранили свои рубашки, в которых родились, и носили их в качестве священных амулетов на шее.

Кроме того, бенанданти устраивали специальные ритуалы для распознавания ведьм среди подозритель-

ных женщин: в особые ночи с четверга на пятницу они проводили обрядовые пляски вокруг этих женщин, вводя себя в транс, после чего «узнавали» ведьм и предавали их костру.

В полночь представители секты собирались вместе, и под бой барабанов их души должны были принять облик волка, кошки, зайца или мыши. Все души, по верованиям этих людей, отправлялись в священную долину Иосафат, где бились с ведьмами и колдунами, тоже превратившимися в животных.

Во всех своих ритуалах бенанданти использовали стебли фенхеля, известного своими лечебными свойствами.

Ведьмы же вооружались стеблями сорго. В течение нескольких часов противники избивали друг друга, часто до смерти.

Корни этого культа неизвестны, но очевидно, что он идет из глубокой древности и тесно связан с языческими верованиями и действиями шаманов. Инквизиторы старались придать бенанданти сатанинское обличье, они проводили огромное количество расследований деяний этой секты. Но бенанданти уверяли, что являются истинными последователями учения Христа и посещают официальную церковь, несмотря на свои страшные ритуалы.

Со временем древний культ земледелия превратился на самом деле в сатанинскую секту, управляемую черными силами. В историю бенанданти вошли под названием «астральных оборотней».

Каббала

Каббала, особенно распространившаяся среди европейских мистиков в XIII в., по сути представляла собой сокровенное знание о мире и человеке, иносказательно зашифрованное. Каббала, название которой буквально переводится как «предание», была очень популярна у белых магов Средневековья. Среди католических священников каббала пользовалась различной репутацией: одни ее признавали, другие ревностно с ней боролись.

Каббала и обряды, с ней связанные, широко использовали мистику цифр и символику букв.

В одной из книг каббалы записано: «22 буквы основания: 3 матери, 7 двойных и 12 простых. 3 матери: алеф, мем, шин.

Их основная черта: чаша правоты, чаша виновности и закон между ними».

Каббалисты использовали в ритуалах простые и сложные анаграммы, зашифрованные тексты. Для особой секретности пользовались каббалистическим алфавитом, представляющим прообраз масонского, в котором буквы представлены комбинацией точек и прямых углов.

Каббалистические мифы наполняют практическую магию и ритуалы многочисленных тайных обществ, имеющих корни в духовно-рыцарских орденах.

Колдуны в своих ритуалах использовали специальные таблицы с особыми цифровыми значениями имен и названий светил.

Полная таблица каббалистических знаков с русским алфавитом

<i>Буквы алфавита</i>	<i>Каноническое значение</i>		<i>Оккультное значение</i>		
	<i>числа</i>	<i>понятия</i>	<i>картины тарота (карт Таро)</i>	<i>планеты и зодиак</i>	<i>символы</i>
А	1	Человек	Маг	Солнце	Воля
Б	2	Рот	Дверь храма	Луна	Знание
Г	3	Берущая рука	Изис-Урания	Земля	Действие
Д	4	Грудь	Кубический камень	Юпитер	Реализация
Х (h)	5	Дыхание	Человек	Меркурий	Вдохновение
В	6	Глаз, ухо	Два пути	Дева	Испытание
З	7	Стрела	Колесница Осириса	Стрелец	Победа
Х	8	Поле	Темис	Весы	Равновесие
Т	9	Кровля	Закрытый светильник	Нептун	Благоразумие
Ю	10	Указательный палец	Сфинкс	Козерог	Удача

Буквы алфа- вита	Каноническое значение		Оккультное значение		
	числа	понятия	картины тарота (карт Таро)	планеты и зодиак	символы
Л	30	Рука раз- жимаю- щая	Жертва	Уран	Насиль- ственная смерть
М	40 и 600	Женщина	Коса	Сатурн	Превра- щение человека
Н	50 и 700	Плод	Челове- ческий гений	Водолей	Челове- ческое начало
С	60	Змея	Тифон	Марс	Рок
О	70	Матери- альная	Башня, пора- женная молнией	Овен	Разруше- ние
П	80 и 800	Рот и язык	Маги- ческая звезда	Венера	Надежда
Ц	90 и 900	Крыша	Сумерки	Рак	Заблужде- ние
К	100	Топор	Свет	Близнецы	Счастье
Р	200	Голова	Пробуж- дение мертвых	Рыбы	Возобнов- ление
Ш	300	Стрела	Корона	Бык	Искупле- ние
Т	400	Грудь	Крокодил	Скорпион	Награда

С помощью таких таблиц зашифровывались алхимические рецепты, магические заклинания. Впервые каббалистические книги были напечатаны в 1558 г. и с тех пор постоянно переиздавались. Одним из самых доступных каббалистических обрядов является гадание на картах Таро, широко используемое древними колдунами и магами и очень популярное в наше время.

Розенкрейцеры

Орден Розы и Креста был создан в XIV столетии на Востоке, как и все подобные ордена крестоносцев. Основателем ордена считался рыцарь-христианин Розенкрейц, изучавший тайны магов в Магрибе. Название ордена дословно переводится как «розовый крест», но многочисленные любители тайной символики по-разному трактуют два знаковых слова, «роза» и «крест», придавая им в разных сочетаниях особое магическое значение.

Легенда гласила, что в подземных коридорах братства была обнаружена могила Розенкрейцера, а над ней на каменном своде написанные золотом буквы пророчества о конце света. Последователи ордена ставили своей целью уменьшение земных бедствий путем приведения человечества к общей философии. В обрядах ордена было много общего с каббалистическими ритуалами.

Как и другие ордена, розенкрейцеры разработали специальные посвящения, после которых новые члены ордена обязывались безвозмездно лечить больных, носить одежду страны пребывания, регулярно являться

на собрания и, умирая, назначить преемника и хранить тайну 100 лет.

Посвятительные таинства включали в себя обязательный диалог приблизительно такого содержания:

— Когда философы говорят о золоте и серебре, обыкновенное ли золото и серебро подразумевают они?

— Нет, потому что обыкновенное золото и серебро мертвы, между тем как золото и серебро философов полны жизни.

— Какова цель философских исследований?

— Узнать, как сделать совершенным то, что природа оставила несовершенным.

Посвятительные обряды сопровождали членов ордена на каждой последующей ступени: «младший», «старший», «отец» и многих промежуточных. В 1870 г. вышла в свет книга Х. Дженнингса «Розенкрейцеры, их ритуалы и таинства». Эти обряды представляли собой особый коктейль из нескольких религиозных систем с особым выделением фаллического культа.

Розенкрейцеровские заповеди разделялись на 3 основные дисциплины: вечное движение, превращение металлов и всеобщее лекарство. В XVIII в. розенкрейцеры пополняли свои ряды уже из масонов, многое перенявших у древнего ордена.

Масонские ритуалы

Ритуалы и легенды масонства восходят к древним временам строительства храма Соломона. Традиционно

считается, что «великий архитектор» поведал масонские тайны Адаму при Сотворении мира; в любом случае масонский календарь отсчитывает время «вольных каменщиков» с 4000 г. до Рождества Христова.

Согласно легенде при строительстве храма для Соломона все рабочие были подразделены на несколько групп, отличить которые друг от друга можно было только с помощью неких тайных знаков и символов, жестов и прикосновений. Зодчего Адонирама убили подмастерья, пытавшиеся узнать у него верховный пароль. Тело архитектора закопали ночью под акацией, где его и обнаружили мастера. С тех пор слова «Акация знает!» стали основными при посвящении масона в степень мастера.

Посвятительные диалоги, полные философии и тайных знаков, масоны переняли у розенкрейцеров:

— Брат, нет ли чего-нибудь между вами и мною? — спрашивал мастер.

— Есть, достопочтенный.

— Что же это такое, брат?

— Тайна, достопочтенный.

— Какая это тайна, брат?

— Каменничество.

— Что такое тайна масона?

— Знаки, приметы и особые слова.

Нового кандидата в масоны приводили в потайные помещения братства, завязывали глаза, снимали все металлические украшения, на шею надевали веревку. Он должен был закатать правую штанину выше колена, расстегивал пиджак и рубашку, обнажая левую сторону гру-

ди, т. е. согласно ритуалу становился «не одет, не раздет». Затем к груди посвящаемого приставляли острый клинок и вели посвятительный диалог, после фразы «Приведите меня к свету» кандидата приводили в комнату, в центре которой лежала на возвышении Библия, а рядом с ней строительный треугольник и циркуль («Библия управляет нашей верой, треугольник делает прямыми наши действия, циркуль соединяет нас со всем человечеством»). Напротив трех священных предметов стояли 3 свечи: свеча-Солнце, управитель дня; свеча-Луна, управитель ночи, и свеча-Мастер, управитель ложи. Около свечей мастер в обрядовом фартуке прикасался к ученику, посвящая его таким образом в члены ложи. Новый масон на коленях давал присягу и клялся хранить секреты масонства. До нашего времени дошли такие фразы в клятве, как: «Перережьте мне горло, вырвите с корнем мой язык и закопайте его там, куда доходит отлив!» После клятвы на нового члена братства надевали передник; церемония заканчивалась общей молитвой о том, чтобы новый друг стал верным братом.

Масоны считали себя не тайным обществом, а особым «обществом с секретами».

Вальпургиева ночь

Ночь с 30 апреля на 1 мая считается особенной у многих народов. Какие только ритуалы не связаны с этой ночью у друидов, кельтов, древних славян! Европейские легенды гласят, что в эту ночь ведьмы около полуночи,

намазав тело волшебными травами и произнося заклинания, верхом на метле прибывают к месту шабаша, Лысой горе. Уже отмечалось, что в каждой стране и даже в каждом местечке есть своя легендарная Лысая гора, на которой в Вальпургиеву ночь, кроме того, во все пятницы, 13-го, а по другим легендам — во все полнолуния, собираются ведьмы под руководством самого Сатаны. Кульминацией сакрального действия является дикая пляска нечисти, затем принесение в жертву черного козла или черного быка, к рассвету же все затихало. Встает закономерный вопрос: где прячутся все эти многочисленные ведьмы в остальное время года? Оказывается, в ведьм во время Вальпургиевой ночи превращаются вполне добропорядочные жены и матери.

Свое название Вальпургиева ночь получила в честь святой Вальпургии, монахини, основавшей в Германии монастырь. 1 мая считается днем этой святой согласно римскому списку.

В наше время Вальпургиева ночь празднуется во многих городах Европы: там разводят костры и сжигают чучело, олицетворяющее нечисть. Белые маги советуют эту ночь проводить вдвоем со своим возлюбленным при свечах — тогда взаимная любовь будет крепкой и долгой.

Удивительные мумии

Буддийские монахи освоили удивительную способность самим мумифицировать свое тело, т. е. умереть в желаемый час. Помогают им в этом в основном не мо-

литвы, а знание древних магических обрядов и умение использовать колдовские приемы.

Уединившись в соляной пещере, монах, сев в позу лотоса, начинает читать молитвы, истязая себя бессонницей, дыхательными упражнениями, похожими на упражнения йогов. Одновременно он придерживается «диеты угасания», полностью лишенной углеводов и воды. Пищу составляют ягоды, немного кореньев и сосновые смолистые почки.

Чувствуя, что смерть подошла близко, монах строго по ритуалу зажигает 336 ароматизированных палочек из конопли. Огонь переливается мелкими искорками, освещая пещеру. Монах уверен, что искорки начинают формировать Пречистый световой саркофаг, обеспечивающий телу нетленность. Монах «отключает» жизненно важные органы, предпоследним – головной мозг, за ним сердце. Тела умерших по магическо-колдовским обрядам, знакомым ламе, пересыпаются солью и укладываются в саркофаг.

В некоторых японских монастырях такие мумии соседствуют с живыми монахами. В дни священных праздников саркофаги с телами особенно знаменитых монахов выставляют для всеобщего поклонения. Тела на удивление всем выглядят замечательно, совершенно без признаков разложения. Подобные ритуалы описываются в «Тибетской книге мертвых». Автор книги утверждает, что для достижения самомумифицирования необходимо знать множество колдовских приемов, иметь особые экстрасенсорные способности, обладать магиче-

ской энергией и не забывать про соблюдение сложных ритуалов, основанных на снадобьях и заклинаниях.

Глаз дьявола

Глазом дьявола издавна во многих странах называли сглаз, порчу. Вера в сглаз впервые появилась на Ближнем Востоке несколько столетий назад, с тех пор она распространилась по всему миру, хотя и имеет различное воплощение. Люди уверены, что сглаз может навести не только переодетый дьявол или другая нечисть, но и вполне нормальный человек. Во многих странах уверены, что нельзя хвалить ребенка, нельзя восхищаться одеждой и обувью взрослого человека, нельзя слушать комплименты от незнакомых людей и т. д.

Греки считали, что сглаз идет в первую очередь от голубоглазых людей со сросшимися бровями, а также от любого человека, которого рано оторвали от материнской груди.

Славяне считали, что сглазить может черноглазый человек среднего возраста. У пораженного порчей человека начинается тошнота, боль в горле, слабость.

И, конечно, на помощь пораженному человеку приходит ритуал под названием «хематиазма» (по-гречески «сглаз» — «матиазма»). Сначала определяют, точно ли человека сглазили. Для этого перед ним ставят стакан воды, в который капают оливковое масло. Если капля растворяется, человек в опасности, если плавает на поверхности, никакого сглаза нет.

Для очищения человека от сглаза в Средние века в смесь масла и воды помещали специальный фитилек, зажигали его и читали особую молитву. Затем сбрызгивали этой водой пораженного человека и крестили его. По окончании обряда непременно воду с маслом выливали на землю, чтобы убрать плохую энергию. Человек, проводивший обряд, облизывал пальцы — это объяснялось тем, что Младенцу Христу пальцы облизывали домашние животные.

Обряд хематиазма могут проводить только посвященные, кому такой дар передается по наследству от матерей. Учить ритуалу можно лишь в Страстную пятницу и делать это полагается только в письменном виде, не произнося вслух правил обряда. Если в течение дня девушка не запоминала правил обряда, прочитав бумагу 2 раза и положив затем листок в Библию, она не могла совершать ритуальные действия. В следующую Страстную пятницу попытку можно было повторить.

На Востоке хорошим талисманом от сглаза считается бирюза. На протяжении многих веков во многих странах Востока, особенно в Иране, детям почти с самого рождения прикалывают к одежде серебряные или медные броши со вставками из бирюзы, чтобы на них не упал «дурной глаз». Взрослые от сглаза носят перстни с бирюзой.

Освящение построек и мостов

Средневековые народы Европы совершали страшный обряд человеческого жертвоприношения при за-

кладке общественных зданий или постройке мостов. В Шотландии человеческой кровью окропляли все новые постройки; в Германии при постройке мостов и церквей в фундамент замуровывали человеческую жертву для прочности строения. В качестве жертв часто использовали пойманных нищих, но иногда в жертву приносили детей, купленных у многодетных бедных матерей. Одна из итальянских легенд гласит, что мост через реку Арту несколько раз обрушивался, пока в него не замуровали жену одного из строителей.

В Японии считалось хорошим знаком возводить стену здания над зарытой человеческой жертвой, чаще всего рабом. В каждую из ям для фундамента бросали по невольнику или по преступнику.

Почти во всех европейских странах человеческие жертвы были неизменными при возведении новых крепостей.

Славянские князья, закладывая детинец, по старому языческому обычаю высылали своих слуг, чтобы поймать первого попавшегося им мальчика и заложить его в стену нового здания. Сербь при закладке новых зданий на берегах рек обязательно совершали ритуал жертвоприношения русалкам, чтобы задобрить этих речных духов.

В Англии считалось хорошим знаком сбрызгивание новых мостов кровью детей, родившихся без отца.

Африканские племена перед главными воротами нового укрепленного поселения зарывали живыми мальчика и девочку, чтобы укрепление стало неприступным.

В Полинезии в жертву приносили взрослого человека, возводя колонны храмов. На острове Борнео перед возведением столбов жилищ приносили в жертву девушку из числа пленниц, при этом столб опускали прямо на голову несчастной жертве.

В более поздние времена обычай человеческих жертвоприношений при постройках был заменен ложными жертвами. В Германии в стены закладывали пустые гробы; в Дании под будущей церковью зарывали ягненка; в Греции в качестве жертвы убивали черного петуха; на островах Океании человеческие жертвы заменяли цыпленком, зарытым в яму фундамента.

Гуры-огнепоклонники

На побережье Каспийского моря находились горящие газовые колодцы, вокруг которых собирались гуры, или гебры, богомольцы-огнепоклонники. Около колодцев еще в древности было построено несколько каменных храмов в виде дугообразных сводов высотой от 3,5 до 5 м. В одном из храмов, который оставался действующим на протяжении нескольких столетий, около высокого алтаря через большой полый тростник проходил из земли газ, горевший у основания тростника синим пламенем.

Перед алтарем собирались 40 или 50 богомольцев-паломников, пришедших, чтобы принести покаяние за себя и других. Все время похода к святыне гуры питались только диким сельдереем и пили родниковую воду.

Перед началом молитв гуры мазали лоб стеблем шафрана и возносили благодарность священной для них рыжей корове, которая дала им возможность дойти до священной обители. Все паломники были одеты очень скромно, во время молитв держали руку на голове, стоя неподвижно и покорно.

Легенды рассказывают, что гуры-огнепоклонники приходили к алтарю издалека, а у себя на родине в Персии поклонялись огню в виде священных костров в рощах.

По верованиям гуров огонь — величайший Изед, податель благосостояния и здоровья, требующий за это деревьев, благовоний и сала.

В наши дни последователи гуров, парсы, воздерживаются от курения табака из уважения к священной стихии и поддерживают неугасимые огни, которым поклоняются и молятся.

Имболк

Это старинный народный ритуал, согласно которому в Европе 1 февраля отмечался день Возвращения Света. Во многих странах к этому времени появлялись первые весенние цветы, и все ритуалы были тесно связаны с Солнцем, очищающим огнем, продолжением жизни и пробуждением природы. Повсеместно горели огромные костры, в домах ставили большие свечи.

В этот день кельтские девушки, дриады, гадали о будущих замужествах; в поздние времена праздник оставался популярным почти во всех европейских странах.

Молодые люди — юноши и девушки в украшенных цветами одеждах — шли навстречу друг другу с разных сторон, выбирали любимого, целовались, заключая таким образом обручение. Расторжение помолвки могло произойти только ровно через год в этот же день, по желанию жениха или невесты.

Проводя ритуал, девушки обязательно в этот день клали в костер белые камни с написанными на них мелом именами юношей. Пока костер горел, все танцевали вокруг него и пели обрядовые песни. Из догоревшего кострища юноши доставали камень со своим именем и догоняли девушку, которая положила в костер камень. Считалось хорошим знаком, если камень невозможно было найти — боги таким образом отмечали девушку, обещая ей удачу и счастье в наступившем году.

«Тот, кто задохнулся между двумя перинами»

Среди язычников и ранних христиан на Британских островах распространился в раннее Средневековье довольно неприятный обычай. Если человека покусала бешеная собака или лисица (а в некоторые годы такие случаи происходили часто), считалось, что он достоин смерти.

Известно, что в результате укуса у жертвы развивается водобоязнь, гидрофобия, так вот в Средние века ходили легенды, что эта водобоязнь заразна и человека необходимо убить для предотвращения распространения болезни.

Ритуал происходил следующим образом. Несколько деревенских женщин (по обряду — 8) ловили несчастную жертву, знающую, на что она обречена, и туго пеленали ее в большие куски ткани. При этом они непрерывно пели заунывные псалмы.

Пеленание происходило до тех пор, пока жертва не задыхалась. После окончания судорог и конвульсий труп зашивали при помощи навощенных нитей между двумя перинами, откуда и происходит страшное название ритуала. Перины использовались с целью предотвратить доступ ядовитых и считающихся заразными испарений наружу. Жертву хоронили именно в таком виде, запеленутую и засунутую между перинами.

В некоторых случаях будущие жертвы, чтобы избежать мучительной смерти, заканчивали жизнь самоубийством, бросаясь вниз со скалы.

Воровские ритуалы

Воры многих стран на протяжении нескольких столетий проводили странный ритуал: у покойника отрубали палец и с этим пальцем шли на дело. Считалось, что если обойти дом с пальцем в руках, то все уснут очень крепко и ничего не услышат. Другим воровским ритуалом являлась твердая вера в то, что, если обычную свечу вставить в приспособление, называемое «славная рука», все обитатели дома будут спать необычайно крепким сном, а вор станет невидимым. «Славная рука» — это мумифицированное предплечье и кисть преступника,

в которую вставлялась, как в подсвечник, свеча (иногда даже из человеческого жира). Колдовская черная книга Франции XVI в. подробно описывала таинственный ритуал превращения части тела покойника в «волшебный предмет»: «Руку повешенного в кусок савана заверни, да так плотно, чтобы из нее вышли остатки крови до капли. Положи ее в горшок с селитрой, солью и индийским перцем, тщательно посыпь сверху. Пусть она 2 недели пробудет в таком составе, затем подвесь ее в саване на солнце в жаркие дни или в печи зимой. Печь надо топить вербеной и папоротником. Сало с повешенного срежь, вытопи жир, смешай 3 части жира, 5 частей свечного сала и 1 часть лапландского кунжута. Из него сделай свечу. „Славная рука“ должна держать эту свечу, когда она будет зажжена». С другой стороны, считалось, что погасить огонь и спасти хозяев дома может только пролитое на свечу молоко. Подобные ритуалы были распространены во многих странах Европы, но особенно в Англии, Франции и России.

РИТУАЛЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Необычное распятие

На Филиппинах и в других странах Юго-Восточной Азии поклонение Христу приняло экстремальный характер — там ежегодно в Страстную пятницу несколько верующих христиан по своей воле подвергаются распятию на кресте. Ритуал происходит на главной площади деревни при большом собрании жителей. Осуществляет обряд палач, крепко привязывая добровольцев к кресту на 5 мин, а затем прибивая их к нему 10-сантиметровыми гвоздями. Особенно тщательно соблюдается этот ритуал в деревне Катуд недалеко от Манилы на Филиппинах. Удивительно, но этот обычай превратился в доходный бизнес, выкачивающий из турист-

тов огромные деньги. Католическая церковь критикует этот ритуал, но не запрещает его официально. Один из жителей деревни, 46-летний крестьянин Рубен Энахе, был распят уже более 20 раз, и считает прохождение ритуала своим служением Богу. В деревне распятие считается почетным, и всех добровольцев уважают односельчане.

Подобные ритуалы совершаются в наши дни и на другом конце мира, на земле древних индейцев Мексики. В Страстную пятницу на одном из холмов около древнего города Теотиукана в землю вкапывают деревянный крест, а на нем при огромном стечении народа символически распинают добровольцев. 2 года назад под холмом археологи обнаружили неизвестную ранее пирамиду, покрытую 60-сантиметровым слоем земли и имеющую высоту 18 м. Скорее всего, распятия местным народам придется перенести на другое место.

Каменные пирамидки на Тибете

Почитание камней было распространено в древности по всему миру, но особенно интересным был ритуал платы за проход в горах в Тибете. Старинный ритуал, соблюдаемый на протяжении веков, не забыт и сегодня. Культ носит название «ларце», и согласно ему каждый, кто проходит через очередной перевал или по ущелью, должен положить камень в пирамиду. Кучи камней, сложенные пирамидками, называются «обо»; путники украшают их ветками, привязывают к ним веревки

с цветными лоскутками ткани и бумажками с молитвенными записями. Иногда камни связываются ленточками с магическими рисунками. Путешественник может добавить в кучу не только камень, но и несколько веток или кость, найденную неподалеку. Главное — правильно исполнить ритуал, крикнув: «Божества победили! Демоны низвергнуты! Ки-ки! Со-со!» Последняя часть — это старый боевой клич тибетцев.

Тибетцы считали, что гора — это олицетворение мужского начала, а озера, реки и другие источники воды — женского. Поэтому положить в пирамиду камень обязан прежде всего мужчина, а женщина, путешествующая в горах Тибета, должна с почитанием относиться ко всем водоемам.

Женщины-жирафы

В маленьком современном племени падаунг, живущем на территории Таиланда, женщины носят на шее до 20 сверкающих металлических колец, представляющих собой спираль. Каждое утро такие спирали мужчины виток за витком наматывают на своих удивительных жен, способных пить только через соломинку. Шеи женщин из этого племени, привыкнув к таким ритуальным украшениям с раннего детства, уже не могут держаться без металлических спиралей. С чем же связан подобный ритуал ношения металла на шее? Легенда гласит, что тысячи лет назад вольнолюбивый ветер полюбил дракониху, а когда она сообщила ему о своей беременности,

он в восторге закружился вокруг нее. От этого брака родилась девочка, на шею которой надели кольцо, чтобы помнить о ее прародителе — ветре.

Племя падаунгов совершает до сих пор все культовые ритуалы для женского божества, особого духа племени, но главный ритуал — это ношение всеми женщинами металлических колец не только на шее, но и на руках и ногах.

Некоторые ученые полагают, что металлические кольца надевали раньше на маленьких девочек, чтобы защитить их от страшных укусов тигров, которые в первую очередь вгрызаются в шею. Мужчины же племени утверждают, что ношение колец делает женщин более слабыми физически и не дает им возможности убежать от своих мужей.

Надо отметить, что в прошлом веке кольца надевались только на девочек, родившихся в полнолуние в среду, но в наше время их надевают на всех, чьи родители этого пожелают.

Ритуал проходит так: самая старшая женщина деревни втирает специальную мазь из кокосового молочка, собачьего жира и трав новорожденной девочке в шею в течение нескольких часов, затем на шею повязывается ткань, а на нее надевается первое звено будущей счастливой жизни. Каждые 2 года, уже после снятия ткани, на шее девочки будет появляться новое кольцо. К тому времени, когда девочка станет невестой, на ее шее будет красоваться спираль весом до 20 кг — вот уж точно не убежишь от мужа.

Точно же никто не знает о происхождении этого загадочного ритуала, что не мешает мужчинам племени зарабатывать деньги, показывая своих жен-жирафов туристам за большие деньги.

Футбол и колдуны

Современные колдуны применяют ритуалы вуду на международных футбольных матчах. Самый известный эпизод произошел в 2004 г., когда сборная Англии играла со сборной Швеции. Представители шведских газет перед матчем вышли на поле с предложением произвести ритуал вуду с изображением Дэвида Бэкхема. Сборная Англии, несмотря на это, одержала победу со счетом 3:0.

На Кубке африканских наций 2000 г., во время матча между Сенегалом и Нигерией на поле вышел мужчина в странных одеждах, пробежал до ворот соперника и извлек из них какой-то предмет, после чего команда Сенегала выиграла встречу.

Удивительно, но к магии прибегают и в Великобритании, вполне разумной и современной стране. Английским командам помогают победить не только парапсихологи, но и колдуны вуду, Папа Буга и Папи Джо. Среди футболистов из Беларуси постоянно присутствует загадочный человек, совершающий магические пассы во время матчей, сидя на скамейке для запасных. Хоттабыч — так прозвали его болельщики — даже продает за небольшие деньги всем желающим свои «волшебные» волоски из бороды.

На протяжении последних 10 лет чиновники от футбола активно борются со всевозможными колдунами, проводящими свои магические ритуалы на футбольных полях до или во время матчей. Но это мало помогает — во многих командах есть даже штатные маги, которые во время тренировок бегают по полю, производя свои странные ритуалы с бубнами или барабанами в руках.

Раскаяние каннибалов

В 1867 г. жители острова Вити-Леву испекли и съели священника-миссионера Томаса Бейкера. Каннибализм был очень распространен в тех местах, и человеческое мясо даже называли особо — «длинная свинина». С того времени над деревушкой Нубутаутау висит проклятье — они самые бедные во всем архипелаге Фиджи. Через почти полтора столетия жители догадались, что особый ритуал задабривания потомков пастора, живущих в Австралии, поможет им изменить ситуацию. Ритуал примирения с правнуками миссионера длился целый месяц. Гостям преподнесли огромное количество экзотических фруктов, бусы из рыбьих зубов и разноцветные традиционные ковры местных народов. Кроме того, родственникам возвратили личные вещи покойного священника: Библию, расческу и пару подошв от сапог (сами кожаные сапоги были съедены вместе с пастором).

Потомки Бейкера чувствовали себя превосходно: целый месяц они бесплатно отдыхали на экзотическом острове, поедая в огромном количестве фрукты и купа-

ясь в бирюзовых водах океана. Они, разумеется, простили дикарей-каннибалов и составили о прощении специальный документ. Раскаяние, записанное в документе, завершило особый ритуал прощения.

Бумажные жертвы в Китае

В современном Китае до сих пор живы отголоски прежних кровавых жертвоприношений. Теперь в качестве жертвы при захоронении знатного человека сжигаются бумажные фигурки, символические слуги.

Такие же фигурки сжигаются при специальном делительном обряде, во время которого жрецы испрашивают у божества, главного в текущем году, исцеления для больного. Из бумаги вырезается грубая человеческая фигура, приклеивается к бамбуковой палке, которая втыкается в мешок с деньгами из фольги. Этот символ с таинственными заклинаниями выносится вместе с больным на улицу. Жрец набирает в рот воды, опрыскивает ею больного, изображение человека и фольгу. После этого бумажный человек и поддельные деньги сжигаются, а все присутствующие на церемонии садятся за стол и принимаются за еду, восхваляя божество, которому приносилась символическая жертва.

Дьявольские обряды в Европе

На всем протяжении XIX в. в Шотландии был распространен обычай приносить жертвы дьяволу.

С этой целью довольно большие участки полей оставляли непахаными как «поле доброго человека» (т. е. дьявола). В то же время в ходу был обычай «надуть черта», поэтому обычно не запахивались самые плохие участки земли. Во время страшных эпидемий проводился ритуал задабривания черта, считавшегося виновником болезни: в землю закапывали живого ягненка или теленка.

В Швеции в XVIII— XX вв. в деревнях на Святки пекли пирог в форме кабана, что являлось пережитком ритуалов принесения жертвы древним божествам зла.

Английские крестьяне в дар дьяволу предназначали целую кабанью голову, которую ставили на пирах отдельно от остальных блюд.

В Германии дьяволу посвящалось вылитое в землю вино, там до сих пор говорят, что недопитый стакан — это приношение дьяволу.

Во Франции большинство крестьян долго верили в то, что священник обладает властью над силами природы, и заказывали ему особую обедню Секария, направленную на отмщение врагам. Служить такую обедню по ритуалу можно было только в разрушенной церкви, где обитали совы и летучие мыши, и только с 11 до 12 часов ночи. Священнику помогала его возлюбленная. Вместо причащения красным вином священник пил воду из колодца, в который несколько дней назад было брошено тело некрещеного младенца.

В некоторых областях Франции до сих пор при входе в лес кладут на камень приношения из хлеба и пло-

дов, чтобы избежать нападения нечистой силы. Пекари бросают в печь на счастье куски теста, приговаривая: «Вот, черт, тебе!» Крестьяне кормят ветер, успокаивая таким образом нечистую силу: на камень перед домом ставится блюдо с пищей. Иногда в качестве кормления нечистой силы еда бросается в костер, чаще всего «жертвой» здесь являются свиное сало и говяжий жир.

В странах Европы многие маги и колдуны были приверженцами так называемого черного искусства, на деле некромантии, под которой древние греки понимали гадание при помощи мертвеца. Алхимики, производя свои страшные опыты, считали необходимым приносить дьяволу и сопровождающим его духам человеческие жертвы, чаще всего некрещеных младенцев. Одним из самых известных в истории покровителей дьявольских ритуалов был некий Жиль Ре по прозвищу Синяя Борода. В его огромном замке постоянно шел черный дым из печей, расположенных в отдельной башне, а в окрестностях за 2,5 года пропали 140 мальчиков, которых по преданию магистр приносил в жертву, совершая обряды. Из-за многочисленных жалоб крестьян хозяин замка был казнен после долгих расследований инквизиции.

Черная месса

Колдовские черные мессы были довольно распространенным занятием в средневековой Европе, они являлись зеркальным отражением официального церковного

обряда, только с точки зрения черных сил. Молитвы читались католические, но наоборот, справа налево.

За значительные вознаграждения черные маги, часто они же — католические аббаты, проводили страшные ритуалы в заброшенных церквях или других укромных местечках. Знатные особы не жалели денег, чтобы с помощью черной магии достичь желаемой власти или умертвить своего соперника. Одна из средневековых гравюр изображает Франсуазу де Монтеспан лежащей на жертвенном столе, над которым склонился изувер-священнослужитель, окропивший кровью зарезанного младенца ее обнаженное тело. Имя мага известно нам из других источников, его звали аббат Гимур. Более двадцати лет он с помощью своих ассистентов занимался черными мессами в заброшенной церкви Сен-Марсель. Часто для обрядов выделялись специальные восковые фигурки, изображавшие того или иного человека.

Знатные дамы обожали принимать участие в черных мессах, составной частью которых были любовные оргии. Черная месса предполагала также принесение в жертву невинных младенцев, купленных за гроши у нищих родителей. Колдуны наполняли чашу кровью младенцев и ставили ее между ног обнаженной женщины, заказавшей мессу и лежащей на алтаре. После обряда кровь запекалась в облатки, с их помощью черные аббаты причащали своих прихожан. Привлекая таким образом потусторонние силы, колдун усиливал действие своих священных предметов отборной руганью, вступая в сношения с самим дьяволом.

Во время обряда дама повторяла слова заклятия: «Желаю, желаю, желаю!», за которыми шла собственно заветная просьба. Колдуньи готовили приворотные и отворотные зелья из высушенных кротов, крови летучих мышей в смеси с магическими травами.

Все колдовские обряды проводились в уединенных местах, заранее очищенных с помощью магических действий от воздействия враждебных сил. Из заброшенных церквей выносили всю мебель, оставляя только квадратный стол-алтарь с каменной столешницей, расположенный у восточной стены. На стол ставились две освященные восковые свечи, меч и кадила. Магические круги вычерчивались углем или мелом, точно так же, как в бессмертном «Вие» Н. Гоголя.

Черная месса была очень доходным делом: за восковую фигурку брали 20 тысяч ливров, за проведение черной мессы — 100 тысяч ливров, а «оптовые» цены на некрещеных младенцев были поистине смехотворными, если уместно так сказать в столь страшном случае.

Черные мессы проводятся и в наши дни, правда, для них используются не живые младенцы, а куклы или манекены, в остальном обряд в точности повторяет посвященный дьяволу ритуал.

Современное масонство и его секреты

Масонство распространено и в наше время, причем в разных странах. В США насчитывается приблизительно 50 «великих» и около 20 тыс. провинциальных

лож, объединяющих 6 млн членов; в Англии — 1 млн; во Франции — около 500 тыс.

С тех пор как масоны были показаны во многих фильмах, их ритуалы перестали быть тайной. В специализированных магазинах легко можно приобрести фартуки и рукавицы «вольных каменщиков», пластмассовые черепа для церемоний, коврики с изображениями гробов и прочие атрибуты «потусторонних обрядов». Современные руководители масонских лож утверждают, что члены общества практикуют «систему морали, покрытую вуалью аллегории». Чтобы стать масоном в наше время, необходимо только иметь нужные связи и качественно выучить ритуал, до сих пор состоящий из хождения с завязанными глазами и веревкой на шее и клятвы на Библии.

Первые две ступени заканчиваются познанием особых сакральных слов «Боаз» и «Иакин». Третья ступень требует от нового кандидата участия в роли трупа в пантомиме о великом зодчем, строящем в незапамятные времена храм Соломона. После нескольких часов лежания в гробу новому члену масонской ложи дают в руки ветку акации и новые пароли и знаки. Но и после этого новичка не посвящают в тайны, произнося сакраментальную фразу: «Свет мастера — это видимая темнота».

Стать мастером ложи и получить ритуальный молоток каменщика может только человек, дающий щедрые жертвования на благотворительные цели и хорошо знающий все ритуалы общества. В Англии следует делать дорогие подарки женам членов ложи на ежегодном

званом вечере для дам. В этой стране единственной высшей степенью является «Королевская арка». Носящие этот титул собираются на ассамблеях, строго соблюдающих особый церемониал. «Пророк», «священник» и «король» со скипетрами в руках собираются в пурпурной, голубой и малиновой мантиях вокруг алтаря, на котором начертано «правильное» имя бога — Ябулон.

У каждой современной масонской ложи свои пароли, знаки и свои цвета в одежде, а часто и довольно экстравагантные обычаи. Так, вступление в орден Тайного наставника требует от неофита выстрела из лука, после чего ему сообщают значение условных знаков. Если кто-то из рыцарей совершает дурной поступок, его предупреждают, показав два пальца, а если все идет хорошо, незаметно показывается один палец. Секретные коды и жесты, заимствованные масонами у алхимиков и у строителей древности, давно стали их опознавательными знаками. В кафе или баре масон может, например, незаметно провести стаканом у горла, показывая посвященным, что он масон первой степени.

Чтобы сообщить своему собрату о принадлежности к масонской ложе, следует встать так, чтобы ступни ног находились под прямым углом друг к другу. Можно вставить в обычный разговор фразы из ритуальных посвящений, и тогда два масона узнают друг друга. Например, можно как бы невзначай заметить: «Меня учили быть осторожным», эта фраза скажет членам ордена, что перед ними их собрат. Существуют десятки подобных жестов и фраз, не понятных тем, кто не изучал их специально.

Двенадцать знаков зодиака также являются символическими для масонских лож: девять мастеров, нашедших могилу зодчего, и трое убийц-подмастерьев. Подмастерьев олицетворяют три осенне-зимних знака: Весы, Скорпион и Стрелец.

Среди масонов были и замечательные талантливые люди, как, например, Гарибальди, но масонскими ложами прикрывались многие террористические организации, включая фашистов и некоторых мафиози, — так неоднозначно влияние этого древнего ордена на умы и сердца людей.

Зверь апокалипсиса

Зверем апокалипсиса именовал себя в конце XIX — начале XX в. некий Алистер Кроули, заявлявший, что именно так называла его собственная мать. В юности Кроули покорил несколько горных верш на Тибете и в Гималаях, а затем вступил в закрытый орден в Лондоне и увлекся мистической литературой.

Кроули решил создать собственную небывалую тайную организацию, выбрав своим символом серебряную звезду и обогатив западную магию буддистскими и тантрическими обрядами. Нашел себе Кроули и подходящую жрицу, Лию Хирсиг, лучшую из всех его ассистенток для проведения ритуалов и церемоний.

Кроули легко смешал в своих ритуалах древние черные мессы, греческие мистерии, буддистские обряды и традиции йогов, щедро добавив к этой дьявольской

смеси сексуальные оргии. Во всех обрядах использовались наркотики, известные еще древнейшим племенам: гашиш, опиум, настой мухомора, кактус пейотль и грибы ацтеков. Сам основатель общества позировал перед фотографиями то в плаще рыцаря-крестоносца, то в чалме дервиша, то в одеяниях египетского жреца, то в сутане католического пастыря. Кроули, быстро обрастая поклонниками и последователями, создал тайные общества и секты в разных уголках мира. Накурившись гашиша, он объявлял себя Осирисом, Исидой и их сыном Гором в одном лице. «Зверь апокалипсиса» считал себя новым пророком, величайшим жрецом язычества и христианства. Своей единственной целью Кроули ставил очистку старых ритуалов и их «просветление». Надо сказать, что Кроули на самом деле создал современную систему черной магии и ее ритуалы. В 1920-х гг. он объявил себя великим магистром «Ордена восточного храма», тайного общества, тесно связанного с германскими оккультными группами. Главной иконой Кроули стало изображение креста с распятым на нем отвратительным змеем.

Кроули выступил со своей сексмагией перед немецкими мистиками в 1925 г. и сразу завоевал их расположение. Мистики на основе одного из тайных обществ Кроули создали «Братство Сатурна», просуществовавшее в Германии до взятия власти нацистами, а затем возродившееся в 1945 г. Братство через собственные магазины торговало магическими рецептами и астрологическими таблицами, талисманами и даже

спермой отборных арийцев-производителей. В Германии, охваченной глубочайшим экономическим кризисом, эти предметы оказались очень востребованными.

Братство проводило страшнейшие ритуалы с человеческими жертвоприношениями в худших традициях греческих сатурналий и с откровенной порнографией. «Братство Сатурна» существует и сегодня, являясь одним из оккультно-сексуальных обществ Германии.

Посвящение в маги и королевы-волшебницы

Современный примитивный колдовской ритуал позволяет всем желающим вступить в тайные и открытые магические общества по всему миру. В современном чародействе существуют три ступени восхождения: жрец и волшебник; королева-волшебница и маг; высший жрец или высшая жрица.

Кандидаты в маги должны снять с себя всю одежду, после чего им завязывают за спиной руки и вводят в магический «круг силы». Высший жрец произносит заклинания, и все неофиты получают пять ритуальных поцелуев: в ноги, колени, грудь, губы и интимное место. После поцелуев следуют четыре удара кожаным мечом, и будущие маги и волшебницы произносят особую клятву, представляющую собой присягу на верность магическому обществу.

Вновь испеченным членам низшей ступени общества вручаются «магические» предметы: нож с черной

рукояткой (атаме) и тайный чертеж под названием «ключ Соломона». Высший жрец объявляет, что с помощью этих предметов можно карать всех мятежных духов и ангелов и убеждать добрых ангелов.

При восхождении на вторую ступень кандидат в маги получает 40 ударов хлыстом и обходит магический круг, принимая поздравления. Третья ступень достижима при совершении особого обряда с обязательным сексуальным сношением с верховным жрецом. В чашу с вином опускают магический нож со словами: «Как женщина для мужчины, так чаше для атаме».

Современные колдуны каждый год совершают восемь шабашей: в Вальпургиеву ночь, 30 апреля, в Ночь Всех Святых, 31 октября, на Сретение, 2 февраля, в Праздник урожая, 2 августа, два раза в дни равноденствия, 21 марта и 21 сентября, и в два дня солнцестояния, 21 июня и 21 декабря.

Каждый шабаш начинается в 11 часов вечера с танца верховной жрицы, одетой в прозрачное одеяние и посаженной на метлу с фаллической ручкой. Голые колдуны с метлами и фонарями скачут вокруг жрицы, криками выражая свое ликование. Верховный жрец неожиданно возникает из тьмы, держа в руках освященный меч и деревянный фаллос. Кульминацией ритуала становится сексуальный акт между верховным жрецом и жрицей. После этого все пьют вишневую наливку, закусывая пирогом в форме полумесяца. В состав пирога, кроме муки, соли и меда, входит по капле крови всех присутствующих на шабаше. Большинство заклинаний вос-

ходит к Древнему Вавилону, но смысла произносимых слов почти никто из современных магов уже не знает.

Колдовские группы проводят обряды, подобные древним друидским волхованиям на территории Стоунхенджа; в Оксфордшире в выложенном древнем каменном круге проходят костюмированные представления в день летнего солнцестояния; на холме Брекшир-Даунс со знаменитым огромным изображением белой кобылы регулярно совершаются жертвоприношения богине луны Эпоне; в Гластонбери вызывают дух чародея Мерлина. Представления колдунов и шабашников стали неотъемлемой частью английского пейзажа и очень привлекают к себе туристов.

Праздничные ритуалы

Морские гребешки

Ежегодно во Франции в апреле проходит Фестиваль морских гребешков. Ритуал этого вкусного фестиваля состоит в том, что все желающие могут принять участие в ловле особых раковин, «сан-жаков». Сделать это не так-то просто. Моллюски быстро передвигаются, отгалкиваясь створками раковин от воды, как веслами, или намертво прикрепляются к кораллам. Гости фестиваля могут продегустировать морские гребешки, ароматный деликатес, в разных видах. Этот ритуал старинный, он насчитывает около 1 тыс. лет. Предание гласит, что раковина морского гребешка была изображена на хоругви святого Иакова, а затем стала символом паломников.

В раковине просверливали отверстие, вставляли в него шнурок и носили на шее как талисман.

Аласита

В Латинской Америке, в Боливии, на протяжении нескольких веков распространен праздник Аласиты. В этот день все стараются задобрить бога Экеко, особо почитаемого боливийцами божества изобилия и домашнего очага. Считается, что если на Аласиту попросить Экеко исполнить желание, оно непременно сбудется. К алтарю приносят горячие домашние пирожки с мясом и перцем чили, шерстяные одеяла ручной выделки, шерсть гуанако (разновидность ламы).

Составной частью ритуала, кроме приношения даров к алтарю, является приобретение священного талисмана, выполненного руками боливийских колдунов из коры дерева, засушенных трав, красных и черных ниток. Каждый талисман может принести человеку богатство или любовь, славу или супружеское счастье, но, конечно, не все сразу.

Третья часть ритуала — приобретение сувенирных машин, домов, вилл, компьютеров, выполненных как копии с настоящих оригиналов. Бедные боливийцы, не имеющие возможности приобрести подобные предметы роскоши в натуральную величину, надеются, что маленькие копии доставят им удовольствие и принесут удачу.

Завершается ритуал участием в хороводах и молитвой, вознесенной к Деве Марии, — на тот случай, если

Эжеко не услышит. Так в религии современных боливийцев переплелись языческие и католические верования.

Палио

2 раза в год, 2 июля и 16 августа, в старинном итальянском городке Сиене проводятся ритуальные старинные скачки на лошадях без седел. Этот обрядовый праздник называется «Палио», он проводится в Сиене на протяжении 700 лет. Когда-то в городе было 80 отделенных друг от друга районов, из которых в наше время осталось только 17. Они даже сохранили свои ритуальные названия: «Башня», «Единорог», «Сова» и т. д. В старину для выяснения отношений между этими районами-контрадами проводились ритуальные состязания, популярные и в наше время.

Заранее отбирают лошадей и жокеев, шьют костюмы и знамена, почти все решают с помощью жребия. Начинается ритуал с благословения конюшен священниками, затем город украшают старинными парчовыми знаменами. Праздник открывает всадник, въезжающий в город в средневековых доспехах. За ним следуют музыканты и представители контрад с флагами. Все жители одеваются в средневековые одежды и идут к центральной площади города, где состоится грандиозные скачки. Возможность посмотреть на церемонию с балкона или из окна дома на площади стоит около 300 евро.

Кульминация старинного ритуала — скачки, во время которых главное для жокеев — не соскользнуть со спины лошади. Правилами позволяется толкать друг

друга, пытаясь сбросить на землю. Победителю достаются невероятные почести, но главным призом является палио с божественным ликом Девы Марии, которой посвящен ритуал. Палио относится жителями победившего района на почетное место перед алтарем. Завершается праздник фейерверками, парадом оркестров и дегустиацией местных блюд и напитков.

Месяц Аади

На территории Индии до сих пор живы старинные ритуалы, связанные с доарийскими верованиями. Самыми распространенными праздничными ритуалами являются чествования священного лунного месяца Аади (конец июля — начало августа). Все воскресенья, вторники и пятницы этого месяца считаются благоприятными днями. Праздник начинается с ритуального приготовления особых блюд с кокосовым молоком и походов в гости к теще. Центр праздника — храмы Матери-Кобры, в которые женщины на 5-й день после полнолуния несут дары, яйца и молоко. В селах кормят настоящих змей, а в городах богине приносят в дар ритуальные змейки-браслеты из золота или серебра. Главный день праздника — 12-й день месяца Аади. Мужчины-поклонники культа Матери-Кобры демонстрируют свою нечувствительность к боли: они протыкают свое тело металлическими спицами или тащат тяжелые мешки с кокосовыми орехами, прицепив их железными крючьями к голой спине. Кульминация праздника — подвешенные за крючья мужчины берут на руки своих сыновей. Так проис-

ходит ритуальное подчинение Матери-Кобре, так как весь праздник проходит около ее храмов.

Праздник духов рек

В Индии одновременно с праздником месяца Аади проводят ритуальные церемонии, посвященные духам рек. Основная часть праздника — ритуальное купание в океане на рассвете в день полнолуния. В этот день миллионы верующих приезжают на самый южный мыс Индии Кумари, чтобы совершить старинный ритуал омовения. На рассвете в шиваистский храм на золотой ладье Гаруды приплывает божество и в рамках театрализованного представления благословляет участников ритуала. Считается, что в этом празднике могут принимать участие только те, кто родился в Индии. Праздник тесно связан с йогоми-шиваитами, в этот день многие довольно влиятельные люди, относящие себя к йогам, рисуют на лбу 3 горизонтальные широкие белые полосы. Праздник имеет корни в древности, когда при отсутствии систем мелиорации люди очень нуждались в полноводных реках.

День огня у викингов

День огня с древних времен отмечался среди викингов, живущих на Шетландских островах. В наше время этот праздник сохранился и приобрел новую жизнь в Леруике, центре архипелага, он проходит ежегодно в последний вторник января. Вечером начинается шествие ряженных по улицам города. На головах викингов,

несущих факелы, рогатые шлемы, а перед процессией непременно плывет корабль с рострой-драконом. В шествии участвуют около 900 человек, которые растягиваются на километр и обходят весь город. Впереди идет выбранный городом предводитель викингов, которого условно зовут Джерл. Процессию сопровождает духовой оркестр и мужчины, несущие сундуки, в которых должны находиться сокровища викингов. Кульминация праздника — торжественное сожжение корабля в центре площади. Но перед этим 9 (число, священное у викингов) командиров отрядов викингов произносят речи, повествующие об основных событиях прошедшего года. Колонна воинов закручивается в спираль, образуя двойной круг, и факелы летят в корабль.

День огня — ритуал символического возвращения власти викингов после многолетнего владения островами шотландцами. Этот праздник, скорее всего, языческого происхождения. Обычно в январе викинги отмечали конец зимы факельными шествиями, а с XIX в. этот ритуал стал носить особый характер возвращения викингов. В настоящее время Праздник огня сплачивает общину, напоминает о великих днях великого народа.

Санферминес — день быков

В XII в. в Испании был распространен обычай в День святого Ферминеса, 6 июля, перегонять быков из одного загона в другой. Праздник, со временем получивший название Санферминес, остается популярным и в наши дни. В 12.00 6 июля на центральной площади

собирается народ; все одеты в белые костюмы с обязательными красными поясами и красными платками на шее, символами праздника. Толпа поднимает вверх руки и кричит: «Слава Сан Фермиесу!», после чего с балкона мэрии запускается ракета, залп которой получил название «чупинансо». Утром следующего дня по улице идет процессия, впереди которой торжественно несут статую святого Ферминика, взятую на время из его часовни. Вокруг процессии — песни, танцы, ряженые.

Главная часть праздника — забег быков, энсьерро. Такие забеги устраивались, начиная с XVI в., но в те времена они имели только практическое значение — перегон быков. В наше время этой действие превратилось в спортивно-увеселительное шоу. Взрослые мужчины могут принять участие в смертельной забаве, они бегут наравне с быками часть дистанции, а некоторые и до самого финиша. Длина пробега 850 м, в конце пути — поле для боя быков.

В празднике участвуют ритуальные гиганты Памлоны, неизменный атрибут шоу. Огромные фигуры представляют короля и королеву Европы, Азии, Африки и Америки. Некоторые фигуры — это большеголовые куклы, изображающие мэра города, бабушку, японку и японца. Завершают парад люди в костюмах лошадей; всего более 100 фигур участвуют в празднике.

Луау — детский праздник

Луау — особый праздник, традиционно справляемый гавайцами в честь дня рождения маленьких детей.

На праздник приглашаются родственники и хорошие знакомые. Перед длинными накрытыми столами стоят полые тыквы, в которые гости кладут принесенные дары или деньги.

Столы накрываются по-особому: застилаются пергаментной бумагой, а сверху на листьях папоротника раскладывается обильная еда — и так несколько слоев. Когда с верхнего слоя все съедено, остатки заворачивают в бумагу вместе с листьями и выбрасывают, и перед гостями предстает новый слой, и так до тех пор, пока праздник не закончится. Главным блюдом праздника становится целая свинья, набитая раскаленными камнями и запеченная в яме. В честь именинника стол богато украшается огромным количеством цветов, а ритуальные танцы, часто эротического характера, являются составной частью всего праздника. Сопровождают танцы ритмы на особых барабанах, покрытых материей из древесной коры.

Секта хлыстов

Хлысты отделились от Православной церкви в России в XVIII в. Они не признают священников, отвергают все церковные обряды и таинства, а создают религиозные общины под названием «корабли».

Главное в их учении — вера в сошествие Духа Святого на землю, возможность увидеть «живого» бога.

Молитвенные собрания хлыстов называются «радения», происходят они по ночам и представляют собой

настоящие сектантские ритуалы. Верующие надевают на себя длинные рубахи, берут в руки вышитые полотенца и зеленые ветки. Молитвенное собрание начинается с приветствий, пения религиозных песен, чтения молитв и текстов Священных Книг. При этом хлысты ходят по помещению, все быстрее и быстрее. Ходьба переходит в бег и прыжки, а молитвы — в страшные зазывания. Писатель П. И. Мельников-Печерский подробно описал такой ритуал в книге «На горах».

Люди вводят себя в экстатическое состояние, начинают визжать и хохотать. Пот льет с них ручьями, рубахи промокают насквозь. Многие впечатлительные люди к концу ритуала падают без сознания или впадают в судороги, в этот момент и появляются перед глазами верующих долгожданные видения. Заканчивается обряд выкриками верующих: «Дух святой накати!»

В видениях хлысты видят предсказание судьбы всего человечества, они трактуют неосмысленные слова своих собратьев, произнесенные во время религиозного экстаза. На самом деле пророчества давно придуманы, грамотно составлены и даже зарифмованы руководителями секты. Некоторые главы сект проповедовали отказ от «мерзкой» супружеской любви и заставляли прихожан вступать в половые связи непосредственно во время собрания секты.

Систематическое участие в подобных ритуалах расшатывает нервную систему за довольно короткое время. Среди хлыстов очень распространено употребление алкоголя и наркотических веществ. Подоб-

ные ритуалы присутствуют и в обрядах других сект, отделившихся от официального православия. Среди сектантов часты умопомешательства, истощение организма, самоубийства. Случались в истории периоды массового помешательства среди сектантов, так называемые психические эпидемии.

Каббалистика

Многие религии используют проклятие в качестве наказания своих противников. Есть мнение, что, например, израильский премьер-министр Шарон был убит при помощи древнего каббалистического ритуала. На арамейском языке такое проклятие называется «пульса денура», что означает «меч огня». Каббалисты признались, что ритуал проходил в канун шаббата и в нем участвовало 20 мужчин.

Проходил обряд на кладбище, окруженном деревьями, в полнолуние, над могилой их пострадавшего за веру сторонника. Перед совершением ритуала каждый его участник постился в течение недели и не имел связей с женщинами. Все 20 участников произнесли молитву, глядя на восток, а затем начертили знаки «меча Давила» на земле, окропили могилу кровью и хором произнесли священную формулу. Каббалисты раскрыли все секреты своего ритуала, что делают только в исключительных случаях. По законам Израиля человека нельзя привлечь к уголовной ответственности за черную магию.

Ученые так прокомментировали признание каббалистов: «Это современный вид древнего акта герема — отлучения от церкви и от всего иудейского общества человека, который совершил преступление».

Поклонение святой Ксении

На протяжении 200 лет люди из разных городов приезжают к часовне святой Ксении на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, чтобы загадать любовное желание. Верующие совершают своеобразный ритуал, обходя часовню вокруг 3 раза по часовой стрелке, оставляя затем между кирпичами записки. Об исполнении любовных желаний они просят святую блаженную Ксению Петербуржскую, при жизни — Ксению Григорьевну Петрову.

Ксения родилась около 1720 г. в состоятельной семье, а в 18 лет вышла замуж за придворного певчего Андрея Петрова. Они были очень счастливой парой, пока Андрей не умер от тифа. В 26 лет, оставшись вдовой, Ксения лишилась рассудка, раздав все свое имущество небогатым родственникам и начав бродить по городу, выполняя мужскую работу: ночью, пока строители спали, она носила кирпичи для возведения каменной церкви Смоленской Божьей Матери. Петербуржцы заметили, что Ксения везде, где появлялась, приносила с собой мир и любовь; после ее благословения соединялись супружеские пары. Ксению причислили к лику святых в 1988 г., и люди свято верят в ее силу дарить влюбленным счастье.

Магия числа «13»

До сих пор ученые точно не знают, почему число «13» вызывает у многих народов суеверный ужас или, наоборот, является магическим. На этот счет есть множество версий. Так, еще в Древнем Вавилоне существовала двенадцатикратная система счета: 12 часов дня, 12 месяцев года, 12 знаков зодиака. Число же «13» было как бы вне закона, оно символизировало конец жизненного цикла. В каббале число «13» означает «Бог тайн», и последователи этой религии относятся к числу с большим почтением. Древние ацтеки и майя тоже относились к числу «13» по-особенному: они считали его счастливым, а рожденных в этот день детей — везунчиками.

В Средние века вокруг числа «13» часто объединялись различные магические и религиозные теории; отдельного рассказа заслуживает «пекарская дюжина». В Англии однажды ввели штрафы за недостаток веса в буханках хлеба. Дело в том, что после выпечки хлеб обязательно немного теряет в весе, усыхает, по этой причине владельцы хлебных лавок покупали на каждую дюжину буханок еще одну, на довесок. Вся компания проходила под девизом: «Двенадцать — пекарю, один — дьяволу!»

В конце XIX в. в Америке было создано общество любителей числа «13». Члены общества собирались по 13-м числам каждого месяца в доме под номером 13, били зеркала, рассыпали соль и держали в доме несколько черных кошек. По слухам, это общество просуществовало недолго из-за разных несчастных случаев, которые происходили с участниками клуба.

Привлечение домового

Считается, что домовые — это покинувшие землю люди, имевшие какие-либо изъяны в своем характере, например они были ленивы или жадны. Иногда домовыми становятся те, кто женился не по любви или подолгу находился в длительных командировках. В прежние века наши предки изображали домовых с лицом и телом человека, только очень маленького роста.

Домовые считались духами дома, и часто их старались привлечь в дом, чтобы в нем создались хорошая семейная обстановка и гармония. Легенды рассказывают, что жизнь в современной квартире с домовым становится гораздо более радостной, а между родными исчезают проблемы и трения — так домовый справляется со своей основной задачей.

По древним поверьям, домовыми повелевают знаки Рак и Луна, поэтому проще всего пообщаться с домовым в день полнолуния, в ночное время.

Для совершения ритуала привлечения домового необходимо поставить любую зажженную свечу на то место в доме, на которое попадает свет луны из окна. При этом следует избегать сквозняков. Искать общения с домовым надо с полной серьезностью, без иронии, расположившись в 2—3 м от свечи. Контакт можно начать, задав домовому вопрос: «Домовой, ты слышишь меня?» Если огонь свечи заколышется, значит, в вашем доме есть домовый. Если результат отрицательный, можно попробовать еще раз, в следующее полнолуние. Можно привлечь домового в квартиру

и так: в полнолуние прогуляться по ближайшим улицам, мысленно призывая его прийти к вам. Гораздо больше шансов у тех людей, в чьем доме есть кошка, — она, как магнит, притягивает домового.

Во время похода в баню можно бросить монетку на раскаленные камни, по поверьям славян, это приносит счастье и помогает найти контакт с банником, домовым, живущим в бане.

Уборка помещения

Древние народы придумали множество пословиц и поговорок, связанных с метлами и вениками, так как считали эти инструменты связанными с нечистой силой.

В мае метлы вязать — к несчастью (Ирландия).

Девушка, переступившая через метлу, родит вне брака (Шотландия).

Купишь метлу в мае — выметешь всех друзей (Англия).

Новой метлой сначала надо мести в дом, а уже затем — из дома (Германия).

Пыль следует не выметать за дверь, а бросать в камин (скандинавские страны).

Чтобы вымести из дома злых духов, надо обрызгать метлу рисовым отваром и кровью жертвенного животного, а мусор собрать в бамбуковый домик и отпустить в реку по течению — так уходят все несчастья (народы Океании).

Поставленная у дверей дома метла накануне летнего солнцестояния отпугнет всех злых духов (Сицилия).

Выметать мусор следует только новым веником; старым можно пользоваться во дворе (Русь).

Подметать пол сразу после ухода гостя — выметать его из дому (славянские народы).

Ритуал уборки во многом сохранился и в наше время. Для того чтобы уборка приносила не только чистоту, но и удачу в дом, следует соблюдать некоторые правила:

— влажную уборку можно проводить раз в неделю, а перед праздниками делать генеральную уборку;

— веник должен стоять ручкой вверх и быть всегда чистым и не сильно истрепанным;

— заметать собранный мусор следует на совок от входной двери, иначе можно выгнать из квартиры кого-то из близких людей;

— хотя бы летом раз в неделю следует выметать сор веником из полыни;

— перед уборкой надо с помощью обычного распылителя освежить помещение водой с добавлением любимого ароматического масла;

— особенно тщательно следует выметать мусор из углов — там скапливается негативная энергия;

— особенно тщательно следить за чистотой окон и зеркал;

— выбрасывать мусор следует каждый день до 8 вечера;

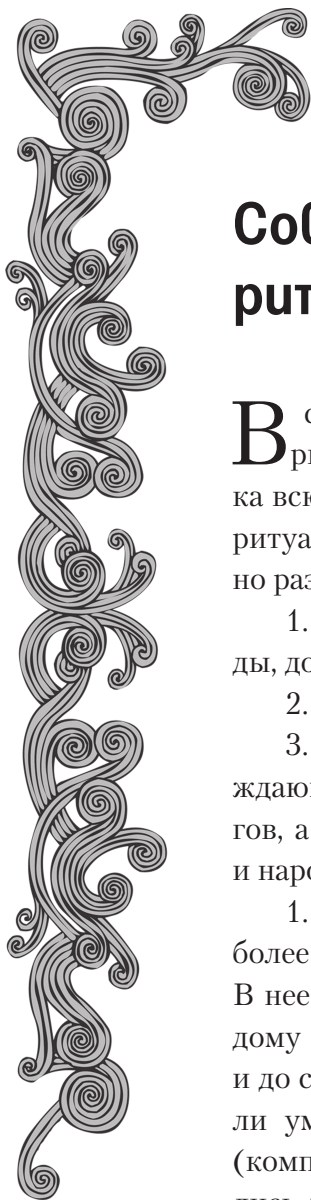
— во время генеральной уборки надо протереть зеркало и стекла водой с солью; такой же водой хорошо мыть полы;

— хорошо обойти со свечой квартиру, очистив ее от всяческого духовного мусора;

— после каждой уборки необходимо тщательно проветрить квартиру.

Кроме того, не надо оставлять в квартире перегоревшие лампочки и лучше использовать традиционные светильники, а не лампы дневного света, которые издают мерцающий, как бы прерывистый свет. Протекающие краны следует чинить сразу же.

Хорошую ауру в квартире создают ухоженные домашние растения в красиво подобранных горшках.

Современные ритуалы

В современном обществе есть свои ритуалы, сопровождающие человека всю его жизнь. Ученые считают, что ритуалы нашего времени можно условно разделить на 3 группы.

1. Традиционные ритуалы и обряды, дошедшие до нас из глубины веков.

2. Религиозные обряды.

3. Магические обряды, сопровождающие сеансы белых и черных магов, а также всевозможных целителей, и народные суеверия.

1. Первая группа ритуалов наиболее многочисленна и понятна всем. В нее входят ритуалы, известные каждому человеку, начиная с рождения и до самой смерти. Встали утром, пошли умываться или включили чайник (компьютер, тостер, телевизор), оделись, вышли на улицу, поехали на рабо-

ту и т. д. Все привычные нам дела — это и есть каждодневные ритуалы, совершаемые нами машинально. Некоторые из них более значительны и связаны с древними обычаями наших предков. Можно назвать несколько самых распространенных в нашей жизни ритуалов «со значением»:

- пеленание младенца-мальчика в голубые одеяла и пеленки, а девочки — в розовые;
- наречение новорожденного именем;
- ежегодные празднования дня рождения;
- отмечание всевозможных праздников;
- ритуалы гостеприимства;
- особые правила поведения, речи, общения, одежды, в которых также легко узнаются ритуалы;
- свадьбы, поминки.

Если внимательно проанализировать любой ритуал, то можно довольно легко найти его корни в глубине веков. То, что мы делаем сегодня, совершенно не задумываясь, скорее всего, делали и наши далекие предки, только на другом этапе развития цивилизации. Так, например, приглашаем в дом гостей мы не только для развлечения, но и с тем чтобы сохранять с друзьями хорошие отношения, совершенно необходимые для нормальной жизни, и избежать порчи. Ритуал чоканья тоже древний: язычники специально соприкасались наполненными чашами, чтобы ритуальное питье смешивалось и обладало магической силой. В Средние века в связи с распространенным обычаем подсыпать друг другу отраву феодалы непременно старались как можно

сильнее стукнуться своим бокалом о бокал соперника, чтобы часть вина перелилась в его бокал.

Праздник 8-го Марта с почитанием женщин ведет свою историю не со времен Клары Цеткин, как принято считать, а уходит корнями в гораздо более далекие эпохи. Еще в Древнем Риме в первые числа марта устраивались празднества с почитанием богинь и женщин вообще.

Горящие свечи на именинном пироге — тоже ритуал древний. Горящий огонь считался очистительным и особенно полезным в день рождения человека.

Множество обрядов связано с ритуальным очищением: с древних времен было принято мыться перед любым значительным событием и после него, чтобы «очиститься» от повседневных забот. Каждый народ создал свой тип бани, мытье в которой, а также сопутствующие этому действию предметы имели огромное ритуальное значение.

Традиционные обычаи

Новый год

Новый год — праздник, пришедший к нам от древних народов. Правда, много веков назад Новый год отмечался не 1 января, а в начале марта или в день весеннего солнцестояния, а также в сентябре или в день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Весенний Новый год связывался с приходом тепла, весны, закладки очередного урожая; осенний — с окончанием полевых работ. Праздновался приход Нового года совершенно иначе, чем сейчас, так как был тесно связан с земледельческими работами. Тра-

диции современного празднования Нового года заложил Петр I, повелевший в 1799 г. отмечать наступление следующего года «1-го генваря». Тогда же в Россию из Германии пришел обычай наряжать на праздник ель. Друиды, почитая все деревья, особенными почестями наделяли священную для них ель, и кельты считали это вечнозеленое дерево символом Древа Жизни. На Руси символом такого Древа была скорее береза или дуб, поэтому наряжать ель крестьяне долго не хотели, а вот в городах эта традиция прижилась достаточно быстро.

В дворянских семьях ставили пушистую ель в главной комнате и красиво ее убирали. Украшение новогоднего дерева — это целая мифология. На верхушку ели надевали звезду, конечно, связывая ее с рождественской звездой. В советские времена звезда символизировала власть коммунистической партии, а в наше время она снова превратилась в легендарную звезду, первой осветившую путь Христа. Остальные украшения: шары, игрушки, гирлянды всегда были отражением своей эпохи. Преобладание ярких шаров — это дань традиции кельтов, которые украшали ель яблоками как символом новой жизни. В Германии в XIX в. яблоки, украшенные яркими ленточками, сначала развешивались на ели, а затем съедались; также поступали и в других странах. В наше время елки украшаются очень по-разному, но ни одна не обходится без шаров, хотя их символическое значение уже давно забыто.

В странах Европы елки украшались игрушками, связанными с рождественской символикой: фигурками ан-

гелов, овечек, изображениями пастухов и Девы Марии. В нашей стране до революции в качестве игрушек выступали бытовые вещи: самовары, санки, коньки, а также сказочные герои. В советской России игрушки отражали настрой эпохи: дирижабли, самолеты, барабаны.

Ели украшались горящими свечами, в древности — горящими лучинами. Этот обычай дошел до нас, и все непременно развешивают на ритуальном дереве праздничные гирлянды. Огонь почитался всеми без исключения племенами как символ достойной жизни, как знак вечного возрождения.

Серебристый дождик — вовсе не дань современной моде. Это воплощение символа поклонения дождю, без которого был невозможен хороший урожай. Подобные струящиеся украшения встречаются в женских украшениях славян и других народов.

В любом случае елка наряжалась согласно ритуалу, предписывающему отношение к ней как к священному хотя бы на две недели дереву.

Откуда взялся любимый всеми Дед Мороз? Конечно, из славянской мифологии. Он воплощает в себе легендарного Морозко, которому наши предки-язычники приносили дары, т. е. практически деревянного идола. А его спутница, Снегурочка, и вовсе вышла из знаменитой русской сказки.

Ни один современный Новый год не обходится без масок и костюмов. Корни этого обычая также лежат в глубокой древности. Славяне, встречая Новый год 22 декабря, непременно рядились в шкуры жи-

вотных, изображая своих предков или силы потустороннего мира, чтобы вступить в этот необычный день в контакт с ними. В наше время дети пляшут вокруг елки в самых разнообразных костюмах, а взрослые с удовольствием участвуют в ритуале, надевая маски. Шкуры волков сменили костюмы зайцев, и это тоже символично, так как древние славяне считали зайца символом мужской силы.

Празднование Нового года в наши дни наполнено большим количеством современных ритуалов, уже ставших привычными: непременно салат «Оливье», шампанское, мандарины, красиво накрытый стол и «Карнавальная ночь» или «Ирония судьбы» по телевизору. Поздравление президента можно рассматривать с позиций традиционных обычаев как речь вождя племени в древние времена, и это тоже ритуал.

Еще к ритуалам добавилось почитание символа года по восточному календарю. Ежегодно в декабре все приобретают фигурку животного, а в новогоднюю ночь одеваются согласно объявленным правилам.

Таким образом, Новый год — это ритуал необыкновенный, наполненный тайным смыслом и яркими впечатлениями.

Ритуал на счастье

Это старинный ритуал, который вполне можно проводить и в наши дни. Ровно в 9 часов вечера перед наступлением Нового года надо застелить стол новой белой скатертью и поставить на нее белое фарфоровое блюдо

с насыпанной на него солью. На соль надо поставить три церковные свечи и зажечь их от одной спички. При этом произносятся такие слова: «Благослови и помилуй мя, раба Божия (свое имя), Господи! Как в дом войдет полночь, пусть вместе с ней придет и удача, и богатство! Аминь!» Во время ритуала человек должен быть в комнате совершенно один, не допускается присутствие даже домашних животных. Все электроприборы следует выключить из сети. Свечи должны догореть сами, а после этого скатерть следует убрать до следующего года и не использовать для других нужд. Свечные огарки надо отнести в церковь и незаметно выбросить туда, куда складывают все огарки из церкви.

Этот ритуал способен принести в дом и денежную удачу, и достаток на долгие годы.

Посвящение в ...

Если бы мы могли заглянуть в далекое прошлое с помощью так и не изобретенной до сих пор машины времени, мы, возможно, увидели бы живописные картины жизни первобытного человека. Одним из эпизодов этой картины стало бы посвящение молодых членов племени в охотники, земледельцы, воины. Юноши непременно проходили обряд инициации и только после него могли по праву считаться взрослыми мужчинами. Обряды инициации проходили у разных народов по-разному. Так, у некоторых племен североамериканских индейцев достаточно было «увидеть» вещий сон, затем найти в лесу заповедный цветок и принести его вождю.

Большинство африканских народов при инициации прибегало к всевозможным жестокостям и истязаниям.

Через века обряд посвящения стал применяться у европейских рыцарей. Этот ритуал был обставлен со всей пышностью, присущей Средневековью, и сопровождался рыцарскими турнирами в окружении прекрасных дам.

Обряды посвящения известны во многих полурелигиозных организациях. Интереснейший обряд посвящения в масоны описан на страницах этой книги. В цехах подмастерьев посвящали в мастера, а в деревнях девушек — в невесты. Все обряды обставлялись красиво и в то же время совершались со всей серьезностью и в абсолютном соответствии с разработанными уставами и правилами.

Студентов университетов на протяжении веков заставляли проходить ритуал посвящения, появившийся уже в первых учебных заведениях около 2 тыс. лет назад. В наше время этот ритуал приобрел другие формы, но сохранил старинное значение и проводится в каждом уважающем себя вузе мира.

Существуют и менее известные ритуалы посвящения, например посвящение в археологи, традиционно проводимое в полевых экспедициях на территории России в День археолога 15 августа. Этот день хорошо известен в археологической среде. К нему задолго готовятся, разрабатывают сценарий, делают костюмы из подручных материалов. Этот современный ритуал, во время которого участники экспедиции от мала до велика посвящаются в археологи, тесно связан с древним обрядом

посвящения в члены племени. В каждом регионе ритуал проводится по-своему, но везде он представляет собой незабываемое зрелище, надолго остающееся в памяти всех участников. Посвящаемых просят на скорость поставить палатку, разжечь костер, выкопать яму, расчистить «клад», перевезти на тачке определенный объем земли, спеть песню или станцевать ритуальный танец. После всех испытаний новоиспеченные археологи принимаются в официальный состав экспедиции.

Подобные обряды посвящения красочно и интересно проходят у геологов, туристов, спортсменов, т. е. людей всех профессий, связанных с миром природы или с романтикой, которой так не хватает в современной жизни.

Обряды посвящения широко используются в туризме: путешественники посвящаются в жителей моря, приближенных Нептуна, в рыбаков, охотников и т. д.

Свадебный ритуал

Понятно, что он существует с тех самых пор, как стали справляться свадьбы. У большинства древних народов свадьба представляла собой особо обставленный ритуал переезда невесты в дом жениха (у редких народов — наоборот). Свадебные ритуалы интересны и многообразны, в них наиболее полно сохранились пережитки прошлого, старинные традиции и обряды.

Начнем со сватовства. Даже в наше время во многих городах и поселках задолго до свадьбы родственники будущего мужа приходят в дом невесты свататься. Существуют в наше время и свахи, помогающие познаком-

миться будущим женихам и невестам почти так же, как это было много веков назад.

Огромное значение в свадебном ритуале имеет одежда. Белая, как принято сегодня, на невестах и торжественно-черная на женихах. На самом деле на Руси невеста надевала красный (т. е. красивый) сарафан и светлую, красиво вышитую или украшенную лентами блузку. Жених также надевал красную рубаху и специальный свадебный пояс — кушак. Пояса вообще заключают в себе особую магическую силу, они традиционно считаются оберегами от злых духов. Кроме этих общих традиций, в каждой губернии существовала своя; многие из них дошли до наших дней. Так, в селах Центральной России до сих пор невеста должна своими руками если не целиком сшить рубаху, то сделать хотя бы пояс или вышить носовой платок.

Крестные отцы традиционно должны дарить невестам богатые подарки, это может быть одежда или украшения. Украшения — это особый свадебный ритуал. У некоторых народов на свадьбу невесты надевали огромное количество украшений, у других, наоборот, отказывались от украшений вообще. В наше время считается стильным надевать к свадебному платью жемчуг или небольшое серебряное кольцо. Эта традиция пришла к нам из далеких времен, когда жемчуг и белый металл считались оберегами целомудренных невест.

Сохранил современный свадебный обряд и приданое, которое дается за невестой, несмотря на то что в последние годы муж часто селится у нее в доме.

В странах Запада распространен современный ритуал, согласно которому невеста должна надеть на свадьбу что-то новое, что-то зеленое и что-то украденное.

Игры при выкупе, подарки, свадебный поезд, дружки, клятвы — все это современные свадебные ритуалы, придающие большому празднику еще большее очарование и торжественность.

Ритуал поцелуя

На Руси поцелуй считался проявлением любви, видимо, всегда, но в других уголках мира дело обстояло совсем не так. Коренные жители Полинезии были страшно удивлены, увидев в первый раз, как приехавшие к ним европейцы выражали свои чувства таким странным образом. Население Мозамбика ни в коем случае не признает в поцелуе приятное выражение чувств и относит его к извращениям. Японцы, принявшие многое европейское, изо всех сил стараются избежать поцелуев хотя бы прилюдно, они считают поцелуи пережитками дикого прошлого народов. Англичане, признающие интимный поцелуй, совершенно не приемлют поцелуй между чужими людьми, а тем более поцелуй между двумя мужчинами (понятно, речь идет о мужчинах «правильной» ориентации).

Ученые утверждают, что ритуал поцелуя пришел к нам как измененный способ кормления младенцев пережеванной пищей «изо рта в рот». Правда, не все согласны с таким выводом. Первые изображения поцелуев были найдены на египетских фресках, вы-

полненных более 5 тыс. лет назад, а в письменных источниках поцелуй впервые упоминается во II в. до н. э. персами.

Ритуал цветов

Цветы приносят в нашу жизнь радость, праздник, они сопровождают нас на протяжении всей жизни. С цветами связано огромное количество самых разных ритуалов, приуроченных ко всем этапам жизненного пути человека. Без цветов немыслимо рождение человека, свадьба, праздники, похороны. С древних времен каждому цветку приписывалось свое особое значение. В Древнем Риме очень почитались фиалки, в Греции — ландыши, а розы благодаря своему красивому внешнему виду, острым шипам и большому разнообразию форм и видов во многих странах считались символом бога, божественного происхождения жизни на земле.

В Средневековье многие ритуалы проходили с участием цветов. Так, один из самых загадочных обрядов славян, проводимый в день Ивана Купала, предполагал поиск цветка папоротника. В некоторых местах этот ритуал распространен и сегодня, хотя всем известно, что папоротник никогда не цветет.

На все праздники девушки надевали на себя венки из цветов, так это делают и сегодняшние невесты. На балах молодежь развлекалась игрой «флирт цветов», что являлось своеобразным бальным ритуалом. Цветочные букеты украшали гостиные светских дам,

и в наше время им, как и раньше, придается огромное значение.

Всем известно, что на праздник следует дарить нечетное количество цветов, а на похороны — четное, хотя эти традиции отличаются в разных странах. Кала традиционно считается похоронным цветком, а гвоздика — цветком официальных праздников. Тюльпан — цветок весны, его дарят и близким друзьям, и возлюбленным. Хризантемы должны сообщать получившему их человеку о какой-то новости. Анютины глазки считаются прибежищем душ умерших людей, поэтому их хорошо сажать на кладбищах. Существует ритуал на дождь: надо собрать букетик фиалок и поставить их в простую вазочку — непременно на следующий день пойдет дождь. Особым обрядовым цветком у многих народов считается белая лилия. Если на ветке срезать только один цветок и подарить любимому человеку при расставании, это смягчит боль разлуки. Бутоны белых лилий, подаренные женщине на восходе солнца, возвращают молодость.

Огромную роль играет цвет. Так, белые цветы — это символ невинности, чистоты, розовые — знак нежности и любви; красные — символ страсти или запретной тайны. Многие разводят дома цветы — это тоже ритуал, дань той далекой от нас жизни, когда все люди были тесно связаны с природой и ее силами.

Армейские ритуалы

Современные армейские ритуалы — это проявление на новом жизненном уровне древних обрядов, вообще

характерных для мужского населения. Являясь наиболее консервативной силой, армия проводит почти без изменений ритуалы, известные еще с глубокой древности. Само ношение формы — определенный военный ритуал, недаром к форме в армии почти святое отношение. Ритуалом можно считать и ношение оружия, как это делали наши предки: слева на поясе, чтобы было удобно быстро вынуть меч из ножен, а позже пистолет из кобуры. Чистка оружия тоже относится к магическим ритуалам, правда, в данном случае имеющим очень практическое применение.

Важнейшим армейским ритуалом является присяга, корни которой легко отыскать в обряде инициации, превращающей юношу во взрослого члена племени, в настоящего воина и охотника. В современной армии присяга проходит очень торжественно, с приглашением родителей солдат, военными маршами, с красивым текстом присяги, включающим в себя клятву.

Примером ритуального фетишизма является почитание знамени полка или другого военного подразделения (вспомним, что на войне солдаты защищают знамя своим телом). От древних ритуалов благопожелания происходит обычай отдавать честь старшему по званию. Армейская иерархия власти практически повторяет собой подчинение древних народов своим вождям.

Во многих современных воинских подразделениях существуют также неформальные традиции, переходящие от поколения к поколению. В основе этих традиций лежит магия, часто не осознаваемая солдатами,

считающими эти ритуалы просто особыми правилами. Огромное количество армейских ритуалов связано с понятием «дедов», т. е. старослужащих. Согласно одному из самых распространенных ритуалов деда бреются налысо за сто дней до приказа и не едят выдаваемое в столовой масло.

Русское гостеприимство

Славяне с древних времен относились с большим почтением к старшим и к гостям, прибывшим с миром. По сведениям, полученным из древнейших летописей, славяне были гостеприимны даже к своим врагам, которые могли найти у них не только ночлег, но и хлеб в любом славянском селении.

Русский народ и в наше время славится своим гостеприимством — приехавших гостей всегда принимают с радостью, даже если их появление оказывается не очень кстати. Особенно сильно эта традиция сохраняется в небольших городах и селах. Местные жители любезно объясняют приезжим дорогу, в случае необходимости даже предоставляют возможность ночлега.

Из старославянского языка пришло в современный русский язык красивое и емкое слово «хлебосольство». По старинным традициям славяне никогда не брали с путешественника денег ни за хлеб, ни за соль. Позже всех дорогих гостей стали встречать хлебом-солью, положенными на красивый, вышитый хозяйкой рушник. Гости, отломив кусочек калача, должны были обмакнуть его в соль и съесть, выказав таким образом уважение

к хозяевам. Соль к хлебу подавалась потому, что в тесто она никогда не добавлялась, а со временем стала одним из символов русского гостеприимства.

Формально сегодня такая традиция сохранилась только в свадебном обычае, но ни в одном русском доме гость не останется голодным, даже если ему не преподнесут на пороге хлеб-соль. Традиция хлебосольства и гостеприимства уходит корнями в глубокую древность, когда все славяне верили, что плохо встреченный гость позже сможет наслать порчу на дом и его обитателей. Свидетельство тому — сохранившаяся до наших дней русская пословица: «Хлеб-соль разбойника побеждает».

Хозяева, принимая гостей, выставляли на стол все свои запасы, не считаясь с затратами, и подолгу уговаривали всех угощаться. Иногда подобное гостеприимство дорого обходилось приезжим: на утро они страдали от обжорства и лишнего выпитого спиртного. Со временем у русского народа появилась поговорка: «Почивать велено, а неволить — грех».

В свою очередь, приглашенные на какие-либо торжества, будь то свадьба, крещение, именины или новоселье, гости должны были непременно являться с подарками, нарядно одетые. Самые близкие гости приходили с самолично испеченными хлебами и солью, насыпанной в красивую глиняную или деревянную солонку, сразу же занимавшую почетное место на праздничном столе. До сих пор символом русского гостеприимства является праздничная, полная до краев солонка, или солоница, как ее раньше называли на Руси.

Прекрасная традиция гостеприимства, меняясь на протяжении веков, приобрела современные черты, не переменяв своей сущности — уважительного отношения ко всем приходящим в дом. Искусство правильно принимать гостей и красиво приходить в гости стало основой для возникновения этикета, без которого невозможно обойтись и сегодня.

Религиозные обряды и ритуалы

На заре человечества все народы были язычниками: верили в силы духов природы, поклонялись им, приносили в жертву животных и даже людей. Первые религиозные ритуалы появились уже в каменном веке, когда жрецы или волхвы отправляли культы, руководили процессом жертвоприношений и молитв. Позднее буддийские брахманы совершали религиозные ритуалы на землях Индостана, а еще через несколько веков появились первые христиане и мусульмане, и религиозные ритуалы приобрели совершенно новое значение — они содержали в себе символ поклонения единому Богу. С тех пор на протяжении многих веков менялись люди, названия государств, сменился даже климат на нашей планете, а религиозные ритуалы — одно из самых консервативных явлений на земле — отправляются по-прежнему. Вместо древних волхвов, колдунов и жрецов проведением церковных ритуалов занимаются священники, а вместо языческих капищ местом проведения ритуалов служат храмы, мечети, соборы.

Главная цель религиозного ритуала — донести молитвы до единого Бога, вера в Которого помогает жить многим поколениям людей на Земле. Ритуальные предметы — иконы, свечи, кадила, кресты — помогают в совершении обрядов и поэтому имеют такое огромное сакральное значение.

Ритуалы современного индуизма

Ритуалы индуизма значительно менялись на протяжении веков, как и сама религия. Основой индуизма является вера в связь человека с тайными силами. Ритуалы этой религии были в тесной связи с миром звезд, с периодами полнолуния и новолуния, с изменениями в природе. Как и в других древних религиях, в индуизме существовало множество обрядов, имеющих цель установить более тесную связь человека с силами природы. Особенности древних индуистских обрядов записаны в произведениях древней литературы — Ведах и Упанишадах, насчитывающих более 2,5 тыс. лет. Согласно Ведам древний жрец, арий, приносил в жертву животное, чтобы задобрить божество. Жертвоприношение совершалось при помощи священного для индусов огня.

В наше время индуистскому божеству, пудже, приносятся дары в виде венков из цветов и фруктов, палочек благовония, вкусных блюд. Около изображения божества проводятся службы, устраиваются ритуальные песни и танцы.

Уже почти 3 тыс. лет обряды совершаются жрецами-брахманами, их роль в индийском обществе довольно

велика. Даже распространенные у индуистов домашние ритуалы проводятся при желательном участии жреца, называемого пурохита. До сих пор в Индии сохранилась каста неприкасаемых, которые не имеют право ходить в храмы и приглашать домой жрецов. В последние годы усилилось движение неприкасаемых за свои права, в первую очередь за разрешение участвовать в религиозной жизни. Многие индусы из касты неприкасаемых совершают обряды согласно древним Ведам, когда еще не было жесткого деления на касты и, соответственно, запретов на совершение ритуалов.

Буддизм и его ритуалы в современном мире

Буддизм, в отличие от большинства других религий, никогда не имел церковной организации и централизованного управления. Буддисты едины в одном: они хранят три основные ценности — Будду, дхарму и сангху. При этом Будда — особое существо, достигшее вершин возможной жизни на земле; дхарма — закон, открытый Буддой и объясняющий все происходящее вокруг; сангха — община равных.

В настоящее время во многих странах Азии и на территории России (Калмыкия, регионы около Монголии) проповедуется буддизм, правда, в очень разных формах и проявлениях. Так, самые экзотические светские ритуалы проходят в Японии, а в остальных странах Азии буддизм распространен в многочисленных монастырях.

В 1956 г., в год празднования 2500-летия буддизма, министр юстиции Индии Б. Р. Амбедкар призвал ин-

дийцев касты неприкасаемых проповедовать буддизм, не признающий касты в принципе. За один день в буддизм обратились более 500 человек, а министр после смерти был объявлен бодхисаттвой. Многие люди стали проповедовать буддизм в последующие годы, и правительство Индии выделило денежные суммы на развитие институтов буддологии.

В Бирме в конце XX в. существовало около 25 тыс. монастырей и храмов. Очень часто буддийскими монахами становятся на время, например на 2–3 месяца. Вступив в сангху, монахи четко выполняют все обряды (в основном медитации), совершают все духовные практики. Считается, что таким образом человек зарабатывает себе особую заслугу, лунью, которая поможет позднее произвести счастливую реинкарнацию. Более 80% населения Бирмы — отправляющие культы буддисты.

Тибет славится своими монастырями с тайными ритуалами и традициями. До середины XX в. каждая семья в Тибете отправляла одного (а иногда и двух) сыновей в монахи, монахом в тибетском обществе являлся каждый седьмой житель.

В Китае до наших дней сохранилось несколько буддийских монастырей уникального направления — ритуалы в них сочетают буддийскую медитацию с шаманскими обрядами.

Все буддисты бреют головы налысо, носят специальные одежды и чаще всего соблюдают законы целибата.

Пасха

Великий христианский праздник, имеющий корни в языческом прошлом нашего народа, является одним из самых любимых праздников в году. Всю пасхальную неделю христиане готовят особые блюда, красят яйца, ходят в гости и принимают гостей, восславляя воскресение Иисуса Христа.

Древние славяне, как и многие другие народы мира, много веков назад почитали куриное яйцо как священный предмет, часто делая его фетишем и принося в дар божествам. Яйцо хранит в себе вечную загадку продолжения жизни.

С приходом на Русь христианства крашеное красной краской яйцо как символ новой жизни, знак солнца, становится главным атрибутом Пасхи, великого весеннего праздника. Миллионы людей во всем мире обмениваются крашеными яйцами, не задумываясь о таинственной символике яйца, а относя эту традицию к поздним христианским.

У восточных славян неотъемлемым атрибутом Пасхи являются куличи, представляющие собой символ древних хлебов, приносимых в дар языческим богам. Еще задолго до принятия христианства славяне выпекали в Древних печах высокие хлеба из грубой муки и кислого молока, украшали их фруктами и относили на капище во время важнейших ритуалов. Позднее эта традиция дароприношения была воспринята и переработана христианской церковью, и теперь все верующие освящают куличи в храмах, как и другие пасхальные блюда.

На примере великой Пасхи четко прослеживается процесс превращения древних языческих культов в культы христианские. Этот процесс затронул и другие русские праздники: Святки, Ивана Купала, Ильин день, Родительский день и многие другие. Христианская церковь, лишь слегка видоизменив древние культовые обычаи, возвела на их месте свои собственные ритуалы, вполне понятные верующим, так как они построены на традиционных русских верованиях.

Магические обряды, сопровождающие сеансы белых и черных магов, а также всевозможных целителей, и народные суеверия

Современные магические обряды, пройдя через века, удивительным образом сохранили свое воздействие на умы и души многих людей. Если даже человек заявляет, что совершенно не верит ни в магов, ни в целителей, он чаще всего опасается числа 13 или, вернувшись с порога, обязательно смотрится в зеркало.

Эти простые суеверия заложены в нас на генетическом уровне в те времена, когда люди напрямую зависели от милостей природы и еще не умели бороться со стихией.

Приметы и суеверия

Человек суеверен по своей натуре, он слишком долго был уязвим для всевозможных сил природы

и разных напастей, чтобы не стать таким. На протяжении веков складывались приметы и суеверия, прочно вошедшие и в нашу, казалось бы, полностью разумную жизнь. Видимо, в человеческом обществе всегда найдется место таинственному и магическому, и место значительное.

Самое большое количество примет связано с природой. Это понятно: человек, завися от природы, внимательно наблюдал за любыми изменениями в поведении птиц, домашних и диких животных, за солнечными и лунными затмениями, за ветрами, дождями и т. д. На основе наблюдений появлялись приметы, частично объясняющие происхождение того или иного природного явления.

С суевериями связано множество ритуалов, производимых нашими предками и дошедшими до наших дней. Так, считается, что, если человек вернулся с порога за забытой вещью, следует посмотреться в зеркало и улыбнуться. Зеркало в данном случае выступает как проводник в другой мир, а улыбка является связью с силами потустороннего мира.

Зеркало, предмет во многом обрядовый и ритуальный, вообще участвует во многих ритуалах, вспомним рождественские гадания, страх перед разбитым зеркалом и т. д.

Считается, что, если кто-то на улице слишком пристально смотрел другому в глаза, он мог нанести порчу. В этом случае производился ритуал очищения: человеку следовало помыться в бане или в ванной, вытереться

ночной рубашкой, вывернутой наизнанку, и произнести слова: «Порча, с меня уйди, вреда не принеси!»

Согласно старым традициям в новый дом первой пускают кошку, считается, что она сможет выгнать из дома поселившихся в нем злых духов. С кошкой вообще связано множество самых разных примет и суеверий. Все знают, что держать дома трехцветную кошку к удаче, а вот почему — мало кто помнит. Дело в том, что трехцветная кошка сопровождала славянского бога Велеса, считавшегося могущественным покровителем и защитником людей.

Ритуалы карточных гаданий

Слово «гадание» для большинства из нас содержит в себе мистический, привлекательный своей загадочностью смысл. Многие древние верования и обряды могут почти полностью исчезнуть с лица Земли, а через значительный промежуток времени снова возродиться к новой жизни. Приблизительно так обстоит дело с обрядами гадания, особенно гадания на картах. В начале XXI в. современный человек, работающий на компьютере и с увлечением наблюдающий за освоением космоса, развитием нанотехнологий, может отправиться к гадалке, чтобы узнать свое будущее с помощью гадальных карт или хиромантии. Эта загадка человеческой психики не разгадана до сих пор.

Особенно привлекательными для человека, верящего в мистику, в возможность предсказаний, являются гадальные карты, содержащие в себе огромное количество

и тайных символов, и реальной информации. Ритуал гадания на картах притягивает многих людей не только возможностью узнать будущее, но и огромным количеством вариантов, образующихся при раскладах.

Каких только гаданий на картах не знала история! И гадания на игральных картах с четырьмя мастями, и гадания на специальных картах с особыми символами — карты Таро, и гадание на одной колоде либо на нескольких, гадание с помощью одной карты и увлекательные сложнейшие пасьянсы. К ритуалу гадания тщательно готовились, создавали соответствующую обстановку: полумрак, свечи, тишина.

Среди огромного количества гаданий на картах большой популярностью во Франции пользовалось гадание мадам Ленорман.

Для примера приведем один из ритуалов гадания — пасьянс «Солярис» («Солнышко»). Часто именно с этого пасьянса опытные гадалочки начинали целую серию раскладов: в процессе «Солнышка» все масти естественным образом собирались в правильном порядке.

Для расклада нужна карточная колода из 36 карт. Цель пасьянса — разложить все карты колоды на 4 кучки по мастям, начиная с туза и заканчивая королем.

Сначала надо отобрать всех четырех тузов и положить их попарно: в верхнем ряду червовый и трефовый, под ними — пиковый и бубновый. Затем следует брать из колоды по три карты и класть их вокруг четырех тузов наподобие лучей солнышка вниз рубашкой. В последнем луче будет только 2 карты.

Из разложенных карт отбираются сначала шестерки, потом семерки и т. д. и укладываются на тузов по масти. Одновременно можно переключивать карты с одного луча на другой по старшинству карт. Например, пикового валета можно положить на пиковую даму. После того как переключивать становится нечего, карты аккуратно собирают, не тасуя. «Солярис» раскладывается по кругу 3 раза. Если все карты разложились по порядку по четырем мастям, пасьянс сложился.

Карточные гадательные ритуалы не только помогают заглянуть в будущее, но и способствуют развитию памяти, логического мышления.

Древний ритуал гадания кельтов

Из Уэльса, расположенного в Британии, происходит множество легенд о сказочных существах: троллях, гномах, эльфах, феях. Коренные жители Уэльса, валлийцы, до сих пор поклоняются силам природы, уважительно относятся к традициям своих предков. Один из уэльских традиционных ритуалов тесно связан с гаданием и изготовлением амулетов. Этот ритуал широко используется и в наше время. Для совершения ритуала необходимы игральные кости и шерстяные или хлопчатобумажные нитки 11 цветов: белого, серого, черного, голубого, красного, желтого, оранжевого, синего, зеленого, фиолетового и розового. Игральные кости (обязательно новые) надо взять в руки, встряхнуть в ладонях, не задавая никаких вопросов, и бросить на стол. Все выпавшие очки следует сложить и искать ответ в следующих описаниях.

Если всего набралось 2 очка (на каждой кости выпало по одному очку)

Это означает, что вы уже встретили своего единственного, с которым можете быть счастливы. Чтобы скрепить любовные узы, валлийцы на восходе солнца завязывают на красной нитке 9 узелков, загадав при этом желание на любовь, и зашивают талисман в постельное белье.

Если всего набралось 3 очка

Это означает, что на вас неожиданно снизойдет озарение и вы поймете причины, по которым будет весьма вероятно потерять близких людей. Ни в коем случае нельзя дать этому произойти, иначе вместо друзей вокруг вас соберутся только недоброжелатели. Чтобы избежать неприятностей, необходимо завязать на розовой нитке в новолуние 2 узелка, желая при этом укрепить отношения с по-настоящему близкими людьми. Этот оберег следует хранить в верхней части одежды.

Если всего набралось 4 очка

Это означает, что на протяжении длительного времени Судьба скрывала от вас какую-то тайну — теперь она становится явной. Для постижения тайны вам необходимо воспользоваться магической помощью: до полудня любого дня завязать на синей нитке 7 узелков, думая о том, что для вас наиболее важно в данный период времени. После этого надо взять 2 небольших карманных зеркальца и положить нитку между ними. Зеркала укрепить в таком положении скотчем и носить

с собой в сумочке, никому не показывая. Совершив эти действия, вы не только узнаете собственную тайну, но и сможете более ясно понимать истинные помыслы окружающих вас людей.

Если всего набралось 5 очков

Это означает, что наступил случай раскрыть тайную связь вашего возлюбленного. Чтобы в дальнейшем не было никаких любовных неприятностей, надо завязать на желтой нитке 6 узелков, думая о том, чего вы ждете от любви, а затем пришить нитку к нижнему белью так, чтобы ее легко можно было переносить при случае с одной вещи на другую. Этот талисман обострит вашу интуицию и поможет избежать неприятных историй в будущем.

Если всего набралось 6 очков

Судьба предупреждает вас о том, что вскоре из-за вашей собственной неосмотрительности и доверчивости ваши дела пойдут плохо и в быту, и в карьере, и в бизнесе. Чтобы избежать этого, надо взять серую и голубую нитки одинаковой длины, скрутить их в одну и завязать на ней 4 узелка на закате солнца, мысленно приговаривая при этом, от чего должен помочь такой оберег.

Если всего набралось 7 очков

Это значит, что настало время ненадолго отойти от суеты, чтобы восстановить внутреннюю гармонию и принять правильное решение, которое позволит вам найти способ восстановления прежних контактов и взаи-

моотношений. Чтобы придать своим делам и словам силу, надо в ближайший четверг на восходе солнца завязать на фиолетовой нитке 7 узелков. После этого положить нитку на окно, которое чаще всего освещается солнцем.

Если всего набралось 8 очков

Не следует стараться отомстить людям, которых вы считаете своими обидчиками, а лучше простить их. Поступив так, вы не только духовно очиститесь, но и обретете новый заряд сил, увидите иной путь к дальнейшему духовному и финансовому росту. Чтобы это на самом деле произошло, надо при убывающей луне завязать на зеленой нитке 15 узелков, прощая всех, кто вас обидел, и прося прощения у тех, кого обидели вы. Нитку с узелками следует положить на подоконник на неделю, а затем спрятать под подушку.

Если всего набралось 9 очков

Это значит, что судьба к вам щедра и вы сможете исполнить свои финансовые и любовные желания. Чтобы все дела пришли в порядок, надо на восходе солнца завязать на оранжевой нитке 17 узелков, загадав при этом любое денежное или любовное желание. Оберег необходимо хранить в изголовье постели.

Если всего набралось 10 очков

Кости показывают, что против вас плетут тайные интриги. Вам следует внимательно присмотреться к окружающим вас людям, а чтобы предотвратить неудачи,

следует на убывающей луне завязать на голубой нитке 7 узелков, сосредоточившись на том, от чего необходимо избавиться. Полученный талисман надо оставить до утра в левом углу подоконника, а утром положить в левый карман одежды и всегда носить при себе.

Если всего набралось 11 очков

Это означает, что настал счастливый период в вашей жизни. Судьба откроет вам козырную карту — счастливый случай, благодаря которому вы обретете богатство и любовь.

Чтобы не пропустить удачу, надо в полнолуние, стоя лицом на восток, скрутить белую и черную нитки в одну и завязать на ней 8 узелков.

Талисман должен полежать на подоконнике до утра, а затем следует повесить его в доме на видном месте.

Если набралось 12 очков

На обеих костях выпало по шестерке — это значит, что вам просто необходимо обратить свое внимание на здоровье. Кроме того, задумайтесь над теми вещами, которые вызывают у вас сомнения, чтобы не сделать неверный шаг. Для создания талисмана вам надо отрезать у каждой из 11 ниток по одинаковому кусочку, сплести их в один шнурок и спрятать его в укромное место.

Древние кельты изготавливали талисманы из окрашенных хлопчатобумажных нитей или из цветной овечьей шерсти, которая с давних времен была одним из главных британских товаров.

Совершать описанный ритуал гадания и готовить талисманы необходимо с полным соблюдением следующих правил:

- в одиночестве, до 12 часов ночи;
- никому об этом не рассказывая;
- желательно в период полнолуния.

Заговоры и обереги

Одной из форм древнерусских обрядов были заговоры и заклинания, которые придумывали и пускали в обиход жрецы, знахари и различные колдуны. Заговорами на Руси «заведовали» также чародеи и ведуны, а у северных народов — шаманы. Сегодня их традиции продолжают современные маги и волшебники. Ни один обряд заговоров не обходился без нескольких кусочков обожженной глины, угля, соли, зерен ржи, ячменя и пшеницы. С помощью заговоренных предметов колдуны и шаманы общались с недоступным для простых смертных миром духов и богов.

Во все времена человеческое сознание тянулось ко всему загадочному и неизведанному, таинственному и чудесному, и эта тяга свойственна в какой-то мере и жителям нашей планеты в XXI в.

Удивительно, но современный цивилизованный человек, не мыслящий своей жизни без последних достижений техники, часто прибегает к таким примитивным и на первый взгляд бессмысленным средствам излечения или привлечения любимого, как заговоры, заклинания и обереги.

Самые распространенные заговоры — любовные. С их помощью можно привлечь внимание и любовь другого человека, заставить ревновать, вызвать страсть и многое другое. По крайней мере, так утверждают различные маги и колдуны, изучающие древние славянские традиции.

Вот один из примеров древнерусского заговора, как «приворотить девку». Молодому человеку советовали взять испеченный в русской печи медовый пряник, войти в жарко натопленную баню, вытереть пот чистой тряпичей, выжать капли пота на пряник и проговорить следующие слова: «На море на Океане, на острове Буяне, стояло дерево, на нем сидели птицы и бросали ветки на землю. Бесы подбирали ветки, относили к Сатане Сатановичу. Уж ты, худ бес, зажги сердце (имя девушки) и все суставы по мне, буди мое слово крепкое!» После этих слов пряник следует тщательно спрятать. Подобные заговоры и сегодня в ходу у современных магов, и даже, возможно, приносят желаемый результат тем, кто в него сильно верит.

Большая группа заговоров на Руси была направлена против одного из самых распространенных пороков — пьянства. Согласно одному из подобных заговоров, следовало дожидаться, пока пьяный уснет, взять в руки воск и наговорить на него: «Заря-зарница красна девица, светел месяц, ясные звезды, возьмите у меня бессонницу, полнощницу, отведите от меня окаянную силу, и дайте мне Спасову руку, Богородицын замок. Знаю святые знамения!» Кусочек воска следовало зашить в одежду пьянице

так, чтобы он об этом не знал. Этот оберег и должен был отвлечь больного от неприятного порока.

Не обходилось без заговоров и заклинаний и лечение больных. Так, например, выглядит текст заговора от зубной боли: «Матушка крапивица, святое деревце! Есть у меня раб Божий (имя), есть у него на зубах черви, а ты оных выведи, а если не выведешь, я тебя высушу! (следовало большую ветку крапивы привязать к земле, наклонив ее, а после выздоровления отвязать)».

Много заговоров посвящалось защите от черных колдунов, от всевозможной нечисти, от сглаза. Распространены на Руси были и заговоры на рыбную ловлю, и против насекомых, и от кражи, и даже на кулачный бой и удачное завершение дела. Специальные заговоры существовали для искания клада, для собирания заветного цветка папоротника на день Ивана Купала, на лай собаки: «Щенилась слепая, теперь стань немая (заговор следовало проговорить 3 раза и сплюнуть на левую сторону)».

Согласно заговорам изготавливались и обереги — различные предметы, помогающие действию того или иного заклинания. Оберегами могли быть как заговоренные амулеты, так и вполне повседневные предметы: кусочек воска, деревянная щепка, женское украшение. Современными оберегами являются всевозможные астрологические и зодиакальные кулоны и серьги, нательные крестики, амулеты из поделочных и драгоценных камней, маленькие глиняные, фарфоровые, костяные и деревянные фигурки людей или животных,

пучки сушеных трав. Вера в силу маленьких защитников пришла к нам из глубины веков и часто помогает легче справиться с различными жизненными трудностями.

Денежные ритуалы

Денежные ритуалы возникли одновременно с появлением денег, слишком большое значение они имели в любом обществе. Какие только заклинания и обряды не были придуманы за многие сотни лет для привлечения денег!

Один из старинных русских денежных обрядов связан с осиной, на Руси деревом вообще особенным (вспомним осинный кол против вампиров). В данном случае осина воплощает в себе денежное дерево, так как ее листья по форме напоминали крупные золотые монеты.

Чтобы разбогатеть, следует непременно в период золотой осени, когда листья осины приобретают определенный цвет, во вторник, в 12 часов дня подойти к осине, слегка потрясти ее и сказать: «Осина весной расцветает, летом вырастает, осенью меня золотом осыпает. Так пусть как на осине листва не переводится, так и у меня деньги водятся». Согласно ритуалу нельзя в один год подходить два раза к одной осине и вообще более трех раз использовать этот обряд.

С денежными ритуалами тесно связывают влияние луны. Чаще всего обряд предполагает время растущей луны и использование бумажной купюры. Вот один

из ритуалов. Следует взять новую бумажную купюру, дождаться четного числа месяца и дня недели (например, второго апреля, в четверг) и на растущей луне сказать над купюрой слова: «Как много грязи в болоте, звезд на небе, так и много богатства мне. Месяц, расти, нарастай, а мне, рабе (рабу) Божьей (Божьему) (имя), богатство дай. Аминь». Заговор следует произнести три раза, затем положить купюру в восточный угол комнаты на 7 дней. После этого деньги обязательно следует потратить на благое дело, можно часть на благотворительность. Этот ритуал служит человеку только три раза в жизни.

Часто денежные ритуалы связываются с числом 5. Для исполнения такого ритуала нужно взять 5-рублевую монету и носить ее с собой под одеждой так, чтобы никто не видел. Делать это надо на протяжении 50 дней. После этого монету отдать нищему, взять такую же и сказать над ней: «Иду на торг купцом, возвращаюсь на коне молодцом. Заношу домой клад. Дай, Бог, столько денег, чтобы некуда было класть. Аминь». Монету взять с собой на рынок и непременно потратить.

Несколько денежных ритуалов связаны с церковью. Вот один из них. Следует надеть крестик, пойти в храм в среду, но не в день церковного праздника и не 13-го числа, и встать напротив Царских врат. Надо раскрыть кошелек ровно в полдень и три раза сказать: «Мой крест на мне, крест надо мной. Кто деньги из кошелька украдет, тот от второго креста умрет. Аминь». После этого следует выйти из церкви, не ставить свечу и не кре-

ститься. Через три дня после ритуала надо снова прийти в церковь и подать на ее нужды небольшую сумму.

Многие хозяйки, идя в церковь на службу, прячут за пазухой небольшой мешочек с мукой, а, вернувшись домой, посыпают себя этой мукой, приговаривая: «Хлеб родит деньги, деньги дают хлеб. Господь родился. Господь крестился. Как церковь богата, так и я буду богата. Аминь». Считается, что так дома появятся деньги.

Хорошей приметой для появления денег считается, если птицы быстро склюют все зерно, рассыпанное перед ними.

Можно с целью привлечения денег в дом устроить ритуал посадки денежного дерева. Чтобы оно приносили богатство, его нельзя покупать и брать целиком у кого-либо. Следует потихоньку отломить веточку и посадить ее в горшок, а затем хорошо ухаживать.

Согласно еще одному ритуалу разбогатеть поможет «умывание» монетами в первый день Нового года.

Считается, что у вас появятся деньги, если при первом ударе часов в Новый год загадать желание, держа в левой руке монетку. Монетку надо сразу же бросить в бокал с шампанским, шампанское выпить, а монетку вынуть и сделать в ней дырочку, чтобы затем носить как талисман.

Еще один новогодний денежный ритуал выглядит так: при разборе елки после всех праздников первой следует снять самую любимую игрушку, лучше всего старинную, положить на ладонь и сказать: «Тебе не лежать, Святки не ждать, при мне быть, верой и правдой

служить. Аминь!» Игрушку следует повесить на видном месте до следующего Нового года.

Кроме ритуалов и примет, существует несколько бытовых запретов. Например, нельзя стричь ногти и волосы ни в какие дни, кроме вторника и пятницы; нельзя держать дома веник вверх ручкой; нельзя давать деньги в долг во вторник; нельзя дарить кошелек пустым; нельзя дома свистеть; нельзя брать в долг перед Новым годом.

Собираясь в магазин за крупной покупкой, можно совершить такой ритуал: смешать несколько веточек сушеной мяты с молотой корицей, растереть их в ладонях, представляя одновременно, как потраченные деньги возвращаются к вам в трехкратном размере.

Во всех этих ритуалах можно увидеть отголоски древних обычаев и традиций.

Ритуал времени

С самого начала своего существования человек был тесно связан с временами года. Представления людей о времени сохранялись и передавались вместе с календарями. В настоящее время почти все население земного шара пользуется так называемым григорианским календарем, принятым в 1582 г. римским папой Григорием XIII, а раньше существовало огромное количество самых разных временных систем у различных народов мира.

С календарем была связана вся жизнь народа, его быт и культура. Календари, созданные народом, за мно-

гие века существования накапливали знания и навыки людей, коллективный опыт.

Ученые утверждают, что самые первые календари появились в эпоху каменного века, а первыми создателями календарей были охотники и собиратели.

Древние люди делали зарубки на камне, кости животного, бивне мамонта, деревянном орудии труда, глиняном горшке, каменных или глиняных амулетах-подвесках.

Полностью зависев от сил природы, люди пристально следили за изменениями в природе, за сменой времен года, времени суток, за движением Луны и Солнца, за светом далеких звезд.

Самые ранние календари, сохранившие свою популярность и до наших дней, — лунные, в основе которых лежали смены фаз Луны. С помощью таких календарей определяют многие религиозные праздники, в том числе Пасху.

Всем известен уникальный каменный календарь — Стоунхендж в Англии. 29 ямок (по числу лунных дней) вокруг каменных столбов, по мнению некоторых ученых, являлись древним лунным календарем. Каждый день камень перекладывали в следующую ямку, следя таким образом за движением времени.

С развитием земледелия люди стали еще больше зависеть от милостей погоды и заметили, что можно выделить 4 разных сезона: дождливый осенний, снежный зимний, теплый весенний и жаркий летний. Наблюдения показали, что сезоны сменяют один другой из-за движения солнца. Во многих древних обществах

появились ритуалы предсказания погоды, которые существуют и сегодня, только в современном виде и под управлением науки метеорологии.

Со временем люди стали различать не только сезоны, но и месяцы, и возник солнечный календарь, основанный на солнечном годе. У многих народов названия месяцев отражали или состояние погоды, или начало сельскохозяйственных работ («травень» — май; «листопад» — октябрь; «сечень» — февраль). Название холодного февраля произошло от того, что именно в это время славяне начинали подсекать деревья, освобождая земли под пашни.

Согласно календарям проводились сельскохозяйственные работы, собирались налоги, сооружались дамбы, проводились ритуалы на все случаи жизни.

У древних славян самым распространенным календарем были деревянные граненые палочки, на которых делались зарубки в обычные дни, и рисовались кресты или круги в праздничные или особые дни (например, в дни солнечных или лунных затмений). Такие календари назывались «черты» и «резы». Археологи находят в курганах и другие календари, сделанные нашими предками: бронзовые или серебряные сосуды, украшенные такими же знаками, как и деревянные календари. Славяне придумали массу загадок, посвященных временам года, месяцам, неделям, например: «12 братьев живут вместе, а друг друга не видят»; «Протянулся мост за 7 верст, а в конце моста золотая верста».

В Древнем Китае часы изготавливали из пропитанных маслом веревок с узелками. Вербовку поджигали, и,

когда пламя доходило до узелка, значит, проходил определенный период времени, например час или 2 часа.

В настоящее время мы не мыслим свою жизнь ни без календарей, ни без часов и так привыкли к ним, что нам не кажется удивительным смена времен года и вечное движение времени.

Словарь

Амулет – от латинского слова «оберег», от арабского слова «носить».

Ведьма – (во многих языках означает «ведущая», или «знающая») – персонаж сказочный, в древности так называли женщин, обладающих магическими способностями. В Средние века ведьм преследовали и сжигали на костре.

Друиды (от галльского слова «жрец», колдун) – жрецы у кельтских народов, входящие в узкие касты. Занимались предсказаниями.

Знахарь – человек, обладающий определенными тайными целительскими знаниями.

Зороастрийцы – почитатели огня и света. На этой основе возникло целое религиозное движение.

Инициация – обряд посвящения юных в полноправные члены племени.

Каббалистика – средневековое мистическое течение в иудаизме. В переносном смысле – нечто запутанное, непонятное.

Календарь – с латинского «долговая книга». Должники платили установленные проценты первого числа

каждого месяца, которое объявлялось глашатаем и называлось «календы».

Каста (от французского и немецкого слов «порода») – обособленная общественная группа в некоторых государствах Востока.

Култ – почитание, поклонение.

Магия (от древнегреческого слово «великая») – древняя система ритуальных действий, направленных на решение какой-либо задачи.

Обряд – это особый ритуал, сопровождающий важнейшие моменты жизни человека и представляющий собой культовые действия.

Оргия (с латинского слова «тайный обряд, празднество») – тайные мистерии в честь античных божеств.

Пасьянс (от французского слова «терпение») – способ расклада карт с целью гадания или развлечения.

Пентаграмма (от греческого «пятиугольник») – тайный знак, изображавшийся на средневековых амулетах.

Ритуал – порядок проведения какой-либо церемонии.

Сакраментальный (от французского слова «клятва») – священный, заветный.

Суеверие – индивидуальный предрассудок, основанный на вере возможности воздействия на будущее с помощью особых действий, талисманов и амулетов.

Талисман – магический предмет, приносящий удачу. Самый распространенный талисман – подкова.

Тамплиеры (от французского слова «храм») – члены католического духовного ордена, основанного в период начала крестовых походов в XI в. в Иерусалиме.

Тантра – древнее учение о природе мира, в его основе лежит версия о единении женского и мужского начал.

Татуировка (от гаитянского слова «пометка» или французского слова «знак») – рисунок на теле, имеющий символическое значение и распространенный у многих народов мира с древних времен.

Традиция (от латинского слова «передача») – сохранение и передача культурных ценностей народов мира.

Фетишизм (от французского слова «идол, талисман») – культ неодушевленных предметов, наделенных сверхъестественными свойствами. В современном мире фетишизм проявляется в вере в амулеты и талисманы.

Флагелланы (от французского слова «бичующий») – в средневековой Европе секта религиозных фанатиков, занимающихся публичным самобичеванием.

Шабаш – в средневековых легендах так называли сборище ведьм (в переводе с идиша – «суббота»).

Шаман – (от слова из тунгусского-маньчжурского наречия) – человек, способный в состоянии транса общаться с духами.

Язычество – древние верования народов мира в силы природы и во множество божеств. Сегодня чаще применяется термин «многобожие» или «политеизм».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В человеческой жизни все состоит из ритуалов, одни из них более явные, другие расплывчатые и скрытые. Человек родился, его обязательно купают в воде — ритуал. Затем малыша подносят к материнской груди — ритуал, и так продолжается всю жизнь до самой смерти.

Но самый чудесный, самый яркий и в то же время самый неразгаданный до сих пор ритуал — это любовь. Человек всю свою сознательную жизнь к чему-то стремится, чего-то добивается в личной жизни или карьере или и в том и в другом, но ни один из людей на нашей планете не обходится без священного ритуала любви. Этому ритуалу столько лет, сколько человечеству, и столько же лет о нем слагаются легенды, посвящаются стихи и проза.

На прощание хочется пожелать нашему читателю, чтобы его ритуал любви был всегда светлым и прекрасным, как все доброе и лучшее на Земле

Содержание

Введение	3
Культы и ритуалы древности	6
Древнейшие культы (каменный век)	6
Ритуальные захоронения	8
Жрецы, колдуны, шаманы	9
История жертвоприношений	12
Деформации черепов	16
Охотничьи ритуалы	17
Обряды очищения	19
Поклонение священным камням	21
Культы и ритуалы ранних цивилизаций	23
Хетты	23
Вавилон	24
Почитание рек египтянами	25
Волк — покровитель умерших в Египте	26
Солнечный ритуал	27
Культ Сокара	29
Тайны ритуала Аменхотепа I	30
Священные животные	32
Тысячи священных ибисов	35
Сексуальный бог-рептилия	37
Персия	38
Царь кушитов	40
Культ Анаитиды у армянских племен	41
Этруски	42
Фракийцы	43
Святылища финикийцев	44
Человеческие жертвоприношения у финикийцев	46

Культ Адониса в Финикии	47
Друиды	48
Древние арийцы-солнцепоклонники	51
Поклонники богини смерти Кали	51
Кельтский Стоунхендж	52
Зороастрийцы	54
Киммерийские жрицы-прорицательницы	55
Тантрический ритуал.....	56
Страшные дары Матери-Земле.....	57
Фракийские обряды	59
Ритуал священного брака у древних евреев	60
Посвящение Селене у албанцев	60
Легенда об амазонках и гаргарейцах	61
Вестники гетов	62
Культ круга у разных народов древности	63
Обычай и обряды австралийских аборигенов, индейцев Америки, туземцев Африки, Азии и Океании.....	66
Австралия	66
Убийство на расстоянии	66
Апвоналап	68
Ритуал обмена	69
Таблички «ронгоронго»	70
Африка	73
Вуду	73
Заклинатели дождя.....	73
Колдуны-связисты	74
Африканские косички	75
Битва колдунов на молниях	76
Белый ритуал банту	77

Кротопоклонники-берберы.....	78
Мнимая смерть	80
Водопад смерти	80
Ритуал похоронных убийств	82
Колдовской обряд отыскания вора	82
Приветствие Луны	83
Обычаи эфиопов	84
Азия	86
Жертвы Матери-Земле	86
Культ героев	87
Дукуны-«целители»	88
Кровавый матам	89
Ритуалы в Китае периода династии Хань	90
Паломничество на гору Тайвань	92
Культ Просвещенных	93
Видения на крюках	94
Мумии народа ло-па	95
Пляски жрецов с острова Целебес	96
Камни-божества у индусов	97
Ослиный народ	98
Поклонение богу дождя	99
Праздник змей-драконов	100
Океания	101
Праздник глиняного быка	101
Обряд горящих черепов	102
Злые духи Вануату	104
Смертельные прыжки	105
Воздушные змеептицы	106
Инициация в племени матаусе	107

Церемония погребения на Фиджи	109
Жертвы богу войны	110
Мезоамерика	111
Гавайские погребения в вулканических туннелях	111
Добро и зло у тольтеков	112
Кровавые жертвы божеству огня	114
Передача власти у майя	115
Секреты татуировки	117
Змеиный язык	119
Рисунки цивилизации паракас	120
Детские жертвоприношения у народа зоки	121
Эротика в охотничьих ритуалах индейцев	123
Загадочный Белый город	124
Колодец смерти	125
Бегуны из племени Тараумара	126
Пророчества хопи	127
Пирамида Пернатых змей	128
Захоронение собак и лошадей у ацтеков	130
Ритуал богоедения	130
Северная Америка	131
Водопад Радуга и ритуал Девы Марии	131
Культ Ктулху	132
Обряд разделенного страдания	133
Ароматы в жизни сиу	134
Поиск видений	135
Ритуал поста	137
Праздник знахарей у виннебаго	138
Поклонение Солнцу	139
Южная Америка	141

Идолы на крови	141
Перуанские тайны	141
Символы жертвоприношений у индейцев аймара	143
Каннибалы	144
Ритуалы плодородия	145
Культы на территории нашей родины в бронзовом и железном веках	146
Изда славян — первый языческий храм	146
Оракул Световид	148
Симаргл — самое загадочное божество славян	150
Богиня Макошь — «Мать счастья»	152
Лысая гора и Ляльник	153
Праславянский культ Перуна	154
Велес — покровитель скота, умерших предков	155
Похороны скифского царя	157
Хазарский каганат	159
Женские талисманы и амулеты у народов Северного Кавказа	161
Секрет монгольской шапочки-бокки	164
Человеческие жертвоприношения у ненцев	165
Культ деревьев в Якутии	166
Древние обряды у поволжских чувашей	167
Калмыцкие капища	169
Тайны ритуалов Древних Греции и Рима	170
Волхвы и Рождество	170
Тайны греческих мистерий	172
Похоронный обряд древних сицилийцев	175
Оргии менад	175
Музыка и танцы в греческих ритуалах	176

Свадебный ритуал в Древней Греции	177
Очищение полиса	178
Обряды прорицания	179
Праздник Панафиней	181
Дельфийская пифия	182
Левкада — остров, подавляющий любовную страсть	184
Культы-оргии у греков	185
Загадочные культы Средневековья	187
Католические ордена и их ритуалы	187
Старинные славянские культы	188
Тамплиеры	198
Флагелланты	200
Бенанданти — «идущие на благое дело»	201
Каббала	203
Розенкрейцеры	206
Масонские ритуалы	207
Вальпургиева ночь	209
Удивительные мумии	210
Глаз дьявола	212
Освящение построек и мостов	213
Гуры-огнепоклонники	215
Имболк	216
«Тот, кто задохнулся между двумя перинами»	217
Воровские ритуалы	218
Ритуалы Нового времени	220
Необычное распятие	220
Каменные пирамидки на Тибете	221
Женщины-жирафы	222
Футбол и колдуны	224

Раскаianie каннибалов	225
Бумажные жертвы в Китае	226
Дьявольские обряды в Европе	226
Черная месса	228
Современное масонство и его секреты	230
Зверь апокалипсиса	233
Посвящение в маги и королевы-волшебницы	235
Праздничные ритуалы	237
Секта хлыстов	244
Каббалистика	246
Поклонение святой Ксении	247
Магия числа «13»	248
Привлечение домового	249
Уборка помещения	250
Современные ритуалы	253
Традиционные обычаи	255
Религиозные обряды и ритуалы	269
Магические обряды, сопровождающие сеансы белых и черных магов, а также всевозможных целителей, и народные суеверия	274
Словарь	292
Заклучение	295

**Добро пожаловать в Литературный клуб-гостиную
по обсуждению и практике эзотерических методов
самосовершенствования —
«РИПОЛ spirit»**

Прочитав эту книгу, вы узнали много нового и необычного.

Сделайте шаг к освоению этих волшебных практик! Попробуйте начать свой путь к душевной и финансовой гармонии с помощью уникальной информации, изложенной в этой книге.

Автор, а также квалифицированные и опытные тренеры помогут вам открыть новую, позитивную и радостную страницу вашей жизни.

Место размещения Литературного клуба по обсуждению и практике эзотерических методов самосовершенствования «РИПОЛ spirit» — http://www.ripol.ru/ripol_spirit

Адрес для писем — info@ripol.ru

*Научно-популярное издание
Ваша тайна*

Мировые культуры и ритуалы Могущество и сила древних

Составитель **Матюхина** Юлия Алексеевна

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Редактор *М. В. Седова*

Контрольный редактор *Л. А. Мухина*

Фотография на обложке: *Lilkar / shutterstock.com*

Художественное оформление: *Е. Л. Амитон*

Компьютерная верстка: *Т. М. Черноиванова*

Корректор *Е. В. Минаева*

*Издание подготовлено при участии
ООО «Авангард-БУКС»*

Подписано в печать 28.09.2010 г.

Формат 84×108/32. Гарнитура «PetersburgС».

Печ. л. 9,5. Тираж 5000 экз.

Заказ №

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в типографии ООО «КубаньПечать».
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2